

المعجم الوافي لكلمات القرآن الكريم

مرتبة لغائية حسب النطق مع تأصيلها لغويًا وبيان معانيها ومواضعها
ورد لا لاترها من أمهات كتب التفسير وربطها بالأحوال العصرية

تأليف

محمد عثريس

وكيل أول الوزارة بمجلس الشعب (سابقاً)

هو مُعجم ميسر، فبعد البحث فيه لمدة دقيقة أو بعض دقيقة، يقول لك:
هذه الكلمة القرآنية - آية كلمة تسميها أو تقرؤها - وردت في آية كذا
من سورة كذا ومعناها كذا وأصلها كذا ودلالاتها الفقهية واللغوية إلخ...

مكتبة الآداب

٤٢ ميدان الأوبرا - القاهرة - ت. ٣٩٠٠٨٦٨

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة للمؤلف ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو طبعه على أسطوانات كمبيوتر أو برجنه على أسطوانات صوتية إلا بموافقة المؤلف خطياً .

Exclusive rights by The author

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the author.

Droits exclusifs à L'auteur

Il est interdit à toute personne individuelle ou morale d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur cassette, disquette, C.D. ordinateur toute production écrite, entière ou partielle, sans l'autorisation signée de L'auteur.

الطبعة الأولى: ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م

عنوان الكتاب: المعجم الوافي لطعام القرآن الكريم

المؤلف: الأستاذ محمد محمد محترق إبراهيم

الناشر: مكتبة الآداب

القياس: ٢١ سم × ٣٠ سم

عدد الصفحات: ١٢ أبجدي + ٦٨

رقم الإصدار: ١٥١١ لسنة ٢٠٠٦م

التقييم الدولي: 9 - 721 - 241 - 977 I.S.B.N.

الناشر

مكتبة الآداب

١٧ ميدان التحرير - القاهرة

هاتف: ٨٦٨ - ٢٩٠٠ (٢٠٢١) -

e-mail: adabook@hotmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

نموذج رقم ١٧

AL-AZHAR
ISLAMIC RESEARCH ACADEMY
GENERAL DEPARTMENT
For Research, Writing & Translation

الأزهر
مجمع البحوث الإسلامية
الإدارة العامة
للبحوث والتأليف والترجمة

٧٧٥٧

السيد / محمد محمد عبد ريس إبراهيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعد :

بناءً على الطلب الخاص بفحص ومراجعة كتاب : المعجم الوافي ...
لكلمات القرآن الكريم تأليف ... سيد محمد إبراهيم

نفيد بأن الكتاب المذكور ليس فيه ما يتعارض مع العقيدة الإسلامية ولا يسئع
من طبعه على نفقتكم الخاصة . وفيها زيادة أو النقصان
يكون المستحسن لوغيا .
مع التأكيد على ضرورة العناية التامة بكتابة الآيات القرآنية والأحاديث
النبوية الشريفة .

والله الموفق ،،،

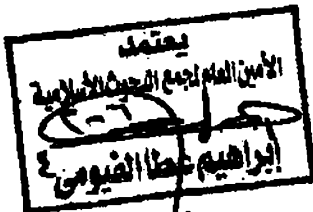
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مدير عام
إدارة البحوث والتأليف والترجمة

رئيس

تحريراً في ١٥ ربيع الأول ١٤٢٧ هـ
الموافق ١٣ / ٢ / ١٤٠٠ م

الموافق بمساعد للشأن الإسلامي .

١٦٦

قال ابن هشام في مقدمة كتابه
«مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»:
«أسأل القاريء إذا عثر على شيء طغى
به القلم، أو زلت به القدم، أن يغتفر
ذلك في جنب ما قرئت إليه من البعيد،
ورددت عليه من الشريد، وأرحته من
التعب، وصيرت القاصي يناديه من
كُتب».

تقديم

بقلم: أ.د. محمد أبو الأنوار (*)

إن الدراسات حول القرآن الكريم كانت الشغل الشاغل لعلماء الأمة العربية والإسلامية، فعلوم العربية نشأت وترعرعت في حجر القرآن الكريم، حرصاً عليه وتعلقاً به وخدمة له. وشتى فروع الدراسات الإسلامية قامت حوله، وانبثقت منه، واعتمدت عليه، ولا يكاد باحث أو دارس يستطيع إحصاء العلوم والمعارف والدراسات التي قامت حول القرآن الكريم لأنه حبل الله المتين وذخره الموصل بحقيقة الإسلام؛ شريعة وعقيدة.

والله - سبحانه وتعالى - يصطفي من عباده من يسره ليشرف بالعمل في مجال الدراسات القرآنية. والعمل الجليل الذي بين أيدينا اليوم وهو «المعجم الوافي لكلمات القرآن الكريم» يقدم كلمات القرآن مرتبة هجائياً على حسب النطق مع تأصيلها لغوياً وبيان معانيها ومواقعها في النص القرآني الكريم. وهذا المجال من الدراسات القرآنية تقدمت فيه جهود من أبرزها:

- (١) معجم مفردات ألفاظ القرآن للعلامة الراغب الأصفهاني (ت ٥٠٣هـ). والفرق بينه وبين هذا العمل اليوم أن الأصفهاني انصب اهتمامه على شرح أصول الألفاظ شرحاً لغوياً مجرداً، ثم يستشهد لها ببعض ما ورد من النصوص القرآنية دون بيان مواضعها، أما «المعجم الوافي» الذي بين أيدينا الآن فمادته الكلمة القرآنية في جميع استعمالاتها في القرآن الكريم مع بيان معناها في كل سياق وتأصيلها لغوياً وتحديد موضعها من الآية والسورة.
- (٢) ومن الأعمال الحديثة «معجم ألفاظ القرآن الكريم» لمجمع اللغة العربية (صدر الجزء الأول سنة ١٩٥٣ والسادس والأخير سنة ١٩٧٠) والفرق بينه وبين هذا العمل أن المعجم الذي قدمه المجمع، البحث فيه يستلزم رد الألفاظ إلى أصولها اللغوية، كما أن بعض شروحه جاءت غير مستوفاة في الدلالة على معنى اللفظة في سياقها مما يضطر القارئ إلى بذل جهد جديد لمعرفة ذلك. وعلى سبيل المثال كلمة «حاضري المسجد الحرام» لم يزد معجم المجمع على قوله إنها اسم فاعل من الفعل «حضر» لكنها في السياق تعني أهل مكة القيمين بها، وتقيد الآية أنه ليس عليهم فدية لأنهم لا متعة لهم لاستطاعتهم أداء العمرة طوال العام. وانظر كلمات أخرى مثل: التهلكة، والفتنة وغيرها. أما هذا المعجم الوافي فقد أورد المفردة القرآنية بلفظها المنطوق به في القرآن مع بيان معناها في سياقها الخاص بها وتأصيلها لغوياً. وتحديد موقعها من السورة والآية.

من هذا يتضح أن القارئ أو الباحث يستطيع أن يستغني بهذا المعجم الوافي الجديد عن غيره من المعاجم الأخرى مع الإشادة بفضلها والتقدير لمزلتها - وإلا لما كانت هناك حاجة لإخراج هذا المعجم. أما قصة الرجل الذي قام بإعداد هذا المعجم منفرداً بالجهود كنه قد استغرق العمل فيه سنوات متلاحقة هادئة في صمت طويل وصبر جميل (جاوزت الثلاثين عاماً).

ومن صدمة البلاء بولد نور الفجر - كما حدثني المؤلف نفسه - حيث استشهد أخوه الأصغر (عترس) في معارك حرب رمضان المجيدة (أكتوبر ١٩٧٣). وقد نال فيها الشهيد أرفع الأوسمة، وكما يقول المؤلف نفسه: سيطرت عليه مشاعر حبه وفقدته لأخيه، فوجد نفسه مدفوعاً إلى التعلق بالقرآن الكريم، ومن هذه البذرة ولد هذا المشروع الكبير. ومن خلال تجربته مع القرآن الكريم كان شفاؤه وعزاه.

ومما يزيد تقديري لهذا المؤلف أنني أعرف صاحبه منذ نعومة أظفاره طالباً بالمرحلة الثانوية حيث كان لي صديق عزيز - أسأل الله له الرحمة الواسعة - صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ مصطفى محمد ضيف مفتش عام الوعظ بالأزهر الشريف وهما معاً من قرية ذات تاريخ متميز ومجتمع راق بأخلاقه وسلوكياته - تابعة لمركز فاقوس شرقية اسمها «الصوالح». وقد

(*) أستاذ الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة، وكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة - والحاضر على جائزة الملك فيصل العالمية في الأدب العربي.

جاء في المعجم الوسيط: «واتني صالحة من فلان» بمعنى: نعمة وافرة، والجمع: صوالح، وهذه البلدة لها من اسمها نصيب، وقد أحببتها وأهلها وما يزال هذا الحب يسكنني. وكنت أسكن عاصمة المركز (مدينة فاقوس) وكنت كثير التردد على صديقي الشيخ مصطفى، وثيق الصلة به وبأسرته، واتسعت دائرة المحبة لهذه القرية فتعرفت على أعداد شتى من أهلها وربطتني بهم أنبل العلاقات. وذات يوم وعند باب المسجد قدم لي صديقي هذا تلميذًا محبًا اسمه محمد عتريس، ولا أزال أذكر حفاوة أهل القرية به عندما التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية. ولم تنقطع أخباره عني برغم التباعد في فترات فرضتها ظروف الحياة. ثم عادت الأيام لتصل ما بيننا، ولأقف على جهوده ومؤلفاته حيث كان يعمل وكيلًا أول للوزارة بمجلس الشعب، كان مقر عمله قريبًا من منزلي، فيسر ذلك القرب كثيرًا من اللقاء بيننا. ولك أن تعجب باهتماماته الفكرية والثقافية وموهلاته وخبراته.

فهذا رجل صنعه ثقافات متعددة بدأت بحفظ القرآن وحب العربية وشتى القيم والعادات النبيلة لأهله وقريته، ثم اكتسب رؤى الثقافات الحديثة من تخصصه في اللغة الإنجليزية وآدابها، ونهيا بفضل بيته الخاصة في بيته وقريته لحب العربية التي نبع فيها مجده وفطرته نبوغًا متميزًا معرفة وفطرةً وسليقة.

وقد لفت نظره كما حدثني أكثر من مرة، نظام المعاجم في سخته وشموله ودقته في اللغة الإنجليزية. ومن هذا المنطلق كان أمله أن يوجد نظام معجمي في تراث العربية على هذه المستويات. وكانت همته ونشاطه يدفعانه إلى عمل شيء ذي قيمة ونفع، وإذا كانت الثقافة الحديثة قد أغرتة بتقديم نظام معجمي حديث شديد النفع عظيم الثراء؛ ففي موقفه هذا درس وغودج لعشاق الحدائق وأنصارها؛ حيث يجب أن تكون سبيلا إلى النفع الأصيل المثمر، وليس لهدم ما لدينا أو تخريبه أو التناكر له.

وإنمر جهده في هذا المجال ثمارًا طيبة تتمثل في تقديم الأجزاء الثلاثة الأخيرة من القرآن الكريم تحت عنوان: شرح ومعاني جزء «عم»، و«تبارك» و«قد سمع». ثم تطور الجهد فأصدر مجلدًا فاخرًا يحمل اسم «معجم التعبيرات القرآنية» يقع في ستمائة وست وعشرين صفحة من القطع الكبير، وفي طباعة فاخرة أصدرتها الدار الثقافية. وكانت هذه الأعمال تمثل المقدمة والمداخل لجهد الكبير في «المعجم الوافي» الذي بين أيدينا الآن.

ومن تأملني لجهوده ومثابرته أستطيع القول بأن هذا رجل جسور القلب، واثق من ثباته في تحمل التبعات البالغة المشقة، يقوده عقل غزير الرجحان يستطيع أن يكتشف به الأتقال ولا ينجشها، إيمانًا بما يجب، وتطلعًا إلى غايات لا يطبقها جمع غزير من العلماء. ومن بصائر دفته على سبيل المثال يقول في ص ١ من «المعجم الوافي» عند الحديث عن عدم التكرار في ذكر قصة موسى عليه السلام مع كثرة ورودها في سياقات متعددة - يقول: «لكنها عرضت في كل موضع من الجانب الذي يناسب ذلك الموضع أو بالطريقة التي تتفق مع اتجاهه - فهي محكّمة في سياقها» وهكذا لا نجد تكرارًا في عرض القصة رغم كثرة ورودها في سور القرآن الكريم.

وهذا الكلام السهل الواضح الدقيق يتفق مع حقائق التأويل لدى أمهات كتب التفسير ولقد راجعت مواضع شتى من الآيات نظرًا لخبراتي في تدريس النص القرآني بجامعة أم القرى في مقرر عام يحضره الطلاب من شتى الكليات تحت عنوان: دراسات أدبية ولغوية من القرآن الكريم، وقد جمعت في ذلك مادة بحثية تستحق إخراجها في كتاب أسأل الله أن يسر ذلك، وفي ضوء هذه الخبرة التي استمرت لسنوات طوال تخيرت مواضع للبحث والنظر من هذا المعجم الوافي منها على سبيل المثال: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ﴾ [٢٥٥ البقرة]، ﴿الْأَمَانَةُ﴾ [٧٢ - الأحزاب]، ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةُ﴾ [٥٣ - النجم]، ﴿سَقَرٌ﴾ [٤٨ القمر ٢٦ المذثر]، لا أقسم بهذا البلد ﴿آلَيْلِي﴾، الفلق ﴿أَلْفَلَقِي﴾ فوجدت الدقة والوضوح اللازمين للقارئ العام وللقارئ المتخصص.

وأسأل الله أن يبارك النفع بهذا الجهد الكريم وأن يجزي مؤلفه خيرًا كثيرًا. كما أسأله سبحانه أن يوفق الجهات المختصة بنشر المعرفة والثقافة الإسلامية المتعلقة بالقرآن الكريم إلى مزيد من بذل الجهد لتيسير النفع بهذا العمل المبارك الكريم، وفي مقدمة هذه الجهات: الأزهر الشريف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. فجهود مصر في عنايتها بالثقافة الإسلامية والدراسات القرآنية تستوجب ترجمة هذا المعجم إلى اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات التي تملأ العالم الإسلامي، وعلى الله قصد السبيل.

د. محمد أبو الأنوار

أستاذ الدراسات الأدبية

الحائز على جوائز الملك فيصل العالمية

٦ ربيع الأول ١٤٢٧ هـ

٤ أبريل ٢٠٠٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الناشر

هذه مقاربة جديدة قديمة لتدبر كتاب الله؛ جديدة في منهجها وطرافتها وتفردتها، قديمة في كونها تعبيراً عن دأب علماء الإسلام في خدمة كتاب الله العزيز؛ القرآن الكريم رحمة الله للعالمين، ودستور المسلمين في كافة شئون حياتهم، وكنيتهم التي يحجون إليها خمس مرات في اليوم في صلاتهم، يتعبدون به في نوافلهم، تلاوةً وتدبراً أثناء الليل وأطراف النهار. يستبشرون به إذا رضوا في مناسباتهم السعيدة فيذكروهم الله وفضله، ويفزعون إليه إذا تألموا فيذكروهم الله وقرب رحمة. القرآن الكريم مصدر التشريع الأول؛ الذي يُعْتَمَدُ محمد ﷺ لتفصيل مجمله، وتبيان غامضه، ثم ترجمته سلوكاً يقتدي به المسلمون؛ سُلِّتِ السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله ﷺ فقالت: «كَانَ خُلِقَ الْقُرْآنُ»؛ أي كان سلوكه القرآن.

والمرء لا يتسنى له أن يتبنى نصاً ويتخذ سلوكاً إلا إذا فهم النص وأدرك قراميه. ولا يخفى أن القرآن وإن يكن عام الرسالة، إلا أن الله اختار له النبي العربي مبلغاً، والعربية وعاءً، وبلاد العرب منزلاً، فلا يتسنى الإمام بمعانيه ومقاصده إلا بالإلمام بالعربية، ولقد صرنا بعصر عجمت فيه الألسن (وكثير من القلوب)، فعمزت عن الفهم الصحيح، فاحرف السلوك مع المحارف الفهم. ولقد استشعر علماء المسلمين الأوائل ضرورة تقنين علوم العربية؛ لتقويم المعوج وتصحيح الأنهام؛ فنشأت علوم النحو والصرف، وعلوم البلاغة والبيان وقفه اللغة، ووضعت المعاجم وتنوعت. كما ارتبط بحفظ القرآن وخدمته نشأة علم التجويد، الذي يعنى بإتقان أداء القرآن شفاةً، وارتبط به علم القراءات لبيان مختلف أوجه القراءة وتوجيهها، وتفرغ عن هذين العلمين مباحث شتى، منها الوقف والابتداء، وعلم رسم المصحف وغيرها من العلوم.

ولقد دوّن المسلمون - بعد أن دوّنوا القرآن الكريم - ما ورد من التفاسير على لسان رسولهم الكريم ﷺ، وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والتابعين، وتابعيهم من كبار العلماء أهل الاجتهاد، كما جاءت السيرة النبوية الشريفة لتخدم الفهم القرآني بما بينته من أسباب النزول وتاريخه وموضعه؛ وهو ما يفيد في بيان الخاص من العام والناسخ والمنسوخ، والمدني والمكي.. الخ؛ وكأنها تستعرض القرآن آيةً آيةً، بل كلمةً كلمةً، تتبعها وتتبع كل ما ورد عنها فيما يخدم «التدبر القرآني». حتى أن كبار علماء المسلمين لم يتحرجوا فيما لم يرد فيه نص إسلامي أن يوردوا - مع التنبيه على مصدره - رأي «الأخر» الإغريقي أو النصراني أو الإسرائيلي أو الفارسي.

هكذا أصبحت كتب التفاسير كتباً موسوعية لغوية، بلاغية، فقهية، حديثة، لا تخلو من نظرات علمية طبيعية إذا ما تعرض القرآن لحوادث علمية، ولا من تاريخ إذا قص القصص، ولا من تحليل نفسية إذا غاص النص الإلهي في أغوار الطبيعة البشرية.

كانت هذه الإشارة إلى تاريخ تدبر القرآن ضرورية لفهم منطلق ومنهج هذا المعجم؛ أما المنطلق فهو الرغبة في خدمة كتاب الله عز وجل، رغبة صادقة صدرت عن كاتب ذي ثقافة واسعة، عربية وأجنبية، ثقافة واعية تعرف للإسلام - العريق - حداثته المتجددة، وحيويته، واستيعابه للمتغيرات والأحداث، وأن فهمه الحق هو السبيل إلى الرقي والقيادة والسعادة. ولقد جاء منهج المؤلف في معجمه ترجمة لفهمه للوظيفة القرآنية ولوظيفة المسلم، ولقد استطعت أن أنين في منهج هذا المعجم الخصائص الآتية:

- ١) أنه أورد الكلمة القرآنية حسب نطقها - مع ذكر موضعها في الآية والسورة - مما ييسر البحث على كثير من القراء غير المتخصصين.
  - ٢) أنه في المقام الأول معجم لغوي يرادُّ القارئ إلى فقه لغة اللفظ، إلى جانب اعتناؤه بالنحو والصرف، وإعرابه لبعض مشكل القرآن.
  - ٣) عنايته بالتواحي السياقية والدلالية والبلاغية والبيانية في تأويل مقاصد الألفاظ والتراكيب ومكوناتها.
  - ٤) ذكره أسباب النزول في عجالة لبعض الآيات.
  - ٥) ما تخلل الشروح من النظرات الإيمانية الاعتبارية المرتبطة بأحوالنا فيما يدعو إلى التأمل.
  - ٦) ما تخلل النص من السيرة النبوية والأحكام الفقهية المستخلصة من الألفاظ والآيات.
  - ٧) عزوه الأحاديث الشريفة والآراء العلمية والتفسيرية إلى مصادرها.
  - ٨) ذكره القراءات المختلفة للفظ مع نسبتها إلى قرائها.
  - ٩) حرص المؤلف على أن يكون المعجم في مجلد واحد لتيسير الاستعمال والبحث.
- كان العرض السابق عن مضمون وهيئة هذا العمل التدبري لكتاب الله الكريم، أما روح العمل وتاريخه ونشأته فلا تقل روعة عن المبنى والشكل؛ فلقد نشأ هذا العمل في كنف الشهادة والنصر والقربى لله، وما ظنك بعمل نشأ في كنف هذه المعاني الثلاثة النبيلة على يد رجل نحسبه على خير ومن العلماء الصالحين العاملين! أما الشهادة فلقد كانت صاحبة البذرة الأولى في هذا العمل الجليل، ففي رمضان ١٣٩٣هـ (أكتوبر ١٩٧٣م) استشهد شقيق المؤلف بعد أن حقق ورفاقه في الجيش المصري أول نصر للمسلمين في العصر الحديث منذ عصر صلاح الدين الأيوبي، وبعد أن أزالوا بدمائهم الزكية عتار الهزيمة والاحتلال. في رمضان ١٣٩٣هـ في هذا الجو الروحاني النبيل الذي امتزج فيه اعتزاز النصر بالم فراق الشقيق العزيز، بدأ المؤلف وآله - قربي إلى الله - تلاوة القرآن الكريم وختمه وروح الشهيد ترفرف عليهم، وفي خلال تلك الجلسات لاحظ المؤلف وجود صعوبات في فهم بعض النصوص القرآنية، فتمحلت جلسات ختم القرآن إلى جلسات فهم وتدبر لكتاب الله، وبدأ هذا المشروع القيم، الذي نحن بصده الآن، يتبلور. ومضت السنوات وأوشك المشروع على الاكتمال، ولكن بدت مشكلة ضخامة الحجم؛ إذ جاء في آلاف الصفحات التي قد يشق على المعاصرين اقتناؤها أو حتى الاطلاع عليها. فبدأ عملية التركيز والاختصار التي لم تقل صعوبة عن عملية التجميع الأولى، وبسر الله وكُلُّ الجهود بالتوفيق، فكان هذا العمل الطيب الذي جاء إضافة عصرية إلى إيمان المؤمنين بكتاب الله وتقديسهم له.
- والله نسأل كما وفق المؤلف إلى هذا التصنيف و «حلُّ عقدة من لسانه»، أن يوفق إلى وصوله إلى القراء «يفقهوا قوله»، وأن ينفع به، وأن يكافئ المؤلف ويجزيه عتا خير الجزاء.
- إنه نعم المولى ونعم المحيبي

مدير مكتبة الآداب
أحمد علي حسن
١٩ ربيع الأول ١٤٢٧هـ
١٧ أبريل ٢٠٠٦م

مقدمة المؤلف

عشت قرابة نصف قرن مع المعاجم - ثنائية اللغة وأحادية اللغة - في رياض العربية والإنجليزية والفرنسية. وهي معايشة اقتضاها التخصص والعمل في الترجمة من العربية وإليها، وحُبُّها إلى النفس الولع بالمعاجم لما لها من فوائد جليلة. فالمعجم يجمع في حيز واحد كمًّا عظيمًا من معارف شتى، ويُسهِّل الوصول إلى أيٍّ منها عن طريق الترتيب الهجائي لمواده.

ولطالما حلمت بأن يكون لدينا معجم واف للكلمات القرآن يكون سهل المأخذ قريب التناول. ففي كثير من الأحيان يود الواحد منا لو عرف معنى كلمة قرآنية صادف الاستماع إليها من قارئ أو متحدث، أو صادف قراءتها في كتاب أو صحيفة. ويود كذلك لو عرف موضعها: في أي آية وردت وفي أي سورة انتظمت. ومن ثم جاءت فكرة هذا المعجم.

فهو يرتب كلمات القرآن ترتيبًا هجائيًا على حسب نطقها (وليس على حسب تصريفها) مع تأصيلها لغويًا وبيان معانيها ومواضعها.

ولا شك أن ترتيب الكلمات على حسب النطق يوفر على الباحث الكثير من الوقت والجهد، فلا يلزمه أن يرد الكلمة إلى أصلها (مصدرها)، ثم إن رد الكلمة إلى أصلها يقتضي الإحاطة بعلم النحو والصرف والاشتقاق - وقليل هم أولئك الذين توفرُوا على دراسة هذه العلوم النافعة الهامة.

تضمَّن العمل في هذا المعجم مرحلتين رئيسيتين: في المرحلة الأولى تم عمل بطاقات لكلمات سور القرآن على حسب ترتيبها في المصحف، بدءًا بكلمات سورة «الفاتحة» وانتهاءً بكلمات سورة «الناس»، تضمنت البطاقة شرح الكلمة في سياقها القرآني مع تأصيلها لغويًا وبيان موضعها. امتدت هذه المرحلة سنين طويلة في جمع المادة العلمية من مختلف المراجع والمصادر والمُطَّان، وفي مقدمتها المعاجم اللغوية والمعاجم المتخصصة وكتب التفاسير المشهورة الموثوقة قديمها وحديثها. ولابد من التأكيد على أن هذا المعجم لم يورد من الأقوال والتفاسير إلا أشهرها وما أجمع عليه الجمهور، ولم يورد من الأحاديث النبوية إلا الصحيح الموثوق.

وفي المرحلة الثانية تم ترتيب هذه البطاقات هجائيًا على حسب النطق، فتم فرزها وتصنيفها إلى ثمانٍ وعشرين مجموعة على حسب الحروف الأولى من الكلمة القرآنية: فالمجموعة الأولى تضم الكلمات المبدوءة بحرف الهمزة، والمجموعة الثانية تضم الكلمات المبدوءة بحرف الباء، والمجموعة الثالثة الكلمات المبدوءة بحرف التاء، وهكذا حتى مجموعة الكلمات المبدوءة بحرف الياء، وبعد ذلك تم ترتيب كلمات كل مجموعة على حسب الحروف الأولى والثانية والثالثة (بل والرابعة) من كل كلمة.

هذا ولقد حرصت أن تكون كلمات المعجم في مجلد واحد - فهذا هو الشأن في المعجم الأمثل حتى يتيسر للباحث البحث في مكان واحد بما ييسر عليه الوصول إلى الكلمة المنشودة في دقيقة أو بعض دقيقة. واستلزم تحقيق هذه الغاية المثلى جهداً مضنياً انطوى على كثير من المشقة والخيرة: فلا بد وأن يكون شرح الكلمة القرآنية واضحاً جليلاً، ولا بد أن يكون في ذات الوقت موجزاً حتى لا يتضخم حجم المعجم ويستعصي على أن يضمه مجلد واحد. وهكذا جاء «المعجم الوافي لكلمات القرآن الكريم» في صورته الحالية - أسأل الله أن ينفع به أبناء الأمة الإسلامية في جميع أنحاء المعمورة.

إن هذا القرآن فوق طاقة البشر جميعاً، وهو فوق مقدرة الإنس والجن مجتمعين^(١). نعم! كانت الرحلة في تأليف هذا المعجم طويلة تطلبت من الجهد والصبر ما كان يتجاوز حدود الطاقة، وتوقفت أكثر من مرة عن الاستمرار في المحاولة. على أن زادي كان - ولم يزل - الدعاء والوقوف بباب الكريم أسأله العون والمدد. وفي الطريق صادفت من الموافقات والتسهيلات ما لم يكن يخطر لي على بال - فكانت تشد أزرعي وتسدد خطاي.

لله أسجد حامداً شاكراً أن وفقني وأعانني على إنجاز هذا السفر الجليل، فلقد ظلمت أحلم - على امتداد عشرات السنين - أن يكون لدينا في مكتبتنا العربية كتاب يقول لنا، بعد البحث فيه لمدة دقيقة أو بعض دقيقة، هذه الكلمة القرآنية - أية كلمة قرآنية نسمعها أو نقرأها - معناها كذا وأصلها كذا وهي موجودة في سورة كذا في الآية رقم كذا.

«ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً»

محمد محمد عتريس إبراهيم
وكيل أول الوزارة
بمجلس الشعب (سابقاً)

٢٢ من المحرم ١٤٢٦ هـ
٣ مارس ٢٠٠٥ م

(١) انظر: التفسير الوسيط، تفسير سورة «الأنعام» ص ١٣٠٣ وسورة «يونس» ص ٤٦.

كيف تستخدم هذا المعجم

- ١- لاحظ أن إجابة البحث في المعجم (أي معجم) إنما يتطلب الكثير من الممارسة والدرية والتعود على الرجوع إلى المعاجم والبحث فيها. ولقد أدركت الأمم الناهضة أهمية الاستفادة من المعاجم كوسيلة لا غنى عنها لكسب المعارف وتحديثها وتوثيقها. لذلك ازدهر التأليف المعجمي عندهم وتقدم تقدماً مبهرًا لا في مجال اللغة وحدها، وإنما في كل مجالات العلوم والفنون والآداب وغيرها.
- ٢- مواد هذا المعجم مرتبة هجائيًا على حسب نطقها وليس على حسب أصولها، فلا يلزم رد الكلمة إلى أصلها (مصدرها). ففي قوله تعالى: ﴿يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾، نبحث عن «يحسب» في حرف الياء مع الحاء مع السين ولا نردها إلى: حسب، ونبحث عن «أخْلَدَهُ» في حرف الهمزة مع الحاء واللام، ولا نردها إلى: خلد، وهكذا.
- ٣- يلزم تحريد المادة بما قد يسبقها من حروف المعاني^(١). فمثلاً عند البحث في: ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ نجردها من لا النافية ونطلبها في: تقنطوا. وعند البحث عن: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِمَّن سَعَيْتَ﴾ نجردها من لام الأمر ونطلبها في: ينفق. وعند البحث عن: ﴿لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ نجردها من لام الجر ومن أداة التعريف ونطلبها في حرف الميم مع الطاء. وهكذا.
- ٤- الحرف المشدّد حرف مضعّف ويحسب في الترتيب الهجائي حرفين.
- ٥- الكلمة الواحدة قد يتكرر استخدامها في أكثر من موضع بمعاني مختلفة، وفي هذه الحالة يرتب المعجم مرات ورودها على حسب الترتيب الذي وردت به في المصحف.
- ٦- قد يكون للكلمة معنى واحد في مواضع مختلفة، إلا أن الشرح والتأصيل يكون بصياغة جديدة وبإضافات جديدة؛ ولا مانع من أن يورد المعجم للكلمة الواحدة نفس المعنى بصياغات متعددة تتعدد معها الشروح، وفي هذا إثراء لخصيلة القارئ اللغوية وفرصة ذهبية للوقوف على شيء من أسرار البيان القرآني وبلاغته وإعجازه.

(١) حروف المعاني تربط بين الأسماء والأفعال، فتفيد معنى جديدًا تلحبه معها. وتختلف عن حروف الهجاء (حروف الببائي) التي بُنِيَتْ منها صيغة الكلمة. وحروف المعاني عدتها ثمانون؛ ومنها حروف الاستفهام، والتسداء، والجر، والقسم، والاستقبال، والعطف، والأمر، والتعريف، والتوكيد، والشرط، النح.

حرف الهمزة

- ﴿ أَتَتْهُمُ الرِّجَالُ ﴾ : [١٠ - الشعراء ٢٦] اذهب يا موسى إلى القوم الظالمين، قوم فرعون الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي وظلموا بني إسرائيل بالإذلال والاستعباد وقتل الأنبياء - الله يكلف موسى بالرسالة. هذه حلقة من قصة موسى ثاني متناسقة مع موضوع السورة، فهي حلقة الرسالة والتكذيب وما كان من غرق فرعون وملائته جزاء على هذا التكذيب، وفي هذا تصديق قول الله في هذه السورة عن المشركين: ﴿ وَسَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾. وقد وردت حلقات من قصة موسى في سورة: البقرة، المائدة، الأعراف، يونس، الإسراء، الكهف، طه، إضافة إلى إشارات في سور أخرى - لكنها غُرِضت في كل موضع من الجانب الذي يناسب ذلك الموضع، وبالطريقة التي تتفق مع المجاهد، وهكذا لا نجد تكراراً في عرض القصة رغم كثرة عرضها في سور القرآن.
- ﴿ أَتَيْنَا ﴾ : [٧١ - الأنعام ٦] ﴿ لَقَدْ أَصْحَبْنَا يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى أَتَيْنَا ﴾ : له رفاق لم يستجيبوا لاستهواء الشياطين، وإنما ثبتوا على الطريق المستقيم وجعلوا يدعونه إلى الهدى قائلين له: نعال إلينا لتسلم من المناهات التي ضللت فيها.
- ﴿ أَتَوْا صَفَا ﴾ : [٦٤ - طه ٢٠] أير أن يأتوا إلى مكان المبارة صفًا لأنه أقيب في صدور الرائيين.
- ﴿ أَتَتْهُمُ الرِّجَالُ ﴾ : [٥٩ - يوسف ١٢] يظهر أنه جرى من الحديث بينه وبين إخوته ما جعلهم يصرحون بأن هم أئمة من أيهم طلبوا له نصيباً من القمح فقال لهم: احضروا إلى لأبيين صدقكم في طلب حل زائد على أحوالكم من أجله، يبدو أن يوسف كان يعطي كل واحد وسق (حل) بعير، ولم يكن يبيع كل بشر ما يريد؛ كي يظل هناك قوت للجميع في سنوات الجذب.
- ﴿ أَتَتْهُمُ الرِّجَالُ ﴾ : [٤ - الأحقاف ٤٦] هاتوا لي الدليل: هل عندكم كتاب من الكتب المنزلة من عند الله قبل هذا القرآن تشهد بذلك؟
- ﴿ أَتَتْهُمُ الرِّجَالُ ﴾ : [٥٠ - يوسف ١٢] أي أخرجوه من السجن واحضروه إلي.
- ﴿ أَتَيْنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ﴾ : [١١ - فصلت ٤١] معنى أمر الله السماء والأرض بالإتيان وامتثالهما أنه أراد تكوينهما فلم يمتنعا عليه، ووجدتا كما أرادهما، فمعنى الإتيان هنا الإيجاد.
- ﴿ أَتَذَن لِي ﴾ : [٤٩ - التوبة ٩] يطلب من النبي ﷺ أن يأذن له في التخلف عن الغزوة (تبوك). (انظر: ﴿ وَلَا تَقِيْقِي ﴾. ﴿ وَبَيْتُهُمْ ﴾ أي من المنافقين ﴿ مَنْ يَقُولُ أَتَذَن لِي ﴾.
- ﴿ أَيُّمَّة ﴾ : [٧٣ - الأنبياء ٢١] أي رؤساء يقتدى بهم في الخيرات وأعمال الطاعات، جمع إمام وهو من يقتدى بقوله أو فعله سواء كان عمًا أو مبطلاً.
- ﴿ أَيُّمَّة ﴾ : [٥ - القصص ٢٨] قادة يقتدى بهم في الخير، أو مقدِّمين في الدين والدنيا، أو ولادًا كقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ مَلُوكًا ﴾.
- ﴿ أَيُّمَّة ﴾ : [٤١ - القصص ٢٨] ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيُّمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾ أي جعلناهم زعماء يتبعون على الكفر، فيكون عليهم وزرهم ووزر من اتبعهم حتى يكون عقابهم أكثر. ومعنى يدعون إلى النار: أي إلى عمل أهل النار، هم صمموا على الكفر حتى كانوا أئمة فيه دعاة إليه وإلى سوء هاقبه ﴿ قَوْمٌ آتَيْنَاهُ لَا يَنْصُرُونَ ﴾ أي هم غلغلون يوم القيامة.
- ﴿ أَيُّمَّة ﴾ : [٢٤ - السجدة ٣٢] أي قادة يقتدى بهم في دينهم، جمع إمام وهو من يقتدى بقوله أو فعله، سواء كان متحقًا أو مبطلاً، لكنهم هنا أئمة في الحق ﴿ يَدْعُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ وقيل: أئمة بني إسرائيل أنبياءهم.
- ﴿ أَيُّمَّة السَّخَفِ ﴾ : [١٢ - التوبة ٩] رؤساء الكفر فإن قتالهم قتال لأتباعهم، وقيل: من أقدم على نكث العهد والظعن

- ﴿ أَتَتْهُمُ الرِّجَالُ ﴾ : [١٠ - الشعراء ٢٦] اذهب يا موسى إلى القوم الظالمين، قوم فرعون الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي وظلموا بني إسرائيل بالإذلال والاستعباد وقتل الأنبياء - الله يكلف موسى بالرسالة. هذه حلقة من قصة موسى ثاني متناسقة مع موضوع السورة، فهي حلقة الرسالة والتكذيب وما كان من غرق فرعون وملائته جزاء على هذا التكذيب، وفي هذا تصديق قول الله في هذه السورة عن المشركين: ﴿ وَسَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾. وقد وردت حلقات من قصة موسى في سورة: البقرة، المائدة، الأعراف، يونس، الإسراء، الكهف، طه، إضافة إلى إشارات في سور أخرى - لكنها غُرِضت في كل موضع من الجانب الذي يناسب ذلك الموضع، وبالطريقة التي تتفق مع المجاهد، وهكذا لا نجد تكراراً في عرض القصة رغم كثرة عرضها في سور القرآن.
- ﴿ أَتَيْنَا ﴾ : [٧١ - الأنعام ٦] ﴿ لَقَدْ أَصْحَبْنَا يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى أَتَيْنَا ﴾ : له رفاق لم يستجيبوا لاستهواء الشياطين، وإنما ثبتوا على الطريق المستقيم وجعلوا يدعونه إلى الهدى قائلين له: نعال إلينا لتسلم من المناهات التي ضللت فيها.
- ﴿ أَتَوْا صَفَا ﴾ : [٦٤ - طه ٢٠] أير أن يأتوا إلى مكان المبارة صفًا لأنه أقيب في صدور الرائيين.
- ﴿ أَتَتْهُمُ الرِّجَالُ ﴾ : [٥٩ - يوسف ١٢] يظهر أنه جرى من الحديث بينه وبين إخوته ما جعلهم يصرحون بأن هم أئمة من أيهم طلبوا له نصيباً من القمح فقال لهم: احضروا إلى لأبيين صدقكم في طلب حل زائد على أحوالكم من أجله، يبدو أن يوسف كان يعطي كل واحد وسق (حل) بعير، ولم يكن يبيع كل بشر ما يريد؛ كي يظل هناك قوت للجميع في سنوات الجذب.
- ﴿ أَتَتْهُمُ الرِّجَالُ ﴾ : [٤ - الأحقاف ٤٦] هاتوا لي الدليل: هل عندكم كتاب من الكتب المنزلة من عند الله قبل هذا القرآن تشهد بذلك؟

سعوا إلى إحداث الاضطراب والخيال وتشيتت شمل المسلمين من قبل هذه الغزوة (نبوك)، كما حدث عند قدوم النبي إلى المدينة، وفي غزوة أحد وغيرها.

• ﴿لَا تَقْنُتُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾: [٤٢ - الإسراء ١٧]
أي حاولوا أن يتقربوا إلى صاحب العرش (وهو الله) والتمسوا الزلفة عنده لأنهم دونه. ابتغى: أراد وطلب. السبيل: الوسيلة والطريق.^(١) ﴿قُلْ لَّوْكَانَ مَعَهُ إِلَهٌ مِّمَّا يَقُولُونَ لَأَخَذْتُمُ إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾: «لولا حرف امتناع لامتناع؛ فليس هناك آفة مع الله، وذكر العرش هنا يوحى بالارتفاع والسامي على هذه الخلائق التي يدعون أنها آفة مع الله، وهي تحت عرشه وليست معه: ﴿سُحُوتُهُ وَتَعَلَّىٰ عَمَّا يَقُولُونَ﴾».

• ﴿وَاتَّقُوا إِلَهَ الْوَسِيلَةِ﴾: [٣٥ - المائدة ٥] تقرّبوا إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه. الوسيلة هي القربة أي ما يقرب به إلى الله تعالى من أعمال البر والطاعة^(٢). توسّل فلان إلى الله: عمل عملاً يقرب به إليه.

• ﴿فَاتَّقُوا عِنْدَ اللَّهِ الرَّزْقَ﴾: [١٧ - العنكبوت ٢٩]
فاطلبوا الرزق عند الله لا عند غيره؛ فإن غيره لا يملك شيئاً.

• ﴿وَاتَّقُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾: [١٠ - الجمعة ٦٢] اطلبوا بعض فضل الله وخبره بما كان منحواً بعد الأذان وقبل الصلاة. قال القرطبي: من فضل الله أي من رزقه الذي يتفضل به على عباده بما يحصل لهم من الأرباح في المعاملات والمكاسب. الفضل: الخير، ابتغى الشيء: طلبه.

• ﴿وَاتَّقُوا مَا حَكَّتْ إِلَهُ لَكُمْ﴾: [١٨٧ - البقرة ٢]
واطلبوا ما قسم الله لكم وأثبت في اللوح من الولد، ويدل على ذلك أنه جاء عقيب قوله: ﴿فَالْقُلُوبُ يَبْشُرُونَهُ﴾ فالباشرة ليست لقضاء الشهوة وحدها وإنما لا ابتغاء ثمرة الباشرة وهي الولد.

• ﴿أَتَيْقَاءَ﴾: [٢٠ - الليل ٩٢] طلب (انظر: وجوه).

(١) ابتغى إلى الوسيلة: حاول التقرب إليه.

(٢) الوسيلة درجة رفيعة في الجنة مختصة بمحمد ﷺ، وفي الحديث الصحيح: «... اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة».

في الدين يكون رأساً في الكفر، فهو على هذا من أئمة الكفر. أئمة جمع إمام وهو من يأم (يقنّدي) به الناس من رئيس أو غيره.

• ﴿أَلَيْسَ لَكُمْ﴾: [١٥ - آل عمران ٣] إني غيركم بخبر يسرعي انتباهكم وشوقكم إلى سماعه. الهمة للاستفهام والمراد من التنبيه والتشويق إلى ما ينشعب به. الإنباء: الإخبار.

• ﴿أَلَمْ يَكُنْ﴾: [٣١ - حبس ٨٠] هو ما تاكله البهائم من العشب. سمي أئمة لأنه يؤب أي يؤم ويتبع.

• ﴿يَأْتِيَتْ﴾: [٤ - يوسف ١٢] التاء علامة التأنيث ادخلت على الأب في النداء خاصة بدلاً من ياء الإضافة، ولا تستعمل العرب هذا إلا في النداء خاصة. وقد تدخل علامة التأنيث على المذكر فيقال: رجل هزأة.

• ﴿أَخَذَتْهُمَا﴾: [٢٧ - الحديد ٥٧] أخذتها من عند أنفسهن.

• ﴿أَلَا يَتَذَكَّرُ﴾: [٣ - الكوثر ١٠٨] مَنْ لَا عَقِبَ لَهُ، وَمَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ، ﴿إِنَّ شَايِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾: إن مبغضك هو الأبرّ المقطع عن كل خير ولا يبقى له عقب ونسل ولا حسن ذكر، أما أنت فتبقى ذريتك وحسن ذكرك وأثار فضلك إلى يوم القيامة - ونحن نشهد اليوم مصداق ذلك في صورة باهرة: فسنة عليه السلام عمدة على مدار القرون في أرجاء الأرض، وفي الملايين بعد الملايين السائرة على أثره، وملايين الملايين من الألسنة الهائفة باسمه ومن القلوب المحبة لسيرته إلى يوم القيامة.

• ﴿وَأَتَيْتُ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾: [١١٠ - الإسراء ١٧] قصد بين الجهر والمخافة طريقاً وسطاً. وابتغاء السبيل: مثل لانتحاء الوجه الوسط في القراءة.

• ﴿وَأَتَيْتُ لِيَمَّا آتَاكَ اللَّهُ الْكَدَّارَ الْآخِرَةَ﴾: [٧٧ - القصص ٢٨] أي اطلب (وهو معنى: ابتغ) فيما أعطاك الله (وهو معنى: أنك) من الكنوز والأموال، ثواب الآخرة بإتفاق هذه الأموال في أعمال البر والإحسان لتكون لك ذخراً وزاداً يوم القيامة - فإن من حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في الآخرة، لا في التجبّر والبغي.

• ﴿لَقَدْ أَتَقْنُتُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ﴾: [٤٨ - التوبة ٩] لقد

هذه الصورة ليفيد أن كلاً من هذين الزميتين: الليل والنهار، وإن اختص الأول في الأغلب بالنوم والراحة، واختص الثاني في الأغلب بالعمل وطلب الرزق، إلا أن كلاً منهما صالح للأخر عند الحاجة والضرورة.

• ﴿أَتَيْقَاءَ رَحْمَتِ اللَّهِ﴾: (٢٠٧ - البقرة ٢) طلباً لرضا الله. ابتغى الشيء ابتغاءً: طلبه. مرضاةً ورضاءً ورضواناً مصدر: رَضِيَ. ترسم الآية ملامح وسمات المؤمن الصادق الذي يضحى بكل أعراض الحياة الدنيا ويبدل نفسه في ميادين الجهاد ويحملها المشقات في طاعة الله.

• ﴿أَتَيْقَاءَ رَحْمَتِ اللَّهِ﴾: (١١٤ - النساء ٤) طلباً لرضا الله. ابتغى الشيء يبتغيه: طلبه. (انظر: مرضاة الله).

• ﴿وَأَتَيْقَاءَ رَحْمَتِي﴾: (١ - الممتحنة ٦٠) أي طلباً لرضائي، ابتغى الشيء يبتغيه ابتغاءً: طلبه. مرضاتي: مصدر رَضِيَ يَرْضَى رِضًا ومرضاً ورضواناً.

• ﴿أَتَيْتِي﴾: (١١٤ - الأنعام ٦) أطلب.

• ﴿أَتَتَّقِي﴾: (٥١ - الأحزاب ٣٣) طلبت، المراد اردت قربتها ومضاجعتها بعد أن أبعدتها ولحبتها (انظر: نُزِلَتْ، في نفس الآية).

• ﴿أَتَتَّقِي وَرَاءَ ذَلِكَ﴾: (٧ - المؤمنون ٢٣) أي طلب قضاء شهوة من غير هذين: الزوجات والإماء. ذهب جمهور العلماء إلى أن «وراء ذلك» تشمل الزنا واللواط والسحاق، ومراقبة البهائم، والاستمناء باليد. ابتغى: طلب. وراء بمعنى غير.

• ﴿أَتَتَّقِي وَرَاءَ ذَلِكَ﴾: (٣١ - المعارج ٧٠) أي طلب سوى الأزواج وملك اليمين. ابتغى: طلب، «وراء»: سوى أو غير.

• ﴿وَأَتَلَوْا أَلَنَتَنِي﴾: (٦ - النساء ٤) أي اختبروهم في عقولهم وأدبانهم وقدرتهم على التصرف في أموالهم.

• ﴿أَتَنَلَّ إِتْرَاجَةَ رَبُّهُ﴾: (١٢٤ - البقرة ٢) أي امتحنه واختبره ببعض التكاليف. قدّم المفعول «إبراهيم» لأن الضمير العائد عليه والمتصل بالفاعل «ربه» يوجب تقديم المفعول.

• ﴿أَتَنَلُّهُ﴾: (١٥ - الفجر ٨٩) اختبره. ابتلاء يبتليه

• ﴿أَتَيْقَاءَ آَلِفَتِهِ﴾: (٧ - آل عمران ٣) طلباً لفتنة الناس عن دينهم بالتشكيك وإثارة الشبه ومناقضة الحكم بالمشابهة ﴿فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَّهَ بِهِ أَتَيْقَاءَ آَلِفَتِهِ﴾: يتركون الحقائق الغاطعة في آيات القرآن المحكّمة، ويتعلقون بالآيات المتشابهات وغرضهم فتنة المؤمنين عن دينهم وإضلال العوام بالتشكيك في كونه من عند الله فيزعمون تناقضه. ومنهم كفار صرحاء مجاهرون يريدون هدم الدين، ومنهم منافقون ملحدون منحرفون عن جماعة المسلمين. وكان الأئمة من السلف يعاقبون من يتعنت الناس بسؤالات في مُشْكِل القرآن ومتشابهه كما فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل.

• ﴿أَتَيْقَاءَ الْقَوْمِ﴾: (١٠٤ - النساء ٤) طلباً قتلهم، القوم هنا: الكفار. ابتغى الشيء ابتغاءً: طلبه.

• ﴿وَأَتَيْقَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾: (٧ - آل عمران ٣) بغرض تحريفه وتأويله التأويل الباطل الذي يشتهونه (أولئك الذين في قلوبهم زيغ) - وذلك شأن أهل البدع والأهواء والملاحدة في كل عصر. التأويل: التفسير والبيان.

• ﴿أَتَيْقَاءَ حَلِيلَةٍ﴾: (١٧ - الرعد ١٣) ﴿وَيَمَّا يُوقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ آَتَاءٍ آَتَيْقَاءَ حَلِيلَةٍ أَوْ مَتَعٍ رَبِّكَ يُسَلِّمُ﴾ والذي يوقد عليه في النار هو خام المعادن يصهر في النار للحصول على حليته، والحليّة ما يتزين به من الذهب والفضة أو للحصول على متاع أي آتية أو آلة ناعمة (انظر: متاع).

• ﴿أَتَيْقَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا﴾: (٢٨ - الإسراء ١٧) أملاً ورجاءً في رزق يسوقه الله إليك. الرحمة هنا الرزق المنتظر.

• ﴿إِلَّا أَتَيْقَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾: (٢٧ - الحديد ٥٧) لكن ابتدعوها (أي الرهبانية) طلباً لرضا الله، فالاستثناء هنا منقطع كما قال المفسرون، فالتقدير في قوله: ﴿مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَتَيْقَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾: ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله.

• ﴿وَأَتَيْقَاءُكُمْ مِّنْ فَضِيلَةٍ﴾: (٢٣ - الروم ٣٠) طلب الرزق من فضله الواسع، ابتغى الشيء: طلبه، ﴿وَمِنَ مَّاهِيَتِهِ مَنَاسِكُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَتَيْقَاءُكُمْ مِّنْ فَضِيلَةٍ﴾: جاء التركيب على

معدودين فيهم، والأبرار: المتمسكون بالسنة، جمع بَرٍّ (مثل رب وأرباب)، أو بار (مثل صاحب وأصحاب).

• ﴿الْأَبْرَارُ﴾: (٥ - الإنسان ٧٦) جمع بَرٍّ أو بار، وهم المطيعون الذين يمثلون أمر الله تعالى. وفي الحديث: «الأبرار الذين لا يؤذون أحدا».

• ﴿الْأَبْرَارُ﴾: (١٣ - الانفطار ٨٢) جمع بَرٍّ (بفتح الباء) وهو الموصوف بالبر (بكسرهما)، والبر هو الصدق وهو التقوى.

• ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾: (١٦٣ - النساء ٤) أول أولي العزم بعد نبينا محمد ﷺ، وهو أب لجميع الأنبياء الذين بعثوا بعده.

• ﴿وَالْإِبْرَاهِيمَ﴾: (١٦ - العنكبوت ٢٩) منصوب معطوف على: نوحاً في قوله في الآية السابقة: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾.

• ﴿أَبْصَرَ﴾: (١٠٤ - الأنعام ٦) فمن استدل وتعرف على الحق ببصيرته ﴿فَلْيَقْضِيهِ﴾ «فلفسه» أي يعود النفع عليه. أو ﴿فَمَنْ أَبْصَرَ﴾ أي البصائر: رآها وأدركها.

• ﴿أَنْجِزْ بِهِ وَأَسْمِعْ﴾: (٢٦ - الكهف ١٨) صيغتا تعجب، أي ما أبصره وما أسمعته تعالى. والمراد الإخبار بأنه تعالى لا يخيب عن بصره وسمعه شيء، فهما على جهة المجاز.

• ﴿أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا﴾: (١٢ - السجدة ٣٢) ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ هذا قول المجرمين الذين أنكروا البعث وهم في موقف الحساب، إنهم أبصروا قبح أعمالهم التي كانوا يرونها في الدنيا حسنة، وسمعوا قول الملائكة لهم إن مرقهم إلى النار، ويطلبون الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحاً ويتداركوا ما فات - ولكن هيات أن يجابوا إلى طلباتهم، فقد فات أوان العمل. أو: كُنَّا عَمِيًّا وَصَنَّا فَأَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا، فَأَرْجِعْنَا إِلَى الدُّنْيَا لِتُتَارَكَ مَا فَاتْنَا وَنَعْمَلْ صَالِحًا لِأَنَّا الْآنَ مُوقِنُونَ (أي ثبت لنا وتحققنا) بالبعث والحساب. يقولون ذلك يوم القيامة بعد ما عاينوا أهوالها وما فيها من حساب - ولكن آتَى لهم العودة إلى الدنيا؟

• ﴿وَأَبْصِرْهُمْ﴾: (١٧٥ - الصافات ٣٧) أي وانظر إليهم وهم في الحالة التي تنتظرهم وأوعدهاها بها وهي تعذيبهم

بالخير والشر ليظهر ما لديه من شكر وكفر.

• ﴿آتَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ﴾: (١١ - الأحزاب ٢٣) أي اختبرهم الله ليظهر القوي والضعيف، والصادق والمنافق. ابْتَلَيْتُ فَلَانًا وَبَلَوْتُهُ: امتحنت واختبرته، ويكون بالخير والشر، والنعمة والفتنة.

• ﴿وَأَنْزِعُ الْأَسْحَمَ﴾: (٤٩ - آل عمران ٣) أبرأ الله المريض: شفاه.

• ﴿وَمَا أَنْزِلُ قَصَقٍ﴾: (٥٣ - يوسف ١٢) من الزلزال.

• ﴿فَلَنْ أَتْرَحَ الْأَرْضَ﴾: (٨٠ - يوسف ١٢) فلن أفارق أرض مصر.

• ﴿لَا أَنْزِعُ حَقًّا أَبْلَغَ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ﴾: (٦٠ - الكهف ١٨) «ما برح» مثل ما زال، وما زال تدل على الاستمرار. أي ساطل مستمراً في السير حتى أصل مجمع البحرين.

• ﴿وَالْأَبْرَصَ﴾: (٤٩ - آل عمران ٣) المصاب بالبرص، وهو بياض يقع في الجسد لعلّة.

• ﴿وَالْأَبْرَصَ﴾: (١١٠ - المائدة ٥) المصاب بمرض البرص، وهو ابيضاض الجلد من فقد خضابه، ويحدث على شكل بقع مختلفة الحجم، وهو عرض من أعراض الجذام المتعددة.

• ﴿أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا﴾: (٧٩ - الزخرف ٤٣) أحكموا كيدهم ومكرهم بالنبي ﷺ ﴿فَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا عَاقِلِينَ﴾: فإنا محكمون أمرنا وكيدنا لهم. «أم» معناه «بل» التي تفيد الإضراب الانتقالي من توبيخ أهل النار في الآيات السابقة إلى حكاية تأمر قريش على الرسول في دار الندوة بحيث يشترك في قتله رجل من كل قبيلة فيضج دمه، لكن كيد الله كان أكبر، إذ تكفل بحماية نبيه وأخشى أعداءه المترصدين له على باب داره وخرج من بينهم ولم يروه وحشاً في وجوههم التراب. أبرم الحبل: أحكم قتله، وأبرم الأمر مجاز بمعنى أحكمه.

• ﴿الْأَبْرَارُ﴾: (١٩٣ - آل عمران ٣) ﴿وَتَوَفَّيْنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ أي وتوفنا أبراراً مع البرّة، فنكون محصورين بصحبهم

وَأَتَى ﴿ : وما عند الله من ثواب الآخرة ونعيمها الفياض
أفضل من متاع الحياة الدنيا وأبقى زماناً حيث لا يزول ولا
يفنى، أما متاع الدنيا فأقصى أمليه عمر الفرد، وهو بالقياض إلى
أيام الله أقل من ومضة عين.

• ﴿ أَلَيْسَ لَكُمْ عِلْمٌ ﴾ : [٧٦ - النحل ١٦] عاجزٌ عن الكلام
خليفة، بكم بكم، وجمع أبكم، بكم (انظر: يستوي).

• ﴿ وَالْإِنشَاقِ ﴾ : [٤١ - آل عمران ٣] هو الوقت من
الفجر إلى الضحى، ﴿ وَسَبَّحَ بِحَمْدِهِ وَالْإِنشَاقِ ﴾ أي في جميع
الأوقات.

• ﴿ وَالْإِنشَاقِ ﴾ : [٥٥ - غافر ٤٠] جاءت الكلمة بمعنى
البكرة أي أول النهار. ابتكر إلى الشيء ابتكاراً: أتى إليه أول
النهار.

• ﴿ أُنْكَرًا ﴾ : [٣٦ - الواقعة ٥٦] لم يُمنَسَن.

• ﴿ وَأُنْكَرًا ﴾ : [٥ - التحريم ٦٦] جمع بَكَرَ، وهي التي لم
تُقَضَّ، سميت بَكَرًا لأنها على أول حالتها التي خلقت بها.
﴿ تَهَيَّئْ وَأُنْكَرًا ﴾ : وسط حرف العطف بينهما لأن الثبوت
والبكرة صفتان متافتتان لا تجتمعان، وترك العطف في
الصفات السابقة لأنها يمكن أن تجتمع في شخص واحد.
والصفات التي وردت في هذه الآية هي التي يدعو القرآن
زوجات النبي ﷺ إليها عن طريق الإيجاب والتلميح. والآية في
نفس الوقت كتهديد هن؛ فلا بد أن مكابدتهن للرسول كان لها
أثر عميق في قلبه، ولم يكن ليفض من قليل. وقد رضيت
نفس النبي بعد نزول هذه الآيات وعادت إلى بيته الطمأنينة
والهدوء بكريم رعاية الله. رسمت هذه الآيات الخمس (من
أول السورة إلى ابتكاراً) صورة من الحياة البتية لهذا الرجل
الذي كان ينهض بإنشاء أمة وجمتمع رباني في صورة واقعية
يتأسى بها الناس؛ فالرسول إنسان يزاول إنسانيته في الوقت
الذي يزاول فيه نبوته. (انظر: تظاهرها عليه في الآية ٤).

• ﴿ الْإِبِلِ ﴾ : [١٧ - الغاشية ٨٨] الخطاب للكفار
المنكرين. لما ذكر الله أمر أهل النار واجنة (في الآيات السابقة)،
كذب الكفار وأنكروا، فذكرهم الله قدرته وأنه خالق الحيوانات
والسماء والأرض. وذكر الإبل أولاً لأنها كثيرة في بلاد العرب.

والتنكيل بهم يوم القيامة. أَبْصَرَ يُبْصِرُ إبصاراً: رأى. والمراد
بصفة الأمر «أبصرهم» هو الدلالة على أنها الحالة التي
سراهم عليها يوم القيامة، حالة واقعة لا محالة، وأن وقوعها
قريب كأنها أمام عينيك. عُبِّرَ بالإبصار عن تقريب الأمر.

• ﴿ وَالْأَبْصَرِ ﴾ : [٤٥ - ص ٣٨] مُجْمَعٌ على تأويلها
بأنها البصائر في الدين والعلم. فهم أصحاب البصائر الثيرة
النافذة.

• ﴿ وَالْأَبْصَرِ ﴾ : [٢٣ - الملك ٦٧] تحتوي العين على مائة
وثلاثين مليوناً من مستقبلات الضوء، وهي أطراف أعصاب
الإبصار. وتتكون العين من الصلبة والقرنية والمشيمة والشبكية
إضافة إلى عدد هائل من الأعصاب والأوعية. وتتكون الشبكية
من سبع طبقات منفصلة، والطبقة التي في أقصى الداخل تتكون
من أعواد وغروطات، عدد الأعواد ٣٠ مليوناً وعدد
المخروطات ٣ ملايين. وعدسة العين تختلف في الكثافة ولذا
تجمع كل الأشعة في بؤرة.

• ﴿ أَهْتَشْ لَنَا مَلِصَكًا ﴾ : [٢٤٦ - البقرة ٢] اجعل لنا، أو
أمر علينا، ملكاً نصدر في تدبير الحرب عن رأيه ونقاتل تحت
لوائه.

• ﴿ أَلَيْسَ لَكُمْ إِلَهًا ﴾ : [١٤٠ - الأعراف ٧] اطلب لكم
إلهاً معبرداً. أليستكم أصلها: أليستكم؛ بغي الشيء يبغيه: طلبه.
﴿ أَهْجَرُ اللَّهُ أَلَيْسَ لَكُمْ إِلَهًا ﴾ : السؤال للإنكار والتوبيخ.

• ﴿ أَبَى ﴾ : [١٤٠ - الصافات ٣٧] أبى إِبْنًا وإبافاً
(العبد): هرب من مالكة. غضب يونس عليه السلام من قومه
ففر منهم قبل أن يأذن الله له، وركب السفينة فسمي فراره إِبَافًا
على سبيل المجاز. وكل مخلوق عبد لله تعالى. ووردت مرة واحدة.
• ﴿ وَأَتَى ﴾ : [٧١ - طه ٢٠] آدم زمناً. ﴿ وَلَتَقْلَنَّ أَهْنًا

أَشَدَّ عَذَابًا وَأَتَى ﴾ : يرهدها «أهنا» نفسه (فرعون) وموسى عليه
السلام.

• ﴿ وَأَتَى ﴾ : [١٢٧ - طه ٢٠] أي أذوم وأبئت، لأنه لا
يقطع ولا ينقصي.

• ﴿ وَأَتَى ﴾ : [٣٦ - الشورى ٤٢] ﴿ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ

ثم إن الحيوان هروبه أربعة: خلوية، وركوبة، وأكولة، وخمولة، والإبل تجمع هذه الخلال الأربعة. ثم إنها - رغم شدتها - تنقاد للصغير، وتحمل الأثقال وتحمل العطش والجوع. الإبل لا واحد لها من لفظها، وهي مؤنثة فالتأنيث لازم لأسماء المجموع إذا كانت لغير آدميين ولا واحد لها من لفظها.

• ﴿أَبْلَغَكُمْ رَسُولُ نَبِيٍّ﴾: [٦٢ - الأعراف ٧] المشتعلة على توحيده وعبادته وعلى قواعد السلوك المرضي وعلى شئون الآخرة. بَلَّغْتَهُ الخبرَ وأَبْلَغْتَهُ: أوصلته إليه، أصله: بَلَّغَ الشيءَ: وَصَلَ إليه.

• ﴿ثُمَّ أَوَّلَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ﴾: [٦ - التوبة ٩] ثم أوصيئه إلى المكان الذي يأمن فيه، إذا لم يُسلم بعد سماع كلام الله. المأمن هو مكان الأمان والأمان.

• ﴿إِلَيْسَ﴾: [١١ - الأعراف ٧] رأس الشياطين، ﴿فَسَجَدُوا لِلْإِبْلِيسِ﴾ إبليس وإن كان من الجن، إلا أنه عَدُوٌّ من الملائكة لأنه كان مندمجاً معهم ويعبد عبادتهم، كالرجل يقيم في قبيلة غير قبيلته فيُعَدُّ منها.

• ﴿إِلَيْسَ﴾: [١١٦ - طه ٢٠] هو أبو الجن، كان يصحب الملائكة ويعبد الله معهم، ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾: استثنى من الملائكة (وهو جني) على أساس التغليب في إطلاق اسم الملائكة عليهم وعليه.

• ﴿وَأَنَّى السَّيْلُ﴾: [١٧٧ - البقرة ٢] المسافر الذي لا مال معه يكفيهِ الوصول إلى مقصده ويصحب وصوله إلى ماله في بلده. وفي إعطائه إشعاراً بأن الإنسانية كلها أهل وبأن الأرض كلها وطن.

• ﴿وَأَنَّى السَّيْلُ﴾: [٢١٥ - البقرة ٢] المتقطع في سفر ولا يجد ما يكفيهِ، ويمكن إطلاقه على اللاجيء والمهاجر ﴿قُلْ مَا أَصْفَعُكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَلِلْعَاقِبِينَ وَالْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَالْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ﴾: لاحظ ترتيب الرابطة بين المنيق والمنفق عليه: العصب، والرحم، والرحمة، والإنسانية. وتناسب هذه الآية الآية السابقة التي تحض على الصبر على الشدائد لأن الصبر

على الإنفاق وبذل المال هو من أعظم ما تحلّى به المؤمن ومن أقوى الأسباب الموصلة إلى الجنة. ﴿وَمَا تَقْضُوا مِنْ حَقٍّ﴾ إنفاقاً كان أو غيره ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ ومثيكم عليه.

• ﴿وَأَنَّى السَّيْلُ﴾: [٣٦ - النساء ٤] هو الغريب المسافر ليس معه ما يساعده على سفره. وقيل: هو الضيف.

• ﴿وَأَنَّى السَّيْلُ﴾: [٤١ - الأنفال ٨] هو المسافر المحتاج بشرط أن يكون سفره في غير معصية.

• ﴿وَأَنَّى السَّيْلُ﴾: [٦٠ - التوبة ٩] المسافر المنقطع عن ماله في سفره حتى ولو كان غنياً في بلده، وألحق به كل من غاب عن ماله.

• ﴿وَأَنَّى السَّيْلُ﴾: [٣٨ - الروم ٣٠] المسافر الذي نغد ما معه من مال ومحتاج إلى نفقة سفره. وحق المسكين وابن السبيل: نصيبهما من الصدقة المسماة لهما في الآية ٦٠ - التوبة الخاصة بمصارف الزكاة.

• ﴿وَأَنَّى السَّيْلُ﴾: [٧ - الحشر ٥٩] أي المسافر الذي لا مال معه فيأخذ خُمْسَ خُمْسِ الخُفْسِ. لخص تفسير الجلالين تقسيم الفري كالأني: لكل من الأصناف الأربعة (ذي القرى واليتامى والمساكين وابن السبيل) خُمْسُ خُمْسِ الخُفْسِ وللنبي ﷺ الباقي.

• ﴿أَبْنِ أُمَّ﴾: [١٥٠ - الأعراف ٧] يا ابن أُمِّي، يستجيش هارون في نفس موسى عاطفة الأخوة بهذا النداء الرقيق وما ينطوي عليه من لين وعطف. قرئ بكسر الميم وفتحها.

• ﴿أَبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي آلِجَنَّةِ﴾: [١١ - التحريم ٦٦] أي قريباً من رحمتك؛ لأنه تعالى منزّه عن المكان. وجوز أن يكون المراد بعندك: أعلى درجات المقرئين.

• ﴿أَتَجَاوَزُكُمْ بِطَنَتِكُمْ﴾: [١٢ - الكهف ١٨] أي على باب كهفهم لئلا يتطرق إليهم الناس ضراً بربتهم ومحافظة عليها.

• ﴿أَتَجَاوَزُكُمْ بِطَنَتِكُمْ﴾: [١٨ - المائدة ٥] خوف رسول الله ﷺ قوماً من اليهود العقاب، فقالوا: لا نخاف فؤاداً أبناء الله وأحباؤه. أثبت اليهود لأنفسها ما أثبتته لغزير حيث قالوا:

غزير ابن الله، وأثبت النصارى لأنفسها ما أثبتته للمسيح حيث قالوا: المسيح ابن الله.

• ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾: [٨٢ - الكهف ١٨] هذا دليل على أن الله تعالى يحفظ الصالح في نفسه وفي ولده وإن بعدوا عنه. وقد روي أن الله تعالى يحفظ الصالح في سبعة من ذريته يدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ وَلِيَ آلَ الَّذِي هُوَ آتِي السَّعْيِ وَهُوَ يُؤْتِي السَّلَاحَ﴾.

• ﴿فَأَبَاؤُنَا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا﴾: [٧٧ - الكهف ١٨] امتنع أهل القرية عن إطعامهما شحاً وبخلًا. ضَيَّقَ فلاناً: أنزله عنده.

• ﴿أَيُّوسَ﴾: [٤٤ - الحجر ١٥] أبواب النار: طبقاتها ودركاتها. وقيل: الأبواب على معناها المعروف، وإنما تعددت لكثرة من يدخل النار.

• ﴿أَبُوتَا﴾: [١٩ - النبا ٧٨] ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبُوتَا﴾: السماء المبنية المثينة انشقت وانفجرت كما جاء في مواضع وسور أخرى.

• ﴿أَبُوتَاكَ مِنْ قَتْلٍ إِزْهِيمَ وَاصْتَقَ﴾: [٦ - إبراهيم ١٢] أراد بالآيتين هنا: الجدة وأبا الجدة لأنهما في حكم الأب في الأصول. ﴿إِزْهِيمَ وَاصْتَقَ﴾ عطف بيان لأبويك.

• ﴿وَلَا بُوتَا﴾: [١١ - النساء ٤] المراد بأبوتيه الأب والأم ولكن شئ على لفظ الأب للتغليب.

• ﴿لَنْ﴾: [٣٤ - البقرة ٢] امتنع اختيارًا. وأبى الشيء: كرهه ولم يرضه. هنا تبدى خليفة الشر مجسم في عصيان الجليل سبحانه. والاستثناء هنا ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ لا يدل على أن إبليس من الملائكة، وإنما يدل على أنه كان معهم، فأبليس من الجن. ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِ أَنْ سَجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾^(١). هنا تبدأ المعركة الأبدية بين خليفة الشر في إبليس وخليفة الله في الأرض (آدم وذريته).

• ﴿لَنْ﴾: [٣١ - الحجر ١٥] امتنع كراهة. أبى الشيء

بأباه إباءً.

• ﴿وَلَنْ﴾: [٥٦ - طه ٢٠] امتنع عن الإيمان والطاعة.

• ﴿لَنْ﴾: [١١٦ - طه ٢٠] امتنع واستكبر.

• ﴿فَلَنْ أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا سَكُفُورًا﴾: [٨٩ - الإسراء ١٧] (أي) مثاول بالنفي، كأنه قيل: فلن يرضوا إلا كفورًا وجحودًا. أبى الشيء: امتنع عنه كراهة له.

• ﴿فَلَنْ أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا سَكُفُورًا﴾: [٥٠ - الفرقان ٢٥]

أي امتنع أكثر الناس من أن يتفكروا ويتذكروا نعم الله عليهم، وبدلاً من شكر ربهم جحدوا النعم وكفروا بها (انظر: كفوراً).

• ﴿أَبَا أَحْمَرَ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾: [٤٠ - الأحزاب ٣٣] ﴿مَا

كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحْمَرَ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ أبوة حقيقية تترتب عليها أحكامها من الإرث والنفقة وخمرة المصاهرة، فليس النبي أباً لزيد بن حارثة ولذا لا يحرم عليه الزواج بمطلقة.

• ﴿أَبَاهِلَ﴾: [٣ - الفيل ١٠٥] فرقاً وجماعات يتبع بعضها بعضاً.

• ﴿وَأَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ﴾: [٨٤ - يوسف ١٢]

أصابتهما غشاوة فابيضتا، وذلك من دوام البكاء والحزن.

• ﴿لَيْ أَسْهَرَ﴾: [١ - المسد ١١١] أبو لب اسمه عيذ

الغزني، وهو ابن عبدالمطلب، أي أنه عم النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. لقب بأبي لب لتلعب وجنتيه وإشراقهما كما زعموا، وكان من أشد الناس عداوة للنبي، كما كانت امرأته تسعى عند القوم بالنميمة على رسول الله لتفصد عليه القلوب.

• ﴿فَأَبْهَتْ أَنْ تَحْمِلَهَا﴾: [٧٢ - الأحزاب ٢٣] أصل

الإباه الامتناع، لكن الإباه هنا إنما هو إباء اعتذار وإشفاق أي خوف من عدم القدرة على حمل الأمانة (انظر: الأمانة) وليس إباء امتناع وعصيان. قال ابن كثير: كل الأقوال متفقة على أن الأمانة هي التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها، وهو أنه إن قام بها حاملها أئيب، وإن تركها عوقب، فقبلها الإنسان على ضيقه وجهله وظلمه إلا من وفق الله. أما السموات والأرض والجبال فقالت إنهن لا يستطعن هذا الأمر وليس هن به قوة ولكننا يا ربنا لك مطيعون لا نعصيك في شيء أمرتنا

به.

• ﴿وَالَّذِينَ لَكُمْ يَمْضُونَ إِلَى الْوَيْلِ فَتَحْتَلِفُونَ فِيهِ﴾: [٦٣ -

الزخرف ٤٣] وقد اختلفوا كثيراً في شريعة موسى - عليه السلام - وانقسموا فرقاً وشيعاً^(١)، ودعاهم إلى طاعته فيما جاءهم به من عند الله، وجهر بكلمة التوحيد خالصة: «إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه».

• ﴿لَا يَبْرِيهِ﴾: [٨٥ - الصافات ٣٧] هو آزر. ﴿إِذْ قَالَ لَأَبْرِي وَقَوِيْمَ مَاذَا نَعْبُدُونَ﴾ أنكر عليهم عبادة الأصنام، السؤال للسخرية والإنكار.

• ﴿لَأَبْرِي وَقَوِيْمَ﴾: [٥٢ - الأنبياء ٢١] أبوه آزر، وقومه غرود ومن اتبعه.

• ﴿وَأَتَّبَعُ أَتْبَرَهُمْ﴾: [٦٥ - الحجر ١٥] سبّ خلفهم لئطْلُع عليهم وعلى أحوالهم. «أدبارهم»: جمع ذبّر وهو مؤخر كل شيء.

• ﴿بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾: [٢٩ - الروم ٣٠] بل: حرف يدل على الانتقال من كلام إلى آخر، وهو إعراض من غطابة المشركين الذين ظلموا أنفسهم باتباعهم الهوى الذي أوقعهم في الضلال وهواقه الرخيمة.

• ﴿وَأَتَّبَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَرَفُوا فِيهِ﴾: [١١٦ - هود ١١] أي اتبعوا أهواءهم وشهواتهم ﴿وَكَانُوا يَحْرِمُونَ﴾ لأن متبع الشهوات مغمور بالآثام (انظر: أترفوا فيه).

• ﴿وَأَتَّبَعْتُ أَهْوَاءَهُمْ﴾: [١٢٠ - البقرة ٢] الغرض من توجيه الخطاب إلى الرسول ﷺ هو تحذير أمته - غطابة في شخصه - من اتباع أقوالهم التي هي أهواء وبدع، وهو تحذير لجميع المسلمين إلى يوم القيامة. ويجوز أن يكون الغرض هو إقنات اليهود والنصارى وتبئيسهم من إمكان تحلي النبي عن دعوته.

• ﴿وَأَتَّبَعْتُمْ دُرُوكَكُمْ بِلَيْسَ﴾: [٢١ - الطور ٥٢] أي اتبعتم في الإيمان، قال «إيمان» كانه قال: بشيء من الإيمان لا يؤهلهم لدرجة الآباء.

• ﴿أَتَّبَعَ رِضْوَانُ اللَّهِ﴾: [١٦٢ - آل عمران ٣] امتثل (أطاع) أوامر الله فاكسب رضاه - سبحانه. والاتباع: الامتثال والطاعة.

• ﴿فَأَتَّبَعَ سَبِيلًا﴾: [٨٥ - الكهف ١٨] فسلك طريقاً يوصله إلى ما يريد وهو هنا غرب الأرض. قرئ: «فأتبع» مقطوعة الألف، وقرئ: «فأتبع» موصولة الألف، التبع وأتبع بمعنى واحد وهو السير.

• ﴿ثُمَّ أَتَّبَعَ سَبِيلًا﴾: [٨٩ - الكهف ١٨] سلك طريقاً، وهذه المرة إلى مطلع الشمس (أي المشرق).

• ﴿ثُمَّ أَتَّبَعَ سَبِيلًا﴾: [٩٢ - الكهف ١٨] ثم سلك طريقاً آخر بلغ به هذه المرة إلى ما بين السدين.

• ﴿وَأَتَّبَعُ سَبِيلَ مَنْ أَكَابَ إِلَيَّ﴾: [١٥ - لقمان ٣١] اتبع طريق من رجع إليّ بالتوحيد والإخلاص في الطاعة، وهؤلاء هم المؤمنون ﴿ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فاجازيك على إيمانك وأجازيهما على كفرهما.

• ﴿فَأَتَّبَعُ قُرْآنَهُ﴾: [١٨ - القيامة ٧٥] فاتبع بفكرك وذهنك قراءته أي فاستمع وأنصت، على أساس أن القرآن هنا مصدر بمعنى القراءة.

• ﴿وَأَتَّبَعُ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾: [١٠٦ - الأنعام ٦] يعني القرآن، أي لا تشغل قلبك وخطارك بهم، بل اشغل بعبادة الله.

• ﴿وَأَتَّبَعُ مَا نُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾: [٢ - الأحزاب ٣٣] اتبع في كل أمر من أمور الدين والدنيا، ما ينزل عليك من ربك من الآيات والأحكام. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ فيرشدكم إلى ما فيه صلاح أعمالكم.

• ﴿فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا﴾: [٤٤ - المؤمنون ٢٣] فاتبعنا الأمم أو القرون بعضهم بعضاً في الإهلاك. بلخص في الآيات ٤٢ - ٤٤ تاريخ الدعوة ويقرر سنة الله الجارية: كل قرن يستوفي أجله ويمضي، وكلما كذب المكذبون اخلتهم سنة الله وبقيت العبرة في مصارعهم.

• ﴿وَأَتَّبَعْتُهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَ﴾: [٤٢ - القصص ٢٨]

(١) للإمام بهذه الطوائف يرجع إلى ص ٣٢٠٠ من «الظلال».

• ﴿ وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَتَوَمَّ الْيَتِيمَةَ ﴾: [٩٩ - هود ١١] أي جعل الله اللعنة تتبعهم وتلحقهم في الدنيا من كل من يعلم جرائمهم ويوم القيامة تلحقهم لعنة الملائكة الحافظة للكتب. «في هذه» أي في الدنيا.

• ﴿ أَتَّبِعُوكَ ﴾: [٥٥ - آل عمران ٣] ﴿ الَّذِينَ أَتَّبَعُوكَ ﴾: لا يقال للامة إنها اتبعت رسولها إلا إذا كانت تنفذ ما جاء به: اعتقاداً وقولاً وفعلاً. والنصارى - بعد أن رفع الله عيسى - انقسموا فرقاً وشيخاً: فمنهم من آمن به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته. ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله. ومنهم من قالوا: هو الله. وقد حكى الله مقالاتهم في القرآن ورد على كل فريق، والفرقة الأولى هي التي تُعتبر متبعة لرسولها - وهم ﴿ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْيَتِيمَةِ ﴾ أي أعلى من الذين كفروا بالحجة والبرهان وفي ميزان الله إلى يوم القيامة.

• ﴿ وَأَتَّبِعُوا مَنْ لَمْ يَرَوْهُ مَالَهُ وَوَدَّعَهُ إِلَّا خَسَارًا ﴾: [٢١ - نوح ٧١] أي اتبعوا كبراءهم وأغنياءهم الذين أغروهم المال والأولاد بالضلal والإضلال، فهم خلدوا بما ملكوا من مظاهر الجاه والسلطان، فلم يزددهم ذلك إلا ضلالاً في الدنيا وهلاكاً في الآخرة.

• ﴿ فَاتَّبِعُونِي ﴾: [٣١ - آل عمران ٣] ﴿ كُلٌّ إِنْ كَفَرَ شَجِرَ لَكُمْ فَاتَّبِعُونِي ﴾: كل من أذهى حجة الله كاذب في دعواه إلا أن يتبع الشرع الحمدي في أقواله وأفعاله.

• ﴿ فَاتَّبِعُونَهُ ﴾: [١٥٥ - الأنعام ٦] أي فاسلكوا سبيله المستقيم بالعمل بما فيه من التكاليف.

• ﴿ فَاتَّبِعُونَهُمْ ﴾: [٦٠ - الشعراء ٢٦] تبعوهم، تبع وأتبع بمعنى واحد. تبع فرعون وجنوده بني إسرائيل.

• ﴿ أَتَّبِعُوهُمْ بِإِحْسَنٍ ﴾: [١٠٠ - التوبة ٩] ﴿ وَالَّذِينَ أَتَّبَعُوهُمْ ﴾، كل الذين يتبعون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ﴿ بِإِحْسَنٍ ﴾ في الأفعال والأقوال ويتخذونهم قدوة لهم، بدءاً من الصحابة فمن بعدهم إلى يوم القيامة.

• ﴿ آتَّبَاعَ الظَّنِّ ﴾: [١٥٧ - النساء ٤] أي لكنهم يلجأون - فيما قالوه - إلى الظن والتخمين (انظر: شبه لهم، واختلفوا

أي أمرنا العباد بملعهم، فمن ذكرهم لعنهم. وقيل: الزمناهم لعن أي البعد عن الخير.

• ﴿ فَاتَّبَعَهُ ﴾: [١٠ - الصافات ٣٧] أي تبعه، فهو ربايعي بمعنى الثلاثي.

• ﴿ فَاتَّبَعَهُ الْكَيْطَانُ ﴾: [١٧٥ - الأعراف ٧] لحقه الشيطان وأدركه بالوسوسة والغواية وصار قريباً ملازماً له.

• ﴿ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ﴾: [١٨ - الحجر ١٥] فادركه ولحقه شهاب (أي شعلة نار تنقض من السماء بسرعة خاطفة) مبين: ظاهر واضح. فالله حفظ السماء من الشياطين إلا من اتهم نحوها واختلس بعض الكلام المسموع الذي يجري بين أهل الملا الأعلى من الملائكة، فإنه لا يُمكن من الاستمرار في استماعه واستراقه، بل يتبعه شهاب مبين واضح فيقتله أو يغلبه^(١). لاحظ جمال الحركة في المشهد: البرج الثابت، والشيطان الصاعد، والشهاب الناقض.

• ﴿ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ ﴾: [٩٠ - يونس ١٠] أي تبعهم ولحقهم، تبع وأتبع بمعنى واحد.

• ﴿ وَأَتَّبَعُوا الشَّيْطَانَ ﴾: [٥٩ - مريم ١٩] أي اللذات والمعاصي.

• ﴿ وَأَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾: [٣ - القمر ٥٤] ما أمرتهم به أهواؤهم من ضلالات.

• ﴿ وَأَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ ﴾: [١٧٤ - آل عمران ٣] أي حرصوا على فعل ما يرضي الله تعالى عنهم.

• ﴿ أَتَّبِعُوا سَبِيلَنَا ﴾: [١٢ - العنكبوت ٢٩] اسلكوا طريقتنا وادخلوا في ديننا، السبيل: الطريق.

• ﴿ وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ أَلْدُنْيَا لَعْنَةً وَتَوَمَّ الْيَتِيمَةَ ﴾: [٦٠ - هود ١١] أي جعل الله سبحانه اللعنة تلحقهم وتبعمهم في الدنيا من كل من يعلم جرائمهم، ويوم القيامة تلحقهم لعنة الشهداء وهم الملائكة الحافظة والأنبياء كما في الآية ١٨ من هذه السورة.

(١) وفي سورة الصافات، الآية ١٠: ﴿ إِلَّا مَنْ حَفِظَ لَحْفَظَةً فَاتَّبَعَهُ

فيه).

• ﴿فَاتَّبَعَ بِالنُّفُوسِ﴾: [١٧٨ - البقرة] أي فعلى أهل القتل أن يطالبوا القاتل بدية القتل من غير تعنيف. (انظر: غني له من أخيه شيء).

• ﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِيْلُهُ﴾: [٢٧ - مريم] روى أن مريم لما اطمانت بما رأت من الآيات وعلمت أن الله سيبين ولد لها، أتت بعيسى من المكان القصي الذي كانت اعتزلت فيه.

• ﴿أَتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾: [٨٨ - مريم] قال المشركون واليهود والنصارى إن الله اتخذ ولداً من الملائكة أو من الناس.

• ﴿أَتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾: [٢٦ - الأنبياء] يريدون ولداً من الملائكة، فلقد زعم بعضهم أن الملائكة بنات الله. الولد: المولود، وهو فعل في معنى مفعول، ويطلق على الذكر والأنثى والواحد وغيره. وقد يكون الولد بالتبني والادعاء، تقول: اتخذته ولداً.

• ﴿أَتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَةً﴾: [٤٣ - الفرقان] أي جعل هواه معبوده يخضع له ويطيعه، كما يخضع العابد لمعبوده. ﴿أَزْنَمَتْ مَنِ أَتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَةً﴾: انظرت فرايت، أيها الرسول، حال من أطاع الهوى والنفس. قيل: ما ذكر الله في القرآن هوى إلا ذم. وجاء في الحديث عن المهلكات الثلاث: شئع مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وردت المادة أيضاً في ٢٣ - الجاثية.

• ﴿أَتَّخَذَ إِلَهُ زَيْدٍ سَبِيْلًا﴾: [٢٩ - الإنسان] أي سلك طريقاً موصلاً إلى طاعة ربه وطلب مرضاته. السبيل: الطريق أو الوسيلة. فمن أراد الخير لنفسه في الدنيا والآخرة، تقرب إلى ربه.

• ﴿أَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيْلًا﴾: [٢٧ - الفرقان] أي طريقاً إلى الهدى والنجاة، وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه، السبيل: الطريق. «ال» في الرسول للجنس فيعم كل رسول، أو للمعهود فيكون المراد رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام.

• ﴿فَاتَّخَذْتُ مِنْ قَوْمِهِمْ حِجَابًا﴾: [١٧ - مريم] أي استترت مريم منهم وتوارت.

• ﴿ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَءِيلَ آلَافًا﴾: [٥١ - البقرة] جعلتموه إلهاً، فالفعل متعد إلى مفعولين، والمفعول الثاني محذوف تقديره «إلهاً». فيعد أن خرج موسى (ومعه سبعون من خيار بني إسرائيل) إلى ميقات^(١) ربه (جبل الطور) وواعدهم إلى تمام أربعين ليلة، فعذبوا عشرين يوماً وعشرين ليلة وقالوا: قد أخلفنا موعدك، فاتخذوا العجل وعبدوه إلا هارون وقلة معه. «من بعده»: من بعد ذهاب موسى لتلقي التوراة.

• ﴿فَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً﴾: [١٦ - الرعد] أي قل لهم تبكيئاً وتقريفاً: أبعاد أن علمتم بالبراهين الواضحة أنه رب السموات والأرض، صعبت قلوبكم فاتخذتم آله غيره ﴿لَا يَمْلِكُونَ لِنَفْسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ أي لا يستطيعون جلب النفع لأنفسهم ولا دفع الضرر عنها.

• ﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا﴾: [١١٠ - المؤمنون] جعلتموهم (أي هؤلاء المؤمنين المستغفرين المسترحمين) هدفاً لسخريتكم، تشفياً منهم واستهزاء بهم، واشتغلتهم بإهانتهم عن ذكرى. (انظر: سخرى).

• ﴿وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾: [٦٣ - الكهف] اتخذ في الماء طريقاً عجيباً كالنفث. جملة ﴿وَمَا آتَيْنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ جملة اعتراضية بين ﴿فَلَمَّا نَبَسَ لَهَا الْوَيْلَ﴾ وبين ﴿وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾.

• ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِن خَلْقِهِ عِجْلًا حَسَدًا﴾: [١٤٨ - الأعراف] بعد أن ذهب موسى لميقات ربه لمناجاته، اتخذ قومه عجباً صنعه لهم السامري من حلهم، اتخذوه إلهاً وعبدوه. مفعول «اتخذ» الثاني محذوف أي إلهاً.

• ﴿فَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً﴾: [٢٣ - يس] استفهام بمعنى النفي، أي لا اتخذ إلهاً إلا الله الذي خلقني.

• ﴿فَاتَّخَذُوا مِن عِبَادِكَ نُصُبًا﴾: [١١٨ - النساء] لاستخلص طائفة من عبادك بغواني وأهلهم بإضلاي، وهم الكفرة والعصاة، وفي الخبر: «من كل ألف واحد لله والباقي للشيطان». (انظر: نصيباً مفروضاً). هذه أولى المقولات الخمس

(١) الموضع الذي جعل للشيء يؤدى فيه.

التي قالها إبليس عقب طرده من رحمة الله.

• ﴿ اتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا ۖ ﴾: [٦٣ - ص ٣٨] أي هل جعلناهم مثار استهزاء. سخر منه وبه: هزيء به واحتقره.

• ﴿ فَاتَّخَذَهُ وَكِيلًا ۖ ﴾: [٩ - المزمّل ٧٣] سلّم نفسك لله وفوض كل أمرك إليه وتوكل عليه. وكل إليه الأمر: سلمه وفوضه. ومن رضى بالله تعالى وكيلًا، وجد إلى كل الخير ميلا.

• ﴿ اتَّخَذُوا آلِيهِمْ خِيَلًا ۖ ﴾: [١٥٣ - النساء ٤] اتخذ بنو إسرائيل العجل معبودًا لهم ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ ۖ ﴾ أي الأدلة الواضحة الشاهدة بوحداية الله: شق لهم موسى إثني عشر طريقًا في البحر، فجر لهم في الحجر اثنتي عشرة حيتًا، ابتلعت عصاه ما جاء به السحرة وغير ذلك - لكنهم عُني العيون غُلفُ القلوب فلا يعقلون.

• ﴿ اتَّخَذُوا آلِيهِمْ خِيَلًا ۖ ﴾: [١٥٢ - الأعراف ٧] أي اتخذوه إلهًا يعبدونه.

• ﴿ وَاتَّخَذُوا آلِهَتَهُمْ وَمَا أُبْدُوا هُكُومًا ۖ ﴾: [٥٦ - الكهف ١٨] اتخذوا الحجج والبراهين التي بعث بها الرسل وما أنزلهم وخوفهم به من العذاب استهزاء.

• ﴿ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ۖ ﴾: [٢ - المنافقون ٦٣] كانوا يحلفون ليتقوا ما يترتب على افتضاح أمرهم فيجعلون أيمانهم وقايةً وجنةً يحمون وراءها ليواصلوا كيدهم ودسهم (الضمير راجع إلى المنافقين). وقراءة الجمهور: ﴿ أَيْمَانَهُمْ ۖ ﴾ جمع يمين، فقولهم في الآية السابقة: ﴿ نَذَرْتُ لَكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ۖ ﴾ يمين؛ لأن الشهادة تجري مجرى الحلف، للتوكيد، يقول الرجل: أشهد وأشهد بالله في موضع أقسم. وقرأ الحسن: «إيمانهم» أي ما أظهروه من الإيمان باستسهم، اتخذوه تقية من القتل.

• ﴿ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ حُرُومًا وَلَيْبًا ۖ ﴾: [٥٧ - المائدة ٥] جعلوه موضع سخرية. الحُرُومُ: بتخفيف الهزوة والحُرُومُ: بتخفيفها: السخرية والاستهزاء. لَيْبٌ في الدين: الخدعة سخرية.

• ﴿ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَيْبًا وَلَهْوًَا ۖ ﴾: [٧٠ - الأنعام ٦] جعلوا اللعب واللهو دينًا لهم.

• ﴿ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًَا وَلَيْبًا ۖ ﴾: [٥١ - الأعراف ٧]

استهزؤوا بدِينهم فلم يعملوا به، جعلوا منه ما جعلوا، وبلّغوا منه - وفق هواهم - ما أرادوا، شأنهم في ذلك شأن اللاهين العابثين. لَهَا لَهْوًَا: شغل نفسه بما لا يُجدي من الأعمال أو بما فيه اللذّة والتسلية. واللعب: تناول الأمور في عبث وعدم اهتمام.

• ﴿ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا حَيْرَارًا وَسُكْرًا ۖ ﴾: [١٠٧ - التوبة ٩]

بنوا مسجدًا ليلبّروا فيه الكيد للمؤمنين والإضرار بهم. ﴿ وَاللَّيْلِ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا حَيْرَارًا ۖ ﴾ أي وأدم الذين اتخذوا ويهوز أن يكون مبتدأ مرفوعًا والخبر محذوفًا تقديره: يعذبون أو نحو ذلك. وهؤلاء الذين بنوا هذا المسجد هم اثنا عشر من كبار المنافقين بنوه في ضواحي المدينة مجاورًا لمسجد قباء، فيكون معقلًا لهم عندما يأتي إليهم أبو عامر الراهب (الذي تنصر في الجاهلية وكان شديد العداء للإسلام وفر إلى ملك الروم يستنصره على النبي ﷺ) ومعه جيش من الروم يقاتل به النبي. وطلب هؤلاء المنافقون إلى النبي أن يصلي في مسجدهم ليجتنبوا بصلاته فيه على تقديره وإثباته، وأجل النبي الصلاة في مسجدهم هذا إلى حين عودته من تبوك التي كان ذاهبًا إليها، لكنه عند رجوعه منها بعد خمسين يومًا، نزل عليه جبريل بنجر هذا المسجد (الذي عُرف بمسجد الضرار) وما انتواه بانوه من إلحاق الضرر بالمسلمين، فبعث النبي إلى ذلك المسجد من هَذَمَهُ. «ضرارًا»: مفعول لأجله أي طلبًا للإضرار بالمؤمنين، «وكُفْرًا» أي وتقويةً للكفر الذي يضررونه.

• ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً ۖ ﴾: [٧٤ - يس ٣٦] اتخذ

المشركون من غير الله القادر المتعم آلهة يعبدونها. في الماضي كانت الآلهة أصنامًا أو شجرًا أو نجومًا أو جثًا. والذين يؤمنون الطغاة والجبارين اليوم، لا يعبدون كثيرًا من عبادة الأصنام؛ فالوثنية هي الوثنية في شتى صورها.

• ﴿ أَمْرًا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً ۖ ﴾: [٢٤ - الأنبياء ٢١] كرر

التعجب في اتخاذ آلهة من دون الله، استفظاعًا لشأنهم ومبالغة في توبيخهم، ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۖ ﴾ على ذلك فإنكم لا تمجدون كتابًا من كتب الأولين إلا وتوحيد الله وتنزيهه عن الأنسداد

مَدْعُوًّا إِلَيْهِ، وَالْإِشْرَاقَ بِهِ مِنْهُ عَنِ مَثْوَعَدٍ عَلَيْهِ.

• ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُضَلٍّ﴾ [١٢٥ - البقرة ٢]
واتخذوا على إرادة القول، أي وقتلنا اتخذوا منه موضعًا تصلون فيه، وهو على وجه الاختيار والاستحباب دون الوجوب.

• ﴿وَاتَّخِذُوا مِنِّي زِينَةً﴾ [١١٦ - المائدة ٥] ﴿عَاقِبَتُ قُلْتِ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَمِّي زِينَةً﴾: استجواب يوجه إلى عيسى يوم القيامة في مواجهة الذين ألوهوه، وذلك توبيخًا لهم، ويكون إنكاره بعد السؤال أبلغ في التكذيب وأشد في التوبيخ. ويبدأ جواب عيسى الواجب الخاشع بتزيه الله عن المثل والشريك ﴿قَالَ سُبْحَنَكَ﴾ عبر عن المستقبل بلفظ الماضي لأنه - لتحقيق أمره وظهور برهانه - كأنه قد وقع.

• ﴿وَالْتَّخِذُوا عَدُوًّا﴾ [٦ - فاطر ٥٣] المراد: احذروا اتباعه، ولخصت الآية سرُّ أمر الشيطان وخطأ اتباعه هو أن غرض الشيطان في دعوة حزبه - أي شيعته واتباعه - هو أن يوردهم موارد الملاك في السعير.

• ﴿مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [٨١ - المائدة ٥] ما اتخذوهم أصدقاء ونصراء. تدل الآية على أن من اتخذ كافرًا وليًا فليس بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضي أفعاله.

• ﴿اتَّخِذُوا هُكُومًا وَأَعْيَابًا﴾ [٥٨ - المائدة ٥] كانوا حين يقوم المسلمون للصلاة يقولون: صلُّوا لا صلُّوا، قاموا لا قاموا، وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدوا، وقالوا في حق الأذان: صياح مثل صياح العير.

• ﴿اتَّرَقَّتْ يَدَايَايَ﴾ [١٣ - الأنبياء ٢١] تَنَمَّعَ فِيهِ مِنَ الْغَيْشِ الْهَيَّاءِ وَالنَّعْمِ الْوَافِرَةِ الَّتِي كَانَتْ سَبَبَ بَطْرِكِهِمْ. ﴿وَأَزْجَعُوا إِلَيَّ مَا أَتَرَقَّتْ يَدَايَ وَمَسَّيْكِيكُمْ﴾ قبل لهم ذلك استهزاء بهم - وإلى لهم الرجوع؟

• ﴿وَأَتَرَقَّنَاهُمْ فِي لَحْمِهِ أَلَدُنَا﴾ [٣٣ - المؤمنون ٢٣] نَعَمْنَاهُمْ وَوَسَعْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا بِكَثْرَةِ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. والترف يفسد الفطرة ويغفل المشاعر، ويفقد القلوب الحساسة المرحفة التي تتلقى وتتأثر وتستجيب، ومن هنا يحارب الإسلام الترف ويقيم نظمه الاجتماعية على أساس استبعاد الترفين من

الوجود في الجماعة المسلمة لأنهم كالعفن يفسد ما حوله. أثرَفَ فلانًا: وسَّعَ عَلَيْهِ وَنَعَّمَهُ، وَأَصْلُهُ تَرَفُّ النَّبَاتِ: كَثُرَ مَاؤُهُ وَنَضُرُ. • ﴿مَا أَتَرَفُوا يَوْمَ﴾ [١١٦ - هود ١١] ما تنعموا فيه من ثروة وسعة وشهوات حاجلة فيطروا النعمة واستكبروا، أثرَفه: أعطاه شهوته، والمترف: المتنعم المتوسع في ملاذ الدنيا وشهواتها.

• ﴿أَتَرَّبَ﴾ [٥٢ - ص ٣٨] متساويات في السن، قيل: كلهن شباب في سن الثالثة والثلاثين. أتراب: جمع ترب ولم تستعمل الكلمة في القرآن إلا في الإناث.

• ﴿أَتَرَّبَا﴾ [٣٧ - الواقعة ٥٦] مستويات في سن واحدة ثلاث وثلاثين سنة^(١)، جمع ترب.

• ﴿أَتَرَّبَا﴾ [٣٣ - النبا ٧٨] جمع ترب وهو المائل في السن وأكثر ما يستعمل في المؤنث.

• ﴿أَتَشَقَّ﴾ [١٨ - الانشقاق ٨٤] تم واجتمع واستدار. مشهد القمر في ليالي اكتماله هادي سحر يفيض على الأرض بنوره الحالم الوحي.

• ﴿أَتَقَنَّ كُلُّ مَقَرٍّ﴾ [٨٨ - النمل ٢٧] أحكمه، جعل بناء الأشياء وإزالتها على الحكمة والصواب ﴿إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْقَلُونَ﴾ فيجازيكم على أفعالكم وفصل ذلك في الآيتين التاليتين.

• ﴿أَلَاتَقَى﴾ [١٧ - الليل ٩٢] البالغ في الاعتماد عن الكفر والمعاصي، وقيل: أراد بالأتقى والأشقى: التقى والشقى، وتوضع أفعال موضع فعيل كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [٢٧ - الروم] بمعنى هين.

• ﴿أَتَى اللَّهَ﴾ [١ - الأحزاب ٣٣] ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أَتَى اللَّهَ﴾: يأمر الله المؤمنين في شخص نبهم يتقوى الله وعدم طاعة الكافرين والمنافقين، وابتاع الوحي والتوكل على الله. وقيل: المعنى: دأب على تقوى الله، أو ازداد منها - وإذا كان الله يأمر رسوله وحبيه بهذا، فلأن يأمر مَنْ هم دون محمد ﷺ بذلك

(١) كانت العرب قبل إلى من تجاوزت حد الصبا من النساء والحطت من الكبر.

أول وأخرى. وتقوى الله العمل بطاعته رجاء ثوابه وترك معصيته مخافة عذابه. وتقوى الله والشعور برقابه واستشعار جلالة هي الحارس القائم في أعماق الضمير على كل ما يصدر من الإنسان من عمل. تتولى سورة الأحزاب تنظيم جوانب من الحياة الاجتماعية والأخلاقية في المجتمع الإسلامي الوليد في المدينة، ومن ثم كان التوجيه الأول في السورة هو التوجيه إلى تقوى الله.

• ﴿ اتَّقُوا ﴾ [١٥ - آل عمران ٣] ﴿ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ أي تنخرق من جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. للذين اتقوا: خير مقدم، جنات: مبتدا مؤخر.

• ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [٢ - المائدة ٥] تحبوا عقابه وبطشه.

• ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [١١٩ - التوبة ٩] تحبوا عقابه بإطاعة أوامره وترك معاصيه.

• ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [١ - الحجرات ٤٩] فإن التقوى تمنعكم عن أن تسبقوا رسول الله في أي قول أو حكم.

• ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [١٨ - الحشر ٥٩] خافوه واخشوا عقابه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. والتقوى حالة في القلب تجعله يقظاً حساساً شاعراً بالله في كل حالة، خائفاً متحزباً مستحيماً أن يطلع عليه الله في حالة يكرهها. وعين الله على كل قلب في كل لحظة - فمتى يامن العبد أن لا يراه مولاه؟

• ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّكُمْ كُفُورِينَ ﴾ [٥٧ - المائدة ٥] أي من كان مؤمناً وتقياً حقاً، فإنه يأمى موالاة أعداء الدين.

• ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّكُمْ كُفُورِينَ ﴾ [١١٢ - المائدة ٥] خافوا الله فلا تقترحوا عليه الآيات تأدياً معه تعالى.

• ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ﴾ [١ - الطلاق ٦٥] أي خافوه وابتعدوا عن الإضرار بهن بتطويل العدة عليهم (وطالة العدة إنما تكون بالتطليق في حيض أو في طهر وقع فيه وطء). وفي وصفه تعالى بالربوبية تأكيداً للامر ومبالغة في وجوب اتقائه تعالى.

• ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [١٦ - التغابن ٦٤] ابذلوا في تقواه جهذكم ووسعكم، هتافاً للمؤمنين بتقوى الله في حدود الطاقة والاستطاعة. لما نزل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ﴾ [١٠٢ - آل عمران]، اشتد على القوم العمل، فقاموا حتى رومت عراقيهم وتقرحت جباههم، فأنزل الله هذ الآية تخفيفاً على المسلمين - وفي هذا يتجلى لطف الله بعباده.

• ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ ﴾ [١٣١ - آل عمران ٣] أي باجتناب ما يوجبها كاستحلال ما حرم من الربا وغيره.

• ﴿ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴾ [١ - الحج ٢٢] اخشوه في أوامره أن تتركوها، ونواهيها أن تقيموا عليها، أو: احترموا بطاعته عن عقوبته. اتقاء: تحفظ منه وعمل على ألا يصيبه ضرر منه، ومن ذلك اتقاء الله أي تجنب عذابه وذلك بالعمل بما أمر به والانتهاز عما نهى عنه. وقد اشتهر هذا المعنى لكلمة اتقوى في القرآن وفي الشرع حتى صار هو المراد عند استخدام هذه الكلمة. قال الغزوي: سورة الحج من أعاجيب السور، نزلت ليلاً ونهاراً، وسفراً وحضراً، مكياً ومدنيّاً، سلمياً وحربياً، ناسحاً ومنسوحاً، حكماً ومشاهيماً.

• ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [١٩٧ - البقرة ٢] خافوا عقابى.

• ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [٧٢ - الأنعام ٦] أي لخشى الله في أمرنا كله، فلا نقصر في طاعة ولا نلزم بمعصية.

• ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [٣ - نوح ٧١] خافوه، والخوف من الله هو الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على منهج الله فلا يلتفتون عنه، كما أنها مبعث الخلق الفاضل.

• ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمَ ﴾ [١٢٣ - البقرة ٢] المراد باليوم: يوم القيامة، وياتقاه: التحفظ من عقابه.

• ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾ [٢٨١ - البقرة ٢] هو يوم القيامة ترجعون فيه إلى حكم الله وجزائه، واتقواكم هول هذا اليوم إنما يكون بفعل الواجبات وترك المنهيات.

• ﴿ إِنَّ اتَّقِيكُمْ ﴾ [٣٢ - الأحزاب ٣٣] أي إن ذمتن على ما أنتم عليه من التقوى، فبيّن أن الفضل إنما يتم لمن بشرط

التقوى.

٢٣٣ - البقرة: ﴿لَا تَضَارَّ وَلِدَةً وَلَا مَوْلُودًا ثُمَّ يُولَدِهِ﴾.
الخطاب للآباء والأمهات. معروف: بسماع ومساعدة فلا يتشاحنا؛ لأن الولد ولدهما معاً وهما شريكان فيه وفي وجوب الإشتاق عليه.

• ﴿أَتَيْمٌ لَنَا تَوْرَتًا﴾ [٨ - التوحيد ٦٦] حتى نهدي إلى الجنة. قيل: تنفوت أنوارهم بحسب أعمالهم فيسألون الله إتمامها تفضلاً منه، ولذا قيل: السابقون إلى الجنة يمرُّون مثل البرق على الصراط، وبعضهم كالريح، وبعضهم جواراً وزحفاً، وهؤلاء هم الذين يقولون: ﴿رَبَّنَا أَتَيْمٌ لَنَا تَوْرَتًا وَأَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ من المغفرة واستجابة الدعاء وكذا العذاب.

• ﴿وَأَتَمَمْتَهَا بِقَطْرِ﴾ [١٤٢ - الأعراف ٧] أضفنا إلى الليالي الثلاثين عشر ليالٍ أخرى، قبلت عِدتها أربعين ليلة ينزل فيها موسى عن شواغل الأرض ويتفرغ فيها للعبادة استعداداً لمنجاة ربه.

• ﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾ [١٢٤ - البقرة ٢] أذهن تأمات أي أوفى بتلك التكاليف جميعاً.

• ﴿وَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [١٩٦ - البقرة ٢] المقصود الإتيان بهما وأداؤهما كاملين بأداء أركانها وهي الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، ويزيد الحج الوقوف بعرفة ورمي الجمار. والحج أوانه معروف، أما العمرة فتصح في أي وقت من السنة. وقيل: أن تكون النفقة حلالاً. وقيل: أن تخلصهما للعبادة ولا تشوبهما بشيء من التجارة والأغراض الدنيوية - ذلك أن العرب كانوا يقصدون الحج للاجتماع والتظاهر والتفاضل وقضاء الحاجة وحضور الأسواق، وكل ذلك ليس فيه لله طاعة، فامر الله سبحانه بالقصد إليه لأداء فرضه وحقه. ثم سامع - سبحانه - في التجارة بعد ذلك (الآية ١٩٨).

• ﴿فَأَتَمُّوا إِلَهُهُمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ﴾ [٤ - التوبة ٩] فأوفوا لهم عهدهم إلى نهاية مدته واحترموا إن الله يحب المتقين فيجعل هذا الوفاء عبادة له وتقوى يجيها من أهلها، وهذه هي قاعدة الأخلاق في الإسلام.

• ﴿وَأَتَقِينَ اللَّهَ﴾ [٥٥ - الأحزاب ٣٣] أي اتصرون على ما أبيع لكن فلا تمتدنه إلى غيره.

• ﴿سَأْتَلُوا عَلَيْكُمْ يَتْنُهُ ذُخْرًا﴾ [٨٣ - الكهف ١٨] سأقص عليكم من حاله خبراً.

• ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ﴾ [٢٧ - المائدة ٥] أخبرهم يا محمد خبر بني آدم: قابيل وهابيل. تلا الخبر: أخبر به.

• ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ﴾ [٦٩ - الشعراء ٢٦] وأقرأ عليهم خبر إبراهيم فيه فائدة عظيمة، والنبا هو الخبر ذو الفائدة العظيمة. وقد حكى الله قصص الأنبياء في هذه السورة بطريقة الإخبار، ما عدا قصة إبراهيم فقد تغير الأسلوب فيها من الإخبار إلى أمر الرسول بتلاوتها على قومه الذين كانوا يزعمون أنهم على شريعة إبراهيم ويستسيون إليه مع أنهم يعبدون من منتهجه فهو إمام الموحدين وهم وثنيون.

• ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ﴾ [٧١ - يونس ١٠] أمر الله نبيه أن يقرأ عليهم خبر نوح ويذكرهم بقصص الأقدمين ليتعظوا بها. حذفت الواو من 'أتل' لأنه فعل أمر مجزوم بحذف حرف العلة.

• ﴿وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ﴾ [٢٧ - الكهف ١٨] من التلاوة بمعنى القراءة، أو من التلوة بمعنى الاتباع. توجيه الرسول إلى تلاوة ما أوحاه ربه إليه، ففيه فصل الخطاب.

• ﴿أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [٤٥ - العنكبوت ٢٩] الكتاب يراد به القرآن، والأمر للرسول والمؤمنين بتلاوة القرآن أي قراءته وإبلاغه للناس.

• ﴿وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ﴾ [٩٢ - النمل ٢٧] فالاعتقاد بالتحديد والبعث هو قوام الدعوة (وورد في الآية السابقة)، أما وسيلة الدعوة فهي تلاوة القرآن، فالقرآن هو كتاب هذه الدعوة ودستورها ووسيلتها وفيه الغناء في جهاد الأرواح والعقول.

• ﴿وَأَتَمُّوا بِتَنَكُّرٍ مَعْرُوفٍ﴾ [٦ - الطلاق ٦٥] أي لكن أموركم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة كما في

• ﴿ فَأَتَيْنَا يَصَافَةً لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [هود - ٣٢ - ١١] يريدون ما حذرهم منه في الآية ٦٢ وهو العذاب: ﴿ لِيُنْزِلَ أَهْلَ الْأَعْقَابِ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴾.

• ﴿ فَأَتَيْنَا يَصَافَةً لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [٢٢ - الأحقاف ٤٦] من العذاب، فالوعد قد يوضع للوعيد. يقال: وعده خيرًا ووعده شرًا.

• ﴿ يَمَّا أَتَوْا ﴾ [١٨٨ - آل عمران ٣] بما فعلوا، أتى وجاء يستعملان بمعنى فعل^(١). ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا ﴾ أي يفرحون بما جالوا به نفاقًا أو رياءً من الأقوال والأفعال ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَّ مَحْمُودِيَّائَهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ فيقال إنهم صادقون أو خالصون أو محسنون أو غير ذلك من الصفات الحميدة التي أرادوا أن يوصفوا بها وهم منها براء، هؤلاء لا تظنهم بمغارة من العذاب الأخرى، وإن افلتوا من المواجهة الدنيوية.

• ﴿ فَأَتَوْا ﴾ [١٣٨ - الأعراف ٧] مرؤا.

• ﴿ فَأَتَوْا حَزَنًا لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [٢٢٣ - البقرة ٢] جامعوهن كيف شتم، قائمات قاعدات مستلقيات ما دام ذلك في الفرج - كما جاء في الحديث النبوي - ولا يباح الإتيان في غيره. قيل: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن.

• ﴿ وَأَتَوْا الْمُبْرُكِينَ مِنْ أَنْبِيَائِهِمْ ﴾ [١٨٩ - البقرة ٢] لا من ظهورها. وقيل إن الآية خرجت مخرج التنبيه من الله على أن يأتوا البر من وجهه وهو اتقاء الحرام والشهوات. وقيل ذكر إتيان البيوت من أبوابها مثلاً ليشير به إلى أن نأتي الأمور ونباشرها من وجوهها التي يجب أن نباشر عليها.

• ﴿ فَأَتَوْا بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ لِيُفْتَنُوا ﴾ [٣٦ - الدخان ٤٤] فأحبوا لنا من مات من آبائنا إن كنتم صادقين في دعوى قيام الساعة ويبحث الموتى.

• ﴿ فَأَتَوْا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ﴾ [٣٨ - يونس ١٠] تكرر من مشركي مكة الادعاء بأن القرآن مفترى ومخلع من عند محمد، فتحداهم القرآن - وهم أصحاب البلاغة والفصاحة وعمد أمتي - أن يأتوا بمثل القرآن فلم يستطيعوا، فعادوا تحديهم بأن

(١) قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ نَأْتِيًا ﴾ وقال: ﴿ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا فَرِيًّا ﴾.

يأتوا بعشر سور مثله فلم يستطيعوا، وفي هذه المرة يتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة مثله حتى يُلجئهم إلى الصمت والعجز التام، وطلب منهم أن يستمعوا بمن شالوا من بشر أو آله وأهلهم ما شالوا، ولكن ظهر عجزهم ولزمهم الإحجام. وكلمة «إن» في قوله: «إن كنتم صادقين» تفيد التشكيك في صدقهم ليشعروا بهوانهم وقصورهم عن شرف الصادقين.

• ﴿ فَأَتَوْهُ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ اللَّهُ ﴾ [٢٢٢ - البقرة ٢] فجاءهم في القبل (الفرج) ولا تعدوه إلى غيره، فالقبل هو منبت الإخصاب، والإخصاب هو الهدف. الأمر هنا ليس تكليفيًا وإنما هو للإباحة - فكل أمر يرد بعد نهى يكون للإباحة.

• ﴿ أَوَلَمْ نَكُنْ أَعْيُنًا عَلَى الْغَابِطِينَ ﴾ [١٨ - طه ٢٠] أعمالًا (اعتمد) عليها في المشي ونحوه.

• ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ [١ - الإنسان ٧٦] قد مضى على الإنسان أمر عليه زمن قبل أن يتفخ فيه الروح، وما كان شيئًا مذكورًا باسم ولا يُعرف ما يراد منه - وإنما كان نقطة في الأضلاب. ألا يتدبر الإنسان هذه الحقيقة؟ ألا يتأمل يد القدرة وهي تدفع بهذا الكائن الجديد إلى مسرح الوجود، ويُعيد له دور؟!

• ﴿ فَأَتَى اللَّهَ بِخَبْرِهِمْ مِنْ أَلْفَوَاقٍ ﴾ [٢٦ - النحل ١٦] كثر إتيان البنيان في هذه الآية عن دمه. والمعنى أن الله أحبط كيد الذين مكروا برسولهم (في صدر الآية) وسقط عليهم بنيان المؤامرة التي دبروها، دون أن ينال الرسل منها كريمة. (انظر: القواعد).

• ﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ ﴾ [١ - النحل ١٦] فقصي أمر الله بالعذاب أو بالساعة. أي نزل قضاءه وحكمه بنصر المؤمنين وهزيمة الكفار الذين كانوا يتحدثون الرسول ويستعجلون وقوع العذاب الذي أنذرهم به. والتعبير عن المستقبل بالماض لأن وقوعه حتمي مؤكد في الوقت الذي حدده الله لوقوعه فكانه وقع فعلاً. وقيل: قُرْبَ مجيء يوم القيامة. هذه هي الكلمة الأولى من سورة النحل التي تتناول النعم العديدة المتوالية من الله على خلقه، ولهذا سميت أيضًا سورة النعم.

• ﴿ أَتَيْتُكُمْ ﴾ [٢١ - ص ٢٨] ﴿ وَهَلْ أَتَيْتُكُمْ ﴾: استفهام

وجراحاً وأسرّاً حتى لم تعد بهم قدرة على النهوض. والإثخان يستعار للتعبير عن الإضعاف بالقتل والجراح.

• ﴿أَنْزِلْ أَلْسُورِي﴾ [٩٦ - طه ٢٠] الأثر: ما يؤثره الرجل بقدمه في الأرض، أي ما يتركه قدمه من علامة في الأرض. والرسول هنا جبريل في زعم السامري (حدو الله المنافق).

• ﴿أَنْزِرِي﴾ [٨٤ - طه ٢٠] ﴿هَمْ أَوْلَاءَ عَلَيَّ أَنْزِرِي﴾ أي قريبون مني يأتون كأنهم يطنون أثره. والأثر: ما يتركه الرجل بقدمه في الأرض.

• ﴿فَلَمَّا أَتَقَلَّتْ﴾ [١٨٩ - الأعراف ٧] أي صارت ذات ثقل لأن الجنين كبير وقرب وقت وضع حملها.

• ﴿أَتَقَالَكُمُ﴾ [٧ - النحل ١٦] امتعتكم الثقيلة الحمل.

• ﴿أَتَقَالَهَا﴾ [٢ - الزلزلة ٩٩] موتها (ومنه قيل للجن والإنسان الثقلان) وقيل: أثقالها كنوزها وما عمل عليها.

• ﴿أَتَقَالَهُمُ﴾ [١٣ - المنكبوت ٢٩] ﴿وَلَتَحْمِلُنَّ

أَتَقَالَهُمُ﴾ أي يقع عليهم تبعاً وعذاب أوزارهم وخطاياهم التي ارتكبوها. ﴿وَأَتَقَالًا مَعَ أَتَقَالِهِمُ﴾ أي أوزاراً أخرى مع أوزارهم وهي أوزار مَنْ أَصْلَوْهُمْ كما في [٢٥-النحل]: ﴿لَتَحْمِلُنَّ أَوْزَارَهُمْ كَمَا لَمْ يَزِمُ الْقِيَمَةُ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ﴾ وفي الحديث الصحيح: «ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام مَنْ اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن يقص من آثامهم شيء». والتعبير عن أوزارهم بالأثقال للإيذان بأنها ذنوب ثقيلة عظيمة.

• ﴿وَأَأْتَلُو﴾ [١٦ - سبأ ٣٤] شجر طويل أغصانه كثيرة التعقد وورقه دقيق وثمره أحمر لا يؤكل، وهو شبيه بشجر الطرفاء.

• ﴿بِالْإِثْمِ﴾ [٨٥ - البقرة ٢] بفعل ما ينهى عنه. إثم يائس، إثمًا، وهو آثم واثيم.

• ﴿إِثْمٌ﴾ [١٣٧ - البقرة ٢] ذنب. فلا إثم عليه جملة: لا إثم عليه في عمل جزم جواب الشرط، والفاء رابطة لجواب الشرط. أما فعل الشرط فهو «اضطر» مبنى على الفتح في عمل جزم جزمه اسم الشرط فمن وهو في عمل رفع مبتدأ، وجملة

يراد منه التعجب والتشويق إلى سماع ما بعده.

• ﴿أَنْتَ﴾ [١٥ - النازعات ٧٩] جاءك حديث موسى، وقصة موسى هي أكثر القصص وروداً وتفصيلاً في القرآن، وترد هنا مختصرة سريعة المشاهد منذ أن نودي موسى بالوادي المقدس إلى أخذ فرعون في الدنيا ثم في الآخرة فتلتقى بموضوع السورة وهو حقيقة الآخرة.

• ﴿أَنْتَ﴾ [١٧ - البروج ٨٥] ﴿هَلْ أَتَاكَ﴾ أي قد أتاك يا محمد.

• ﴿فَأَتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [٢٥ - الزمر ٣٩] من الجهة التي لا يحيط ببالهم أن الشر يأتيهم منها بينما هم آمنون، وذلك أقسى على النفس وأشد إيلاماً.

• ﴿فَأَتَتْهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾ [٢ - الحشر ٥٩] هم يهود بني النضير كانوا في المدينة وعاملوا النبي ﷺ لكنهم غدروا به وصاروا عليه مع المشركين، والمعنى: أتاهم أمر الله وعذابه من حيث لم يظنوا ولم يحيط ببالهم؛ وهو قتل رئيسهم كعب بن الأشرف فريضة على يد محمد بن مسلمة عما قل من شوكتهم؛ وسلب الله قلوبهم الأمن والطمأنينة بما قذف فيها من الرعب؛ وثبط همة المنافقين الذين كانوا يوالونهم وجعلهم يتقاعدون عن مساندتهم - وكل ذلك لم يكن في حسانتهم ومنه أتاهم الهلاك (انظر: وقذف في قلوبهم الرعب).

• ﴿أَتَتْ بِقَدْحٍ﴾ [٢٥ - النساء ٤] ارتكبن جريمة الزنى.

• ﴿أَتَيْنَا طَائِفِينَ﴾ [١١ - فصلت ٤١] هذه إشارة إلى اتصال حقيقة هذا الكون بحالقه اتصال الطاعة والاستسلام لمشيئته. والإنسان ترس صغير جداً في هذا الكون لكنه في أغلب الأحيان لا يرضع لحائق الكون إلا مكرهاً. أما عباد الله الذين تصطلح قلوبهم وكياناتهم وإراداتهم وأفعالهم متجهة إلى ربها مع الموكب الذي يسير فيه كون الله، فإنهم يصنعون الأعاجيب ويأتون بالخوازيق لأنهم يصطلحون مع الله، ومن قوته الهائلة يأتيهم المدد.

• ﴿فَأَتَيْنَا﴾ [٤٥ - الأنفال ٨] لقتالهم ولا تغرؤا أمامهم.

• ﴿أَتَعْتَمِرُوهُ﴾ [٤ - محمد ٤٧] أوتسّموا قتلًا

«اضطُر»^(١) في عمل رفع خبر «من».

• ﴿وَالْأَنفِ﴾ [١٨٨ - البقرة ٢] بِالظُّلْمِ وَالتَّعَدِي
﴿يَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ الْآلِثِ وَأَنَّهُمْ لَعَالِمُونَ﴾ أَيِ
تَعْلَمُونَ بَطْلَانِ ذَلِكَ وَإِثْمِهِ، وَهَذِهِ مِبَالِغَةٌ فِي الْجَرَاءِ وَالْمَعْصِيَةِ
مِنْكُمْ - تَأْكُلُونَ الْحَرَامَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ حَرَامٌ.

• ﴿الْإِنْفِر﴾ (٢ - المائدة ٥) فعل ما نُهي عنه.

• ﴿وَالْإِثْمُ﴾ [٣٣ - الأعراف ٧] اسمٌ لكل ذنب، فهو من عطف العام على الخاص (عطف على القواحق).

• ﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَا أَكْثَرَ مِنْ نَفْعِيهِمَا﴾ [٢١٩ - البقرة: ٢] الإثم

تعني بالإضافة إلى الذنب، الشر والضرر. فلقد اجتمع في الخمر والميسر الحرمة الشديدة وجلبُ الشر. إثم الخمر: ما يصدر عن الشارب من المخاصمة والمشاقة وقولُ الفحش والزور وزوال العقل وتعطيل الصلوات وصبر الشارب ضحكةً للعقلاء (رأى أحدهم مسح وجهه ببوله). وتدفع صاحبها دفعًا إلى ارتكاب الموبقات والاعتداء على الحرمات. وأثبت الطبُّ أنها تسبب التهاب الكبد وضعف مقاومة الجسم للأمراض، وهى سببٌ مباشرٌ لخمس الإصابات في مستشفيات الأمراض العقلية؛ والخمر أم الخباثت وأم الكبائر ولا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر. إثم الميسر أنه يورث العداوة والبغضاء لأنه أكل مال الغير بالباطل ويؤدى إلى إتلاف المال وإهمال الأعمال وتضييع الوقت والانتكال على الحظ والحرص على أكل أموال الناس بالباطل، فتمتد يد المقامر إلى ما عنده من أمانات. وأما منفعة الخمر فهي الريح من الانتحار فيها وقيل إنها هضم الطعام، وأما منفعة الميسر فكونه يُصير إلى الناس ما تمت المراهنة عليه بغير تعب. لكن الله - عزَّ وجلَّ - أعلمنا أن الإثم أكبرُ من النفع وأخوَذَ بالضرر. ومَدَارُ الخُلِّ والحرمة هو غلبة الخير أو غلبة الشر، وما في الخمر والميسر من شر أكبر كثيرًا مما فيها من نفع.

• ﴿وَأَنتُمْ مُبِينَا﴾ [٥٨ - الأحزاب ٣٣] ذنبًا ظاهرًا

واضح القبح.

• ﴿أَقْرَبُ﴾ [٩٩ - الأنعام ٦] طَلَعَ، ﴿أَنْظُرُوا إِلَى ثَعْمَرَةَ إِذَا

أَتَمَّرَ ۖ انظروا نظراً اعتباراً وتبصر إلى ثمر الزيتون والرمان عندما يطلع ويخرج صغيراً ضئيلاً لا يكاد يتفتح به، وانظروا أيضاً إلى ثمنه أي نضجه حيث يصبح نافعاً لذياً (انظر: يهـ).

• ﴿الْأَنْتَقِي﴾ [١١ - غافر ٤٠] ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَفُعَلْنَا مُنْذَرْتَنِي﴾ وَأَوْحَيْنَا لِلْأَنْتَقِي: المقصود من الإمامة الأولى: أنه جعلهم تراباً لا حياة فيه قبل خلق آدم منه، وبمعناها نفخ فيه الروح، والموتة الثانية بعد انقضاء الأجل في الدنيا، والإحياء الثاني للبعث. قال ابن مسعود: هذه الآية مثل قوله تعالى في الآية ٢٨ من سورة البقرة: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَانًا فَأَخَذْنَاكُمْ ثُمَّ نَقَمْنَاهُمْ ثُمَّ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ أَخَذْنَاكُمْ ثُمَّ إِيَ رَبُّنَا تَرْجِعُونَ﴾.

• ﴿ أَتَيْنَا نِزْوَاَ عَدَلِيْ مَبْنِيَّكُمْ ﴾ [١٠٦ - المائدة ٥] اثنتان من اصحاب العدالة والفقوى ﴿ مَبْنِيَّكُمْ ﴾ أي من المؤمنين، ﴿ أَتَيْنَا ﴾ خبر بمعنى الأمر أي ليشهد اثنتان. بين الله أنه يلزم - في الوصية - الإشهاد عليها حفاظاً على أداء الحقوق.

• ﴿فَأَنْتَبِهْكُمْ غَمًّا بِقَمَرٍ﴾ [١٥٣ - آل عمران ٣] فجزاكم الله بما عصيتم حزناً وغمّاً متصلاً بحزن وغم. وقيل: الباء في ﴿بِقَمَرٍ﴾ بمعنى «على» أي: غمنا على غم. أتاب تستخدم في الشر على الاستعارة التي يراد بها التهكم. الحديث عن غزوة أحد، والغم الأول: ما أصاب المسلمين من قتل وجراح، والغم الثاني: الإرجاف بقتل النبي ﷺ. الغم: الكرب أو الحزن يحصل للقلب، والجمع: غموم.

• ﴿ فَاتَّبِعُوا اللَّهَ بِمَا قَالُوا ﴾ [٨٥ - المائدة ٥] أي جازاهم وكافاهم، أي أجاب الله سؤالهم وحقق طمعهم، وهذا دليل على صدق إيمانهم، فالثواب ليس مرتباً على مجرد القول، وإنما للإيمان قولٌ باللسان وتصديقٌ بالقلب والعمل. وكان جزاؤهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وهم خالدون في نعيمها أي لا يزول عنهم النعيم أبداً.

• ﴿وَأَنْبِئْهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [١٨ - الفتح ٤٨] كافاهم
وجازاهم فتحاً قريباً هو فتح خيبر (عند الجمهور) إذ جاء بعد
الحديبية بأقل من شهرين. قرئ: «وَأَنْبِئْهُمْ».

• ﴿ أَتَشَاءُ ﴾ [٨٠ - النحل ١٦] الأثاث متاع البيت

(١) نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو (راجع الآية).

كالبساط والفراش والغطاء والكساء.

• ﴿أَتُنَبِّئُكُمْ﴾ [٧٤ - مريم] مَنَابًا.

• ﴿أَتُنَبِّئُكُمْ عَنْ عِلْمٍ﴾ [٤ - الأحقاف ٤٦] الآثَارَةُ وَالْأَثَرُ:

البقية أي بقية من علم أو شيئًا ماثورًا من كتب الأولين. أثرت الحديث إذا ذكرته عن غيرك، ومنه حديث ماثور أي نقله خلفًا من سلف.

• ﴿وَأَنبَأْنَا الْأَرْضَ﴾ [٩٦ - الروم ٣٠] قَلْبُوهَا وَحَرَّثُوهَا لِلزَّرَاعَةِ وَاسْتِنْبَاطِ الْمَاءِ وَاسْتِخْرَاجِ الْمَعَادِنِ مِنْهَا وَلِغَوِّ ذَلِكَ. قَالُوا: سُمِّيَ الثَّوْرُ ثَوْرًا لِإِنَارَتِهِ الْأَرْضَ، وَالْبَقَرَةُ بَقْرَةٌ لِأَنَّهَُا تَبْقِرُ الْأَرْضَ أَي تَشْقِيهَا.

• ﴿أَنفَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾ [٣٨ - التوبة ٩] تَبَاطُأْتُمْ وَلَمْ تَسْرِعُوا، وَضَمَّنَ الْفِعْلُ مَعْنَى الْمِيلِ وَالْإِخْلَادِ فَعُذِّي بِأَيٍّ، أَي إِلَى نَعِيمِ الْأَرْضِ، وَهُوَ تَوَيْجُحٌ عَلَى التَّقَاعِدِ مِنَ الْخُرُوجِ (إِلَى خَزَاةِ ثَوْرِكَ سَنَةَ تَسْعٍ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ بِعَامٍ). أَتَأَقَّلُ فَلَانٌ عَنْ الْأَمْرِ: تَبَاطَأَ عَنْهُ، أَصْلُهُ تَأَقَّلَ أَي تَكَلَّفَ الثَّقَلُ، أَدْغَمْتَ النَّاءَ فِي النَّاءِ لِقُرْبِهَا وَاحْتِاجَتْ إِلَى أَلْفِ الْوَصْلِ لِتَصِلَ بِالنَّاطِقِ إِلَى السَّاكِنِ.

• ﴿أَنَامًا﴾ [٦٨ - الفرقان ٢٥] عَابَ الْإِنَامَ، أَيْنَمَ يَأْنِمُ إِثْمًا وَأَنَامًا: فَعَلَ مَا نُهِيَ عَنْهُ، وَالْإِنَامُ وَالْأَنَامُ: الْفِعْلُ الْمُنْهَى عَنْهُ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْجُزْءِ الْمُرْتَبِّ عَلَى فِعْلِ مَا نُهِيَ عَنْهُ كَمَا هُنَا.

• ﴿أَنِيمًا﴾ [٢٧٦ - البقرة ٢] مَقْرَفَ الْإِنَامِ أَيِ الذَّنُوبِ، أَيْنَمَ: فَعَلَ مَا نُهِيَ عَنْهُ فَهُوَ أَيْنَمَ وَأَنِيمَ.

• ﴿أَنِيمًا﴾ [١٠٧ - النساء ٤] كَثِيرَ الْإِنَامِ، مِنْ أَيْنِيَةِ الْمُبَالِغَةِ، عَلَى وَزْنِ (فَعِيلٍ) مِنْ أَيْنَمَ يَأْنِمُ: فَعَلَ مَا نُهِيَ عَنْهُ.

• ﴿الْأَنِيمِرِ﴾ [٤٤ - الدخان ٤٤] الْفَاجِرِ، أَيْنَمَ يَأْنِمُ فَهُوَ أَيْنَمَ وَأَنِيمَ.

• ﴿أَنِيمِرِ﴾ [١٢ - القلم ٦٨] يَتَنَاوَلُ الْحَرَامَاتِ. أَيْنَمَ يَأْنِمُ: وَقَعَ فِي الْإِنَامِ، وَهُوَ الذَّنْبُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ، فَهُوَ أَيْنَمَ وَأَنِيمَ.

• ﴿أَجْنَبْتُمْ﴾ [١٠٩ - المائدة ٥] ﴿فَقُولُوا مَاذَا أَجْنَبْتُمْ﴾ مَا الَّذِي إِجَابَتُكُمْ بِهِ أَعْمَكُمْ حِينَ دَعَوْتَهُمْ إِلَى تَوْحِيدِي؟

• ﴿أَجْنَبْتُمْ الْمُزْنَلِينَ﴾ [٦٥ - القصص ٢٨] ﴿وَقَوْمٌ

يُمَادِيكُمْ فَقُولُوا مَاذَا أَجْنَبْتُمْ الْمُزْنَلِينَ﴾ أَي يَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُشْرِكِينَ: مَا كَانَ جَوَابُكُمْ لِمَنْ أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ لِمَا بَلَّغْتُمْ رَسُولَاتِي؟

• ﴿أَجْنَبْتُمْ﴾ [٧٨ - الحج ٢٢] أَي اخْتَارْتُمْ لِلذَّبِّ عَنْ دِينِهِ وَنَصْرَتِهِ، وَهَذَا تَأَكِيدُ لِلْأَمْرِ بِالْمُجَاهَدَةِ. اجْتَنَى الشَّخْصُ: اسْتَخْلَصَهُ وَاصْطَفَاهُ.

• ﴿أَجْنَبْتُمْ﴾ [١٢١ - النحل ٦١] اخْتَارَهُ وَاصْطَفَاهُ لِلنَّبُوَّةِ، وَاجْتَنَى اللَّهُ لِلْعَبْدِ: تَخَصَّصَهُ إِيَّاهُ بَقِيضٍ إِلَى يَحْصُلَ لَهُ مِنْ أَنْوَاعٍ مِنَ النِّعَمِ - اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مِنْ فَيْضِ نِعْمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ.

• ﴿فَأَجْنَبْتُمْ﴾ [٥٠ - القلم ٦٨] فَاخْتَارَهُ وَاصْطَفَاهُ.

• ﴿أَجْنَبْتُمْ زُرْعَهُ﴾ [١٢٢ - طه ٢٠] اصْطَفَاهُ لِلنَّبُوَّةِ وَفُرِّبَهُ.

• ﴿أَجْنَبْتُمْهَا﴾ [٢٠٣ - الأعراف ٧] اخْتَلَفْتُمَا زُرْعَتَهَا،

﴿لَوْلَا﴾: هَلَا وَهُوَ تَعْرِضُ مِنْهُمْ بِأَنَّ الرِّسُولَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَخْتَرَعُ الْآيَاتِ. اجْتَنَى الشَّيْءَ: اقْتَعَلَهُ وَاخْتَرَعَهُ. ﴿وَلَوْ أَنَّمَا تَأْتِيهِمْ

بِعَاقِبَةٍ قَالُوا لَوْلَا أَجْنَبْتُمْهَا قُلْ إِنَّمَا أُنَبِّئُكُمْ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي﴾

إِذَا لَمْ يَحْجِمْ إِلَيْهِمْ أَيُّهَا الرِّسُولُ بِمَا طَلِبُوا مِنَ الْآيَاتِ وَالْمُعْجَزَاتِ قَالَ هَؤُلَاءِ الْمُتَعَنِّتُونَ سَاخِرِينَ: هَلَا اخْتَرَعْتُمَا مِنْ عِنْدِ نَفْسِكَ، فَامَرَ اللَّهُ أَنْ يُسَمِعَهُمُ الْجَوَابَ الشَّاقِيَ: لَيْسَ لِي سِوَى اتِّبَاعِ مَا يُوحَى بِهِ إِلَيَّ مِنْ شِرَائِعِهِ أَعْمَلُ بِهَا وَأُبَلِّغُهَا، وَلَيْسَ لِي أَنْ أَقْرَحَ شَيْئًا مِنَ الْآيَاتِ، ثُمَّ أَرْشُدُهُمْ يَا مُحَمَّدُ إِلَى أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ «بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ».

• ﴿وَأَجْنَبْتُمْ﴾ [٥٨ - مريم ١٩] اسْتَخْلَصْنَا وَاصْطَفَيْنَا

وَاخْتَرْنَا. اجْتَنَى الشَّخْصُ: اسْتَخْلَصَهُ وَاصْطَفَاهُ.

• ﴿وَأَجْنَبْتُمْهُمْ﴾ [٨٧ - الأنعام ٦] اخْتَرْنَا لَهُمْ، اجْتَنَى

الشَّخْصُ: اصْطَفَاهُ وَاخْتَارَهُ.

• ﴿أَجْنَبْتُمْ﴾ [٢٦ - إبراهيم ١٤] أَقْتَلْتُمْ جُسُومَهَا، أَيِ

شَخْصَهَا وَذَاتَهَا، اجْتَنَبْتُ الشَّيْءَ اجْتِنَانًا: أَقْتَلْتُهُ وَاسْتَاصَلْتُهُ،

﴿أَجْنَبْتُمْ مِنَ فَوْقِ الْأَرْضِ﴾ لِقُرْبِ عُرُوقِهَا مِنْ مَطْعِ الْأَرْضِ فَكَانَهَا فَوْقَ الْأَرْضِ.

• ﴿أَجْتَرَحُوا آلْسِفَنَاتٍ﴾ [٢١ - الجاثية ٤٥] اكْتَسَبُوا

(تحمّلوا) الكفر والمعاصي. اجترح الشيء: اكتسبه. (انظر: سواء).

• ﴿لَيْنَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ [٨٨ - الإسراء ١٧] قل لهم لو اتفقت كلمة الإنس منهم والجن، وتضافرت همهم وأقبلوا بكل عقولهم والكارهم على تحقيق رغبتهم في الإتيان بشيء مماثل القرآن في سمو الأسلوب ودقة التنسيق، وكمال المعنى، وقوة التشريع والإخبار بالغيبيات وغير ذلك، لعجزوا عن الإتيان بمثله. ﴿لَا يَأْتُونَ﴾ جواب قسم محذوف، فاللام الموطئة في ﴿لَيْنَ﴾ دخلت على إن الشرطية فجعلتها قسمًا. وإعجاز القرآن لا يتمثل فقط في إعجاز نظمه وبلاغته وإنما يتمثل أيضًا في إعجاز منهجه؛ فهو منهج حياة كامل يضع العلاج الحاسم لمشاكل الإنسانية؛ إذ لا يغيّب عن حسابه احتمال واحد من الاحتمالات الكثيرة ولا ملائمة واحدة من الملائسات المتعارضة في حياة الفرد وحياة الجماعة؛ لأن مشرع هذا العلاج هو خالق الإنسان العليم بفطرته في كل أحوالها وملابساتها.

• ﴿اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ [٧٣ - الحج ٢٢] اجتمعوا جميعًا وتعاونوا له أي لخلق الذهب. وهذا من أبلغ ما أنزل في تجهيل قريش حيث وصّفوا بالآلوهية صورًا وتماثيل لا تقدر على شيء، والآلوهية تقتضي الاقتدار على كل الأشياء والإحاطة بها.

• ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [٩٠ - المائدة ٥] صيغة الأمر تقتضي الاجتناب المطلق الذي لا يتّسع معه شيء بأي وجه من الوجوه: لا بشرب ولا بيع ولا مداواة ولا غير ذلك. وللتشديد في النهي عن أمر من الأمور يقال: لا تقربه أي اجتنبه ﴿فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ أي لا تقربوا هذا الرّجس القبيح رجاء أن تكونوا من المفلحين الفائزين، وفي هذا تأكيد الأمر باجتناب هذه الموبقات، فاجتنابها يؤدي إلى الفلاح. وفي «التفسير الوسيط»: جمع الله الحمر والميسر مع الأنصاب والأزلام في هذه الآية لتأكيد تحريم الحمر والميسر. ولا خلاف بين علماء الإسلام أن سورة «المائدة» نزلت بتحريم الحمر. وقد حكم جمهور العلماء بنجاستها.

• ﴿وَأَجْزُدْ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [٩٧ - التوبة ٩] أقرب وأولى ألا يعلموا فرائض الشرع وأحكامه التي فصل بها الحلال والحرام.

• ﴿لَأَجِدَنَّ رِيحَ يُوسُفَ﴾ [٩٤ - يوسف ١٢] إني لأشم رائحة يوسف، الريح: الرائحة. قيل: لما خرجت العير (القافلة) من مصر، حاجت ريح فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف. ﴿قَالَ أَبُوهُمْ﴾ لمن كان بحضرته من ذوى قرابته ﴿إِنِّي لَأَجِدَنَّ رِيحَ يُوسُفَ﴾ مؤكّدًا بأن واللام.

• ﴿الْأَجْدَاثُ﴾ [٥١ - يس ٣٦] القبور، جمع جدث. • ﴿الْأَجْدَاثُ﴾ [٧ - القمر ٥٤] القبور، واحدها جدث. • ﴿الْأَجْدَاثُ﴾ [٤٣ - المعارج ٧٠] القبور، واحدها: جدث. ﴿يَوْمَ نَخْرُجُوهَا مِنَ الْأَجْدَاثِ يَبْرَأًا﴾: يوم يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك وتعالى لموقف الحساب، ينهضون سراخًا حين يسمعون الصيحة الآخرة.

• ﴿أَجْرٍ﴾ [١٠٤ - يوسف ١٢] ﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ «من» صلة أي لا تطالبهم بأجر يقدمونه إليك نظير إرشادهم وهدايتهم.

• ﴿أَجْرٍ﴾ [٤٧ - سبأ ٣٤] ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ﴾ أي لم أسألكم على تبليغ الرسالة أجرًا ولا جُعلاً، وإنما الأجر والمنفعة عائدة عليكم أنتم إن أنتمت. وفي الآية من وجوه البلاغة: الاستخدام، وهو ذكر اللفظ بمعنى وإعادة الضمير عليه بمعنى آخر، فلفظ الأجر نفى أولاً أنه طلبه منهم، ثم أعاد الضمير عليه بمعنى آخر في قوله: ﴿فَهُوَ لَكُمْ﴾ وهو الأجر من الله، أي فاجر الإيمان إذا أنتمت يكون من الله لكم، ثم بين صراحة أنه ينتظر الثواب والأجر من الله ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ أي لم أسألكم أي أجر.

• ﴿أَجْرًا﴾ [٩٠ - الأنعام ٦] ﴿قُلْ لَا أَشْطَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ أي لا أطلب منكم على تبليغ كلام الله وقرآنه أجرًا، إن هو أي ما القرآن «لا ذكرى» هبة «للعالمين» الإنس والجن. • ﴿أَجْرًا﴾ [٤٠ - الطور ٥٢] ﴿لَمْ تَسْأَلْهُمْ أَجْرًا﴾ أي

الغير عامًا، وكان التخلف لا يضُرُّ الجبهة المقاتلة، وكان فيمن خرجوا للقتال كفايةً للقاء العدو وهزيمته؛ فالجهاد فرض كفاية.

• ﴿أَجْرًا كَرِيمًا﴾ [٤٤ - الأحزاب ٣٣] اخذَ وهبًا لهم أجرًا سخيا عظيمًا يشعروهم بفضلِهِ وكرمه.

• ﴿أَجْرًا كَرِيمًا﴾ [١٨ - الحديد ٥٧] ثواب جزيل ومآب خسن، يعني الجنة.

• ﴿أَجْرَتَنَا﴾ [٢٥ - سبا ٣٤] اذنبنا، ﴿قُلْ لَّا تُشْفَوْنَ عَمَّا أَجْرَتَنَا وَلَا تُشْفَلْ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ عبَّرَ عن المغفوات التي لا يخلو عنها مؤمن بما يعبر به عن الكبائر فقال: ﴿أَجْرَتَنَا﴾، وعن الكبائر من الكفر ومحوه بما يعبر به عن المغفوات فقال: ﴿تَعْمَلُونَ﴾، أي أنه في حديثه عن نفسه هضم نفسه وفي حديثه عن المخاطبين من المشركين كان ليثًا، وذلك لتخفيف عناد هؤلاء المشركين، والمعنى: إن كانت عبادتنا لله وطاعتنا له جرمة فلستم مسئولين عنها ﴿وَلَا تُشْفَلْ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ أي لا ينالنا ضرر من عدم استجابتكم للإيمان.

• ﴿فَأَجْرُهُ﴾ [٦ - التوبة ٩] أخذه الجواز والأمان.

• ﴿إِجْرَائِي﴾ [٣٥ - هود ١١] ﴿فَعَلَّيْ إِجْرَائِي﴾ : أي عليّ عقاب أو إثم إجرائي. أجرم إجرائًا: اقترف السيئة.

• ﴿وَأَجْعَلْ لَّنَا إِلَهًا﴾ [١٣٨ - الأعراف ٧] اصنع لنا إلهًا نفرد بعبادته. بعد معركته مع فرعون، يواجه موسى معركة أشد وأطول مدًى مع بنى إسرائيل الذين عاشوا طويلاً في ذل وخوف واستعباد تحت حكم فرعون في مصر، ففسدت نفوسهم وامتلأت بالجين والالتواء، وبالخذل والقسوة.

• ﴿وَأَجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴾ [٧٥ - النساء ٤] هَيِّئْ لَنَا بِفَضْلِكَ وَلِيًّا يَتَوَلَّى أُمُورَنَا وَيُعِينُنَا، وَهَيِّئْ لَنَا - مِنْ عِنْدِكَ - مَنْ يَنْصُرُنَا عَلَيْهِمْ وَيَسِّرْ لَنَا الْهَجْرَةَ إِلَى إِخْوَانِنَا الْمُسْلِمِينَ.

• ﴿وَأَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا﴾ [٨٠ - الإسراء ١٧] أي حجةً تنصرنى على مَنْ خالفني، أَوْ مُلْكًا وَهَرًا قَوِيًّا نَاصِرًا لِلْإِسْلَامِ عَلَى الْكُفْرِ مظهرًا له عليه؛ (انظر: لَدُنْ).

أجرة على إبلاخك إياهم رسالة الله؟ إنك لا تطلب منهم شيئاً على ذلك.

• ﴿مِنْ أَجْرٍ﴾ [١٠٩ - الشعراء ٢٦] ﴿وَمَا أَشْفَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ أي لا طمع لي في مالٍ أخذه منكم، من تفيد عموم نفى ما بعدهما؛ أي لا أسألكم ولا أطلب منكم أي أجر ﴿إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

• ﴿إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ [٧٢ - يونس ١٠] أي ما نصحتكم إلا لوجه الله، فهو الذي يثبني ومنه وحده أطلب الأجر والثواب؛ قرأ ابن عامر وحفص وأهل المدينة ﴿أَجَرْتُمْ﴾ بفتح الياء، واسكن الباقون.

• ﴿إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [١٠٩ - الشعراء ٢٦] أذكر ثواب ذلك عند الله فهو الذي يوجرنى على تبليغ دعوته ﴿إِنْ﴾ حرف نفى بمعنى «ما».

• ﴿أَجْرًا مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ [٢٥ - القصص ٢٨] الأجر والأجرة: جزاء العمل (انظر: ﴿لِيُنَجِّيكَ أَجْرًا مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾).

• ﴿أَجْرًا حَسَنًا﴾ [٢ - الكهف ٨١] الثواب العظيم وهو الجنة.

• ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [٤٠ - النساء ٤] هذا الأجر العظيم لا يقدر عظمتُهُ إلا الله، فهو عطاءُ الجليل الذي لا تنفذ خزائنه ولا خدْ لكرمه؛ قال العلماء إن هذه الآية من الآيات التي هي خيرٌ للمؤمن مما طلعت عليه الشمس.

• ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [٧٤ - النساء ٤] في صحيح مسلم قال ﷺ: «قَضَى اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادٌ فِي سَبِيلِي وَلِيَّانٌ بِي وَتَصَدِيقٌ بِرُسُلِي فَهُوَ عَلَىَّ ضَامِنٌ أَنْ أَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ زُنِيمَةٍ».

• ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [٩٥ - النساء ٤] ﴿وَقَطَّبَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَتِيلِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾: القاعدون هنا هم غير أولى الضرر، أي فضل الله المجاهدين على القاعدين الذين لا عذر لهم أجرًا عظيمًا وثوابًا جزيلًا. وذلك في حالة إذا لم يكن

الشيء: مدته كلها، وأجله أيضاً: آخر مدته، والمراد هنا: آخر المدة. فعدة الحوامل: وضع الحمل طال الزمان بعد الطلاق أو قصر؛ لأن برائة الرحم بعد الوضع مؤكدة.

• ﴿أَجَلُهَا﴾ [١١ - المنافقون ٦٣] نهاية الوقت المحدد لها على الأرض، أي نهاية عمرها، ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا﴾: لن يُمهِّلَ الله نفساً حان أجلها وانتهى الزمان الذي حدده الله لها من أول العمر إلى آخره، وإذا علمتم أن تأخير الموت عن وقته أمر لا سبيل إليه وأنه هاجم لا محالة، إذن لم يبق إلا التسارعة إلى الخروج من عهدة الواجبات والاستعداد للقاء الله. جاء في تفسير ابن كثير ما رواه ابن حاتم عن أبي الرداءة رضى الله عنه قال: ذكرنا عند رسول الله ﷺ الزيادة في العمر فقال: «إن الله لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها، وإنما الزيادة في العمر أن يرزق الله العبد ذريةً صالحة يدهون له فيلحقه دعاؤهم في قبره».

• ﴿وَأَجَلِيَّتْ عَلَيْهِمْ هَٰئِلَةٌ وَرَجَلَةٌ﴾ [٢٤ - الإسراء ١٧] اجمع عليهم جندك: الفرسان منهم والمشاة. يريد التعبير: كل راكب ومشاة في معصية الله. أجلب على العدو: جتمع المقاتلين لقتاله. (انظر: مجيلك، رجيلك).

• ﴿أُجِلَّتْ﴾ [١٢ - المرسلات ٧٧] أخرت، والضمير «النساء» راجع إلى ما جاء في الآيات السابقة من طمس النجوم وتشقق السماء ونسف الجبال ونافيت الرسل كلها أجلت ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾. الاستفهام لتعظيم هول ذلك اليوم.

• ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [٢ - النور ٢٤] الجلد: ضرب الجلد بما يؤلم، وأجمع العلماء على أن الجلد يكون بالسوط. وينبغي ألا يكون الضرب مُبرِّحاً إلى حد الإهلاك، وأن يُترق الضرب على أعضاء المحدود مع تجنب الوجه والفرج والراس. وهذا الحكم (مائة جلدة) خاص بالزاني (أو الزانية) البالغ، العاقل، الحر، غير المحصن (الذي لم يتزوج). وظاهر الآية يقتضي صوم الجلد للزناة ولو كانوا عصفين، ولكن السنة الصحيحة والإجماع خصاء بغير المحصن، أما المحصن فحدّه الرجم. والمحصن هو البالغ، العاقل، الحر، الذي سبق له الوطء في نكاح صحيح، فإن زنى فحدّه الرجم

• ﴿أَجَلِيَّتْ عَلَىٰ حَزَلَيْنِ الْأَرْضِ﴾ [٥٥ - يوسف ١٢] ولتى خزائن أرضك التي أجمع فيها الغلات لمواجهة سنوات الجلبد.

• ﴿أَجَلٌ﴾ [٣٤ - الأعراف ٧] عُمر ومدّة بقاء، والاسم لها أجال مثلها في ذلك مثل أحاد الناس.

• ﴿أَجَلٌ﴾ [٤٩ - يونس ١٠] مدّة من العمر مقدّرة عند الله سبحانه وتعالى؛ ﴿إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ﴾.

• ﴿أَجَلٌ﴾ [٣٨ - الرعد ١٣] الأجل: الوقت والمدة، ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾: والكتاب هنا الحكم المعين الذي يكتب على العباد حسبما تقتضيه الحكمة، والمعنى: لكل وقت من الزمان شرع كتبه الله يناسب حال أهله. وقيل: المعنى: لكل أمر كتبه الله أجلٌ مؤجل أي وقت معلوم. فاللشركون سخروا من العذاب الذي خوفهم به النبي، فنزلت الآية تقول إن لكل شيء وقتاً حدده الله وعيّن لا يُزاد عليه ولا ينقص سواء في ذلك الأرزاق والأجال والأحكام والشرائع والعذاب، فتأخر نزول العذاب بهم إنما هو لعدم حلول وقته المقدر له.

• ﴿أَجَلٌ﴾ [٤ - نوح ٧١] الأجل: نهاية الوقت، مثل نهاية وقت الحياة، أو نهاية وقت الدُّنْيَا؛ وقد يُطلق الأجل على مدة الشيء.

• ﴿أَجَلٌ أَلَّهُ﴾ [٤ - نوح ٧١] الموت، أضاف الأجل إليه سبحانه لأنه الذي أثبتّه، وقد يضاف إلى القوم لأنه مضروب لهم: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ﴾.

• ﴿فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَكَ﴾ [٥ - العنكبوت ٢٩] أَجَلَ اللَّهِ الوقت الذي حدده - سبحانه - وعيّن للبعث والجزاء. اللام في ﴿لَكَ﴾ للتوكيد، أي هو آتٍ لا محالة.

• ﴿أَجَلُهُنَّ﴾ [٢٣١ - البقرة ٢] عدتهن؛ والعدة ثلاثة قروء بالنسبة للمدخل بهن من الحرائر ذوات الحيض، وثلاثة أشهر بالنسبة لمن لم تحض والبالغة، والولادة بالنسبة للحوامل (انظر: قروء).

• ﴿أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [٤ - الطلاق ٦٥] أجلهن: انقضاء عدتهن، مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن، أجل

حتى يموت، وهذا الحكم أجمع عليه الصحابة وجميع علماء أئمة المسلمين، ولم ينكره سوى الخوارج مخالفين لإجماع، والله يقول في وجوب العمل بالإجماع: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَتُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (١١٥ - النساء). ويستند إجماع الصحابة والأئمة بعدهم إلى ما صرح من أمر النبي بـرجم المحصن، فقد تضافرت الطرق على أنه صلى الله عليه وسلم جاءه ماعز بن مالك معترفاً بزنا، فأعرض عنه النبي مراراً، فلما أصر، وكان متزوجاً، أمر النبي بـرجمه - كما جاء في صحيح البخاري - وقد رويت قصة ماعز في جميع كتب السنة وجاء في بعضها أن النبي ﷺ قال: «لقد تاب - أي ماعز - توبة لو قُسمت بين أمة لوسعتهم» كما يستند إجماع الصحابة على رجم المحصن إلى قصة الغامدية التي أصرّت على الاعتراف بالزنى فأمر الرسول بـرجمها، وروى قصتها جميع كتب السنة. كما استند إجماع الأمة على رجم المحصن إلى ما قضى به النبي من جلد العفيف (الأجير) البكر الذي زنى بـزوجة صاحب العمل، ومن رجم الزوجة - كما جاء في صحيح مسلم. لم يذكر الرجم في القرآن، فمن المعلوم من الدين بالضرورة أن الله تعالى أعطى نبيه حق بيان القرآن بقوله في (٤٤ - النحل): ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُكِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ وهذا البيان ملزم للمسلمين أن يعملوا به لقوله تعالى في (٧ - الحشر): ﴿وَمَا تَأْتِكُمْ أَرْسُلٌ فَنُكِّدُوا بِمَا يُكْفِرُ عَنْهُ فَاتَّبَعُوا﴾، ومعظم ما جاء في القرآن قواعد عامة، فلم يتعرض القرآن لتفصيل الأحكام إلا قليلاً، والحكمة في ذلك أن يتيسر حفظه ويتضح إعجازه، ولهذا أحيل تفصيل معظم الأحكام ولو كانت خطيرة على الرسول بوحى من الله تعالى، كتفصيل أحكام الصلاة والزكاة (أعداد الركعات ومقادير الزكوات ونحو ذلك) فإنه لم يرد عنها في القرآن سوى الأمر بهما دون تفصيل لأركانها وشروطها وأوقاتها، وغيرهما كثير، ولعل الحكمة في إسناد بيان حكم الرجم إلى الرسول أن يعلم المؤمنون أن السنة يجب الأخذ بها حتى في أخطر الأحكام. وقد شدد الإسلام الحد على الزناة، فالعقاب ينبغي أن يكون بقدر حجم الجريمة، والزنى يترتب

عليه فضح الأعراض واختلاط الأساب وخيانة الأزواج والأهلين وقتل الأجنة والأطفال الناجين عنه تخلصاً من عارهم وانتشار الفتن والتحلل الخلقي والفساد، وتنفيذ الحد على الزناة يكف الفجرة عن الزنى. ولا يقام حد الزنى على الزاني إلا إذا ثبت عليه باعترافه وإصراره على اعترافه، أو بأن يشهد عليه أربعة شهود عدول رأوا الواقعة وحكوها على طبيعتها تماماً، أو يخلل البكر أو الثيب التي لا زوج لها. والشرع لا يلزم الزاني بالاعتراف سترًا لإثمه وفتحاً لجال التوبة له فيما بينه وبين ربه. وأما اجتماع الشهود الأربعة في وقت واحد ورويتهم واقعة الزنى بتفاصيلها فأمر متعذر، وأما إثباته بحمل البكر أو الثيب التي لا زوج لها فهو نادر خصوصاً بعد ابتكار وسائل منع الحمل. وقد بلغت سماحة الإسلام في تهنيت الزاني حد الزنى وتركه لربه لعله يتوب فيما بينه وبينه أنه ينبغي للقاضي أن لا يتعقب اعترافه؛ قال النبي ﷺ: «أعرض بوجهه عن ماعز بن مالك عندما جاءه معترفاً بالزنى لينصرف فيعود فيواجه النبي باعترافه أربع مرات، ويقول له النبي: «لعلك قبلت أو غمرت أو نظرت» لكن ماعزاً أصر على اعترافه. ومن هذا نعلم أن إقامة الحد على الزاني محوطة بمحاضات وضمانات تجعلها شبه متعلدة لحرص الشارع على الستر على الأعراض، وترك الباب مفتوحاً للمذنب ليتوب إلى ربه فيما بينه وبينه. وإذا كان الرجم بالحجارة والعظم والخزف وشوهاً أمراً اقتضته الضرورة في عهد النبي قبل أن يُخترع الرصاص، فهو اليوم ليس ضرورياً بعد اختراعه - هذا ما ورد في «التفسير الوسيط» الصادر عن: مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وأضاف: «هذه مسألة جدية بالنظر ومحتاجة إلى رأى المجتهدين للبت فيها والله الموفق. فإن قيل: إن الرمي بالحجارة يعطى المجرم فرصة للهروب؛ لأنه يُرمى واقفاً من غير توثيق كما فعل ماعز، والهروب من الحد مرغوب فيه، أما الرمي بالرصاص فإنه يستلزم توثيقه وربطه ليصيبه، فالجواب أن ماعزاً لم يكن بحاجة إلى توثيق وإمساكه فهو الذي أصر على إقامة الحد عليه، على أن تركه بلا إمساك ليس بواجب؛ لهذا نرى أن المسألة جدية بالنظر من رجال الفقه المعاصرين. والاجتهاد واجب على الفقهاء المتخصصين وبابه مفتوح؛ ولكن له شروطه وقوانينه وضوابطه.

﴿ولكل جنس من الحيوان أجلٌ للحمل محدد﴾. الأجل: الوقت يُحدّد للشيء.

• ﴿أَجَلُ مُسَيٍّ﴾ [٣٣ - الحج ٢٢] وقت معين مُحدّد ﴿إِنَّ أَجَلَ مُسَيٍّ﴾ إلى وقت ذبحها. (انظر: منافع).

• ﴿وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ﴾ [٥٣ - العنكبوت ٢٩] لولا مُوعد سَمّاه الله وحدّد زمنه في علمه.. لتعذيبهم وأوجبت الحكمة تأخيرهم لجاءهم العذاب عاجلاً. الأجل: هو الوقت المحدّد للفعل، مُسَمًّى: عدداً معيناً. والحاصل أن لكل عذاب أجلاً لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه كما في قوله: ﴿لِكُلِّ نَبَأٍ مُّسْتَقَرٌّ﴾.

• ﴿وَأَجَلُ مُسَمًّى﴾ [٨ - الروم ٣٠] أي خلق السموات والأرض وما بينهما لأجل مسمى لا بد لها من أن تنتهي إليه وهو قيام الساعة ووقت الحساب والجزاء؛ وفي هذا تنبيه على الفناء وأن لكل مخلوق أجلاً، ألا ترى إلى قوله في [١٥٥ - المؤمنون]: ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ أَمَّا خَلْقَكُمْ عِبَاءً وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾؛ الأجل يُطلق على المدة المضروبة للشيء وعلى غاية الوقت الذي تنتهي إليه الحياة. مُسَمًّى: معين ومحدّد.

• ﴿إِنَّ أَجَلَ مُسَمًّى﴾ [٢٩ - لقمان ٣١] ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّهُ يَجْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي سيرهما ودللهما طلوعاً وأفولاً لمصالحكم وأخضعهما لنظام بديع فيجري كل منهما في فلك لا يحد عنه ويستمر كذلك إلى يوم القيامة، وهو الأجل المسمى أي المعين والمحدّد عند الله تعالى. وقيل: ﴿إِنَّ أَجَلَ مُسَمًّى﴾ أي إلى منتهى ومدار معلوم، فالشمس تجري فيه إلى آخر العام، والقمر يسري فيه إلى آخر الشهر.

• ﴿لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [١٣ - فاطر ٣٥] إلى وقت محدد ومُقَدَّر لفنائهما، ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِمَنْفَعَتِكُمْ﴾ ﴿سَخَّرَ﴾ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أي كلٌّ منهما يجري في فلكه، على منهاج مقنّن حررّ مقدر من عزيز عليم، إلى الوقت المقدر لفنائهما وهو يوم القيامة. الأجل: الموعد المحدّد لنهاية الشيء، وسَمًّى الأجل: عينه وحدّده فهو مُسَمًّى. ﴿سَخَّرَ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [٥ -

• ﴿مِنْ أَجَلٍ ذَٰلِكَ﴾ [٣٢ - المائدة ٥] من جرّاء ذلك القتال (قائيل) وجريته وبسببها ﴿سَخَّرْنَا عَلَىٰ نَهْيٍ إِتْرَاهِيلَ...﴾.

• ﴿أَجَلُ قَيْسٍ﴾ [٧٧ - النساء ٤] وقت قصير، فالتقرب هنا قرب زمني.

• ﴿أَجَلُ قَيْسٍ﴾ [١٠ - المنافقون ٦٣] مدة قصيرة: ﴿لَوْلَا أَكْرَهْتَنِي لِإِنَّ أَجَلَ قَيْسٍ﴾ يتمنى المفرط والمقصر عند الاحتضار أن يؤخر الله موته ولو مدة قصيرة كي يتصدق.

• ﴿إِنَّ أَجَلَ مُسَمًّى﴾ [٢٨٢ - البقرة ٢] إلى وقت محدد معين باليوم أو بالشهر أو نحوهما. الأجل: الوقت الذي يحدّد لانتهاء الشيء أو حلوله؛ سَمًّى الأجل: عينه وحدّده.

• ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ﴾ [٢ - الأنعام ٦] قضى وكتب حدّاً من الزمان تبعثون فيه هو يوم القيامة، سَمّاه: أي حدّده وعينه لا يعلمه سواه.

• ﴿أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ [٦٠ - الأنعام ٦] وقت محدد لكل واحد ينتهي إليه عمره.

• ﴿أَجَلُ مُسَمًّى﴾ [٣ - هود ١١] هو وقت انقضاء العمر بالموت. مُسَمًّى: معلوم معين.

• ﴿لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [٢ - الرعد ١٣] أي إلى وقت معلوم محدد هو فناء الدنيا وقيام الساعة التي عندها تُكَوَّرُ الشمس ويُخَسَفُ القمر وتتكدر النجوم وتنتشر الكواكب.

• ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ [١٢٩ - طه ٢٠] وقت مُحدّد هو القيامة، سَمًّى الأجل: عينه وحدّده. ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾: فيه تقديم وتأخير، أي ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزماً، واسم كان في قوله ﴿لَكَانَ لِزَامًا﴾ مضمّر تقديره نزول العذاب بهم في الدنيا. معنى الآية: ولولا حكم سبق من ربك بتأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمى هو القيامة، لكان العذاب لازماً لهم في الدنيا كما لزّم كفار القرون الماضية.

• ﴿إِنَّ أَجَلَ مُسَمًّى﴾ [٥ - الحج ٢٢] إلى وقت محدد معين قدّره الله، هو وقت الولادة، وهو تسعة أشهر للمرأة

وصمّوا على كيدكم لي مع شركائكم، الراوي في ﴿ وَشَرَكَاكُمْ ﴾ بمعنى: مع أي مصاحبين لهم في العزم على الكيد لي. أجمع أمره: عزمه وصمّم عليه. يقول لهم نوح: اجمعوا ما تريدون من إهلاكى واحتشدوا فيه وابدلوا وسعكم في كيدي، وإنما قال ذلك إظهاراً لقلة مبالاته بكيدهم وثقته بما وعده ربه من كلالته وعصته إياه.

• ﴿ أَكْثَمُوا أَمْرَهُمْ ﴾ [١٠٢ - يوسف ١٢] عزموا على الكيد ليوسف وإلقائه في الجب ﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَخْفَوْا أَمْرَهُمْ ﴾ أي لم تكن مع إخوة يوسف عند ذاك.

• ﴿ وَأَخْفَوْا أَنْ يَحْمِلُوهُ فِي عُثْبَتِ الْجَبِّ ﴾ [١٥ - يوسف ١٢] وعزموا أن يلقوه في البئر. روي أنهم نزعوا قميصه بعد ضربه وإهانته وأدلوه في البئر فأوى إلى صخرة تكون في وسطه (يقال لها الراخوفة) فقام فوقها.

• ﴿ فَأَخْفَوْا كَيْدَكُمْ ﴾ [٦٤ - طه ٢٠] اعزموا عليه وأحكموه (بهمزة قطع وكسر الميم)، وقرئ ﴿ فَأَجْمَعُوا ﴾ بهمزة وصل وفتح الميم. (انظر: كيدكم).

• ﴿ وَأَجْتَنَيْتُ قَبْئِي أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴾ [٣٥ - إبراهيم ١٤] أبعدني وذريتي عن عبادة الأصنام، والمراد ثبثنا وإيماننا على اجتناب عبادتها، وإنما سأل إبراهيم هذا نفسه - مع أن الأنبياء معصومون جميعاً من الشرك - للإيذان بأن العصمة إنما هي بفضل الله ومعونه، كما أن فيه حُصْناً لنفسه بحاجة إلى ربه في كل أمر. «اجتنيت» يقال جتبت الرجل الشر: أبعدته عنه، وجتبت بالشديد مبالغة.

• ﴿ أَجْنَةً ﴾ [٣٢ - النجم ٥٣] جمع جنين، وهو الولد ما دام في البطن، سُمي جنيناً لاجتنانه واستتاره. وهو جنين يكتب الملك الموكّل به رزقه وأجله وعمله وشقّى أم سميد.

• ﴿ أَجُورَهُنَّ ﴾ [٢٤ - النساء ٤] مهورهن (انظر: استمتعتم به).

• ﴿ أَجُورَهُنَّ ﴾ [٥ - المائدة ٥] مهورهن، سماها الله أجوراً لأنها عرض عن الاستمتاع بهن. وتسمى صداقاً لأنها تشعر بصدق رغبة بأدائها في الزواج. وقد فُرِضت إعازراً

الزمر ٣٩ إلى وقت عدد. الأجل: الوقت المحدد لانتهاه الشيء، وسُمي الأجل: عَيْته وحُدُّه. الشمس تجري في مدارها، والقمر يجري في مداره، وما يقبل منطلق أن يجري بلا عرك، يديرهما بهذا النظام الدقيق الذي لا يختل شعرة، وستجري الشمس وسيجري القمر إلى أجل مسمى لا يعلمه إلا الله. قيل إلى يوم القيامة حين تنفطر السماء وتنتثر الكواكب.

• ﴿ أَجَلُ مُوسَى ﴾ [٤٢ - الزمر ٣٩] وقت سَمَاء الله وحُدُّه لانتهاه عصرها.

• ﴿ أَجَلًا مُّسَمًّى ﴾ [٦٧ - غافر ٤٠] وقتاً محدداً هو وقت انتهاء العمر بالموت.

• ﴿ وَأَجَلُ مُّسَمًّى ﴾ [٣ - الأحقاف ٤٦] أي وقت عدد ومعلوم، فخلق السموات والأرض وما بينهما مقدّر بأجل وزمان يتهي عنده، وبعده يكون فناء الدنيا وقيام الساعة: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ﴾ [٤٨ - إبراهيم]. وفي هذا الوقت المحدد تتحقق حكمة الله من خلقه ويتم فيه ما قدره له من غاية.

• ﴿ لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ ﴾ [١٠٤ - هود ١١] أي لمدة مؤقتة لا يُزاد عليها ولا يُنقص منها، «وَمَا نُؤَخِّرُهُ» أي ذلك اليوم المشهود (يوم القيامة في الآية السابقة) ﴿ لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ ﴾ إلا إلى نهاية مدة قليلة هي عمر الدنيا، وهي معدودة ومحسوبة بدقة تامة مثلاً.

• ﴿ إِنْ أَجَلُهُمْ يَبْلُغُوهُ ﴾ [١٣٥ - الأعراف ٧] إلى الأجل الذي قدر الله لهم أن يبلغوه، معنى الآية: فلما رفعنا عنهم العذاب إلى الأجل المقدر ﴿ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ﴾ فَأَتَقَمْنَا بِهِمْ (انظر: ينكثون).

• ﴿ الْأَجَلَيْنِ ﴾ [٢٨ - القصص ٢٨] المذتين، الأجل: مدة الشيء ﴿ أَمَّا الْأَجَلَيْنِ فَصَحَّتْ فَلَا عُدْوَةَ عَلَيَّ ﴾ ﴿ أَمَّا ﴾ استفهام منصوب بـ قضيت، والأجلين: مضاف إلى أي مجرور، ما: صلة للتأكيد وفيه معنى الشرط، وجوابه ﴿ فَلَا عُدْوَةَ عَلَيَّ ﴾.

• ﴿ فَأَخْفَوْا أَمْرَهُمْ وَشَرَكَاكُمْ ﴾ [٧١ - يونس ١٠] اعزموا

للمرأة وتكرّمها لها.

- ﴿أُجُورُهُنَّ﴾ (٥٠ - الأحزاب ٣٣) مهوَرَّن. أطلق على المهر أجر فهو مقابل الاستمتاع الدائم بالْبُضْع (الفرج) وغيره مما يَجِلُّ الانتفاع به من الزوجة، كما يقابل الأجر المنفعة.
- ﴿أُجُورُهُنَّ﴾ (١٠ - المستحثة ٦٠) مهوَرَّن؛ لأن المهر أجر البُضْع، والبُضْع: الفرج، والبُضْع: الزواج وعقدّه. الأجر: المهر.

• ﴿فَأَجَاةًهَا الْمَخَاضُ إِلَى جَذَعِ النَّخْلَةِ﴾ (٢٣ - مريم ١٩) أَجَاهَهُ إِلَى كَذَا: جَاءَ بِهِ وَالْجَاءَ وَاضْطَرَّ إِلَيْهِ.

• ﴿أُجَاةٌ﴾ (٥٣ - الفرقان ٢٥) انظر: مِلْحٌ أُجَاةٌ.

• ﴿أُجَاةٌ﴾ (١٢ - فاطر ٣٥) شديد الملوحة، أَجُّ الْمَاءِ: صار أُجَاةً أي ملحاً شديد الملوحة.

• ﴿أُجَاةٌ﴾ (٧٠ - الواقعة ٥٦) ملحاً زُجَاةً. ﴿فَلَوْلَا فَشْكُرْتُمْ﴾: فهلا شكرتم ربكم على نعمة الماء العذب.

• ﴿أُجِبَّتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ (٨٩ - يونس ١٠) قبلنا دعوتكما وأجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون. دعا موسى وأمن هارون أي قال: آمين. فقولك «آمين» دعاء، أي رب استجب لي. أجاب دعوته: قبلها وقضى حاجته.

• ﴿أُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا﴾ (١٨٦ - البقرة ٢) في الحديث الصحيح: «ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الأخرى، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها»، قالوا: إذن نكثر (أي من الدعاء) قال: «الله أكثر». وفي الصحيحين: «يُستجاب لأحدكم ما لم يُعجل يقول دعوت فلم يُستجب لي» لأن ذلك من باب القنوط وضعف اليقين. ويمنع من إجابة الدعاء أكل الحرام. فإجابة الدعاء لها شروط: أن يكون الداعي عالمًا أنه لا يقدر على حاجته إلا الله، وأن يدعو بنية صادقة وحضور قلب (فإن الله لا يستجيب من قلبه غافل لاه) والآن مهل من الدعاء. وتغلب الإجابة في أوقات السحر ووقت الفطر وما بين الأذان والإقامة وأوقات الاضطراب وحالة السفر والمرض وعند نزول المطر والصف في سبيل الله؛ وفي الحديث:

«ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الضام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول: بعزّي لأنصركم ولو بعد حين» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي. وفي الحديث الذي رواه سلمان الفارسي: «إن الله تعالى ليستحيي أن يسطر العبد إليه يديه يسأله فيهما خيراً فيردّهما خاتئين». والدعاء ترجمان العبودية والخضوع والاستسلام من العبد لربه وإيمانه بأن الأمور كلها بيدي مولا سبحانه، ولذا قال النبي ﷺ: «الدعاء مخّ العبادة» جاءت الآية الباعثة على الدعاء في سياق الحديث عن صوم رمضان لأن هذا الشهر هو مظنة القبول كما ورد في الأحاديث السابقة.

• ﴿أُحِبَّتْ﴾ (٥٦ - القصص ٢٨) ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ أي لا تقدر أن تُدخل في الإسلام كل مَنْ أَحْبَبْتَ أن يدخل فيه؛ لأنك عبدٌ لا تعلم المطبوع على قلبه (الذي لا تدخل الهداية قلبه)، نزلت في حرص النبي ﷺ على إيمان صمه أبي طالب كما جاء في البخاري ومسلم.

• ﴿أَحَبُّ إِلَيَّ أَيْنَا يَنَا﴾ (٨ - يوسف ١٢) يفضلهما في الحبة علينا. «أَحَبُّ»: لا يَشِي ولا يُجْنَع، وهو خير يُوسَفُ.

• ﴿أَحَبُّ إِلَيَّ﴾ (٢٣ - يوسف ١٢) أي استُفِلَ على وأُفُوزَ من الوقوع في المعصية.

• ﴿فَأَخْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ﴾ (١٩ - الأحزاب ٣٣) أبطلها وأذهب أجزها، ﴿أَوَّلَيْكَ لَرَّ يُؤَيِّنُوا فَأَخْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ﴾، فاعمال الخير - ما لم تُقَمَّ على أساس من الإيمان الصحيح - فهي باطلة وتذهب عند الله هباءً منثوراً، فهي كالبناء على غير أساس. خبط العمل أو الصنع يُخَبِّطُ خَبوطاً: بَطَلَ ولم يَحْتَقِ ثمرته، وأَخْبَطَ اللَّهُ أعمال الكافرين: هَبَّيْهَا هَباً. الغاء في قوله «فَأَخْبَطَ» حرف عطف يفيد السببية، فعدم إيمانهم سبب إبطال أعمالهم.

• ﴿فَأَخْبَطَ أَعْمَلَهُمْ﴾ (٩ - محمد ٤٧) أهدر وأبطل ما كان لهم من أعمال خيرة كعمارة المسجد وقرى الضيف، فالله لا يقبل العمل إلا من مؤمن.

• ﴿فَأَخْبَطَ أَعْمَلَهُمْ﴾ (٢٨ - محمد ٤٧) أبطل ثواب

معه، وأن ليس كمثلته شيء. إنها أحديّة الوجود، وكل موجود آخر فلأنما يستمد وجوده من الله. وهي أحديّة الفاعلية، فليس سواء فاعلاً لشيء أو فاعلاً في شيء في هذا الوجود أصلاً.

• ﴿أَحَدَيْتَ لَكَ مِثْلَهُ وَتَكْرًا﴾ [٧٠ - الكهف ١٨] أوجد لك منه بياناً وخبراً، الذكر: القصة والخبر. وقيل: حتى أبدأك أنا به وأفسره لك قبل أن تسألني.

• ﴿بَيْنَ إِحْدَى الْأَتَمِّ﴾ [٤٢ - فاطر ٣٥] «إحدى» هنا مراد بها معنى كلمة «جميع» أي ليكونن أهدى وأكثر اتباعاً للرسول من كل أمة من الأمم السابقة. ذلك أن قريشاً كان قد بلغها قبل مبعث محمد ﷺ أن أهل الكتاب كذبوا رسولهم، فقالوا -أي قريش-: لعن الله اليهود والنصارى اتهم الرسول فكذبوهم، فوالله لئن آتانا رسول لتكونن أهدى من جميع الأمم: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾.

• ﴿وَأَحْذَرُوا﴾ [٩٢ - المائدة ٥] هذا الفعل يتعدى إلى المفعول به كما هو معلوم، ولكن جاء التحذير هنا على التعميم دون تفيد بمفعول معين، وهذا أبلغ وأشد تأثيراً في بث الخذر في النفوس.

• ﴿فَأَحْذَرَهُمْ﴾ [٤ - المنافقون ٦٣] لا تغتر بظواهرهم واحذر أن تثق بقولهم أو تميل إلى كلامهم. وقيل: فاحذر ضمانيتهم لأعدائك وتحذيلهم لأصحابك.

• ﴿فَأَحْذَرُوهُمْ﴾ [١٤ - التغابن ٦٤] أي كونوا منهم على خذر ولا تاملوا غوائلهم.

• ﴿أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَقْوِهِمْ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [٩٦ - البقرة ٢] ولتجنّبهم أي اليهود أكثر الناس واشدهم حرصاً على الحياة حتى وإن كانت حياة ذل واستكانة وهم أكثر حرصاً عليها من المشركين؛ وفي هذا توبيخ لليهود فرغم أنهم أهل كتاب يؤمنون بالأخرة، إلا أن حرصهم على الحياة أكثر من حرص المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وتذكير «حياة» هنا للإطلاق: أي أنهم أحرص الناس على أية حياة مهما كانت ذليلة.

الأعمال الطيبة التي عملوها.

• ﴿وَالْأَحْزَابُ﴾ [٤٤ - المائدة ٥] جمع حَبر وهو العالم، حبر وخبر مأخوذ من التحبير وهو التحسين فهم يُحَبِّرون المعلم أي يبينونه ويبرزونه.

• ﴿أَحْيَا زَهُمُ﴾ [٣١ - التوبة ٩] جمع حَبر (وحبر)، ويُطلق على العالم مطلقاً، وغلب في عالم اليهود.

• ﴿فَأَحْضَلَّ السَّيْلَ زَيْدًا﴾ [١٧ - الرعد ١٣] أي حل السيل وأقل زيدا. احتمل الشيء: حله وأقله سواء كان الشيء جسدياً أو معنوياً.

• ﴿أَحْضَلَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمَا مِيثَاقًا﴾ [١١٢ - النساء ٤] احتمل الشيء: حله، هذا تشبيه، إذ الذنوب ثقل ووزر، فهي كالحمولات.

• ﴿فَقَدْ أَحْضَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمَا﴾ [٥٨ - الأحزاب ٣٣] فقد وقع عليهم إثم البهتان وحملوه، أحضل الشيء: حمله سواء كان الشيء جسدياً أو معنوياً كما هنا. ونظير هذه الآية قوله في [١١٢ - النساء]: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ لُجْمًا يُزِمُّهَا يَزِمْ بِهَا بَرِيئًا فَقَدْ أَحْضَلَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمَا مِيثَاقًا﴾.

• ﴿لَا تَحْتَكِرْ ذُرِّيَّتَهُ﴾ [٦٢ - الإسراء ١٧] لأصلهم، وقيل: لأستورين عليهم بالإغواء والإضلال^(١) إلا قليلاً وهم المعصومون الذين ذكرهم الله في قوله: ﴿إِنَّ عِيَادِي لَمْ يَكُنْ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾.

• ﴿أَحْوُ﴾ [٢٨٥ - البقرة ٢] اسم يطلق على الواحد والمثنى والجمع مذكراً كان أو مؤنثاً، ولذا صح دخول «بين» عليه، كأنه قيل: بينهم. همزة «أحد» أصلية.

• ﴿أَحَدٌ﴾ [١ - الإخلاص ١١٢] واحد وتر لا شبه له ولا نظير، ولا صاحبة، ولا ولد، ولا شريك. «أحد»: لفظ أدق من «واحد» لأنه يضيف إلى معنى «واحد» أن لا شيء غيره.

(١) أصله: احتك الجراد الأرض إذا ما جرد ما عليها أكلاً، وهو من الحنك.

﴿لَا يَأْتِيهِمْ أَحْسَنُ﴾ أي بما فيه صلاحه وذلك بحفظ أصوله وتتميز فروعه، وأضاف مجاهد: ولا تنشر منه ولا تستغرض.

• ﴿أَحْسَنُ الْحَدِيثِ﴾ [٢٣ - الزمر ٣٩] بلغه وأصدقه وأوفاه وهو القرآن الكريم. وسَمَّى القرآن حديثاً لأن رسول الله ﷺ كان يحدث به أصحابه وقومه. وهو كقوله: ﴿قَبَائِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ﴾، وقوله: ﴿أَلَعَيْنَ هَذَا الْحَدِيثُ تَعْتَجِبُونَ﴾، وقوله: ﴿إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ﴾، وقوله: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ حَدِيثًا﴾، وقوله: ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ﴾.

• ﴿أَحْسَنُ الْخَلْقِ﴾ [١٤ - المؤمنون ٢٣] أثقن الصانعين، يقال لمن صنع شيئاً خلقه. وذهب البعض إلى نفي لفظة الخلق عن الناس وإنما يضاف الخلق إلى الله تعالى، فأحسن هنا ليست للفضل، إنما هي للحسن المطلق في خلق الله.

• ﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَكَ رِزْقًا﴾ [١١ - الطلاق ٦٥] رزقه الله وأعطاه من الثواب وسائر المطامع والمشارب وكل ما لذ وطاب بما تقرُّ به الأعين. الرزق: اسم لما يعطيه الله للمخلوق ويتنفع به سواء في الدنيا أم في الآخرة.

• ﴿وَأَحْسَنُ تَأْيِيدًا﴾ [٥٩ - النساء ٤] أحسن مآلاً ومرجعاً وعاقبة. التأويل: التفسير وتبيين ما يصير إليه الأمر من الكلام.

• ﴿فَأَحْسَنَ مَوْزَعَكُمْ﴾ [٦٤ - غافر ٤٠] ومن حسن صورة الإنسان أنه منتصب القامة وهو يتفرد بهذه الهيئة بين سائر الأحياء، وهو مجهز بأداة الخلافة الأولى وهي العقل والاتصال الروحي بما وراء الأشكال والأعراض، ومن الأمثلة على دقة التكوين الإنساني وتناسق أجزائه ووظائفه فك الإنسان ووضع الأستنان فيه، قُبُورُ اللثة أو اللسان بمقدار عُشر ملليمتر يزحم اللثة واللسان. وانطباق الفكِّين العلوي والسفلي عند المضغ من الدقة بحيث يطحن ما هو في سمك ورقة السجارة. وعين الإنسان مقيسة على الذبذبات الضوئية التي تلزمه رؤيتها، وكذلك أذنه مقيسة على الذبذبات الصوتية التي يلزمه سماعها، وغير ذلك كثير وكثير.

• ﴿الْأَحْزَابِ﴾ [١٧ - هود ١١] أهل مكة ومن محزب معهم على رسول الله. وقال ابن كثير: الأحزاب هم سائر أهل الأرض على اختلاف أشكالهم وألوانهم واجناسهم ممن بلغه القرآن، كما قال في [١٩ - الأنعام]: ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ لِأَشَدِّكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ أي لأشدركم به يا أهل مكة وسائر من بلغه القرآن ووصل إليه. بَلَغَهُ: وَصَلَ إِلَيْهِ.

• ﴿الْأَحْزَابِ﴾ [٣٦ - الرعد ١٣] جمع حزب، وهو كل طائفة جمعهم الاتجاه إلى غرض واحد، والمقصود بالأحزاب هنا أهل الكتاب الذين تحزبوا على النبي ﷺ وساعدوا المشركين.

• ﴿وَالْأَحْزَابِ﴾ [٥ - غافر ٤٠] ﴿كَذَّبَتْ قَبِيلُهُمْ قَوْمَ نُوحٍ وَالْأَحْزَابِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي الأمم الذين تحزبوا على أنبيائهم بالتكليب مثل عاد وثمود ومن بعدهم.

• ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ يَهُدَىٰ أَنْهُ كُفِّرَ﴾ [٥٢ - آل عمران ٣] فلما علم منهم المداومة على الكفر علماً لا شبهة فيه.

• ﴿أَحْسُوا بِأَسَاقِ﴾ [١٢ - الأنبياء ٢١] شعروا - أي أهل القرية - وتيقنوا أن العذاب واقع بهم لا محالة كما وعدهم نبيهم. وأصل الإحساس الإدراك بالحاسة.

• ﴿وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [٧٧ - القصص ٢٨] أي أطع الله وأعبده كما أنعم عليك، ومنه الحديث: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. وقيل: هو أمر بصلة المساكين أي أحسن إلى عباد الله. قال ابن العربي: «وفي الإحسان أقوال كثيرة جماعها استعمال نعم الله في طاعة الله».

• ﴿أَحْسَنُ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [٧ - السجدة ٣٢] أوجده عكماً متقناً على ما اقتضته الحكمة واستدعته المصلحة. «خَلَقَهُ» فعل ماضٍ، على الوصف، أي كل شيء خلقه فقد أحسنه. وفري «خَلَقَهُ» يسكون اللام يدل اشتغال من «شيء» أي أحسن خلق كل شيء.

• ﴿أَحْسَنُ﴾ [١٥٢ - الأنعام ٦] ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ إلا بآئتي هي أحسن أي إلا بالتصرف فيه على أحسن الوجوه التي تؤدي إلى حفظه ونماه.

• ﴿أَحْسَنُ﴾ [٣٤ - الإسراء ١٧] ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾

حيث الإخلاص لله وأن «تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» كما جاء في صحيح البخاري عن نبينا الكريم في تعريف الإحسان، كما يكون الإحسان بكثرة الطوع بالتواضع التي تُجبر ما قد يقع من تهاون أو نقص في الواجبات، والإحسان أيضاً هو الإحسان إلى الناس والتفضل عليهم، وأسمى درجاته الإحسان إلى المسكين مع التمكن منه والقدرة عليه.

• ﴿إِحْسَنًا وَتَوَقُّفًا﴾ [٦٢ - النساء ٤] المداراة والمصانعة، معنى الآية: كيف يكون حال هؤلاء المنافقين - وقت نزول المصائب بهم - بسبب ذنوبهم، ثم جازوك يعتدلون ويحلفون بالله ما أرادوا بالتحاكم إلى غيرك إلا المداراة والمصانعة، ويطلبون منك أن تدعهم حتى يفرج الله عنهم ما نزل بهم.

• ﴿أَحْسِنُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ من ذنوب الله ﴿٢٢ - الصافات ٣٧﴾ اجعوا الظالمين وامثلهم من أصحاب المعاصي، والذين ظلموا هم المشركون، وأزواجهم أشياعهم في الشرك: ﴿إِنَّ أَلْأَكْثَرَ لَكَذِبٌ عَظِيمٌ﴾.

• ﴿فَإِنْ أَحْصَيْتُمْ﴾ [١٩٦ - البقرة ٢] أي شُعتم من إثم الحرج بعد الإحرام. أحصره: منعه وحال بينه وبين قصده (انظر: التهذيب).

• ﴿أَحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [٢٧٣ - البقرة ٢] انشغلوا بالجهاد في سبيل الله عن كسب الرزق والسعي في سبيله. أحصر فلاناً: حبسه، فهم حبسوا أنفسهم وخصصوها للجهاد. وقيل إن من هؤلاء أصحاب الصفوة، وهم حوالي أربعمائة من مهاجري قريش الفقراء عاشوا في صفّة (سقيفة) مسجد النبي ﷺ، وكانوا يخرجون في كل سرية بعثها ﷺ (انظر: للمفكر).

• ﴿وَأَحْصُواهُمْ﴾ [٥ - التوبة ٩] وضيّقوا عليهم وامنعوهم من الإفلات بسد الطرق عليهم وتقييد حركاتهم.

• ﴿أَحْصَيْتَ فَرْجَهَا﴾ [٩١ - الأنبياء ٢١] حفظته من أن ينال حفظاً كلياً من الحلال والحرام جميعاً، كما قالت: ﴿وَلَمْ يَمَسَّ يَ بَقَرٍ﴾. أحصن فرجه: صانه بالعفة. جاءت قصة مريم وابنها عيسى بعد قصة زكريا وابنه يحيى لأن هذه مرتبطة بتلك،

• ﴿أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [٢ - الملك ٦٧] أوزع من محارم الله^(١) وأسرع في طاعة الله، ﴿يَتْلُوَكُمْ أَكْثَرَ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ وهو سبحانه يختبر خلقه لا ليعلم نواياهم وأعمالهم، فهو أعلم بأنفسهم من أنفسهم، وإنما يتلهم ويختبرهم لإظهار المكنون في علم الله من سلوك الناس على الأرض واستحقاقهم للجزاء على العمل، واستقرار هذه الحقيقة في الضمير يجعله أبداً يقظاً متلفظاً للصغيرة والكبيرة. «أهكم» رفع بالابتداء، «أحسن» خبره، والجملة مفعول ثانٍ ليلوكم.

• ﴿أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [٥٥ - الزمر ٣٩] القرآن، والقرآن كله حسن.

• ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [٧ - الإسراء ١٧] هذه هي القاعدة التي لا تتغير في الدنيا وفي الآخرة، والتي تحمل الجزاء ثمرة طبيعية للعمل، وتحمل الإنسان مسئولاً عن نفسه: إن شاء أحسن إليها وإن شاء أساء.

• ﴿وَأَحْسِنُوا﴾ [١٩٥ - البقرة ٢] الإحسان كما قال ﷺ في الصحيحين: «إن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وحين نصل النفس إلى هذه المرتبة فإنها تفعل الطاعات كلها وتتهى عن المعاصي كلها، إذ تراقب الله في الصغيرة والكبيرة وفي السر والعلن.

• ﴿أَحْسِنُوا﴾ [١٧٢ - آل عمران ٣] لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِهِمْ وَأَتَّقُوا آخِرَ عَظِيمٍ: أحسنوا أي اتمروا بجميع المأمورات، واتقوا أي انتهوا عن جميع المنهيات.

• ﴿أَحْسِنُوا﴾ [٢٦ - يونس ١٠] أي أحسنوا العمل في الدنيا.

• ﴿أَحْسِنُوا﴾ [١٠ - الزمر ٣٩] لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً أَحْسَنُوا بالطاعة، والحسنة في الدنيا هي الصحة والعافية والظفر. وقيل: لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة في دنياه وأخراهم.

• ﴿وَالْإِحْسَانُ﴾ [٩٠ - النحل ١٦] إتقان العمل وإكماله، ويكون في العبادة بالإتيان بها على الوجه المطلوب من

(١) أكثر توقفاً لمحارم الله ونهجاً منها.

العقد، فينبى على ذلك حساب. «عددا» نصب على الحال.

• ﴿ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴾ [١٢ - الكهف ١٨] أكثر إحاطة وعلمًا بعدد السنين التي مكثوها في الكهف (انظر: أمدا). أحصى: أعمل التفضيل على غير قياس من أحصى الشيء: عدّه^(١).

• ﴿ أَحْصَيْتُهُ ﴾ [١٢ - يس ٣٦] عدّدناه وحفظناه مع الإحاطة التامة به.

• ﴿ أَحْصَيْتُهُ حِكْمًا ﴾ [٢٩ - النبا ٧٨] كتبناه كتابًا^(٢)، أراد به العلم؛ فإن ما كُتِبَ كان أبعد من النسيان. وقيل: كان الله يحصي عليهم كل شيء إحصاءً دقيقاً فلا يقلت منه حرف. أحصى الشيء: عرف قدره.

• ﴿ أَحْضَرْتِ ﴾ [١٤ - التكاوير ٨١] ﴿ عَلِمْتَ نَفْسًا مَا أَحْضَرْتِ ﴾ أي تبين لكل نفس جميع ما عملته من خير وشر بإحضار صفحاتها. وهذه الآية جواباً لجميع ما سبق من الشروط من أول ﴿ إِذَا أَلْمَسْتِ كُوزَتِ ﴾ إلخ.

• ﴿ وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسَ الْفُحْ ﴾ [١٢٨ - النساء ٤] أي أن الشئ حاضر دائماً في الأنفس، فالشئ موجود في كل أحد، والإنسان لا بد وأن يشع بحكم خلقته وجبلته. والشئ هو البخل مع الحرم، وقد يكون شحاً بالمال وقد يكون شحاً بالمشاعر، لكن القرآن يهتف للطبيعة الإنسانية هنا فأخر ويعترف لها نعمة أخرى: ﴿ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ فالإحسان والتقوى هما مناط الأمر في النهاية (إحسان معاشره الزوجة وإتقاء الجور عليها) ولن يضيع منهما شيء على صاحبه؛ فإن الله خير مما عمله كل نفس فيجازيها عليه، يجازيها بالثبوة والعطاء على الإحسان والتقوى.

• ﴿ أَحْطَتْ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ﴾ [٢٢ - النمل ٢٧] أي علمت ما لم تعلمه من الأمر، والإحاطة بالشيء: علمه من جميع جهاته. ألهم الله الهدى فكافح سليمان بهذا الكلام رغم ما أوتي من النبوة والحكمة والعلوم الجمّة، ابتلاءً له في

فإيجاد ولد من شيخ طاعن في السن ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد في حال شبابها أمرٌ عجيب، والعجيب أيضاً - أو الأعجب - إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر.

• ﴿ أَحْصَنْتَ قَرْحَهَا ﴾ [١٢ - التحريم ٦٦] صانته وحفظته من دنس المعصية. الحصن: المكان المحمي النيع، وحصنته تحصيناً: جعله حصيناً منيعاً.

• ﴿ أَحْصِينَ ﴾ [٢٥ - النساء ٤] أي بالزواج. حصّنت المرأة: تزوجت فهي حصان^(٣). «أحصين» مبنى للمجهول وتأويله: فإذا أحصنهن أزواجهن.

• ﴿ وَأَحْصُوا آيَاتِهِ ﴾ [١ - الطلاق ٦٥] واضبطوها بالحفظ وأكملوها ثلاثة قروء مستقبلات كرامل لا نقصان فيها. أحصى الشيء إحصاءً: عدّه ويلزم فيه الإحاطة به وحفظه، وأصل الإحصاء العدّ بالحصى كما كانت عادة العرب قديماً، ثم توسّع فيه فاستعمل في ضبط العدد وإكماله. الخطاب للأزواج لأن الضائرات كلها من «طلقتم» و«أحصوا العدة»، ولا تخرجون من بيوتهن؛ يرجع إلى الأزواج؛ لأن الزوج يحصي العدة ليراجع مطلّفته، ويتفق أو يقطع، وليسكن أو يخرج، وليلحق نسباً أو يقطع.

• ﴿ أَحْصَهُ اللَّهُ ﴾ [٦ - المجادلة ٥٨] أحاط به عدداً لم يقته منه شيء. أما هم فسروه لأنهم تهاونوا به حين ارتكبه. أحصى الشيء: عدّه مع حفظه والإحاطة به.

• ﴿ أَحْصَيْنَاهَا ﴾ [٤٩ - الكهف ١٨] عدّها وأحاط بها، وأضيف الإحصاء إلى الكتاب توسعاً.

• ﴿ أَحْصَهُمْ ﴾ [٩٤ - مريم ١٩] علم عددهم، والإحصاء: الحصر والضبط، يعني حصرهم بعلمه وأحاط بهم.

• ﴿ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ [٢٨ - الجن ٧٢] عرف عدد كل شيء: القطر والمطر والرمال والحصى وورق الأشجار وزبد البحار وأنفاس خلقه وغير ذلك مما نعلمه وما لا نعلمه. وأصل الإحصاء أن الحاسب إذا بلغ عدداً معيناً من عقود الأعداد - كالعشرة والمائة والألف - وضع حصاةً ليحفظ بها كمية ذلك

(٢) راجع: معجم ألفاظ القرآن الكريم.

(٣) فتكون أحصينا بمعنى كتبنا.

(١) والجمع: حصّن. وحصّنت كذلك تعني: عفت.

وأعدلهم، ويموز أن يكون «الحاكمين» من الحكمة، فالحكيم حاكم، مثل دارع من الدرع، وعلى هذا يكون المعنى: فانت أكثر الحاكمين حكمة.

• ﴿وَأَحْكِرْ الْخَوَاصِرَ﴾ (٨ - التين ٩٥) ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكِرَ الْخَوَاصِرَ﴾ الله أحكم من حكم ودبر، وهو أحكمهم قضاءً بالحق والعدل بين الخلق: لا يبور ولا يظلم أحداً، ومن عدله أن يقيم القيامة فيستصف للمظلوم في الدنيا من ظلمه (إشارة إلى الدين أي البعث والجزاء في الآية السابقة)، الاستصاف هنا للإيجاب.

• ﴿أَحْكِرْ بِالْحَقِّ﴾ (١١٢ - الأنبياء ٢١) ﴿قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِأَحْكِرْ بِالْحَقِّ﴾ قال محمد ﷺ: يا رب احكم بيني وبين هؤلاء المكذبين بما هو الحق عندك - فوُضِ الأمر إلى الله وتوقع منه الفرج. وقال الزعرى: يا رب شدد عليهم كما هو حقهم، كما قال: «اشدد وطأتك على مفسر».

• ﴿فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ (٢٦ - ص ٣٨) أي بالعدل، وهو أمر على الوجوبية من الله، عز وجل، لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده - تبارك وتعالى - ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيله، وتوعد من ضل عن سبيله بالعذاب الشديد.

• ﴿أَحْكِمْتَ آيَاتُهُ﴾ (١ - هود ١١) نُظِمَتْ آيَاتُهُ نَظْمًا مُحْكَمًا لا خلل فيها ولا باطل، من الأحكام وهو الإتيان، كالبناء المحكم الرصيف، أحكمت الشيء: أثقت.

• ﴿وَلَا أَجَلَ لَكُمْ مِمَّنْ يَبْغِي حَرْبَ عَلَيْنَكُمْ﴾ (٥٠ - آل عمران ٣) حرم الله على بني إسرائيل بعض ما كان حلالاً لهم عقاباً لهم على معاصي وانحرافات من جانبهم، ثم شاءت إرادته - سبحانه - أن يرحمهم بالمسيح فيحل لهم بعض ما كان محرماً عليهم.

• ﴿أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ (٩٦ - المائدة ٥) المراد بالبحر يعم المياه العذبة والمالحة، وصيده: ما صيد منه فهو حلال كله سواء أكان طعاماً كالسمك أو لوجوه النفع الأخرى كاللؤلؤ والمرجان. وطعام البحر هو المأكول من صيده، وهو جزء من صيده، وخصه بالذكر للتأكيد على حله. وتفسير

علمه وتنبهها على أن في أدنى خلق الله وأضعفهم من أحاط علماً بما لم يحيط به سليمان، فيتصاغر إليه علمه ولا يتنه بنفسه؛ فالإعجاب بالنفس فتنة العلماء. كما أن هذا الأسلوب يستميل قلب سليمان ويرغبه في الإصغاء إلى المهدم لأن الضم يشند إقبالها على معرفة ما لم تعلمه.

• ﴿وَقَدْ أَحْطَيْنَا بِمَا كَذَّبَتْ خُثْرًا﴾ (٩١ - الكهف ١٨) أي علماً، نحن مطمئعون على جميع أحواله ونوابعه، ومجد التناسق بين مشهد الشمس ساطعة لا يسترها عن القوم سائر، وكذلك ضمير ذي القرنين ونوابعه كلها مكشوفة لعلم الله: ﴿كَذَلِكَ وَقَدْ أَحْطَيْنَا بِمَا كَذَّبَتْ خُثْرًا﴾^(١).

• ﴿وَأَحْفَقُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (٨٩ - المائدة ٥) قَلَّلُوا منها، فلا تحلفوا إلا لإحقاق حق أو دفع باطل. أو: احفظوا أيمانكم من الخنث لئلا تحتاجوا إلى التكفير. والخليف بغير الله، أو بغير اسم من أسمائه، أو بغير صفقه من صفاته حرام شرعاً لإشراكه غير الله في التعظيم.

• ﴿أَحَقُّ بِهَا﴾ (٢٦ - الفتح ٤٨) أوّلَى بها، أحق: أفضل تفضيل بمعنى: أوّلَى.

• ﴿أَحْوَى مِنْ شَهَادَتِهِمَا﴾ (١٠٧ - المائدة ٥): ﴿لَشَهَادَتَا أَحْوَى مِنْ شَهَادَتِهِمَا﴾ أي يقسم الأوليان أن شهادتهما أصدق وأوّلَى بالقبول من شهادة الشاهدين الآخرين السابقين (انظر: الأوليان).

• ﴿أَحْقَابًا﴾ (٢٣ - النبا ٧٨) دهوراً، جمع حَقْب، فهم أي الطاعون ماكنون في جهنم أحقاب الآخرة التي لا نهاية لها كلما مضى حَقْب تبعه آخر إلى غير نهاية. حذف «الآخرة» لدلالة الكلام عليها.

• ﴿بِالْأَحْقَابِ﴾ (٢١ - الأحقاف ٤٦) ديار عاد وكانت قريبة من عدن. والأحقاب: جمع حَقْف وهو ما استطال من الرمال واهوَج ولم يبلغ أن يكون جبلاً، احقوقف الشيء إذا اهوَج.

• ﴿أَحْكَمُ الْخَوَاصِرَ﴾ (٤٥ - هود ١١) أعلم الحكام

في إطارها وتنفس في جوها، فهو يحيا معها ولها، ولم يبق جانب من قلبه ولسانه وجوارحه إلا اشتملت عليه.

• ﴿أَحَاطَ بِالنَّاسِ﴾ [٦٠ - الإسراء ١٧] أحاط بهم علما وقدره، أي شملهم علمه من جميع الجهات، وأحاطت قدرته بهم فهم في قبضته لا يقدرون على الخروج من مشيئته. ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ﴾: قال الله ذلك لنبية محرّضا له على إبلاغ رسالته، فيبلغهم بما عمد ولا تخفأ أحدا فإن الله يعصمك منهم.

• ﴿الرَّؤْيَا الَّتِي أُرْتَبِكُ﴾ [٦٠ - الإسراء ١٧] هي ما عاينه^(١). ليلة الإسراء من العجائب السماوية والأرضية، الإشارة إلى معجزة الإسراء التي ذكرت في صدر السورة.

• ﴿أَحَاطَ بِمِ سِرَادِقِهَا﴾ [٢٩ - الكهف ١٨] أي لمبيها يشبه السرادق في إحاطة بهم. والسرادق كل ما أحاط بشيء من حائط أو خياب.

• ﴿قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِمَا﴾ [٢١ - الفتح ٤٨] أي قدر عليها واستولى وأظهرهم عليها ومكنكم من اغتنامها.

• ﴿قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [١٢ - الطلاق ٦٥] شمل علمه كل شيء من جميع جوانبه، فلا يخرج شيء من علمه وقدرته، نصب «علما» على المصدر المؤكد لأن «أحاط» بمعنى: عليم، فكأنما قال: علم الله بكل شيء علما. فالله الذي أنزل هذه الأحكام وغيرها، علمه محيط وشامل لكل ظروفهم وملابساتهم ومصالحهم واستعداداتهم، ومن ثم فإن أحكامه هذه أولى بالاتباع. كما أنه إذا علم الإنسان أن الله مطلع على كل شيء وعلى ما تسره النفوس وما تخفيه الصدور، فإن هذا الشعور يكون هو الضمان لتيقظ الضمائر وحساسيتها، فكل الأمور لا يجدي فيها إلا تقوى من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

• ﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ﴾ [٢٨ - الجن ٧٧] أي شمل علمه كل ما عندهم، أي ما عند الرسول وما عند الملائكة.

• ﴿أَحِيطَ بِهِمْ﴾ [٢٢ - يونس ١٠] أي أحاط بهم

الجملة كما ورد في «الظلال» هو: فحيوان البحر حلال صيده وحلال أكله للمحرم ولغير المحرم سواء، وفي المقابل عاد فذكر حرمة صيد البر للمحرم ﴿وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾.

• ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ [١ - المائدة ٥] أبيع لكم أكلها.

• ﴿وَأَحْلَلْنَا عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي﴾ [٢٧ - طه ٢٠] فكُ عقدة لساني لأين. كان في لسانه لغة وتردد في النطق لأنه في طفولته وضع جرة النار في فيه بعد أن لطم فرعون وتنف لحيته فاراد ذبحه، لكن زوجته آسية أثبتت أنه طفل لا يفرق بين الأشياء بأن وضعت أمامه جرة وعمره فالتقط الجمرة ورفعها إلى لسانه.

• ﴿أَحْلَلْنَا دَارَ الْآلَمَانِيَّةِ﴾ [٣٥ - فاطر ٣٥] جعلها محلا لنا وأنزلنا فيها.

• ﴿أَحْلَلْنَا لَكَ أَرْزَاقَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُمْ﴾ [٥٠ - الأحزاب ٢٣] المراد أن الله تعالى أحل وأباح لنبية أن يتزوج كل امرأة يؤتيها أجرها أي مهرها (انظر: القرطبي). أحللنا: أبخنا.

• ﴿وَأَحْلَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْآلَوَارِ﴾ [٢٨ - إبراهيم ١٤] أنزلوا أهلهم ومن تابعهم على الكفر دار الهلاك. أحله المكان: أنزله فيه.

• ﴿أَحْلَنَهُمْ﴾ [٣٢ - الطور ٥٢] عقولهم.

• ﴿أَحْجَدُ﴾ [٦ - الصف ٦١] اسم نبينا محمد ﷺ، ومعناه: أحد الحامدين لربهم أي أكثرهم حمدا.

• ﴿أَحْوَى﴾ [٥ - الأعلى ٨٧] أسود من القدم والعنق، كل نبات إلى حصاد وكل شيء إلى نهاية.

• ﴿أَحَابِثُ﴾ [٤٤ - المؤمنون ٢٣] أخبارا يُسمع بها ويُتَّعَب منها. فبعد أن أهلكوا لم يبق منهم إلا أخبار وأحاديث يتحدث بها الناس، جمع أحدوثة وهي ما يتحدث به الناس تعجبا لغرابته. وعبرة: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَابِثُ﴾ يقال في الشر ولا يقال في الخير، كما يقال: صار فلان حديثا أي عبرة.

• ﴿وَأَحْطَلْتُ يَوْمَ حَطِيقَتِهِ﴾ [٨١ - البقرة ٢] أي حاش

أوجد فيكم الحياة، ثم يميتكم حين تنفضي أجالكم، ثم يحييكم يوم القيامة للحساب والجزاء.

• ﴿ فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضُ ﴾ [٦٣ - العنكبوت ٢٩] جعل منه (أي من ماء المطر) حياة الأرض بالنبات والزرع ينبت فيها وينمو ويهيج بالحياة.

• ﴿ أَخْبَاها ﴾ [٣٢ - المائدة ٥] أي بالعفو عمن وجب قتله. وقيل: إحيائها هو إحيائها من غرق أو حرق أو هلكة، والإحياء هنا مجاز، والإحياء حقيقة إنما هو لله تعالى.

• ﴿ فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِها ﴾ [٩ - فاطر ٣٥] المراد: جعلنا فيها نباتاً وأشجاراً بعد موتها وجديها.

• ﴿ وَأَخْبَاها بِهِ بَلَدَهُ مَيَّتا ﴾ [١١ - ق ٥٠] أنبتنا بالماء النبات في الأرض الجدية، فالجدب هو الموت، والإنبات هو الإحياء.

• ﴿ فَأَخْبَيْتُهُ ﴾ [١٢٢ - الأنعام ٦] ﴿ وَأَوْسَى كَان مَيَّتا فَأَخْبَيْتُهُ ﴾: أو من كان كافراً فهديناه؟ جعل الكفر موتاً والهداية إحياء.

• ﴿ وَأَخْيَ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [٤٩ - آل عمران ٣] بعث الله كل نبي بما يناسب أهل زمانه^(١). وعيسى بعث في زمن الأطباء فجاءهم بمعجزة شفاء الأكهم والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله - وهي أمور أعجزت الأطباء.

• ﴿ وَأَخْبَثُوا إِلَى رَبِّهِمْ ﴾ [٢٣ - هود ١١] خضعوا وأتابوا إليه واطمأنوا إلى حسن جزائه، وأصل الإخبات: نزول الخبث، وهو المظمن من الأرض، ثم أطلق على الاطمئنان والخشوع.

• ﴿ أَخْبَثْتُكَ ﴾ [١٣ - طه ٢٠] أي اصطفتيك للرسالة، فيا للتكريم أن يكون الله بذاته هو الذي يصطفي عبداً من العبيد.

• ﴿ أَخْبَثْتُهُمْ عَلَى عِلْمِي عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [٣٢ - الدخان ٤٤] اصطفتيهم واستخلفناهم على عالمي زمانهم، ونحن اخترناهم ونحن نعلم استحسانهم لذلك بعد ما استقام أمرهم في أواخر عهد موسى وفي عهد يوشع من بعده، لكنهم لم يحافظوا على

البلاء، يقال لمن وقع في بلية: قد أحبط به، وأصل هذا أن العدو إذا أحاط بموضع فقد هلك أهله.

• ﴿ وَأَحْبَطُ بِشَرِّهِ ﴾ [٤٢ - الكهف ١٨] أي دثر ثامناً كما أخذ من كل جانب. من أحاط به العدو لأنه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى عليه، ثم استعمل في كل إهلاك.

• ﴿ أَخْبَا؟ عِنْدَ رَزْقِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [١٦٩ - آل عمران ٣] هذا نص في إثبات أن الشهداء أحياء عند ربهم يؤكله وصف ما لهم من خصائص الحياة، فهم يُرزقون مثل ما يُرزق سائر الأحياء أي ياكلون ويشربون، وهم فرحون بما آتاهم الله من فضله، وهم يستبشرون ويسترون بمصائر من وراءهم من المؤمنين المجاهدين، وهم يهتمون بالأحداث التي تمر بمن بعدهم من إخوانهم، فهذه خصائص الحياة: متاع واستبشار وتفاعل واهتمام. قال القرطبي: إن حياة الشهداء محققة وأنهم يرزقون في الجنة وياكلون ويستعمون، فإن قوله تعالى: ﴿ بَلْ أَخْبَا؟ ﴾ دليل على حيائهم وأنهم يُرزقون، ولا يُرزق إلا حي. وإذا كان الشهيد حياً حكماً فلا يصلح عليه كالحي حساً، والقول بترك ضلله أولى، لثبوت ذلك من النبي في قتله أحد وغيرهم. الآية تدل على عظم ثواب القتل في سبيل الله حتى أنه يكفر الذنوب كما جاء في الحديث الشريف: «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين»، وبين حديث آخر رواه مسلم ما عليه الشهداء في الجنة: «أرواحهم في جوف طير خضر لها فتاويل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك الفتاويل». «عند» في قوله: «عند ربهم» تقتضي غاية القرب من ربهم - فالحية والرزق للشهداء قد جاء بهما القرآن ويجب الإيمان بهما.

• ﴿ أَخْبَا أَنَامَ حَيِّمًا ﴾ [٣٢ - المائدة ٥] شبه إنقاذ حياة نفس واحدة كأنه إنقاذ حياة الناس جميعاً وذلك للتخصيص والترغيب في إحياء النفس بالمعنى الوارد في «أحياء».

• ﴿ فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِها ﴾ [٦٥ - النحل ١٦] والماء حياة كل حي، والنص يجعله حياة للأرض كلها على وجه الشمول لكل ما عليها ومن عليها.

• ﴿ أَخْبَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ﴾ [٦٦ - الحج ٢٢]

(١) نشأ موسى في زمن عظم فيه شان السحر فبعث الله بمعجزات حيرت كل سحار

الله ثالث ثلاثة أحدها المسيح - وضاعت كلمة التوحيد الخالصة.

• ﴿فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾ [٤٥ - فصلت ٤١] أي آمن به قوم وكذب به قوم.

• ﴿اختلفوا في الكتاب﴾ [١٧٦ - البقرة ٢] أي في كتب الله بأن آمنوا ببعضها، وكفروا بالباقي الآخر، وأسأوا تأويل بعضها، وكتبوا بعضها الآخر. اختلف القوم: ذهب كل منهم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر.

• ﴿فَاخْتَلَفُوا﴾ [١٩ - يونس ١٠] أي ثبت بعضهم على عقيدة التوحيد، وكفر بعضهم، فخالف كل فريق الفريق الآخر.

• ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْيَوْمُ﴾ [٩٣ - يونس ١٠] ما اختلف بنو إسرائيل في أمر دينهم إلى أن قرأوا التوراة فاختلّفوا في فهمها، وانقسموا فرقاً في تأويلها، وكل فرقة تدّعي أنها هي التي على الحق، فالعلم هنا هو العلم بالتوراة. وقيل: «فما اختلفوا» أي اليهود الذين كانوا في زمن محمد ﷺ لم يختلفوا في أمره والإيمان به فمنهم من آمن به ومنهم من كفر بغياً وحسدًا، لم يختلفوا هذا الاختلاف إلا من بعد ما جاءهم العلم أي القرآن وعلمهم، فالعلم بمعنى المعلوم. وذلك أنهم كانوا قبل مبعث محمد عالمين بقرّب مبعثه مجمعين على نبوته، مما عرفوه عنه في كتبهم من البشارة به وبيان أحواله وصفاته، فلما بُعث اختلفوا بين مؤمن به وكافر، والله ﴿يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾.

• ﴿اختلفوا﴾ [١٧ - الجاثية ٤٥] ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْيَوْمُ﴾ [١٧ - الجاثية ٤٥] وقع بينهم (بين بني إسرائيل) الخلاف والاختلاف بعد ما جاءهم الكتاب والشرع، وما كان هذا الاختلاف إلا لبعثي حديث بينهم ومحاسن؛ فكل منهم يغني الرئاسة والفضل على غيره.

• ﴿اختلفوا فيه﴾: ﴿وَالَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَيْسَ شَأْنُهُمْ﴾ [١٥٧ - النساء ٤] الذين ادّعوا قتل عيسى من اليهود والنصارى مختلفون ومتشككون في أمره: هل الذي قتلوه هو عيسى أم شخص آخر؟ فاليهود قالوا إنهم قتلوه، وجاراهم في

هذه الاستقامة وبغوا في الأرض فسلب الله عليهم غيرهم.

• ﴿اختلفوا في دينهم﴾ [١٩ - الحج ٢٢] تنازعوا وجمادلوا في دين ربهم وصفاته، فآمن به فريق وكفر فريق ﴿فَالَّذِينَ سَفَعُوا فُطِئَتْ لَهُمْ يَمَنُ وَيَأْبَى﴾.

• ﴿فاختلف﴾ [٢٤ - يونس ١٠] روى عن نافع أنه وقف على «فاختلف» أي فاختلط الماء بالأرض، ثم ابتداء ﴿يَوْمَ تَبَايَعُ الْأَرْضُ﴾ أي بالماء ويسببه نبات الأرض فأخرجت الزائنا من النبات، فنبات على هذا مبتدا مؤخر. أما من لم يقف على «فاختلف» فمذهبه أن «نبات» مرفوع بـ «اختلط» أي اختلط النبات بالماء النازل من السماء، أي شرب منه فتلدّى وحيّ واخضر، والاختلاط تدخّل الشيء بغيره في بعض.

• ﴿فاختلف بعد تبايأ الأرض﴾ [٤٥ - الكهف ٨١] أي ما فيها من الحب فشبّ وعلاه الزهر والنضرة.

• ﴿اختلف﴾ [١٩ - آل عمران ٣] ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْيَوْمُ﴾: والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى اختلفوا في نبوة محمد ﷺ واختلفوا في أمر الإسلام، فمنهم من آمن به (كعبد الله بن سلام) ومنهم من كفر به وهم الأكثر، وكان اختلافهم هذا بعد ما جاءهم العلم اليقيني بأن الإسلام هو الحق وبعد ما جاءهم بيان صفة محمد ونبوته في كتبهم.

• ﴿فاختلف فيه﴾ [١١٠ - هود ١١] ذكر - سبحانه - أنه أتى موسى الكتاب (التوراة) فاختلف الناس فيه بين مؤمن وكافر - فلك فيمن سبقك من الأنبياء، يا محمد، أسوة فلا يظنك تكذيبهم.

• ﴿فاختلف الأحزاب من بينهم﴾ [٣٧ - مريم ١٩] «من» زائدة اختلفت الفرق من أهل الكتاب في أمر عيسى؛ فاليهود بالقذح، والنصارى قالت التسطورية منهم: هو ابن الله، والملكانية: ثالث ثلاثة، وقالت اليهودية: هو الله.

• ﴿فاختلف الأحزاب من بينهم﴾ [٦٥ - الزخرف ٤٣] بعد ذهاب المسيح إلى ربه، اختلف أتباعه من بعده: منهم من يؤله، ومنهم من ينسب نبوته لله - سبحانه؛ ومنهم من يجعل

ساعة. وتقسيم الأوقات بين الليل والنهار بهذه النسبة على سطح الأرض عامل رئيسي لوجود الحياة.

- ﴿أَخْلَقْنَا كَثِيرًا﴾ (٨٢ - النساء ٤) تناقضاً في المعنى وتبايناً وتفاوتاً في النظم. اختلاف الكلام: تناقضه أو تفاوته. اختلف القوم: ذهب كلٌ منهم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر.
- ﴿أَخْلَقْتُ﴾ (٧ - ص ٣٨) كذب وافتراء اصططنه عمداً وابتدعه.

- ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا يُوقِفِينَ﴾ (١٥٥ - الأعراف ٧) أي اختار من قومه سبعين رجلاً. وقيل إن صيغة العبارة على هذا النحو تجعل هؤلاء المختارين بدلاً من القوم جميعاً، فهم - أي المختارون - خلاصة القوم التي تمثلهم.

- ﴿أَخْدَانِ﴾ (٢٥ - النساء ٤) جمع خِذْن وهو الصاحب في السر، «ولا متخذات أخدان»: ولا متخذات أصدقاء على الفاحشة، وذات الخدن التي تزني سراً.

- ﴿أَخْدَانِ﴾ (٥ - المائدة ٥) جمع خِذْن وهو الصديق في السر يُطلق على الذكر والأنثى، المقصود بالأخدان هنا من يُسِرُّون بالزنا مع العشيقات. ذهب ابن حنبل إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب، وكذلك لا يصح عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب. كان السُّفَّاح والمخادنة معترفاً بهما في المجتمع الجاهلي قبل أن يظهره الإسلام.

- ﴿أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ﴾ (٤٦ - الأنعام ٦) أي أذهب وسلب.

- ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ (١٨٧ - آل عمران ٣) واذكر وقت أن أخذ الله العهد المؤكد على الذين أعطاهم الكتاب من علماء اليهود والنصارى (والكتاب مقصود به التوراة والإنجيل). الميثاق: العهد المؤكد. «إذ» في الأصل ظرف للزمان الماضي، وهي هنا مفعول به لفعل محذوف تقديره: واذكر إذ أخذ.

- ﴿وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ﴾ (١٥٠ - الأعراف ٧) وأمسك بشعر رأس أخيه يجره إليه غاضباً منه، لظنه أنه أهمل في نهى قومه عن عبادة العجل.

ذلك طائفة من النصارى، وقالت النصارى الذين كانوا مع عيسى وشاهدوا رفعه إلى السماء: بل رفعه الله إليه ونحن ننظر إليه. إذن لم يتوفر للفرقيين دليل قاطع على أن الذي صلبوه هو عيسى، فهم في شك من الأمر. نص الإنجيل متى والإنجيل مرقس على أن عيسى أخبر حواريه أنهم سيشتكون فيه ليلة الصلب، فكيف ساغ للنصارى بعد ذلك القطع بصلبه والاعتقاد في ألوهيته وأنه صلب ليكفر عن خطايا البشر؛ ولو كان إلهاً أو ابن إله لغفر الخطايا للجميع ولما أضاف خطيئة أخرى بالاستسلام لأعدائه ليقتلوه.

- ﴿وَإِخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾ (١٦٤ - البقرة ٢) تعاقبهما أو اختلافهما في الطول والقصر والنور والظلمة؛ الليل لتسكن فيه، والنهار لتبحث فيه عن الرزق.

- ﴿وَإِخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾ (١٩٠ - آل عمران ٣) تعاقبهما، فيكون أحدهما خلقاً للآخر، أو تفاوتهما طولاً وقصرًا، وضياءً وظلمة.

- ﴿وَلَهُ إِخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ (٨٠١ - المؤمنون ٢٣) هو - وحده سبحانه - الذي يملك تصريف الليل والنهار. وقد أثبت العلم الحديث أن الاختلاف في الظواهر الطبيعية لا يمكن للإنسان أن يتدخل فيه، فلا سبيل إطلاقاً إلى تحكم الإنسان في الليل والنهار، وإنما هما يتعاقبان بما وضعه الله من موازين دقيقة وتقديرات محددة^(١). واختلافهما أن يجيء كل منهما خلف الآخر ويتفاوتا طولاً وقصرًا ونورًا وظلامًا، ففي ضوء النهار تتحرك الكائنات الحية إلى معاشها، وفي الظلام تسكن وتستريح من سعيها ومتاعها: «سنة الله».

- ﴿وَإِخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾ (٦ - يونس ١٠) تعاقبهما وكون كل واحد منهما بخلاف الآخر، وفي اختلافهما بالظلام والضياء، ليكون الليل بظلامه قراءًا، والنهار بنوره نشورًا، وفي تمايزهما بالزيادة والنقصان بالتداول بينهما.

- ﴿وَإِخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾ (٥ - الجاثية ٤٥) تعاقبهما أو اختلافهما في الطول والقصر والظلمة والنور. ويشآن من دورة الأرض حول محورها أمام الشمس مرة كل أربع وعشرين

(١) انظر: المنتخب في تفسير القرآن.

نوح وعاد وثمود في الآيات السابقة) يهلك الله ويعاقب القرى إذا ظلمت. «وهي ظالمة أي وأهلها ظالمون، حال من القرى.

• ﴿وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَهِيمٍ﴾ [١٦٥ - الأعراف ٧] أهلكنا الذين ظلموا - وهم العصاة المعتدون في السبت - بعذاب شديد. من المعاني الكثيرة للفعل أخذ: أهلك كما هنا.

• ﴿أَخَذْنَا أَرْبَابًا مِنْ قَبْلُ﴾ [٥٠ - التوبة ٩] أي احتسنا واحتطنا لأنفسنا، فلم نخرج إلى القتال وابتعدنا عن الخطر.

• ﴿أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْأَسْبَاطِ﴾ [٩٤ - الأعراف ٧] أصبناهم بالشدّة.

• ﴿أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالْيَمِينِ﴾ [١٣٠ - الأعراف ٧] عاقبنا آل فرعون بالجذب (جمع جذب). أخذه وأخذه بكذا: عاقبه «سنتين» جمع سنة وهي هنا بمعنى الجذب والقحط.

• ﴿أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ﴾ [٤٠ - العنكبوت ٢٩] ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ﴾ أي عاقبنا كل واحد منهم بذنبه. أخذه بكذا (وأخذه) عاقبه.

• ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [٧٠ - المائدة ٥] أخذ الله العهد الوثيق على بني إسرائيل بعبادته وحده والعمل بما جاء في التوراة. وقد أشار القرآن - عدة مرات - إلى هذا الميثاق ونقضهم له.

• ﴿فَأَخَذْتَهُمْ جُنُودَهُ﴾ [٤٠ - الذاريات ٥١] أي عاقبنا وجنوده.

• ﴿لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ [٤٥ - الحاقة ٦٩]: أمسكنا باليمين، أخذ هنا بمعنى أمسك (معجم ألفاظ القرآن الكريم). «من» صلة زائدة ﴿ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْفَتَنَ﴾.

• ﴿فَأَخَذْتَهُ أَخَذًا وَبِلًا﴾ [١٦ - الزمل ٧٣] عذبا عذابا ثقيلاً غليظاً (انظر: وبلا).

• ﴿فَأَخَذْتَهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٌ﴾ [٤٢ - القمر ٥٤] أهلكناهم، أخذ أخذًا ثاني بمعنى: أهلك. العزيز: الذي لا يُغالب، المقتدر: الذي لا يُعجزه شيء.

• ﴿أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [٢٦ - فاطر ٣٥] أهلكتهم.

• ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْقَةَ﴾ [٥٥ - البقرة ٢] فانقضت عليكم صاعقة ونار من السماء زلزلتكم جزاء عنادكم وظلمكم وطلبكم المستحيل (وهو رؤية الله حيًّا). ﴿وَأَخَذَ تَطَلُّوْنَ﴾ حالكم وما أصابكم من بلاء وعذاب في الصاعقة.

• ﴿أَخَذْتَهُ الْعِزَّةَ بِالْإِثْمِ﴾ [٢٠٦ - البقرة ٢] حلك الأثمة والحمية التي فيه على فعل الإثم الذي يُنهى عنه، وهذه صفة الكافر والمنافق المزهو بنفسه. العزة: الحمية والأثمة. أخذه بكذا: حلته عليه.

• ﴿أَخَذْنَاهُمْ﴾ [٣٢ - الرعد ١٣] تناولتهم بالإهلاك.

• ﴿أَخَذْتَهُمْ﴾ [٤٤ - الحج ٢٢] أي عاقبتهم.

• ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ﴾ [٥ - خافر ٤٠] فأهلكتهم.

• ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةَ﴾ [٣٧ - المنكوت ٢٩] أهلكهم، أخذ هنا بمعنى أهلك.

• ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْقَةَ وَظَلَمُونَا﴾ [١٥٣ - النساء ٤]

فأهلكهم صاعقة من السماء بسبب ظلمهم وتعنتهم.

• ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةَ﴾ [٧٨ - الأعراف ٧] أهلكهم (انظر: الرجفة).

• ﴿أَخَذْنَاهَا﴾ [٤٨ - الحج ٢٢] أهلكناها. وكلمة «أخذ»

لها في القرآن العديد من المعاني.

• ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾

[١٧٢ - الأعراف ٧] واذكر أيها النبي للناس حين أخرج ربك من أصلاب بني آدم نسلهم وما يتوالدون قرناً بعد قرن. «من ظهورهم» بدل اشتغال من قوله «من بني آدم» أي وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريتهم. الذرية: نسل الإنسان. وفي الأصلاب (جمع صلب)، وهي عظام الظهر الفقارية، يتكون ماء الرجل (انظر: وأشهدهم على أنفسهم).

• ﴿أَخَذَ رَبُّكَ﴾ [١٠٢ - مود ١١] عقابه، أخذ هنا

بمعنى: أهلك وعاقب، ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظُلُمًا﴾ أي ومثل هذا العذاب (الذي أخذ الله به قرى

- ﴿ فَأَخَذْتَهُمْ بِالْأَسَاوِ ﴾ [٤٢ - الأنعام ٦] أي فمأخذناهم. وكلمة «أخذ» لها معانٍ عديدة.
- ﴿ أَخَذْتَهُمْ بَغْضَةٍ ﴾ [٤٤ - الأنعام ٦] أي عاقبتناهم بالمعذاب فجاء.
- ﴿ فَأَخَذْتَهُمْ بَغْضَةٍ ﴾ [٩٥ - الأعراف ٧] فاهلكناهم فجاء.
- ﴿ أَخَذْتَهُمْ بِالْعَذَابِ ﴾ [٧٦ - المؤمنون ٢٣] ابتليناهم بالمصائب والشدائد ﴿ فَمَا اسْتَعَاذُوا لِيَوْمِهِمْ ﴾. هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة (الآية ٧٤) لا يفيلهم الابتلاء بالنقمة فلا يرجعون عن ضلالهم، فالتلذذ لا تنفعهم.
- ﴿ وَأَخَذْتَهُمْ بِالْعَذَابِ ﴾ [٤٨ - الزخرف ٤٣] أي على تكذيبهم بآياتنا.
- ﴿ وَأَخَذْنَاهُمْ كَذِبًا ﴾ [١٦١ - النساء ٤] تناول الربا وتعاملهم به.
- ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ [١١ - آل عمران ٣] عاقبهم.
- ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ [٥٢ - الأنفال ٨] عاقبهم بذنوبهم، أخذته وأخذته بكنا: عاقبه.
- ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ [٢١ - غافر ٤٠] أهلكهم.
- ﴿ أُخِذُوا ﴾ [٦١ - الأحزاب ٣٣] المراد: أُمرُوا.
- ﴿ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ [٥١ - سبا ٣٤] أي من موقف الحساب إلى النار. وقيل: من حيث كانوا؛ فهم من الله قريب لا يعزبون عنه (لا يبعدون عنه) ولا يفوتونه.
- ﴿ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ﴾ [٧٧ - النساء ٤] أي هلاً! أخرت فرض القتال علينا إلى مدة قريبة؟ حباً في التمتع بالدنيا وللاذنهاء، يتعمنون لو كان الله قد أمهلهم بعض الوقت ومذهم شيئاً في المتاع بالحياة، فقال الله: ﴿ فَلَنْ مَتَّعُ الْكَافِرَ قَلِيلًا ﴾.
- ﴿ أَخَّرْتَنِي ﴾ [١٠ - المنافقون ٦٣] المراد: أخرت موتي، وقرئ: أخرتني. كل مفترط ومقصر يندم عند الاحضار، ويسأل إطالة العمر - ولو شيئاً يسيراً - ليستدرك ما فات، وهيئات «ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها».
- ﴿ أَخْرَجَ ﴾ [١٧ - الأحقاف ٤٦] أبث من القبر بعد الموت.
- ﴿ وَأَخْرَجَ صُحُفَهَا ﴾ [٢٩ - النازعات ٧٩] أبرز نهارها وضوء شمسها. عبر عن النهار بالضحى لأنه أشرف أوقاته وأطيبها. أضيف الليل والضحى إلى السماء لأنهما يجذبان بسبب غروب شمسها وطلوعها. الضحى: ضوء الشمس.
- ﴿ أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ ﴾ [٢ - الحشر ٥٩] الذين أخرجواهم بنو النضير وهم رهط من اليهود من قرية هارون عليه السلام، نزلوا في المدينة في فن بني إسرائيل. كانوا قد صالحوا رسول الله عندما قدم المدينة وأعطاهم عهداً على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه. ولما ظهر النبي وانتصر يوم بدر قالوا: هو النبي الذي نعت في التوراة لا تُرد له راية، لكن لما هزم المسلمون يوم أُخذ ارتابوا ونقضوا عهدهم مع رسول الله ﷺ، وخرج زعيمهم كعب بن الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة وتحالف مع فريش على النبي، فحاصر النبي حصونهم وأمرهم بالخروج من المدينة وأمر بتقطيع الحبل لهم. دام حصارهم إحدى وعشرين ليلة حتى ينسوا وقذف الله في قلوبهم الرعب. عند ذلك طلبوا الصلح، فأبى عليهم الرسول إلا الجلاء عن المدينة ولهم ما حملت الإبل من الأموال إلا السلاح، فاضطروا إلى الجلاء عن المدينة إلى خير، وهذا هو أول حشرهم أي إخراجهم من ديارهم وحصونهم إلى خير، وكان خروجهم في السنة الرابعة من الهجرة. وصيغة التعبير ﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ تقرر في صورة مباشرة أن الله هو الذي أخرجهم فلم تعد لهم عودة إلى المدينة وهي الأرض التي أخرجوا منها.
- ﴿ أَخْرَجَ آتْرَافَ ﴾ [٤ - الأعلى ٨٧] وهو النبات والكلأ الأخضر والله أنبت النبات جميعه.
- ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَائِدَهَا ﴾ [٣١ - النازعات ٧٩] الله أخرج من الأرض ماها: ما يتفجر من النيايح، وما ينزل من السماء فهو أصلاً من مائها الذي تبخر.
- ﴿ أَخْرَجْتَهُ ﴾ [١١ - الحشر ٥٩] ﴿ لَنْ أَخْرِجْتَهُ ﴾

- ﴿ فَأَخَذْتَهُمْ بِالْأَسَاوِ ﴾ [٤٢ - الأنعام ٦] أي فمأخذناهم. وكلمة «أخذ» لها معانٍ عديدة.
- ﴿ أَخَذْتَهُمْ بَغْضَةٍ ﴾ [٤٤ - الأنعام ٦] أي عاقبتناهم بالمعذاب فجاء.
- ﴿ فَأَخَذْتَهُمْ بَغْضَةٍ ﴾ [٩٥ - الأعراف ٧] فاهلكناهم فجاء.
- ﴿ أَخَذْتَهُمْ بِالْعَذَابِ ﴾ [٧٦ - المؤمنون ٢٣] ابتليناهم بالمصائب والشدائد ﴿ فَمَا اسْتَعَاذُوا لِيَوْمِهِمْ ﴾. هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة (الآية ٧٤) لا يفيلهم الابتلاء بالنقمة فلا يرجعون عن ضلالهم، فالتلذذ لا تنفعهم.
- ﴿ وَأَخَذْتَهُمْ بِالْعَذَابِ ﴾ [٤٨ - الزخرف ٤٣] أي على تكذيبهم بآياتنا.
- ﴿ وَأَخَذْنَاهُمْ كَذِبًا ﴾ [١٦١ - النساء ٤] تناول الربا وتعاملهم به.
- ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ [١١ - آل عمران ٣] عاقبهم.
- ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ [٥٢ - الأنفال ٨] عاقبهم بذنوبهم، أخذته وأخذته بكنا: عاقبه.
- ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ [٢١ - غافر ٤٠] أهلكهم.
- ﴿ أُخِذُوا ﴾ [٦١ - الأحزاب ٣٣] المراد: أُمرُوا.
- ﴿ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ [٥١ - سبا ٣٤] أي من موقف الحساب إلى النار. وقيل: من حيث كانوا؛ فهم من الله قريب لا يعزبون عنه (لا يبعدون عنه) ولا يفوتونه.
- ﴿ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ﴾ [٧٧ - النساء ٤] أي هلاً! أخرت فرض القتال علينا إلى مدة قريبة؟ حباً في التمتع بالدنيا وللاذنهاء، يتعمنون لو كان الله قد أمهلهم بعض الوقت ومذهم شيئاً في المتاع بالحياة، فقال الله: ﴿ فَلَنْ مَتَّعُ الْكَافِرَ قَلِيلًا ﴾.
- ﴿ أَخَّرْتَنِي ﴾ [١٠ - المنافقون ٦٣] المراد: أخرت موتي، وقرئ: أخرتني. كل مفترط ومقصر يندم عند الاحضار، ويسأل إطالة العمر - ولو شيئاً يسيراً - ليستدرك ما فات، وهيئات «ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها».
- ﴿ أَخْرَجَ ﴾ [١٧ - الأحقاف ٤٦] أبث من القبر بعد الموت.
- ﴿ وَأَخْرَجَ صُحُفَهَا ﴾ [٢٩ - النازعات ٧٩] أبرز نهارها وضوء شمسها. عبر عن النهار بالضحى لأنه أشرف أوقاته وأطيبها. أضيف الليل والضحى إلى السماء لأنهما يجذبان بسبب غروب شمسها وطلوعها. الضحى: ضوء الشمس.
- ﴿ أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ ﴾ [٢ - الحشر ٥٩] الذين أخرجواهم بنو النضير وهم رهط من اليهود من قرية هارون عليه السلام، نزلوا في المدينة في فن بني إسرائيل. كانوا قد صالحوا رسول الله عندما قدم المدينة وأعطاهم عهداً على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه. ولما ظهر النبي وانتصر يوم بدر قالوا: هو النبي الذي نعت في التوراة لا تُرد له راية، لكن لما هزم المسلمون يوم أُخذ ارتابوا ونقضوا عهدهم مع رسول الله ﷺ، وخرج زعيمهم كعب بن الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة وتحالف مع فريش على النبي، فحاصر النبي حصونهم وأمرهم بالخروج من المدينة وأمر بتقطيع الحبل لهم. دام حصارهم إحدى وعشرين ليلة حتى ينسوا وقذف الله في قلوبهم الرعب. عند ذلك طلبوا الصلح، فأبى عليهم الرسول إلا الجلاء عن المدينة ولهم ما حملت الإبل من الأموال إلا السلاح، فاضطروا إلى الجلاء عن المدينة إلى خير، وهذا هو أول حشرهم أي إخراجهم من ديارهم وحصونهم إلى خير، وكان خروجهم في السنة الرابعة من الهجرة. وصيغة التعبير ﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ تقرر في صورة مباشرة أن الله هو الذي أخرجهم فلم تعد لهم عودة إلى المدينة وهي الأرض التي أخرجوا منها.
- ﴿ أَخْرَجَ آتْرَافَ ﴾ [٤ - الأعلى ٨٧] وهو النبات والكلأ الأخضر والله أنبت النبات جميعه.
- ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَائِدَهَا ﴾ [٣١ - النازعات ٧٩] الله أخرج من الأرض ماها: ما يتفجر من النيايح، وما ينزل من السماء فهو أصلاً من مائها الذي تبخر.
- ﴿ أَخْرَجْتَهُ ﴾ [١١ - الحشر ٥٩] ﴿ لَنْ أَخْرِجْتَهُ ﴾

عَذِبَهُمْ وَعَذَّبَهُمْ - وهذا هو معنى قوله: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ﴾، والفرق: الجماعة. لكن فريقًا آخر قال للنبي إنا سنقاتل معك ولو خضت بنا البحر لخضناه معك. وكان مشركو مكة قد تجمعوا بكل قوتهم لحماية عيرهم القادمة من الشام، ولما علموا أنها نجت بطريق الساحل، أصر قائدهم أبو جهل على الذهاب إلى بئر بدر للاحتفال بنجاة العير وإخافة المسلمين. ﴿أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ﴾ أي بالحكمة والصواب وهو الظفر بإحدى الطائفتين: العير أو النفير.

• ﴿أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [٢٦٧ - البقرة ٢] من زرع وغير زرع كالمدائن والبترول.

• ﴿فَأَخْرَجَهُمَا وَمِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ [٣٦ - البقرة ٢] من النعيم، أي من اللباس والمنزل والرحب والرزق الهنيء والراحة.

• ﴿وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوهُمْ﴾ [١٩١ - البقرة ٢] أي مكة، الخطاب للمهاجرين، والضمير لكفار قريش، والمعنى: أخرجوهم من ديارهم كما سبق أن فعلوا بكم وأخرجوكم من دياركم.

• ﴿أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [٤٠ - التوبة ٩] فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي حين الجاه الكفار (الجاؤا النبي عليه السلام) إلى الخروج من مكة لما أرادوا قتله أو حبسه أو نفيه ساعة اجتماعهم في دار الندوة. إذ: حين.

• ﴿فَأُخْرِجَ مِنْهَا﴾ [٣٤ - الحجر ١٥] أي من منزلة الكرامة التي كنت فيها، أو من الجنة.

• ﴿فَأُخْرِجَ لَهُمْ جِجَلًا﴾ [٨٨ - طه ٢٠] قيل: صاغ وصنع لهم من الخلي الذي القوه وقلدوه. وقيل: أبرز وأخرج لهم من الحفرة التي قيل إنهم القوا الذهب فيها.

• ﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ [٥٧ - الشعراء ٢٦] أي أخرجنا فرعون ومن معه من جنات أي بساتين غناء ورياض فيحاء فيها عيون الماء الجارية، وهي أرض مصر.

• ﴿أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ [٤٠ - الحج ٢٢] الذين أخرجوا من ديارهم هم محمد وأصحابه أرغموا على الخروج

لَتَخْرُجُنَّ مَعَكُمْ﴾ كان الرسول ﷺ قد حاصر يهود بني النضير، وأهلهم ثلاثة أيام - وقيل عشرة - ليخرجوا من المدينة ويحلوا عنها على أن يأخذوا أموالهم، فأسلم لهم المناقون وأرسلوا إليهم يرضونهم على الرضخ ومقاومة المسلمين، وقالوا لهم: اثبتوا واثبتوا فإننا لن نسلمكم (أسلم فلان: خذله وأهمله) وإن أخرجتم من المدينة خرجنا معكم. اللام في «لن» لام قسم وتكررت ثلاث مرات بعد ذلك في: لنخرجن، لنصبرنكم، لكاذبون.

• ﴿أَخْرَجَ حَيًّا﴾ [٦٦ - مريم ١٩] ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَوْدًا مَا يَخْلُفُ أَخْرَجَ حَيًّا﴾ الإنسان ما هنا الكافر، وقيل: يقول: أحقًا سنخرج أحياء^(١) حين يتمكن فينا الموت والملاك؟ يقول ذلك على وجه الاستنكار والاستبعاد. «ما» في «إذا ما» للتوكيد، ولام الابتداء الداخلة على المضارع في «لنخرج» للتوكيد أيضًا. هذه المقولة قالها صنوف كثيرة من البشر في عصور مختلفة، فكانما هي شبهة «الإنسان» واعتراضه المتكرر في جميع الأجيال! وردت الكلمة أيضًا في ١٧ - الأحقاف.

• ﴿أَخْرَجَ إِبْرَاهِيمَ﴾ [٣٢ - الأعراف ٧] خلق وأوجد وأظهر. (انظر: زينة الله).

• ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ﴾ [٥ - الأنفال ٨] كما كره بعض المسلمين^(٢) «قسمة الغنائم بالتساري بعد الانتصار في بدر، كان بعضهم قد رآه أيضًا خروجك من بيتك أي من المدينة المنورة لملافاة جيش مشركي مكة (النفير) عند بدر (على بعد ١٩٢ كم جنوب غرب المدينة). والله هو الذي أخرجك عندما بعث جبريل يُخبرك بمقدم عير قريش (أي قافلتها) من الشام عملة بالبضائع والخير الكثير، ورحب المسلمون بالخروج للاستيلاء عليها. لكن العير أخذت طريق الساحل ونجت، ولم يبق أمام المسلمين إلا ملافاة النفير (جيش المشركين) عند بدر، لكن بعض المسلمين كره لقاء العدو لقلّة

(١) المراد الخروج من الأرض أو من حال الفناء.

(٢) هم الشباب أرادوا الاستنار بالغنمة لأنهم هم الذين باشروا القتال دون الشيخ.

بالإضافة إلى المغفرة والجنة المذكورتين في الآية السابقة - نعمة أخرى عاجلة في الحياة الدنيا فسرها بقوله ﴿تَصْرِيحُ اللَّهِ وَفَتْحُ قُرَيْشٍ﴾. ﴿وَالْآخَرَى﴾ في محل رفع، أي ولكم خصلة أخرى ومكسب آخر هو ﴿تَصْرِيحُ اللَّهِ﴾، و﴿تَصْرِيحُ اللَّهِ﴾ تفسير «أخرى» وقيل: بدل. وهناك من قال: ﴿وَالْآخَرَى﴾ في محل نصب بمعنى: ويعطيكم خصلة أخرى هي نصر من الله.

• ﴿وَالْآخَرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا﴾ [٢١ - الفتح ٤٨] أي ومقام أخرى لم تقدروا عليها (مثل مقام هوازن) في غزوة حنين. «وأخرى» معطوفة على: «فمجل لكم هذه» أي المغانم في الآية السابقة.

• ﴿أَخْرَجْتَهُ﴾ [١٩٢ - آل عمران ٣] أهلكته، أو فضحته، أو أهنته. هذا جمع بين العذاب المادي والمعنوي.

• ﴿أَخْسَرُوا فِيهَا﴾ [١٠٨ - المؤمنون ٢٣] استكسروا مكوت ذل وهوان، والخسر أشد أنواع الزجر من الكلام. خَسًا يَخْسُو خَسًا وخسوءًا. جاء في الآثار أنهم بعد أن يقول الله لهم ذلك لا يَنْبِسُونَ بكلمة، وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم.

• ﴿الْأَخْسَرُونَ﴾ [٢٢ - هود ١١] أكثر الناس خسارًا لأنهم أضاعوا أنفسهم وأدخلوها جهنم. الأخسرون: جمع الأخسر وهذه أفعال التفضيل من خاسر.

• ﴿الْأَخْسَرُونَ﴾ [٥ - النمل ٢٧] الأكثر خسارًا وخسارة، جمع الأخسر، أفعال التفضيل من خاسر.

• ﴿بِالْأَخْسَرِينَ أَخْلَا﴾ [١٠٣ - الكهف ١٨] الذين لا يوجد من هم أشد منهم خسارًا. «أعمالًا» نصيب على التمييز.

• ﴿الْأَخْسَرِينَ﴾ [٧٠ - الأنبياء ٢١] أي المغلوبين الأسفلين، أرادوا الكيد لبني الله فكادهم الله ونَجَّى نبيه، وسلط عليهم - كما قال القرطبي - أضغاث خلقه وهو البعوض: أكلت لحومهم وشربت دماءهم.

• ﴿فَأَخْسَرَهُمْ﴾ [١٧٣ - آل عمران ٣] أي فخالفهم واحلروهم فإنه لا طاقة لكم بهم.

• ﴿أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ [٥ - الأحزاب ٣٣] ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِيْمًا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ ليس عليكم إثم فيما فعلتموه من

من دورهم وبلدكم وهي مكة ورحلوا عنها مكرهين وبغير حق. الديار: جمع دار.

• ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [٣٥ - الذاريات ٥١] «فيها» الضمير للقرية. لما أردنا إهلاك قوم لوط أخرجنا من قرية من كان فيها من المؤمنين كي لا يهلكوا مع من حقت عليهم كلمة العذاب.

• ﴿وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ [١٩٥ - آل عمران ٣] أي ضايقتهم المشركون بالأذى حتى أجبروهم إلى الخروج من أوطانهم. الديار: جمع دار، والدار هي المنزل المسكون، وهي البلد^(١).

• ﴿أَخْرَجُوا آلَ لُوطٍ﴾ [٥٦ - النمل ٢٧] أي لوطًا وأهله، أو المراد بآل لوط: من اتبع دينه، ويُعلم منه إخراجهم بالأوتى.

• ﴿أَخْرَجْنَا إِلَى أَهْلِ قَيْسٍ﴾ [٤٤ - إبراهيم ١٤] رُدْنَا إِلَى الدنيا وأهلنا إلى حد من الزمان ﴿فَجَبَّ دَعْوَتُكَ﴾ إلى الإسلام بتوحيده وتأييد تعاليمك ﴿وَتَنَجَّى الرُّسُلَ﴾ فيما جالوا به مبشرين منفرين أي تشارك ما فرطنا فيه.

• ﴿إِخْرَاجُ﴾ [٢٤٠ - البقرة ٢] غَرْجُ إِخْرَاجٍ معناه ليس لأولياء الميت ووارثي المنزل إخراجها من المنزل طيلة الحَوْل (العام) «غير» نصب بترج الخافض (حرف الجر) أي من غير إخراج.

• ﴿لِأَخْرَجْتُمْ﴾ [١٥٣ - آل عمران ٣] أي في مؤخرة الجيش، الأخرى: مؤت الآخر، يقال: جاء في آخر الناس وأخرى الناس وأخرى الناس. جمع أخرى: أخريات.

• ﴿أَخْرَجْتَهُمْ﴾ [٣٨ - الأعراف ٧] آخرهم منزلة، وهم الأتباع (انظر: أولاهم).

• ﴿وَالْآخَرَى فَيُؤْتِيَنَهَا تَصْرِيحُ اللَّهِ﴾ [١٣ - الصف ٦١] علم الله أن النفس البشرية تتعلق بشيء قريب في هذه الدنيا، وهو يستجيب لها ليشربها: «وأخرى تحبونها» أي ولكم -

(١) دار الإسلام: بلاد المسلمين. دار الحرب: بلاد العدو. دار السلام: الجنة.

واستعداد دائم. وقيل في تفسير «أكاد أخفيها»: أقرب أن أخفيها من نفسي^(١) جرياً على ما تعارفه العرب إذا بالغ أحدهم في إخفاء شيء أن يقول: كدت أخفيه من نفسي.

• ﴿أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ [١٧٦ - الأعراف ٧] ركن إلى الدنيا ومال إليها. أو ركنَ ومالَ إلى التسفل المنافي للرفعة. خلدَ إلى كذا وأخلد: ركن.

• ﴿أَخْلَدَهُ﴾ [٣ - الهزعة ١٠٤] أبقاء وإدامه، ﴿وَحَسِبَ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾ يظن أن ماله يبقيه حياً لا يموت، فهو يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار الدنيا.

• ﴿أَخْلَصْتَنَّهُمْ﴾ [٤٦ - ص ٣٨] جعلناهم مختارين خالصين من الدنس، أي اخترناهم واصطفيناهم.

• ﴿أَخْلَصْتَنَّهُمْ هَذَا صَوْ دُخْرِي الدَّارِ﴾ [٤٦ - ص ٣٨] اخترناهم واصطفيناهم بسبب خلة خاصة فيهم هي تذكيرهم بالدار الآخرة، «بخاصة» منونة على أساس أن «ذكرى الدار» بدل منها.

• ﴿وَأَخْلَصُوا وَبَيَّنَّاكَ﴾ [١٤٦ - النساء ٤] أي اخلصوا في عبادتهم لله فلا تشوبها شائبة من شرك أو رياء، وإنما يُسلمون وجوههم لله، لا يتغفون بطاعته إلا رضاه، ﴿قَالُوا لَيْسَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي في زمريهم يوم القيامة ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ والإخلاص في العمل أساس القبول، وفي الحديث الذي ورد في تفسير ابن كثير: «أخلص» وبك يَكْفِكَ القليل من العمل.

• ﴿فَأَخْلَقْتُمْ مَوْعِدِي﴾ [٨٦ - طه ٢٠] كانوا وعدوه أن يقيموا على أمره وما تركهم عليه من الإيمان، فأخلفوا موعدَه بعبادتهم العجل (انظر: موعدي).

• ﴿أَخْلَفَنِي فِي قَوِي﴾ [١٤٢ - الأعراف ٧] كن خليفةً حتى فيهم ترعى شئونهم وتراقب أحوالهم، «وأصلح» أي اعمل على إصلاح عيشتهم. قال موسى ذلك لهارون أخيه عندما أراد التوجه لمناجاة ربه.

خطأ قبل نزول آية النهي، أو فعلتموه بعد ذلك نسياناً أو زلة لسان.

• ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [٨٨ - الحجر ١٥] أي تواضع لمن اتبعك من المؤمنين وارفق بهم. والجناحان من الإنسان: جانيه، وأصل التعبير أن الطائر إذا ضم فرخه إلى نفسه يَسُطُّ جناحه ثم يقضه على الفرخ، فجعل ذلك وصفاً لتقريب الإنسان أتباعه.

• ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [٢١٥ - الشعراء ٢٦] الكلام كناية عن التواضع لهم والرفق بهم، مأخوذ من خفض الطائر جناحه على فراخه حناها عليهم. والجناح: اليد والعضد والجانب وهو المراد هنا.

• ﴿وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ آذُنِي مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [٢٤ - الإسراء ١٧] تعبيرٌ بليغ معناه: ألنْ جانبك متذللاً لوالدك من مبالغتك في الرحمة بهما. الجناح: الجانب، يقال: خفض فلان جناحه للناس: ألان جانبه وتواضع لهم، وأصاف الجناح إلى الذل بمعنى: اخفض لهما جناحك الذليل. «من الرحمة»: من فرط رحمتك بهما وعطفك عليهما.

• ﴿وَأَخْفَى﴾ [٧ - طه ٢٠] ﴿قَدْ كُنْتَ تَعْلَمُ الْبَيْتَ وَأَخْفَى﴾ أي ما هو أخفى من السر، وهو ما حدثت به النفس وما خطر لها ولم تحدث به أحداً، أي ما تُسرُّهُ النفوس والصدور. هناك تنسيق بين المخبوء المستور تحت الثرى في الآية السابقة، والمستور المخبوء في الصدور في هذه الآية.

• ﴿أَخْفِيَا﴾ [١٥ - طه ٢٠] «أكاد أخفيهما» لا أطلع عليها أحداً غيري - ليس أحد من أهل السموات والأرض إلا قد أخفى الله عنه علم الساعة، فهي مجهولة. والمجهول عنصر أساسي في حياة البشر وفي تكوينهم النفسي. فلا بد من مجهول في حياتهم يتطلعون إليه. ولو كان كل شيء مكشوفاً لهم، لوقف نشاطهم وأبست حياتهم. فوراء المجهول يبرون، فيحذرون ويأملون ويحربون ويتعلمون، ويكشفون المخبوء من طاقاتهم وطاقات الكون من حولهم ويرون آيات الله في أنفسهم وفي الآفاق. وتعلق قلوبهم ومشاعرهم بالساعة المجهولة الموعد يحفظهم من الشرود، فهم من موعدها على حذر دائم

(١) فكيف أظهرتهم عليها؟!

في هذه الأسرة القوية الوثيقة التي تربط أولها بأخرها، وآخرها بأولها في تضامن وتماطف، وشعور بوشيجة القربى العميقة التي تتخطى الزمان والمكان والجنس والنسب. وبمضي الخلف على أثر السلف صفًا واحدًا وكتيبة واحدة على مدار الزمان واختلاف الأوطان تحت راية الله الرؤوف الرحيم.

• ﴿لَا خَوَافَ عَلَيْكُمْ خَوِفُوا مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾: [١١ - الحشر ٥٩] هم اليهود. والمناقضون إخوان اليهود لأنهم كانوا يوالونهم وكانوا معهم على المؤمنين في السر. رسم السياق صورة وضيفة لقافلة الإيمان في الآيات (٨ - ١٠) ويعود إلى الحادث الذي نزلت فيه السورة ليرسم صورة لفريق آخر، فريق المنافقين.

• ﴿رَحُومَ﴾: [١٠ - الحجرات ٤٩] ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾: هي الأخوة في الدين، والأخوة فيه أقوى من الأخوة في النسب.

• ﴿أَخَوْتَكُمْ﴾: [١٠ - الحجرات ٤٩] ﴿فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَتِكُمْ﴾ أي بين كل مسلمين تخصاصا.

• ﴿أَخَا عَادٍ﴾: [٢١ - الأحقاف ٤٦] هو هود بن عبدالله عليه السلام، كان أخاهم في النسب لا في الدين.

• ﴿وَلَا أَخَافَ مَا تُفَرِّجُونَ بِهِ﴾: [٨٠ - الأنعام ٦] ولا أغشى أن ينالني سوء من جهة أمتكم، الباطلة التي أشركتم بها مع الله (كانوا يهددونه بأن الأصنام تصيبه بالسوء إن ترك عبادتها).

• ﴿أَخَابَكُمْ﴾: [٨٨ - هود ١١] ﴿وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَخَابَكُمُ إِلَى مَا تَهَنِّصُكُمْ عَنْهُ﴾: لا أريد أن أفعل ما نهيتكم عنه، أي لا أنهاكم عن شيء وأرتكبه، وإنما أختار لنفسي. يقال: خالفني فلان لئلا كذا إذا قصد فعله وأنا تارك له.

• ﴿الْأَخْيَارُ﴾: [٤٧ - ص ٣٨] جمع خير وهو الكثير الخير.

• ﴿إِذَا﴾: [٨٩ - مريم ١٩] فظيما منكرًا، الإذ، والإذة.

الأمر الفظيع والداهية، أذله الداهية: ذننه. ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا﴾ لقد أتيتم أمرًا منكرًا يقولكم: ﴿أَتَخَذُ الْوَحْشَنَ وَلَدًا﴾.

• ﴿أَخْلَقُوا اللَّهَ مَا وَعَدُونَهُ﴾ [٧٧ - التوبة ٩] انظر: فأعقبهم نفاقًا في قلوبهم.

• ﴿أَخْلَقَ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ وَشَكَلَهُ﴾ [٤٩ - آل عمران ٣] أنشئ لكم من الطين تمثالاً كهية الطير وشكله ﴿فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾، أما الخلق بمعنى الإبداع من غير أصل ولا احتذاء فلا يكون إلا لله عز وجل.

• ﴿الْأَخْلَاءُ يَتَوَهَّدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [٢٧ - الزخرف ٤٤]: الأخلاء: جمع خليل وهو الصديق الصميم الذي تحللت المحبة قلبه. الأخلاء الذين كانوا في الدنيا يجتمعون على الشر وعلى بعضهم لبعض في الضلال، فجددهم يوم القيامة يلتقي بعضهم على بعض تبعه الضلال وينقلبون إلى خصوم، ﴿إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ فهؤلاء مودتهم باقية فقد كان اجتماعهم على الهدى.

• ﴿وَأَخَوْتُكُمْ﴾: [٢٣ - النساء ٤] من الجهات الثلاث: شقيقات، أو لأب، أو لأم.

• ﴿إِخْوَانُ الشَّيْطَانِ﴾: [٢٧ - الإسراء ١٧] لأنهم يطيعونهم فيما يأمرهم به من التبذير - أو هم قرناؤهم في النار (وهذا من باب الوعيد للمبشرين).

• ﴿فَلَوْ كُنْتُمْ فِي آلِ يُونُسَ﴾ [١١ - التوبة ٩] مسلمون مثلكم فلا يحل لكم قتالهم.

• ﴿وَأَخَوْنُ لُوطٍ﴾: [١٣ - ق ٥٠] قومه وأهله الذين بُعث إليهم، وليس المراد بالأخوة القرابة من النسب.

• ﴿وَالْأَخَوَاتُ﴾: [١٠ - الحشر ٥٩] ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَنِيهِمْ يُقُولُونَ: إِنَّمَا أَخَوَاتُنَا وَالْأَخَوَاتُ الَّذِينَ سَبَقُوا بِالْإِيمَانِ﴾ كل من يهيء بعد المهاجرين والأنصار ويدخل في الإسلام إلى يوم القيامة، هذه صفتهم ووصفهم: كلهم يتجهون إلى ربهم في طلب المغفرة، ليس لأنفسهم وحسب، وإنما أيضًا للأجيال السالفة الذين سبقوهم بالإيمان، وفي طلب براءة القلب من الغل للذين آمنوا على وجه الإطلاق ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾. وهكذا تتجلى طبيعة الأمة المسلمة

• ﴿أَدْبَرُ﴾: (١٧ - الماعراج ٧٠) أعرض، أي في الدنيا من طاعة الله.

• ﴿أَدْبَرُ﴾: (٢٣ - المذثر ٧٤) أعرض عن الحق وذهب إلى أهله.

• ﴿أَدْبَرُ﴾: (٣٣ - المذثر ٧٤) أخذ في الذهاب، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا دْبَرَهُ﴾ يقسم بالليل حين يولي - مشهد الليل عند إدباره في تلك الهدأة التي تسبق شروق الشمس. وقرئ: إذا دبّر، وإذا أدبر.

• ﴿وَأَدْبَرَهُمْ﴾ (٥٠ - الأنفال ٨) بمعنى الأعقاب والظهور، جمع دبر وهو: مؤخر كل شيء وظهره وعقبه.

• ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْرَى﴾ (٢٢ - النازعات ٧٩) ولَّى مُعْرِضًا عن الإيمان ليعمل بالفساد في الأرض.

• ﴿وَأَدْبَرَ السُّجُودِ﴾ (٤٠ - ق ٥٠) أعقاب الصلاة، أدبار: جمع دبر. والسجود: الصلاة إذ يغير بالسجود والركوع عن الصلاة. وفي فضل التسبيح بعد الصلاة ما ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ: «أَفَلَا أَعْلَمُكُمْ شَيْئًا إِذَا فَعَلْتُمُوهُ سَبَقْتُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مِنْ فَعَلَ مَا فَعَلْتُمْ؟ تَسْبِحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتَكْبُرُونَ دَبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ».

• ﴿وَأَدْبَرَ النُّجُومِ﴾ (٤٩ - الطور ٥٢) وقت إدبارها وغروبها آخر الليل. أدبر النجم إدبارًا: أخذ في الذهاب. وقيل إن التسبيح وقت إدبار النجوم هما الركعتان قبل صلاة الفجر. وثبت في الصحيحين عن عائشة أن النبي ﷺ لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه (أي مواظبة) على ركعتي الفجر (أي الركعتين قبل صلاة الفجر) وهكذا تأمر الآياتان اللتان تحتان سورة «الطور» بالتسبيح بحمد الله على مدار اليوم: عند البقطة من النوم، وفي ثنایا الليل، وعند مغيب النجوم في الفجر - والتسبيح زاد وأنس للقلوب.

• ﴿وَأَدْخَلْنَا يَدَكَ فِي جَنَابِكَ فَخَرَجْتَ مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِ سَوْءٍ﴾ (١٢ - النمل ٢٧) وأدخل يدك في فتحة قميصك، وأخرجها فخرج بيضاء تلالاً من غير سوء أي من غير مرض حل بها

كبرص مثلاً، فهو بياض نوراني.

• ﴿وَأَدْخَلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ (١٩ - النمل ٢٧) اجعلني منهم، يقول هذا الدعاء مع أنه نبي وابن نبي - فما بالنا نحن؟ خاف سليمان أن يقصر به عمله عن شكر الله، وهكذا تكون الحساسية المرفهة بتقوى الله وخشيته في اللحظة التي تتجلى فيها نعمته.

• ﴿وَأَدْخَلْنَا فِي رَحْمَتِكَ﴾: (١٥١ - الأعراف ٧) اشمنا بواسع رحمك في الدنيا والآخرة.

• ﴿أَدْخَلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ﴾ (٨٠ - الإسراء ١٧) ربّ أصلح لي وردي (إيتاني ودخولي) في كل الأمور وصدري (رجوعي وانصرافي منها)، فهو دعاء عام في كل ما يتناول من الأمور ويحاول من الأسفار والأعمال. مُدْخَلٌ ومُخْرَجٌ معناهما الإدخال والإخراج، مصدر أدخل وأخرج. والصدق هو الصحة في الاستقامة والقول، ويستعمل في كل ما يحسن من شيء أو شخص، ويمرر الوصف بالمصدر منه مضافاً فيقال: قدمُ صديقٍ، ومقعدهُ صديقٍ، ولسانُ صديقٍ.

• ﴿وَأَدْخَلُوا آلَ بَابٍ سُجَّدًا﴾ (٥٨ البقرة ٢) أمروا بالسجود عند الوصول إلى باب القرية شكرًا لله وتواضعًا. وقيل: السجود أن ينحنوا ويتطامنوا ليكون دخولهم بخشوع وإخبات. وقيل: طوطى لهم الباب ليخفصوا رؤوسهم فلم يخفصوها، ودخلوا زاحفين على أوراكنهم.

• ﴿أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ﴾ (٤٩ - الأعراف ٧) هذا من قول أصحاب الأعراف للمؤمنين الذين كان رؤساء الكفر يستضعفونهم في الدنيا، ويظهر أنهم قالوا لهم هذا حين رأوهم يشرعون في دخول الجنة بعد أن أذن الله لهم بدخولها (انظر: لا ينامهم الله برحمة).

• ﴿وَأَدْخَلُوا آلَ بَابٍ سُجَّدًا﴾ (١٦١ - الأعراف ٧) أي خاشعين خاضعين لله شاكرين له نصرهم على عدوكم، فإن فعلتم ذلك ﴿تَقْفِرْ لَكُمْ عُظْمَ عُصْيَانِكُمْ﴾.

• ﴿أَدْخَلُوا عَلَيْهِمُ الْآبَابَ﴾ (٢٣ - المائدة ٥): أي باب المدينة وباغتهم بالقتال ولا تدعوا لهم فرصة للتفكير والاستعداد ﴿فَلَمَّا دَخَلْتُمُوهُ فَارِغْتُمْ عَلَيْهِمْ﴾، وهي قاعدة في

علم القلوب وفي علم الحروب: متى دخلتم على القوم في عقر دارهم (ومطها) انكسرت قلوبهم بقدر ما تقوى قلوبكم، وشعروا بالهزيمة في أرواحهم وكُتِبَ لكم الغلبة عليهم.

• ﴿ادْخُلُوا فِي أُمْنٍ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ يَنْ آلِجَنِّ وَآلِإِنْسٍ فِي النَّارِ﴾ [الأعراف ٧] ادخلوا النار في زمرة أمم كافرة قد مضت من قبلكم - أيها الكافرون من الجن والإنس.

• ﴿ادْخُلُوا مِصْرَإِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِينَ﴾ [٩٩ - يوسف ١٢] علّق دخولهم آمينين بالمشيئة الإلهية للتيمن والتبرك والتبرؤ من مشيئته عليه السلام وقوته، إلى حول الله تبارك وتعالى ومشيئته وقوته وفضله. قال القرطبي: ﴿ءَامِينَ﴾ من القحط، أو من فروح، وكانوا لا يدخلونها إلا بجوازه.

• ﴿فَأَدْخُلُوا نَارًا﴾ [٢٥ - نوح ٧١] أي بعد إغراقهم، التعقيب بالفناء مقصود؛ فالترتيب مع التعقيب كائن بين إغراقهم في الدنيا وإدخالهم النار يوم القيامة، فالفاصل الزمني بين الدنيا والآخرة في موازين الله لا يحسب شيئا.

• ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ﴾ [٣٤ - ق ٥٠] أي الجنة، بسلام من الله وملائكته عليهم، وقيل بسلامة من العذاب وبين زوال النعم.

• ﴿ادْخُلُوا آلَئَارَ﴾ [١٠ - التحريم ٦٦] وقيل ادخلوا النار؛ المراد أخبرتهما الملائكة (ضمير المفعول راجع إلى امرأة نوح وامرأة لوط اللتين شرهما الله مثلاً للذين كفروا) عند الموت أنهما من أهل النار، مسارة في إزعاجهما، كما تبشر المؤمن عند الموت بأنه من أهل الجنة، مسارة في إدخال السرور عليه.

• ﴿فَأَدْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ [٢٩ الفجر ٨٩] أي في حزبي، أي انتظمي في مسلكتهم، كما قال في الآية ٩ - العنكبوت: ﴿كُنْزِجْلَتْنِي فِي الصَّبِيِّينَ﴾.

• ﴿فَأَذَرُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ﴾ [١٦٨ - آل عمران ٣] فادفعوا عن أنفسكم الموت الذي كتب عليكم ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي لا قدرة لكم على درء الموت.

• ﴿أَذَرَكُمْ آلَآلَافُ﴾ [٩٠ - يونس ١٠] لحقه ووصله.

• ﴿وَمَا أَذْرُكَ مَا الْخَافَةُ﴾ [٣ - الحاقة ٦٩] أي أي شيء أعلمك بها إذ هي من الهول والشدة بحيث لا تبلغه براءة أحد ولا وهم. وهو لا يجيب عن هذا التساؤل، وإنما ينتقل إلى ما نال المكذبين به من الهول في الآيات التالية.

• ﴿أَذْرُكَ﴾ [١٧ - الانفطار ٨٢] ﴿وَمَا أَذْرُكَ مَا يَوْمُ آلِثِيْنِ﴾ أي من الذي أعلمك أيها الإنسان كنه ذلك اليوم؟ صجبت منك أن تتهاون ببيتك كأنك قد عرفت وجه الخلاص عما يلقاك فيه! كلاً.

• ﴿أَذْرُكَ﴾ [١٩ - المطففين ٨٣] ما أعلمك ﴿وَمَا أَذْرُكَ مَا عَذَابُ يَوْمٍ﴾: سؤال التجهيل المعهود، فعليون أمرٌ فوق العلم والإدراك.

• ﴿أَذْرُكَ﴾ [٢ - الطارق ٨٦] ﴿وَمَا أَذْرُكَ مَا الْطَّارِقُ﴾: هو استفهام يقصد به في عرف العرب تعظيم المستفهم عنه. قال سفيان: كل ما في القرآن «وما أدراك» فقد أخبره به.

• ﴿أَذْرُكَ﴾ [١٢ - البلد ٩٠] ﴿وَمَا أَذْرُكَ مَا الْعَقَبَةُ﴾: فيه حذف، أي وما أدراك ما اقتحام العقبة؟ والجواب في الآيات التالية. كل شيء قيل فيه «وما أدراك» فإنه أخبر به، وكل شيء قال فيه: «وما يدريك» فإنه لم يخبر به.

• ﴿وَمَا أَذْرُكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ [٢ - القدر ٩٧] كل ما في القرآن من قوله تعالى ﴿وَمَا أَذْرُكَ﴾ فقد أدراه أي أعلمه به^(١) أدراه الشيء: أعلمه به.

• ﴿وَلَا أَذْرُكُمْ يَوْمَ﴾ [١٦٣ - يونس ١٠] ولا أعلمكم الله بالقرآن على لساني، فاعل «أدراكم» هو الله، والضمير الجورر بالياء يعود على القرآن. ذرى الشيء: وبه يدره ذرياً وجرية: علمه. أدراه به: أعلمه به. (انظر: لبث فيكم غمراً).

• ﴿أَذْرَيْتَ﴾ [١٠٩ - الأنبياء ٢١] ﴿وَأَنْ أَذْرَيْتَ أَقْرَبُ أَمْ يَجْعَلُ مَا تُوعَدُونَ﴾: إن: حرف نفي بمعنى لا أي لا أدري ولا أعلم أقرب أم بعيد ما توعدون به من البعث والحساب.

(١) وما كان من قوله: «وما يدريك» فلم يدره به أي لم يعلمه به - قاله الفراء.

ذُوقُ أَي هذه الآفة المزعومة لا يملكون مثقال ذرة من خير أو شر، أو نفع أو ضرر في السموات ولا في الأرض - فكيف يكونون آفة يُعَذِّبُ؟

• ﴿ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا آلَ الرَّحْمَنِ﴾ أَيَا مَا تَدْعُوا اللَّهَ الْأَسْمَاءُ تَلْتَمِسُنَّ ﴿١١٠ - الإسراء ١٧﴾ ادعوا هنا بمعنى: سَمُّوا: دعاه كذا أو بكذا: سَمَّاهُ بِهِ. والمعنى: سَمُّوا الذات العلية بهذا الاسم: الله، أو بهذا الاسم: الرحمن. ﴿أَيَا مَا تَدْعُوا﴾: أَي أَيُّ هذين الاسمين سميتم ﴿فَلَهُ﴾ (أي لذاته العلية) ﴿الْأَسْمَاءُ الْغُسْنَى﴾: ومنها هذان الاسمان: الله والرحمن ودعا صلة مؤكدة، ومعنى الأسماء الحسنَى أنها أحسن الأسماء لأنها تنطوي على معاني التمجيد والتقديس والتعظيم.

• ﴿ادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [١٤ غافر ٤٠] أَي اعبُدوه مخلصين له العبادة لا تشركوا معه أحداً.

• ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ﴾: [٥٥ - الأعراف ٧] اسألوه واطلبوا منه حوائجكم. هذا أمر بالدعاء وتعبُّد به، ثم قُرِنَ بالأمر صفات تحمُّس منه وهي التضرع والخشوع.

• ﴿ادْعُوا رَبِّي﴾ [٢٠ - الجن ٧٢] اعبُد ربي وحده لا شريك له. قال كفار قريش للنبي: إنك جئت بأمر عظيم وقد عادتِ الناس كلُّهم فارجع عن هذا فنحن نجيرك، فنزلت الآية.

• ﴿ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾ [٦٤ - القصص ٢٨] ﴿وَقِيلَ﴾ أَي للكفار ﴿ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾ أَي استغيثوا بأهنتكم التي عبدتموها في الدنيا لتدفع عنكم العذاب.

• ﴿وَادْعُوا مَنِ اسْتَعْظَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [١٣ - هود ١١] أَي واستعينوا على الإتيان بعشر سور مثل سور القرآن بمن تشاؤون.

• ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [٦٠ - غافر ٤٠] الله يفتح لنا أبوابه ويعلن لنا ما كتبه على نفسه من الاستجابة لِمَن يَدْعُوهُ. وكان سفيان الثوري يقول: أَحَبُّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَيْهِ مَنْ سَأَلَهُ فَاسْتَرْسَأَهُ. ويقول الشاعر:

الله يغضب إن تركتُ سؤاله   وبني آدم حين يُسأل يغضب
روى الإمام أحمد وأصحاب السنن قول النبي ﷺ: «إن

وقيل: ما تودعون به من غلبة الإسلام وأهله على الكفر وأهله. وقيل: ما تودعون به من العذاب.

• ﴿ادْعِينَ﴾ [٥٦ - مريم ١٩] أول من خط بالقلم، وأول من خاط الثياب وليس المخيط، وأول من نظر في علم النجوم والحساب. وسُمي إدريس لكثرة درسه لكتاب الله - أنزل الله عليه ثلاثين صحيفة.

• ﴿فَادْعُ﴾ [١٥ - الشورى ٤٢] ﴿فَلْيَدْعُ﴾ فَادْعُ أَي لأن أتباع الرسل تفرقوا ولأن الذين أورتوا الكتاب من يعلمهم كانوا في شك منه، لهذا ولخلو مركز القيادة البشرية من قائد مستيقن بالله، أرسل الله محمدًا ﷺ ووجه إليه الأمر أن يدعو الناس إلى التوحيد.

• ﴿وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ [٦٧ - الحج ٢٢] أَي إلى توحيدهِ ودينهِ والإيمان به.

• ﴿وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ [٨٧ - القصص ٢٨] ادع الناس إلى توحيدهِ وإلى عبادته وحده، وأكدوا ثانية بقوله: ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُفْرِكِينَ﴾ ويقول: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾.

• ﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ﴾ [١٣٤ - الأعراف ٧] ادع الله أن يكشف عنا العذاب، متوسلاً إليه بعهده عندك، وهو إكرامه لك بملكك رسولاً. وقيل: «بما عهد عندك» من كشف العذاب عنا إن آمنا.

• ﴿ثُمَّ ادْعُهُنَّ﴾ [٢٦٠ - البقرة ٢] قل لمن: ثعالين ياذن الله.

• ﴿ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [٥٦ - الإسراء ١٧] استعينوا واستغيثوا بالذين زعمتم من دونه، أي بالذين توهمتهم أنهم آلهة من دون الله (كالملائكة والجن وهيسى). ﴿فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾.

• ﴿ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [٢٢ - سبأ ٣٤] ادعوا الذين عبدتموهم من دون الله من الأصنام والملائكة والتنجوا إليهم فيما يهيمكم من أموركم وانتظروا استجابتهم لدعائكم. وإجاب الله عنهم بقوله: ﴿لَا يَمْلِكُونَ﴾

بالتبني) وتزوج رسول الله بزينب بنت جحش، مطلقاً زيد بن حارثة (الذي كان ابنه بالتبني) وقال عز وجل: ﴿يَكُنْ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَنْزَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا بِهِمْ ذَمّاً وَمِنْهُمْ وَطَرًا﴾. وقال في آية التحريم: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْنَابِكُمْ﴾ احترازاً عن زوجة الدعي؛ فإنه ليس من الصلب. قال ابن كثير: وأما دعوة الغير ابناً على سبيل التكريم والتحيب فليس مما نهي عنه.

• ﴿أَدْعِيَائُهُمْ﴾ (٤ - الأحزاب ٢٣) جمع دعي والدعي هو الذي يدعي غير أبيه أنه ابن له والمراد به هنا: الابن بالتبني. كان من عادتهم في الجاهلية أن يبتنى الرجل ولداً سواء فبرث ماله من بعده ويعطيه كل حقوق الأبناء فنزلت الآية لبطلان التبني والظهار.

• ﴿أَدْعِيَائِهِمْ﴾ (٣٧ - الأحزاب ٢٣) جمع دعي، وهو الذي يدعي غير أبيه أنه ابن له ويعطيه كل حقوق الأبناء، ويسمى: مُتَبَنًى.

• ﴿أَذْفَعُ بِأُنْفِيهِ أَحْسَنُ النَّسَبَةِ﴾ (٩٦ - المؤمنون ٢٣) قابل النسبة التي تأتيك من قومك وادفع أثرها عن نفسك بالصفح وبما أمكن من الإحسان. يرشد الله نبيه إلى الترياق النافع في مخالطة الناس وهو الإحسان إلى من يسيء إليه ليستجلب خاطرهم، فتعود عداوته صداقة ويقضه محبة. والخطاب وإن كان موجهاً إلى الرسول، فإن الحكم فيه يعم كل مسلم.

• ﴿أَذْفَعُ بِأُنْفِيهِ أَحْسَنُ﴾ (٣٤ - فصلت ٤١) أي من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه. قال علي: «دع شامك، وآله عنه ثرض الرحمن وتسخط الشيطان، وتعاقب شامك، فما حوقب الأحق بمثل السكوت عنه». قال الشاعر:

متركة السفيه بلا جواب أشد على السفيه من السباب

• ﴿أَذْفَعُوا﴾ (١٦٧ - آل عمران ٣) أي دافعوا عن أنفسكم وأموالكم إن لم تقاوتوا لوجه الله.

• ﴿وَأَذْكُرْ﴾ (٤٥ - يوسف ١٢) تذكر، فيه إيدال التاء في الأصل دالا، وإدغامها في الدال. والذي لحا من الفتين صاحبي يوسف في السجن وتذكره هو الساقى.

الدعاء هو العبادة وقوله: «من لم يدع الله عز وجل غضب عليه». وللدعاء أدايه: إخلاص القلب لله، والثقة بالاستجابة مع عدم اقتراح صورة معينة أو وقت أو ظرف، والاعتقاد بأن التوجه للدعاء توفيق من الله، والاستجابة فضل آخر. وقد كان صهر يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة إنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألفت الدعاء كانت الإجابة معه. فالقلب العارف يدرك أن الله حين يقدر الاستجابة يقدر معها الدعاء. وقيل: الدعاء هو ترك الذنوب.

• ﴿وَأَذْفَعُوا خَوْلاً وَطَمَعًا﴾ (٥٦ - الأعراف ٧) خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه. أو: خائفين من رد الدعاء (أو عدم إجابته) لتصوركم عن استحقاق الإجابة، طامعين في الإجابة تفضلاً منه وكرمًا. أمر أن يكون الإنسان في حالة تقرب وتحوف، وتأميل ورجاء في الله عز وجل، حتى يكون الخوف والرجاء للإنسان كالجناحين للطائر يحمله في طريق الاستقامة، وإن انفرد بأحدهما هلك الإنسان. قال تعالى: ﴿تَتَجَافَىٰ أُنُفًى أَنَا الْفُتُورُ الرَّجِيمُ﴾ وَأَنْ عَذَلَىٰ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وقال: ﴿وَتَذْعُرُونَ زُفًى وَزَهَبًا﴾. والخوف: انزعاج في الباطن يحصل من توقع أمر مكروه. والطمع: توقع أمر محبوب يحصل في المستقبل. فإذا جاء الموت غلب الرجاء، قال عليه السلام: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» رواه مسلم.

• ﴿وَأَذْفَعُوا مَحْصِرَاتِ لَهَ الْكَلْبِ﴾ (٢٩ - الأعراف ٧) أي اصدوه عبادة خالصة له لا تشوبها شائبة من شرك أو رياء. اخلص دينه لله: محضه (اخلاصه تمامًا)، الدين: الطاعة والالتقاء لله وعبادته.

• ﴿أَذْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ﴾ (٥ - الأحزاب ٣٣) انسبهم لأبائهم الحقيقيين، دعاه إلى غيره ولغيره: نسب إليه. وكان رسول الله ﷺ قد نبئ - قبل أن يبعث - زيد بن حارثة فما كان يدعي إلا زيد بن محمد، فلما نزلت الآية قال له النبي: «أنت زيد بن حارثة بن شراحيل». قال ابن كثير: هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب - وهم الأدمية - فأمر تبارك وتعالى برده نسبهم إلى آبائهم الحقيقيين. ولما نسخ هذا الحكم، أباح الله زوجة الدعي (الابن

• ﴿ هَلْ أَتَاكَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ عَذَابِ إِلَهٍ ﴾ [١٠ - الصف ٦٦] الاستفهام موحٍ، فيه تشويق لمعرفة الجواب الذي يجيء في الآية التالية (وقد ترقبته القلوب والأسماع): ﴿ تَوَلَّيْنُونِ بِإِلَهِهِمْ وَرَسُولِهِمْ ... الخ. (انظر: لمجاعة).

• ﴿ فَأَتَىٰ ذُلُومُهُ ﴾ [١٩ يوسف ١٢] أرسلها في البئر، فتعلق يوسف بالدلو، فاخرجه الوارد، فلما رآه ﴿ قَالَ نَبُشْتَرِي هَذَا غُلْمًا ﴾. الدلو: إناء يُسْتَقَىٰ بها من البئر.

• ﴿ أَتَىٰ ﴾ [٦١ - البقرة ٢] أخس. والدنو والقرب يُعبر بهما عن قلة القيمة والمقدار، فيقال: هو داني المنزل، كما يُعبر بالبعد عن عكس ذلك، فيقال: هو بعيد المحل وبعيد الهمة، يريدون الرفعة والعلو.

• ﴿ فِي أَتَى الْأَرْضِ ﴾ [٣ - الروم ٣٠] في الأرض القريبة من بلاد العرب، وهي مصر وفلسطين وسوريا، أدنى: أكثر دُلوًا (قربًا) وهو اسم تفضيل، دنا منه يدنو دُلوًا: قُرب. (انظر: غلبت الروم).

• ﴿ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ﴾ [٢٨٢ البقرة ٢] أقرب على عدم الريبة والشك في صحة العقد أو في أنفسكم. «أدنى»: أكثر دُلوًا من الفعل فُنا: قُرب. «ترتابوا»: تشكروا.

• ﴿ أَتَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالْحَكْدَةِ عَلَىٰ وَجْهَيْهَا ﴾ [١٠٨ - المائدة ٥]: أقرب وأحرى أن يُدلي الشهاداء بالشهادة على حقيقتها دون زيادة أو خيانة. وجه المسألة: ذاتها وحقيقتها.

• ﴿ أَتَىٰ أَنْ يُعْرِضَ ﴾ [٥٩ - الأحزاب ٣٣] ﴿ ذَلِكَ ﴾ الإشارة إلى ستر أجسامهم بإرخاء الجلابيب عليهم، فهو أدنى أي أولى وأدعى أن يُعْرِضَ ويتميز عن سمات نساء الجاهلية (إذ كان التبذل من سمات المرأة الجاهلية) وسمات الإمام، كما أن حشمتهم تلقى الخجل والتحرُّج في النفوس، فلا يتعرَّضَ لمن ولا يُلَقِّنَ ما يكره، فهذا الاحتشام يجعلهن في مأمن من معاينة العابثين، وهو معنى قوله: «فلا يُؤْذِن».

• ﴿ أَتَىٰ مِنْ ثَلَاثِ آلِي ﴾ [٢٠ - المزمل ٧٣] أقل، أفل تفضيل، من دنا إذا قرب، واستعمل في القلة مجازًا لأن المسافة بين الشيتين إذا دنت قل ما بينهما من الأحياز.

• ﴿ وَلَا أَتَىٰ مِنْ ذَلِكَ ﴾ [٧ - المجادلة ٥٨] ولا أقل من ذلك أي من الثلاثة، فدل على الاثنين والأربعة، «ولا أكثر» أي من الخمسة فدل على ما يلي هذا العدد. وأصل الدنو القُرب، وأدنى: أكثر دُلوًا بمعنى أقرب وبمعنى أقل.

• ﴿ أَتَىٰ ﴾ [٤٦ - القمر ٥٤] أشد وأظفح، من الداهية وهي الأمر المنكر الذي لا يُعتدى لدوائه.

• ﴿ أَدْرَا لِي عِبَادَ اللَّهِ ﴾ [١٨ - الدخان ٤٤] أرسلوهم معي وأطلقوهم من الاستعباد، وتكون «عباد الله» مقعول به. وقيل: أدرا: إلي يا عباد الله ما أدعوكم إليه من الإيمان بالله، وعليه تكون «عباد الله» منادى.

• ﴿ وَأَدْرَا إِلَيَّ يَرْحَسُنْ ﴾ [١٧٨ - البقرة ٢] على المعفو عنه أن يؤدي الدية إلى أهل القتليل يرحسان أي من غير عاطلة ولا بجس (انظر: غني له من أخيه شيء).

• ﴿ فَأَدْرَأْتُمْ ﴾ [٧٢ - البقرة ٢] ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا ﴾ إدارتم أصلها تدارتم، ثم ادغمت التاء في الدال ولا يجوز الابتداء بالمدغم لأنه ساكن فزيد ألف الوصل. وهي من درأ عن نفسه الاتهام أي دفع، فكل منهم كان يدرا تهمة القتل أي يدفعها عن نفسه. فبعد تنفيذ أمر الله بذبح البقرة، كشف الله لهم عن الغاية من ذبحها. كان قوم موسى قد قتلوا نفسًا منهم، ثم جعل كل فريق منهم يدرا عن نفسه التهمة، وأراد الله أن يُظهر الحق على لسان القتليل بضربه ببعض أجزاء تلك البقرة بعد ذبحها.

• ﴿ أَذْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ ﴾ [٦٦ - النمل ٢٧] أصل «أذرك» تدارك، ادغمت الدال في التاء وجيء بألف الوصل. يقال: تداركت الأشياء أي أدرك بعضها بعضًا، والمراد: تابعت أسباب حلهم بأن القيامة لا بد منها (في معنى الباء) ولكنهم لم يلتفتوا إلى هذه الأسباب والدلائل.

• ﴿ أَذَارَسُوا فِيهَا حَيَمًا ﴾ [٣٨ - الأعراف ٧] تابعوا ولحق آخرهم أولهم واجتمعوا فيها (في النار) أصله: تداركوا أي أدرك بعضهم بعضًا.

• ﴿ إِذْ ﴾ [٤٦ القصص ٢٨] حين.

وصلاة وقراءة القرآن مع استحضر القلب. وقيل المعنى: اقصدم بعملك وجه ربك.

• ﴿وَأَذْكُرْ أَشْمَ رَبِّكَ﴾ [٢٥ - الإنسان ٧٦] داوم على ذكر ربك بلسانك مستحضراً ربوبيته ورعايته لك، فالذكر: الاستحضار في القلب مع التدبر. وقيل: الذكر الصلاة.

• ﴿وَأَذْكُرْتَ مَا نُنْثَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَائِسَ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ [٣٤ - الأحزاب ٣٣] استحضرون وتذكرون وتدبرون ما ينزل في بيوتكن من القرآن وآياته اللينات الدالة على صدق النبوة والمشملة على الحكمة بما فيها من فنون العلوم والشرائع، والمواعظ والأدب والفضائل - مع العمل بما جاء فيها وتبليغها. وفي الآية إشارة إلى أنهن - وقد خصهن الله دون سائر الناس بتزول الوحي في بيوتهن - فهن الأولى بأن يكنن أقوى الناس إيماناً وأكثرهم حرصاً على طاعة الله ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَتْ لَظَافِقًا حَيَّرًا﴾ فهو يعلم ما ينفعكم ويصلحكم في دينكم فانزله عليكم، أو علم من يصلح لنبوته ومن يصلح لأن يكونوا أهل بيته. انظر: لطيفاً.

• ﴿أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ [٤٢ - يوسف ١٢] اذكرني عند سيدك الملك حين تعود إلى خدمته، وأخبره أنني مظلوم وخُيست بلا ذنب لعله يخرجني من السجن. الرب هو السيد والحاكم.

• ﴿أَذْكُرُوا يَتَقَمَّقُ﴾ [٤٠ - البقرة ٢] بالتفكير فيها والقيام بواجب شكرها وذلك بطاعتي.

• ﴿وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [٦٣ - البقرة ٢] تذكروا واحفظوا أوامره ووعيده، ولا تنسوه ولا تضعوه، كي تصونوا بذلك أنفسكم من العقاب.

• ﴿فَلَا تُحْزِنُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَاءَاءَكُمْ أَوْ أَشْدَّ ضَحْكَاً﴾ [٢٠٠ - البقرة ٢] كانت عادة العرب إذا قضت حجتها أن تقف عند الجمرة فتفاخر بالأباء وتذكر إهام أسلافها من بسالة وكرم، فنزلت الآية ليلزموا أنفسهم ذكر الله فقد خرجوا إليه متجردين من الثياب فيجب كذلك أن يتجردوا من الأنساب.

• ﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [٢٠٣ - البقرة ٢]

• ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ﴾ [٤ يوسف ١٢] إذ، في موضع نصب على الظرف، أي اذكر لهم حين قال يوسف وكان صبيّاً أو غلاماً.

• ﴿أَذْقَنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً﴾ [٩ - هود ١١] أعطيناها نعمة ذاق لذتها. رحمة، أي نعمة كالصحة والمال والولد.

• ﴿أَذْقَنَا النَّاسَ رَحْمَةً﴾ [٢١ - يونس ١٠] أنعمنا عليهم بالرحمة، والمراد بها الصحة والسعة، يريد بالناس هنا: كفار مكة.

• ﴿الْأَذْقَانِ﴾ [٨ - يس ٣٦] جمع ذقن: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ﴾ [١١] الْأَذْقَانِ ﴿فَالْأَغْلَالُ وَالْقِيدُ وَاصِلَةٌ إِلَى الْأَذْقَانِ مَلْزُوزَةٌ إِلَيْهَا. تمنعهم من أن يخفصوا رؤوسهم فتظل مرفوعة.

• ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا﴾ [٤١ - آل عمران ٣] وجد زكريا في ذات نفسه غير المالوف في حياته وحياة غيره - لسانه هو لسانه لكنه يجتنب عن كلام الناس، وينطلق إذا توجه إلى ربه وحده يذكره ويسبحه، وهذه هي الآية التي جعلها الله له ليستدل بها على حل امراته.

• ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي تَغْيَلِكَ﴾ [٢٠٥ - الأعراف ٧] المراد استحضير صفاته وفضله عليك وراقبه في كل أعمالك.

• ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ﴾ [٤١ - مريم ١٩] اذكر أيها الرسول للناس ما في القرآن من قصة إبراهيم.

• ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [٢٤ - الكهف ١٨] أي إذا نسيت تعليق القول بالمشيئة، ثم ذكرت أنك لم تعلقه بالمشيئة فالت بها. وقيل: واذكر ربك بالنسيح والاستغفار إذا اعتراك النسيان ليدذكرك بالنسي. وبظاهر أن يكون المعنى: إذا نسيت شيئاً فاذكر ربك، وذكّر ربك عند نسيان الشيء أن تقول: عسى ربي أن يهديني لشيء آخر بدل هذا النسي أقرب منه «رشداء»^(١) وأدنى خيراً ومنفعة.

• ﴿وَأَذْكُرْ أَشْمَ رَبِّكَ﴾ [٨ - المزمل ٧٣] أي ادعه بأسمائه الحسنی، أو اذكره على أي وجه كان من تسبيح وتهليل وتحميد

عليه بضروب الثناء من التقديس والتحميد والتهليل والتكبير وما هو أهله، وأكثروا من ذلك. وعن قتادة: قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وعن مجاهد: هذه كلمات يقولها الطاهر والجنب. قال الزغشري: ويجوز أن يريد بالذكر وإكثاره: تكثير الطاعات والإقبال على العبادات، فإن كل طاعة وكل خير من جملة الذكر.

• ﴿اذْكُرُوا يَغْفِرَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ [٣ - فاطر ٣٥] ليس المراد ذكره باللسان فقط، ولكن به وبالقلب وحفظها من الكفران والجحود، وشكرها بمعرفة حقها وبطاعة منعها ومولها. والخطاب عام للجميع لأن جميعهم مغفورون في نعمة الله.

• ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [١٠ - الجمعة ٦٢] ذكر الله لا بد منه في أثناء ابتغاء المعاش وطلبه - فالشعور بالله فيه هو الذي يحوله إلى عبادة، وإن كان لا بد من وقت للانقطاع الكامل للذكر والعبادة، ولا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرًا حتى يذكر الله قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا أي في كل أحواله. وفي الحديث الذي نقله ابن كثير في تفسيره: «من دخل سوقًا من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، وعاشه ألف ألف سنة». قال سعيد بن جبير: الذكر طاعة الله تعالى، فمن أطاع الله فقد ذكره، ومن لم يطيعه فليس بذاكر، وإن كان كثير التسبيح، فذكره الله يكون بالطاعة وباللسان أي بالشكر على نعمه.

• ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [١٥٢ - البقرة ٢] إن نعم الله المتوالية تستدعي أن تلهج الستكم بذكره - تعالى - وتغفل جوارحكم بطاعته، فذكر الله ليس لفظًا باللسان وحسب وإنما يكون بطاعته كذلك، وذكر الله للعبد يكون بحسن المكافأة، وفي الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه». ومن نسيه الله فهو مغفور ضائع ذليل في الأرض.

• ﴿أُولَئِكَ﴾ [١٢٣ - آل عمران ٣] معناها قليلون، كانوا أكثر قليلًا من ثلثمائة بينما كان عدوهم يقارب الألف، وكان

الأيام الممدودات هي أيام التشريق^(١) الثلاثة التي تلي يوم النحر (عيد الأضحي) وتسمى أيضًا أيام منى، وهي أيام رمي الجمار. والمقصود بالذكر هنا التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح في أديار الصلوات وعند رمي الجمار. ويدخل غير الحاج - مع الحاج - في هذا الأمر، والتكبير من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.

• ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ يَوْمًا وَفَعُولًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾ [١٠٣]

- النساء ٤٤] أمروا بذكر الله من التهليل والتكبير والتسبيح بالتسليم وقلوبهم والدعاء بالنصر في جميع أحوالهم واقفين أو قاعدين أو مستلقين على جنوبهم؛ فإن ما هم فيه من تقرب مقارنة العدو جدير بالذكر والالتجاء إلى الله.

• ﴿وَاذْكُرُوا أَنَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ [٤ - المائدة ٥] أي على الصيد ويكون الذكر عند إطلاق الجارحة إذ أنه قد يقتل الصيد بنابه أو ظفره، فيكون هذا كالذبح له، واسم الله يذكر عند الذبح.

• ﴿وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [١٧١ - الأعراف ٧]

تدارسوا تعاليمه وأحكامه واذكروها واصلوها بما فيها فني هذا تطهير لقلوبكم وتزكية لنفوسكم مما يرجى معه الوصول بكم إلى درجة المتقين.

• ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [٤٥ - الأنفال ٨] عند لقاء

العدو، فيذكره تسكن القلوب فلا تجزع، وتثبت الأقدام فلا تزعزع. وقيل: فادعوه طالين منه النصر ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾: رجاء الظفر بعدوكم.

• ﴿فَلَاذْكُرُوا أَنَّمِ اللَّهُ عَلَيْنَا صَوَافٌ﴾ [٣٦ - الحج ٢٢] أي

المجروها (افجروها) على اسم الله ومن صواف (أي قائمات على ثلاث وقد حُقِلَتْ يدها اليسرى، والإبل تُنحر بهذه الطريقة). كنى عن النحر والذبح بقوله: ﴿فَاذْكُرُوا أَنَّمِ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾، وذكر اسم الله أن يقول عند النحر: بسم الله الله أكبر، اللهم منك وإليك.

• ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [٤١ - الأحزاب ٣٣] اثنا

(١) التشريق: تقديد اللحم، كانوا يقددون لحوم الأضاحي في منى أي يقطعونها طرلاً ويعلمونها ويغفونها.

وأمره.

• ﴿فَيُؤْذِنُ اللَّهُ﴾ [١٦٦ - آل عمران ٣] بقضائه الله وقدره حسبما جرت به سنته في خلقه.

• ﴿يُؤْذِنُهُ﴾ [١٦ - المائدة ٥] أي بتوفيقه وإرادته.

• ﴿يُؤْذِنُ رَبَّهُ﴾ [٥٨ - الأعراف ٧] بتيسيره ومشيبته.

• ﴿يُؤْذِنُ رَبَّهُمْ﴾ [١٦ - إبراهيم ١٤] أي بتوفيقه وإياهم ولطفه بهم، مستعار من الإذن الذي هو تسهيل للحجاب.

• ﴿يُؤْذِنُهُ﴾ [٤٦ - الأحزاب ٣٣] المراد: بتسهيله وتيسيره.

• ﴿يُؤْذِنُ اللَّهُ﴾ [٧٨ - غافر ٤٠] ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ

يَأْتِيَ بِقَائِلٍ إِلَّا يُؤْذِنَ اللَّهُ﴾: فالنفس البشرية - ولو كانت نفس رسول - تمني أن تستعلي الدعوة وذلك بالآيات القاهرة والمعجزات الخارقة التي تقهر كل مكابرة، ولكن الله يريد أن يلوذ عباده المختارون بالصبر المطلق وأن وظيفتهم تنتهي عند حد الإبلاغ، وأن الله هو الذي يتولى بجيء الآية حينما يريد.

• ﴿فَيُؤْذِنُ اللَّهُ﴾ [٥ - الحشر ٥٩] أي بأمره ومشيبته ﴿وَمَا

قَطَعَتْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَزَعَتْهُمَا قَائِمَةٌ عَلَى أَسْوَلِهَا فَيُؤْذِنُ اللَّهُ وَلِيُخْرِجَ الْفَاسِقِينَ﴾: لما نزل النبي على حصون بني النضير حين تقضوا عهدهم معه وأعانوا عليه فريشاً يوم أحد، أمر بقطع لحيهم وإحراقها إما لإضعافهم أو لتوسيع المكان بقطعها. فقال اليهود: يا محمد، قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض، فما بال قطع النخل وإحراقها؟ فسق ذلك على النبي ووجد المسلمون في أنفسهم (أي حزناً) واختلفوا، فقال بعضهم: لا تقطعوا مما آتاه الله علينا، وقال بعضهم: قطعوا لنغيظهم، فنزلت الآية بتصديق مَنْ نهى عن القطع ونهى الإثم والذنب عمن قطع، فأنه أذن بقطعها، فالآية تطمئن المسلمين على صواب ما أوقعوه بهؤلاء اليهود من تقطيع لحيهم وإحراقه أو تركه قائماً من غير تقطيع ولا إحراق، فالإذن عام في القطع والترك، وذلك ﴿وَلِيُخْرِجَ الْفَاسِقِينَ﴾ اتفق العلماء (في

المسلمون في قلة من السلاح والمطايا، بينما كان المشركون في كثرة من السلاح والخيول والعتاد - لكن المسلمون أعز في أنفسهم.

• ﴿أُذِلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [٥٤ - المائدة ٥] عاطفين عليهم رحماً بهم في تواضع ولين جانب، جمع ذليل بمعنى متواضع وليس بمعنى مهين.

• ﴿أُذِلَّ﴾ [٣٧ - النمل ٢٧] مهانين بالقتل والأسر، جمع: ذليل والذل: أن يلعب عنهم ما كانوا فيه من العز والملك.

• ﴿الْأَذَلَّ﴾ [٨ - المنافقون ٦٣] أقل من: ذليل والذليل هو الضعيف المهان، ذلٌ يذلُّ ذلاً وذلةً ومذلةً: ضعف وهان.

• ﴿الْأَذَلِينَ﴾ [٢٠ - المجادلة ٥٨] جمع أذل، وهو الأكثر ذلاً وهواناً، فالذين يحادون الله ورسوله هم أذل خلق الله.

• ﴿يُؤْذِنُ اللَّهُ﴾ [١٠٢ - البقرة ٢] وما هم بضارين به من

أحد إلا بإذن الله: ﴿مَا﴾ نافية تعمل عمل ليس. ﴿هُمْ﴾ ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم «ما» ﴿وَصَارَيْنَ﴾: الباء زائدة للتركيد حرف جر، ضارَّين خبر «ما» مجرور لفظاً منصوب تقديراً. ﴿يَوْمَ﴾ أي بسببه أي السحر.

﴿مِنْ أَحَدٍ﴾: من حرف جر زائد لتأكيد استغراق الجنس، أحد: اسم مجرور لفظاً منصوب تقديراً مفعول به لاسم الفاعل ضارين. ﴿إِلَّا يُؤْذِنُ اللَّهُ﴾ أي بإرادته وقضائه، فيؤذن الله تفعل الأسباب فعلها وتنشئ آثارها وتحقق نتائجها، ولا بد وأن تكون هذه القاعدة واضحة تماماً في ضمير المؤمن. وكل مؤثر مودع خاصية التأثير بإذن الله، فهو يعمل بهذا الإذن ويمكن أن يوقف مفعوله - وكم من أسباب اجتمعت لتحقيق غاية من الغايات ولكن الغاية لا تتحقق، ويعجب المرء لكن المؤمن يزول عجبُه لأنه يعلم أن الفاعلية الكامنة في هذه الأسباب لم يَأْذِنْ لها الله أن تعمل عملها.

• ﴿يُؤْذِنُ اللَّهُ﴾ [١٤٥ - آل عمران ٣] بقضائه ويعلمه، أو

أن يَأْذِنَ لَمَّا مَاتَ الموت بقبض روحه.

• ﴿يُؤْذِنُهُ﴾ [١٥٢ - آل عمران ٣] بعلمه أو بقضائه

الكشاف والقرطبي) أن حصون الكفار المعتدين وديارهم لا بأس بأن تهدم وتحرق وتغرق، وكذلك أشجارهم لا بأس

بفعلها ليكون ذلك نكابة لهم ووهنا فيهم حتى يخرجوا عنها -
وتألف بعض المال لصالح باقيه جائز شرعاً. انظر: وليخزي
الفاستق.

• ﴿يُؤْذِنُ اللَّهُ﴾ [١١ - التغابن ٦٤] بقضائه وقدره
وعلمه.

• ﴿يُؤْذِنُ نَجْمٌ﴾ [٤ - القدر ٩٧] أي بأمره.

• ﴿فَإِذْ يُؤْذِنُ بَيْتُهُمْ﴾ [٤٤ - الأعراف ٧] نادى مناد
بينهم قائلاً: لعنة الله على الظالمين. من التأذين وهو النداء
والتصويت للإعلام، ومنه الأذان للصلاة.

• ﴿أَذِّنْ مُؤَذِّنٌ﴾ [٧٠ - يوسف ١٢] نادى مُنادٍ.

• ﴿وَأُذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ [٢٧ - الحج ٢٢] نادى فيهم
داعياً إياهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. قال
إبراهيم: يا رب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذ إليهم؟ قال
له ربه: نادِ وعلينا البلاغ. وروي أنه صعد جبل أبي قيس وقال:
يا أيها الناس حجوا بيت ربكم.

• ﴿أُذِّنْ﴾ [٦١ - التوبة ٩] يسمع كل ما يقال ويصدق
ولا يفرق بين الصحيح والباطل، كأنه لفرط استماعه لكل ما
يقال صار الأذن نفسها (كما يسمى الجاسوس حيناً) يستوي فيه
الواحد والجمع، وحاشاء - ﷻ - ذلك، ورد الله عليهم: ﴿قُلْ
أُذِّنْ خَيْرٌ﴾.

• ﴿وَالْأُذُنُ بِالْأُذُنِ﴾ [٤٥ - المائدة ٥]. تُنطع أذن من
قطع أذناً.

• ﴿أُذِّنْ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [٦١ - التوبة ٩] أي هو أذن خير
لا أذن شر، يسمع الخير ولا يسمع الشر.

• ﴿إِذَا لَارْتَابَ الْمُجْبِلُونَ﴾ [٤٨ - العنكبوت ٢٩]:

﴿وَمَا كُنْتُمْ تَقُولُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ يَكْتَسِبُ وَلَا تَحْطُلُهُ بِمِثْلِكَ إِذَا
لَارْتَابَ الْمُجْبِلُونَ﴾: فانت معروف عندك يا محمد أنك أمي
لا تعرف القراءة ولا الكتابة، ولو كنت تعرفها لارتاب وتشكك
أهل الكتاب وقالوا: النبي الذي بشرت به كتبنا أمي لا يقرأ ولا
يكتب، ولارتاب وتشكك أهل مكة وقالوا: لعنه تعلمه (أي
القرآن) أو كتبه بيده وسامهم القرآن مبطلين لأنهم كفروا به

وهو أمي بعيد عن الرُّبِّ والشكوك، وكفروا بالقرآن رغم أن
كل وقفة أمام نصوصه توحى للقلب بأن وراءه قوة وبأن في
عباراته سلطاناً لا يصدران عن بشر، وقد حجز العرب - وهم
أساطين البلاغة - عن أن يأتوا ولو بأية مثله.

• ﴿أُذِنَتْ لَكُمْ﴾ [٥٩ - يونس ١٠]: ﴿قُلْ تَاللَّهِ أَذِنَتْ

لَكُمْ﴾: هل الله أذن لكم في هذا التحريم، أم لم يأذن لكم فانتهم
تفترون عليه؟ ويجوز أن تكون همزة الاستفهام للإنكار، وتكون
دام في قوله: ﴿أَمَرَ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ منقطعة بمعنى بل.

• ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ وَأَنَّهُمْ عُطِّلُوا﴾ [٣٩ - الحج

٢٢] أذن لهم في القتال، فحذف المأذون فيه لدلالة «يقتلون»
عليه، ﴿وَأَنَّهُمْ عُطِّلُوا﴾ أي بسبب كونهم مظلومين وهم
أصحاب رسول الله: كان مشركو مكة يؤذونهم أذى شديداً،
وكانوا يأتون رسول الله ما بين مضروب ومشجوج يظلمون
إليه، فيقول لهم: «اصبروا فإني لم أؤمر بقتال» حتى هاجر
فأزلت هذه الآية، وهي أول آية أذن فيها بالقتال.

• ﴿أُذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾ [٣٦ - النور ٢٤] أي أمرَ بتمهدها
وتعظيمها (انظر: ترفع).

• ﴿وَأُذِنَتْ لِرَبِّهَا﴾ [٢ - الانشقاق ٨٤] استمعت لأمر
ربها، فإذا السماء لربها: استسلامها وطاعته لأمره في
الانشقاق. ومثل ذلك بالنسبة للأرض في الآية الخامسة.

• ﴿فَأَذْنُوا بِخُرُوبِ رَبِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [٢٧٩ - البقرة ٢ -
فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والمراد بحرب الله ورسوله:
إهدار دم المرابي (أي إباحة قتله). ولقد أمر رسول الله ﷺ
عائلته على مكة بعد نزول هذه الآيات أن يحارب آل المخيرة
هناك إذا لم يكفوا عن التعامل الربوي. على أن هذه الحرب
معلنة على كل مجتمع ربوي: حرب على الأحصاف والقلوب،
وعلى البركة والرخاء، وأيسر ما يقع فيها هو خراب النفوس
وانهيار الأخلاق وانطلاق سعار الشهوات وتحطم الكيان
البشري.

• ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيْبِنَاكُمْ فِي حَتَائِكُمْ كَذَّبْتُمْ﴾ [٢٠ - الأحقاف
٤٦] الطيبات ما تستلذه النفس والحواس. استمتمتم بالأكال

• ﴿الْإِزَّة﴾ [٣١-النور ٢٤] الإِزْب والإِزَّة والمُأَرَب:

• ﴿وَأَذِّنْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ﴾ [٣ - التوبة ٩]
إِذْ بَانَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ عَمَلُ الْفِرْعَوْنِ وَآيَاتُ الْكُرْهِ

المرّة الخامسة بعد أن يعظه القاضي ويلقنه: وعلى لعنة الله إن كنت من الكاذبين. ويترتب على لعنانه سقوط الحد عنه وجوب الحد عليها وزوال الفرائض - أي النكاح - إلى الأبد فالجمهور ذهب إلى أن المتلاعنين لا يتناكحان أبداً وعلى هذا السنّة التي لا شك فيها ولا اختلاف. وسُمي لعناً لا شتماله على كلمة اللعان التي تحمل معنى الإبعاد، فكل من الزوجين يبعد باللعان عن الآخر بعداً إبدياً. وشرع اللعان لتخليص الزوج من حد القذف إذا لم يجد شهوداً أربعة عدولاً، وهي مصرة على تبرئة نفسها، ويكون اللعان في حضور أربعة أنفس فصاعداً، وفي أشرف بقعة أي في المسجد (أو في الكنيسة إذا كان المتلاعنان ذميين واحتكما إلينا). وقبل أن يلاعن الزوج يذكره القاضي بأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا إذا كان كاذباً في اتهام زوجته (انظر: والخامسة).

• ﴿أَنْتَعَشَ شَهَدَتْ﴾ [٨- النور ٢٤] ﴿وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْتَ شَهَدَتْ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِيِّتِ﴾ شرع الله للمرأة التي رامها زوجها بالزنى حق الدفاع لتدفع عن نفسها الحد وسوء القائلة، فتقول أربع مرات بتلقين القاضي وأمره: أشهد بالله أن فلاناً لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى، وتقول في الخامسة بأمر القاضي وتلقينه: وعلى غضب الله إن كان من الصادقين، فإذا قالت ذلك فلا حد عليها، ولكنها لا تعود إلى زوجها أبداً، والغضب أعظم سوءاً من اللعنة لأنه يتضمنها وزيادة، وعلى القاضي أن يذكر الزوجة ويخوفها من عذاب الآخرة إذا كذبت في شهادتها وأن يقرأ عليها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْكُرُونَ يَتَذَكَّرُونَ أَلَّهُمْ وَأَتَمِّبُهُمْ شَمًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُسْأَلُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [٧٧- آل عمران].

• ﴿أَنْتَابَا﴾ [٦٤- آل عمران ٣] جمع رب، والرّب الإله المعبود. ﴿وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَنْتَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ فلا يتخذ اليهود عزيزاً ابناً لله، ولا يتخذ النصارى المسيح ابناً لله، ليستوي أهل الكتاب مع المسلمين الذي يؤمنون بوحدة الله تعالى. ومن اتخاذ البشر أرباباً أن يأخذ تابعوهم بآراء متبوعهم في تحليل أو تحريم دون استناد إلى نص إلهي.

الحاجة التي تقتضي الاحتيال لها. ﴿غَفَرَ أُولَى الْإِنْتِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ هم الرجال الذين لا حاجة لهم بالنساء ولا يشتهونهن لأنهم بله لا يعرفون شيئاً من أمورهن.

• ﴿أَنْتَعَشَ أَشْهُرٌ وَعَشْرًا﴾ [٢٣٤ - البقرة ٢] أي أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها، وتسمى هذه المدة: عدة الوفاة، ويستوي في هذه المدة كل زوجة: صغيرة كانت أو كبيرة، مدخولاً بها أو لا. أما الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل. وتكون المعتدة بعيدة عن الطيب والزينة وتمكث في منزل الزوج إن تيسر.

• ﴿وَأَنْتَعَشَ شَهَدَتْ﴾ [٤ - النور ٢٤] من الرجال العدول، يشهدون تفصيلاً على واقعة الزنى وقد راوها بأعينهم، قال القرطبي: حكم شهادة الأربعة أن تكون على معاينة يرون ذلك كالمرؤد في المكحلة.

• ﴿أَنْتَعَشَ أَشْهُرٌ وَعَشْرًا﴾ [٢٣٤ - البقرة ٢] أي أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها، وتسمى هذه المدة: عدة الوفاة، ويستوي في هذه المدة كل زوجة: صغيرة كانت أو كبيرة، مدخولاً بها أو لا. أما الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وتكون المعتدة بعيدة عن الطيب والزينة وتمكث في منزل الزوج إن تيسر.

• ﴿وَأَنْتَعَشَ شَهَدَتْ﴾ [٤ - النور ٢٤] من الرجال العدول، يشهدون تفصيلاً على واقعة الزنى وقد راوها بأعينهم، قال القرطبي: حكم شهادة الأربعة أن تكون على معاينة يرون ذلك كالمرؤد في المكحلة.

• ﴿وَأَنْتَعَشَ يَسْكُمُ﴾ [١٥ - النساء ٤] انظر: فاستشهدوا عليهم.

• ﴿أَنْتَعَشَ شَهَدَتْ﴾ أي فشهادة الزوج على زوجته بالزنى أن يشهد أربع شهادات بالله (أي أربع مرات) أنها زانية، وأنه لمن الصادقين، وهذه الآية والآيات الأربع التي بعدها (حتى الآية ١٠) هي آيات اللعان، فعندما يقول الزوج: لا بينة عندي وقد رأيتها بمعنى مثلاً، يدهوه القاضي إلى اللعان، وهو أن يقول: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنى، ويكرر هذه الشهادة أربع مرات: وكل ذلك بتلقين القاضي كما هو شأن اليمين في سائر الخصومات، ثم يقول في

المعنى: استأثر الله - سبحانه - بعلم الغيب، ثم استثنى من ارتضاءه من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم، وجعله معجزة لهم ودليلاً على صدق نبوتهم.

- ﴿فَآزَنَيْتَ﴾ [١٠- الدخان ٤٤] فانظر إليها النبي .
- ﴿فَآزَنَيْتَ﴾ [٥٩- الدخان ٤٤] أي انظر ما وعدتك من النصر عليهم ﴿إِنَّهُمْ لُمُزَّيْنُونَ﴾ أي منتظرون قهرك على زعمهم.

- ﴿فَآزَنَيْتَ﴾ [٢٧- القمر ٥٤] أي انتظر ما يصنعون.
- ﴿وَأَزْنَيْتُ﴾ [٩٣- هود ١١] وانتظروا العاقبة. رقبته يرقبه فهو رقيب: انتظروه.

- ﴿وَأَزَنَاتُ قُلُوبُهُمْ﴾ [٤٥- التوبة ٩] أي شكت قلوبهم في الدين، ارتاب فيه: شك، والترتب والرؤية: الشك.

- ﴿أُمَّ أَرْزَأُوا﴾ [٥٠- النور ٢٤] أي شكوا في نبوة محمد وفي دين الإسلام الذي جاء به. (انظر: مرض في أول الآية).

- ﴿فَآزَجِجَ الْبَصَرِ﴾ [٣- الملك ٦٧] قلب البصر في السماء، أو كرر النظر فيها حتى يتضح لك الأمر، ولا يبقى عندك شبهة فيه.

- ﴿أَزَجِعْ إِلَى زَيْلِكَ فَسَنَلَهُ مَا بَالُ الْيَسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ [٥٠- يوسف ١٢] لما جاء رسول الملك إلى يوسف بأمره بالذهاب إلى الملك، امتنع يوسف من الخروج من السجن حتى يتحقق الملك ورضيته براءة ساحته عما نُسب إليه من جهة امرأة العزيز وأنه سجن ظلماً.

- ﴿أَزَجُّوهُنَّ﴾ [٩٩- المؤمنون ٢٣] بُيِّنَ هذه الآية أن من أصر من المشركين على شركه حتى يحضره الموت، يطلب الرجوع إلى الحياة الدنيا التي تركها كي يعمل فيها عملاً صالحاً، ولكن يقال له: كلا.

- ﴿فَآزَجِفُوا﴾ [١٣- الأحزاب ٣٣] إلى بيوتكم ومنازلكم في المدينة وانتركوا المراقبة مع النبي على شفير الخندق (غزوة الأحزاب أو الخندق). هذا قول طائفة من المنافقين لجنود المسلمين من أهل يثرب يُخَذِّلُونَهُمْ عن القتال مع رسول الله.

- ﴿لَا أَرْجُحُكَ﴾ [٤٦- مريم ١٩] بالحجارة أو بالكلام

- ﴿أَنْبَاً مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [٣١- التوبة ٩] جمع رب، وأخْلَ لهم الأحبار والرهبان الحرام فاستحلوه، وحرّموا عليهم الحلال فحرّموه، أي أطاعوهم كما يطاع الرب.

- ﴿أَنْفٍ﴾ [٩٢- النحل ١٦] أكثر عدداً وأعز نفراً وأوفر مالاً، ﴿تَكْجِدُونَ أَنفُسَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ مِنْ أَنْفٍ مِنْ أُمَّةٍ﴾ لا تتخذوا إيمانكم وسيلةً للفدر والحياة، أو للفساد بينكم بسبب وجدانكم جماعةً أخرى أكثر عدداً وأعز نفراً من التي عاهدتموها من قبل فتتقضوا العهد الذي عقدتموه مع الجماعة الأولى لأجل الجماعة الثانية^(١) بل عليكم الوفاء بالعهد، وإن قلَّ من عاهدتموه. ربا الشيء يربو إذا كثر.

- ﴿وَأَزَيَّجَتْ﴾ [١٤- الحديد ٥٧] شككتكم في التوحيد والنبوة.

- ﴿إِنْ أَرَبَّجْتَ﴾ [٤- الطلاق ٦٥] أي إن شككتكم في الدم النازل منهن هل هو دم حيض أو غيره، ﴿فَعِدْجُنَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ﴾ ارتاب: شك، والترتب والرؤية: الشك.

- ﴿فَآزَنَدَ بَصِيراً﴾ [٩٦- يوسف ١٢] رجع مبصراً، عاد إليه بصره بإذن الله تعالى، لما وجد ريح يوسف فرح فرحاً شديداً، وللسرور والفرح سبأذن الله- آثار حسنة ومعنوية لا تُشكر.

- ﴿أَزَنُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ﴾ [٢٥- محمد ٤٧] رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر وارتكاب المعاصي، ارتد: رجع إلى ما كان عليه، ويستعمل في الشر، أدبار: جمع ذبر وهو مؤخر كل شيء وظاهره وعقبه.

- ﴿فَآزَنَدَا﴾ [٦٤- الكهف ١٨] رجعا.
- ﴿أَرْزَقْنِي﴾ [٢٨- الأنبياء ٢١] ارتضى الشيء يرتضيه ارتضاء: رضيه، رضي الشيء ورضي به: اختاره.

- ﴿أَرْزَقْنِي كُنْمْ﴾ [٥٥- النور ٢٤] اختار لهم، ارتضى له الشيء: رضيه له أي اختاره له.

- ﴿أَرْزَقْنِي مِنْ رَسُولٍ﴾ [٢٧- الجن ٧٢] ارتضى: رضي.

(١) وكانت قريش تفعل ذلك، (انظر: صفوة البيان).

القيح فاحذرني، وأصل الرجم: الرمي بالرجم أي الحجارة.

• ﴿أَرْجُوهَ وَأَخَاهُ﴾ [١١١- الأعراف ٧] أَرْجَيْتُهُمَا وَآخَرَهُمَا لتنتظر في أمرهما.

• ﴿أَرْجُوهَ وَأَخَاهُ﴾ [٣٦- الشعراء ٢٦] آخِرَ الْبَيْتِ فِي شَأْنِهِ (شان موسى) وشان أخيه هارون. أَرْجَى الْأَمْرَ يُرْجِيهِ: آخَرُهُ، يقال أرجاه وأرجاه: نَحَاهُ نَاحِيَةً حَتَّى يَأْتِيَ وَقْتَهُ.

• ﴿وَأَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ [٣٦- المنكيات ٢٩] خَافُوا بِأَنَّ اللَّهَ وَتَقَمَّتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (وهو اليوم الآخر) من الرجاء بمعنى الخوف، وقيل المعنى: افعلوا ما ترجون به العاقبة في اليوم الآخر، فأقيم المسبب مقام السبب، وقيل: اخشوا اليوم الآخر، وهذا كقولته تعالى في [٢١- الأحزاب]: ﴿يَمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾.

• ﴿أَرْجَاهُهَا﴾ [١٧- الحاقة ٦٩] جوانبها وأطرافها. جمع رجا وهو الجانب والناحية من كل شيء (انظر: ثمانية).

• ﴿وَأَرْحَمَتَا﴾ [٢٨٦- البقرة ٢] أي فيما يستقبل فلا ثوقنا في ذنب آخر. قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة: أن يغفر الله عنه، وأن يستره عن عباده فلا يفضحه بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في مثل الذنب الذي اقترعه.

• ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ [١- النساء ٤] القرابات^(١)، جمع رَجِمَ: وهي القرابة أو أسبابها (يذكر ويؤث). المعنى: اتقوا الأرحام أن تقطعوا ولكن يبرؤوا وصلوها. اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة، فقد صرح أن النبي ﷺ قال لأسماء وقد سألته: «صلي أمك» فأمرها بصلتها وهي كافرة (انظر: تساءلون به والأرحام).

• ﴿الْأَرْحَامِ﴾ [٣٤- لقمان ٣١] جمع رَجِمَ وهو موضع تكوين الجنين ووعاؤه في البطن. والله يعلم ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، تام أو ناقص، وغيرها من أحوال الأجنة في بطون أمهاتهم.

• ﴿أَرْحَامَكُمْ﴾ [٢٢- محمد ٤٧] جمع رَحِمَ وهو مكان

الجنين في جوف الأنثى، والرحم: القرابة، الجمع: أرحام، ﴿وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ كناية عن ترك المودة والتواصل بين الأقارب وفساد العلاقات بينهم، وتخصيص الأرحام بالذكر تأكيد لحقها، وذم لجفائها قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه - قال للرحم: دأما تَرْضَيْنِ أَنْ أَصِلَ مِنْ وَصْلِكَ وَأَقْطَعَ مِنْ قَطْعِكَ.

• ﴿أَرْحَامُكُمْ﴾: [٣- الممتحنة ٦٠] ﴿لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾، بَيَّنَّ اللَّهُ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا عَصَى اللَّهَ مِنْ أَجْلِ أَهْلِهِ وَأَوْلَادِهِ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَنْفَعُوهُ شَيْئًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أرحام: جمع رَحِمَ وهي القرابة، وأصل الرحم مكان الجنين في جوف الأنثى، تعالج الآية مشاعر القرابة ووشائجها التي تشجر في القلوب وتسيبها تكاليف العقيدة.

• ﴿إِذَا أَرَدْتَهُ﴾ [٤٠- النحل ١٦] أي أردنا إيجاده. ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾: إِذَا أَرَدْنَا إِيجَادَ شَيْءٍ فَلَيْسَ إِلَّا أَنْ نَقُولَ لَهُ: أَحْدَثْ، فَهُوَ يَحْدِثُ عَقِبَ ذَلِكَ لَا يَتَوَقَّفُ، أَيْ أَنْ نَأْمُرَ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُوَ كَائِنٌ. فَاللَّهُ - جَلَّتْ قُدْرَتُهُ - لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَأْكِيدٍ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ فَإِنَّهُ لَا يُمَانَعُ وَلَا يُخَالَفُ لِأَنَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الَّذِي فَهَرُ سُلْطَانُهُ وَجِبْرَتُهُ كُلُّ شَيْءٍ. وَالْبَعِثُ مِنْ ذَلِكَ: إِذَا أَرَادَ كَوْنُهُ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿مَا خَلَقْتُكُمْ إِلَّا بِمَعْنِي وَإِدْوًا﴾ وقوله: ﴿وَمَا أَمَرَ الْأَشَاعَةَ إِلَّا كَلَمَعِ الْبَصَرِ﴾، (قولنا): مبتدأ، وخبره: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾.

• ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُبْلِكَ فَتَنَةً﴾: [١٦- الإسراء ١٧] إِذَا قَدَّرَ اللَّهُ لِقَرْيَةٍ أَنَّهَا هَالِكَةٌ لِأَنَّهَا أَخَذَتْ بِسَبَابِ الْهَلَاكِ، إِذْ كَثُرَ فِيهَا الْمُتَرَفُّونَ^(٢) الَّذِينَ يَجِدُونَ الْمَالَ وَالْخِدْمَ وَيَتَمَتَّعُونَ بِالرَّاحَةِ وَبِالسِّيَادَةِ حَتَّى تَتَرَهَّلَ نَفُوسُهُمْ وَتَأْسَنَ وَتَرْتَعِ فِي الْفَسَقِ وَالْجُبُونِ، وَلَا يَجِدُونَ مِنْ يَضْرِبُ عَلَى أَيْدِيهِمْ بَلْ تَرَكَّهُمُ الْأَمَةُ يَعْثُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَيَتَشَرُّونَ الْفَاحِشَةَ وَيَرْخَصُونَ الْقِيمَ الْعُلَيَّا الَّتِي لَا تَعِيشُ الشُّعُوبُ إِلَّا بِهَا - هُنَا تَحُلُّ الْأَمَةُ

(١) ذُوو الْأَرْحَامِ: الْأَقْرَابُ الَّذِي لَيْسُوا مِنَ الْعَصْبَةِ وَلَا مِنْ ذَوِي

الْفُرُوضِ كِبَنَاتِ الْأَهْمَامِ وَبَنَاتِ الْإِخْوَةِ.

(٢) انظر: مترفيها.

الموروث. رزقه: أعطاه رزقاً، والرزق: ما يُنتفع به عما يؤكل ويُنس. ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ الَّذِينَ لَا يَرْثُونَ لَآنَ مَنْ هُمْ أَقْرَبُ مِنْهُمْ حَبِيبُهُمْ﴾ ﴿فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ نطياً لحاطرهم كي لا يَوتُوا المال يُقَسِّمَ وهم محرومون واحتفاظاً بالروابط العائلية. كذلك يقرر لليتامى والمساكين مثل هذا الحق تمشياً مع قاعدة التكافل العام في المجتمع المسلم.

• ﴿وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ [٥- النساء ٤٤] أي اجعلوا الأموال مكاناً لرزقهم وكسوتهم وذلك بالإنجاز فيها واستثمارها فتكون نفقاتهم من ربحها ولهذا قال: (فيها) ولم يقل: منها.

• ﴿فَأَرْسِلْ مَنِ بَنَىٰ إِسْرَءِيلَ﴾ [١٠٥- الأعراف ٧] أطلق سراحهم واتركهم أحراراً يعبدون الله وحده.

• ﴿فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ﴾ [١٣- الشعراء ٢٦] التمس من ربه أن يبعث جبريل أمين الوحي إلى هارون ويعمله وزيراً له يشد من أزره ويقوّي عضده، كما أن هارون أفصح لساناً وأهدأ انفعالاً.

• ﴿أَنْ أَرْسِلَ مَعًا بَنَىٰ إِسْرَءِيلَ﴾ [١٧- الشعراء ٢٦] أطلقهم من أسرك وقبضتك وتعذيبك وخلّهم بذهبون معنا إلى فلسطين.

• ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا يَنْصَحُكُمْ﴾ [١٥١- البقرة ٢] المعنى أن نعمة توجيهكم إلى قبلتكم (في الآية السابقة) سبقها نعمة إرسال رسول منكم، فهو التكريم والفضل أن تكون الرسالة فيكم.

• ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [١٠٥- الإسراء ١٧] فليس عليك شيء إذا لم يؤمنوا، فلست إلا رسولاً تبشر من آمن بالجنة وتذر من كفر بالنار.

• ﴿أَرْسَلْنَا الشَّهَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [٨٣- مريم ١٩] أي سلطناهم عليهم بالإغواء^(١) وقيل: أرسلنا: خلّينا بينهم وبينهم. (الم تر): ألم تعلم.

وتسترخي وتفقد حيويتها وعناصر قوتها وأسباب بقائها فتهلك. فالإرادة هنا ليست إرادة التوجيه القهري الذي ينشئ السبب، ولكنها ترتب النتيجة الطبيعية (وهي الهلاك) على السبب (وهو وجود المترفين وفسقهم) والله لا يأمر بالفسق، فالأمة- بسماحها للمترفين بالوجود والفسق- تعرّض نفسها لقدّر الله بالهلاك جزاءً وفاقاً، فالعاصي إذا ظهرت- ولم تُغيّر- كانت سبباً لهلاك الجميع.

• ﴿أَرْزُقْهُمْ﴾ [٢٣- فصلت ٤١] أهلككم.

• ﴿أَرْزُقِ الْقُفْرَ﴾ [٧٠- النحل ١٦] هو آخره في حال الكبر والعجز والخرف، رزّل الشيء: ردّ وصار دوناً خسيئاً فهو رزّل، والأردل أفعال التفضيل. يجزّ تعالى في هذه الآية عن تصرفه في عباده وأنه هو الذي أنشأهم من العدم، ثم بعد ذلك يتوفاهم ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم والوهن والضعف.

• ﴿أَرْزُقِ الْقُفْرَ﴾ [٥- الحج ٢٢] أخسّه وأذونه، وهو الهرم (بلوغ أقصى كبر السن والضعف) والخرف، رزّل: ردّ، والأردل: الأكثر رداءة. ﴿يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْزُقِ الْقُفْرَ﴾ وهو الشيخوخة وضعف القوة والعقل وتناقض الأحوال من الحرف وضعف الفكر، ولهذا قال: ﴿يُصَلِّيًا يَعْزَمُ مِنْ يَدِّ عِلْمٍ شَيْئًا﴾.

• ﴿أَلْأَرْزُقُونَ﴾ [١١١- الشعراء ٢٦] المراد: أهل الصنائع والفقراء، وإعما استردلوهم لاتضاع نسبهم وقلة حظهم من الدنيا، ومفرد أرذلون: أرذل، وقد يُجمع جمع تكثر: أرذل. رزّل يرذل رذالاً ورذولة: رذو وذلّو.

• ﴿وَأَرْزُقِ أَهْلَهُ مِنَ الْقُرْتِ﴾ [١٢٦- البقرة ٢] يسّر جلبها إليهم من الأقطار الشاسعة.

• ﴿وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الْقُرْتِ﴾ [٣٧- إبراهيم ١٤] لا جرم أن الله أجاب دعوة إبراهيم فجعل البلد الحرام- مكة- حرماً آمناً تجبى إليه ثمرات كل شيء. رزقاً من لدنه، وترى الأعجوبة بواد غير ذي زرع، وهي اجتماع البواكير والقواكه المختلفة الأزمان من الربيعية والصيفية والخريفية والشتوية في يوم واحد في مكة.

• ﴿فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ [٨- النساء ٤] فأعطوهم من المال

(١) حين قال لإبليس: ﴿وَأَسْتَغْرِزْ مَنْ أُسْخِطْتَ بِهِمْ بِضْرَتِكَ﴾ [٦٤- الإسراء]

- ﴿الْأَرْضِ الْمَقْدَسَةِ﴾: [٢١- المائدة ٥] أي الطاهرة المباركة وهي أريحا وإيليا المشتملة على بيت المقدس.
- ﴿إِنَّ أَرْضِي وَبِعَةِ﴾: [٥٦- العنكبوت ٢٩] ﴿يُمَيِّدُونِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أضافهم - سبحانه - إلى نفسه تشريفاً وتكريماً لهم ﴿إِنَّ أَرْضِي وَبِعَةٌ﴾ أي إن وجدتم تضييقاً عليكم في المكان الذي أنتم فيه فلم تيسر لكم العبادة والعمل بشرائع الإسلام، فإن بلاد الله واسعة فهاجروا إلى بلد تتوقعون أن تيسر لكم فيه عبادتي وإظهار شعائر الدين، روي أن الآية نزلت في المستضعفين من المؤمنين بمكة الذين لم يتمكنوا من إقامة أمور الدين كما ينبغي بسبب مانعة الكفار لهم، فأمرُوا بالهجرة منها. وعصم بعض العلماء الحكم في كل من لم يتمكن من إقامة أمور دينه في أرضه. ﴿فَأَيْنِى فَاعْبُدُونِ﴾ نصب لإي في فعل مضمر أي فاعبدوا لإي، وقدم المفعول لإفادة معنى الاختصاص والإخلاص له سبحانه.
- ﴿وَأَرْضِ اللَّهِ وَبِعَةٍ﴾: [١٠- الزمر ٣٩] فهاجروا فيها ولا تقيموا مع من يعمل بالمعاصي، فهو أمر بالهجرة.
- ﴿فَإِنْ أَرْضَكُمْ لَكُمْ﴾: [٦- الطلاق ٦٥] يعني مطلقاً لكم إن أرضكم أولادكم منهن فاعطوهم أجر الرضاة (انظر: فائزهم أجورهم).
- ﴿وَأَرْعَا أَعْمَلَكُمْ﴾: [٥٤ - طه ٢٠] أمر بإحاة، من رَعَتِ الماشية الكلال، ورعاها صاحبها رعاية أي أسامها وسرحها. الفعل لازم ومتعَد.
- ﴿فَارْزَبْ﴾: [٨- الشرح ٩٤] ﴿وَالِىَ رَبِّكَ فَارْزَبْ﴾: توجه إليه ضارعاً سائلاً، أي اجعل شراعتك ومسالكك إلى ربك، لا إلى غيره، فهو وحده القادر على إجابتك وإسعافك، رَغِبَ إلى فلان: تَوَجَّهَ إليه ضارعاً سائلاً.
- ﴿أَرْكَبْهُمْ﴾ [٨٨- النساء ٤] رَدَّهم إلى الكفر ونكسهم ﴿بِمَا كَسَبُوا﴾ أي بما أضمرُوا من سوء نية وبما عملوا من سوء. رَكَبَهُ وَأَرْكَبَهُ: رَدَّهُ وقبَّله.
- ﴿أَرْكَبُوا فِيهَا﴾ [٩١- النساء ٤] انهمكوا فيها أي في الفتنة بمعنى الشرك أو في قتال المسلمين. أركسه في الشر: أي

- ﴿فَارْزَبْ مَعًا بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾: [٤٧- طه ٢٠] خَلَّ عنهم ﴿وَلَا تُعَذِّبْهُمْ﴾: بالسحرة إذ كان يكلفهم من العمل ما لا يطيقونه وكان يذبح أبناءهم.
- ﴿فَارْزَبُونَ﴾ [٤٥- يوسف ١٢] خاطبَ الملكَ ولكن بلفظ التعظيم، أو خاطب الملكَ وأهلَ مجلسه.
- ﴿أَرْسَنَهَا﴾ [٣٢- النازعات ٧٩] ﴿وَأَلْبَلَّالَ أَرْسَنَهَا﴾: أثبتها في الأرض أوتاداً لها فتمنع اضطرابها حتى تكون مُعَدَّةً لسكنى الأحياء.
- ﴿وَأَرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ [١٠٧- التوبة ٩] أي انتظاراً وترقباً لمن حارب الله ورسوله ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل بناء هذا المسجد وهو أبو عامر الراهب (الذي سمَّاهُ الرسول أبا عامر الفاسق) عندما يأتي من الشام بجيش من الروم يحارب به المسلمين.
- ﴿الْأَرْضِ﴾ [١١٦- الأنعام ٦] ﴿وَأَنْ تَطِيعَ أَحْضَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ هم الكفار وأصحاب الهوى، وهم يمثلون أكثر البشرية، وإن قطعهم في أهوائهم وعقائدهم، ﴿مُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي عن الطريق التي تؤدي إلى نواب الله.
- ﴿الْأَرْضِ﴾ [٤٤- الأنبياء ٢١] ﴿أَفَلَا تَرَوْنَ أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾: أعصى هؤلاء المستهزون المقترون بالنعمة، فلا يرون أنا نأتي أرضهم فننقصها من أطرافها بتسليط المسلمين عليها وانتزاعها من أيديهم (انظر: ننقصها من أطرافها).
- ﴿الْأَرْضِ إِلَيْنَا يَرْكَبُهَا﴾: ﴿وَنَحْنُ نَحْمِلُهَا وَلَوْ عَلَى الْأَرْضِ إِلَيْنَا يَرْكَبُهَا﴾ [٧١- الأنبياء ٢١]: لَحَى الله إبراهيم ولوطاً، ابن أخيه، وأخرجهما من بين أظهر قومهم في العراق إلى أرض الشام المباركة بما فيها من الثمار والأنهار والخصب، ومنها بعث الله أكثر الأنبياء، وروى أنه نزل بفلسطين (بيت المقدس) ولوط بالمؤتفكة^(١). بارك الله الشيء وفيه وعليه وحوله: جعل فيه الخير والنماء.

(١) بعث الله نبياً إلى أهلها، وتقع في شرق الأردن.

رؤه وقبله فيه.

• ﴿ أَرْكُضْ بِرَجْلِكَ ﴾ [٤٢- ص- ٣٨] اضرب الأرض برجلك. لما عرف الله من أيوب صدقه وصبره ونفوره من وساوس الشيطان، أدركه برحمته إذ أمره أن يضرب الأرض برجله فتفجر عين باردة يغتسل منها ويشرب فيبراً (انظر: مغتسل).

• ﴿ وَأَرْكُضُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ ﴾ [٤٣- البقرة ٢] صلُّوا مع المصلين جماعة، لأنها تفضل صلاة الفرد^(١)، بسبع وعشرين درجة كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم لما فيها من اجتماع النفوس وتآلف القلوب، (مع) تقتضي المعية والجمعية. والذي عليه جمهور العلماء أن شهود الجماعة من السنن المؤكدة، وفضل الجماعة يكون حيث كانت، في المسجد أو في غير المسجد؛ لأن الجماعة هو الوصف الذي علّق عليه الحكم. وقال العلماء: أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة، ولا يميز الاتمام بامرأة ولا خشي ولا مجنون ولا أُمّي إلا الأُمّي مثله. روى الأئمة أن رسول الله ﷺ قال: «لَمَّا جُعِلَ الْإِمَامَ لِيَوْمٍ بِهِ، فَلَا تَخْلُفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبُرَ فَكَبَرُوا» أتى بالفاء التي توجب التعقيب، ثم أوعِدَ مَنْ رَفَعَ أَوْ رَكَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ وَعَيْدًا شَدِيدًا فَقَالَ - فِيمَا أَخْرَجَهُ الْمُوطَا وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ -: «مَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَحُولَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ صُورَتُهُ صُورَةُ حِمَارٍ» (أورد القرطبي في تفسيره كلاماً كثيراً عن صلاة الجماعة).

• ﴿ أَرْكُضُوا وَأَسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَقْلَعُوا الْخَيْرَ ﴾ [٧٧- الحج ٢٢] دعا المؤمنين أولاً إلى الصلاة (الركوع والسجود) ثم إلى العبادة بغير الصلاة كالصوم والحج والغزو، ثم عمّ بالحث على سائر الخيرات. وقيل: كان أول ما أسلموا يسجدون بلا ركوع ويركعون بلا سجد، فأمرهم أن تكون صلاتهم بركوع وسجود، قيل: معنى (واعبدوا ربكم) اقصدوا بركوعكم وسجودكم وجه الله. وقيل المقصود بفعل الخير: صلة الأرحام ومكارم الأخلاق.

• ﴿ أَرْكُضُوا ﴾ [٤٨- المرسلات ٧٧] أي صلُّوا، فالمراد من

الركوع هو الصلاة لأنه من أهم أركانها، ويطلق على الصلاة كثيراً في لسان الشرع. وقيل: اركعوا: اخضعوا للحق فهو في الصلاة وغيرها. وقيل: أطيعوا الله وتواضعوا له بقبول دينه وأقلعوا عن الاستكبار، لكنهم لا يمشعون وبصرون على ما هم عليه من الاستكبار والتوكل والإعراض. ركع يركع: طأطأ رأسه وانحنى، وفي الصلاة: أن ينحني حتى تنال راحته (كفاه) ركبتيه. ويطلق الركوع على الخشوع والتواضع.

• ﴿ إِرْمِ ذَاتَ الْيَمَادِ ﴾ [٧- الفجر ٨٩] انظر: عاد.

• ﴿ أَرَيْتُ أَنْظُرَ إِلَيْكَ ﴾ [١٤٣- الأعراف ٧] أسألك يا رب أن تمكنني من النظر لكي أراك.

• ﴿ فَأَرْفَعُونَ ﴾ [٤٠- البقرة ٢] خافون وحدي، واحذروا عاقبة غضي عليكم. والرعبة: خوف مصحوب بالتحرز والاحتياط.

• ﴿ فَأَرْفَعُونَ ﴾ [٥١- النحل ١٦] خافون واخشوا عقابي إن خالفتم أمري.

• ﴿ سَأَرْفَعُهُ صَعُودًا ﴾ [١٧- المدثر ٧٤] سأكلفه عقبة شاقة المرتقى، الإرهاق هو أن يُحْمَلَ الإنسان على الشيء. (انظر: صعودا).

• ﴿ فَأَرْفَعُ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ [١١- لقمان ٣١] أعلموني وأخبروني ماذا خلق غيري من الألهة المذمومة (ما) استفهام إنكار ﴿ بَلَى أَلْطَلُفُشُونَ لِي سَلَّلُوا مِثْقِينَ ﴾ انتقل من تكيئتهم إلى التسجيل عليهم بالثورط في ضلال بين ليس بعده ضلال.

• ﴿ أَرْفَعُ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [٤- الأحقاف ٤٦] لن يملك إنسان أن يزعم أن تلك المعبودات سواء كانت حجراً أم شجراً أم إنساً أم جنّاً- قد خلقت من الأرض شيئاً، أو خلقت في الأرض شيئاً.

• ﴿ الْأَرَايِكُ ﴾ [٣١- الكهف ١٨] جمع أريكة، والأريكة هي السرير في الحُجْلة، الحجلة بيت كالفية يُزِينُ بالثياب والستائر والأسيرة.

• ﴿ الْأَرَايِكُ ﴾ [١٣- الإنسان ٧٦] جمع، واحدها: أريكة

أَرَأَيْتَ اللَّهُ ؟ أَيِّ مَا أَعْلَمُكَ مِنَ الْوَحْيِ، وَمَا الْقَاءُ فِي قَلْبِكَ مِنْ
أَنْوَارِ الْمَعْرِفَةِ وَصَفَاءِ الْبَاطِنِ.

• ﴿ أَرَأَيْتُمْ مَا تَحْمِلُونَ ﴾ [١٥٢- آل عمران ٣] ﴿ مِمَّنْ
يَقُولُ مَا أَرَأَيْتُمْ مَا تَحْمِلُونَ ﴾ والذي رآوه هو الغلبة على
المشركين، وذلك حين صُرع طلحة بن عثمان صاحب لواء
المشركين، وصُرع معه تسعة نفر كانوا حول اللواء.

• ﴿ يَتَّبِعُنِي أَنِّي أَدْنُوكَ ﴾ [١٠٢-
الصفاء ٣٧] رأى إبراهيم أنه يلدح ابنه ثلاث ليال متتابعات.
كان الرسل يأتيهم الوحي من الله تعالى أيقاظاً ورقوداً؛ فإن
الأنبياء لا تنام قلوبهم، قال صلى الله عليه وسلم: «إنا معاشر
الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا» روى ابن أبي حاتم عن ابن
عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «روى الأنبياء
في المنام وحي».

• ﴿ أَرَأَيْتُمْ ﴾ [٢٩- غافر ٤٠] أشير عليكم. ﴿ مَا أَرَأَيْتُمْ
إِلَّا مَا أَرَأَى ﴾ أي ما أشير عليكم إلا بما أراه.

• ﴿ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [١٤٥- الأعراف ٧]
سأريكم يا قوم موسى في أسفاركم دار الخارجين على أوامر
الله وما صارت إليه من الخراب لتعتبروا.

• ﴿ لَأَنزِلَنَّكُمْ ﴾ [٣٠- محمد ٤٧] نعرفناكم ولذلك
عليهم.

• ﴿ وَارْزُقْ ﴾ [٩- القمر ٥٤] أي انتهره وجزره عن
دعوى النبوة بالسب والوعيد بالقتل، وإنما استخدمت صيغة
البناء للمجهول للتعميم ولتوافق رؤوس الآيات.

• ﴿ أَرَأَيْتُمْ أَكْفَرًا ﴾ [٩٠- آل عمران ٣] نزلت في اليهود
والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم بنعته
وصفته في كتبهم، ثم ازدادوا كفراً بإقامتهم على كفرهم. وقيل:
نزلت فيمن ارتدوا وذهبوا إلى مكة، وازدادهم في الكفر أنهم
كانوا يترصدون بالرسول ربه المنون، أو فيمن ارتدوا ثم قرروا
الرجوع إلى الإسلام منافقين فكان هذا النفاق زيادة في الكفر.

• ﴿ أَرَأَيْتُمْ أَكْفَرًا ﴾ [١٣٧- النساء ٤] ﴿ مَا أَشَاءُوا لَكُمْ كَفَرُوا
لَكُمْ مَا أَشَاءُوا لَكُمْ كَفَرُوا لَكُمْ أَكْفَرًا ﴾ إن الكفر الذي يسبق

وهو المقعد المنجّد. وقيل: هي السرير (جمع سرير) في الحجال
(جمع حجلة وهي ستر كالقبة يضرب للبروس).

• ﴿ أَلَأَرْأَيْتَ ﴾ [٢٣- المطففين ٨٣] جمع أريكة وهي
الأسيرة في الحجال^(١)، أو كل ما اتكئ عليه من سرير أو فراش،
ينظرون حيث يشاءون.

• ﴿ أَلَأَرْأَيْتَ ﴾ [٥٦- يس ٣٦] جمع أريكة وهي السرير
المنجّد المزين بالسور.

• ﴿ أَرَادَ ﴾ [١٩- القصص ٢٨] ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَظِرَ
بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوَسَّى ﴿ (أَنْ) فِي (أَنْ أَرَادَ) تفيد
تأكيد ربط شرط (لَمَّا) وهو (أَرَادَ) بجوابها وهو ﴿ قَالَ يَمْوَسَّى
أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ﴾، وعند هذا أدرك
القطبي أن القاتل بالأمس هو موسى، فاشترى قومه بذلك،
فاشتد حتى فرعون على موسى وهزم على قتله.

• ﴿ أَرَادَ الْآخِرَةَ ﴾ [١٩- الإسراء ١٧] أي كانت الدارُ
الآخرة همة.

• ﴿ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ [٢٢٨- البقرة ٢] ليس المراد من
هذا القول اشتراط جواز الرجعة بإرادة الإصلاح، وإنما المراد
تحريضهم على أن يكون قصدهم ونيتهم من المراجعة هو
الإصلاح، لهذا جعل قصد الإصلاح كانه منوط به حق
المراجعة.

• ﴿ كَلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا ﴾ [٢٠-
السجدة ٣٢] أي كلما دفعهم لخب النار إلى أعلاها رُدُّوا إلى
موضعهم فيها؛ لأنهم يطعمون في الخروج منها.

• ﴿ أَرَأَيْتُمْ ﴾ [٢٧- هود ١١] أحيانا وسقطتنا، جمع
أرذل. قال القرطبي: هم الفقراء والضعفاء. قال العلماء: اتباع
الرسول يكونون من الضعفاء عادة، وذلك لاستيلاء الرياسة
على الأشراف وصعوبة الانكسار عنها والأنفة من الانقياد
للغير، أما الفقير فخلي من تلك الموانع، سريع إلى الإجابة
والانقياد.

• ﴿ أَرَأَيْتَ اللَّهُ ﴾ [١٠٥- النساء ٤] ﴿ لِيَتَحَكَّمَنَّ بَيْنَ النَّاسِ بَيْنَا

(١) جمع حجلة وهي القبة من الستائر تشبه الكلة (الناموسية).

• ﴿ وَأَزْلَفْتُ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [٩٠ - الشعراء ٢٦] قُرْبُتِ وَأَذْنَيْتُ مِنْهُمْ بَحِثْ يَشَاهِدُونَهَا مِنَ الْمَوْقِفِ وَيَطْلَعُونَ عَلَى مَا فِيهَا مِنْ فَنُونِ الْخَاسِنِ فَيَتَبَحَّجُونَ بِأَنْهُمْ ذَاهِبُونَ إِلَيْهَا. وَنَظِيرُهُ فِي [٣١ - ق]: ﴿ وَأَزْلَفْتُ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾.

• ﴿ وَأَزْلَفْتُ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ [٣١ - ق ٥٠] قُرْبُتِ وَأَذْنَيْتُ لَهُمْ، (غَيْرَ بَعِيدٍ) أَيِ مِنْهُمْ، وَهَذَا تَأَكِيدُ. أَزْلَفَهُ إِزْلَافًا: قَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ.

• ﴿ وَأَزْلَفْنَا ﴾ [٦٤ - الشعراء ٢٦] قَرَّبْنَا إِلَى وَسْطِ الْمَاءِ، أَزْلَفَهُ إِزْلَافًا: قَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ (انظر: ثم، والآخرين).

• ﴿ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا ﴾ [٣٦ - البقرة ٢] أَيِ إِذْ هَبَّهَا وَابْعَدَهُمَا عَنِ الْجَنَّةِ، فَالضَّمِيرُ فِي (عَنْهَا) عَائِدٌ إِلَى الْجَنَّةِ. وَأَزَّلَ: أَزَلَّاهُ، وَزَلَّتْ قَدَمُهُ: زَلَقَتْ، وَالتَّعْبِيرُ بِصُورِ الشَّيْطَانِ وَهُوَ يَرْحُزُهُمَا عَنِ الْجَنَّةِ وَيُدْفَعُ بِأَقْدَامِهِمَا قَتْلَ وَتَهْوِي. هُنَا تَبْدَأُ تُجَرِّدُ الْإِنْسَانَ مَعَ الشَّيْطَانِ الَّذِي يُوسَّسُ لَهُ بِاللَّذَّةِ فَيَنْسِيهِ الْعَهْدَ وَيُوقِعُهُ فِي الْمَعْصِيَةِ وَمَا يَعْقُبُهَا مِنْ نَدَمٍ. وَيُصَحُّ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ فِي (عَنْهَا) عَائِدًا عَلَى أَقْرَبِ الْمَذْكُورِينَ، وَهُوَ الشَّجَرَةُ فَيَكُونُ مَعْنَى عَنْهَا: بِسَبَبِهَا، وَيَكُونُ مَعْنَى أَزْلَمَهَا عَنْهَا أَوْقَعَهَا فِي الزَّلَلِ وَالْخَطِيئَةِ بِسَبَبِهَا إِذْ أَغْرَمَهَا بِالْأَكْلِ مِنْهَا.

• ﴿ بِالْأَزْلَمِ ﴾ [٣ - المائدة ٥] قَدْ نَاحَ (جَمْعُ قَدْحٍ) الْمِيسِرَ أَوْ سَهَامَهُ. مُفْرَدُهَا زَلَمٌ، وَهِيَ ثَلَاثُ قَطْعٍ مِنَ الْخَشَبِ مَكْتُوبٌ عَلَى أَحَدِهَا: نَعَمْ، وَعَلَى الثَّانِي: لَا. وَالثَّلَاثُ: غُلٌّ مِنَ الْكُتَابَةِ. كَانَ الْوَاحِدُ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا أَرَادَ فَعْلَ شَيْءٍ يَسْتَشِيرُ هَذِهِ الْأَزْلَامَ فَيُضَمُّهَا فِي وَهَاءٍ وَيُدْخِلُ يَدَهُ فِيهِ. فَإِذَا خَرَجَ أَحَدُهَا اتَّخَذَ الْجَاهِلِيُّ وَانْتَهَى بِحَسَبِ مَا يَخْرُجُ لَهُ، وَإِذَا خَرَجَ الْغُلُّ أَهَادَ الضَّرْبِ حَتَّى يَخْرُجَ الْأَمْرُ أَوْ النَّاهِي، وَمَعْرِفَةُ الْحِظِّ أَوْ النَّصِيبِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَمَا شَابَهُهُ (مَنْ ضَرَبَ الْوَدْعَ وَالرَّمْلَ وَالْفَتَجَانَ وَغَيْرَهَا) حَرَامٌ، وَالْإِسْلَامُ مِنْهُ بَرَاءٌ لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَعْطِ أَحَدًا مَعْرِفَةَ قُدْرَةِ الَّذِي اسْتَأْثَرَ بِعِلْمِهِ، فَالْمَصْدَرُ الْمَوْجُودُ: ﴿ وَأَنْ تَنْتَقِيسُوا بِالْأَزْلَمِ ﴾ فِي عَمَلٍ رَفَعَ مَعْطُوفٌ عَلَى (الْمِيتَةِ) أَيِ حَرَمَتْ عَلَيْكُمْ الْمِيتَةُ وَ... وَالِاسْتِقْسَامُ بِالْأَزْلَامِ.

• ﴿ أُنْزِلَ ﴾ [١٤٣ - الأنعام ٦] جَمْعُ زَوْجٍ، وَيُطْلَقُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَرِينَيْنِ: الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى. بَيْنَ فِي هَذِهِ آيَةِ وَالْآيَةِ

الْإِيمَانِ يَغْفِرُهُ الْإِيمَانُ وَيُحَوِّهُ. فَأَمَّا الْكُفْرُ بَعْدَ الْإِيمَانِ مَرَّةً وَمَرَّةً فَهُوَ الْكَبِيرَةُ الَّتِي لَا مَغْفِرَةَ لَهَا وَلَا مَعْدَنَةَ. إِنْ الْكُفْرُ حِجَابٌ فَمَتَى سَقَطَ فَقَدْ انْصَلَّتِ الْفُطْرَةُ بِالْخَالِقِ وَذَاقَتْ الرُّوحَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ، أَمَّا الَّذِينَ يَرْتَدُّونَ بَعْدَ الْإِيمَانِ مَرَّةً وَمَرَّةً فَلَمَّا يَقْتَرُونَ عَلَى الْفُطْرَةِ وَيَذْهَبُونَ إِلَى الضَّلَالِ الْبَعِيدِ، فَعَدَلَ أَلَّا يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا.

• ﴿ أُنْزِيَ ﴾ [٣١ - طه ٢٠] ظَهَرِي، ﴿ أَتَشُدُّ بِوَعْدِ أُنْزِيَ ﴾: قُوَّتِي بِهِ، شَدُّ الشَّيْءِ: قُوَّتُهُ وَمُتْنٌ.

• ﴿ وَأَنْزَلْنَاهُ ﴾ [٢٤ - يونس ١٠] أَيِ بِالْحُبُوبِ وَالنَّمَارِ، وَالْأَصْلُ: تَرَبَّتْ، أَدْخَمْتَ النَّاءَ فِي الزَّايِ وَجِيءَ بِالْفِ الْوَصْلِ؛ لِأَنَّ الْحَرْفَ الْمُدْغَمَ مَقَامُ حَرْفَيْنِ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا سَاكِنٌ وَالسَّكَنُ لَا يُبْدَأُ بِهِ. وَقَرِيءٌ: «وَتَرَبَّتْ» عَلَى الْأَصْلِ. جُمِعَتْ الْأَرْضُ آخِذَةً زُخْرُفَهَا عَلَى التَّمَثِيلِ بِالْعُرُوسِ إِذَا أَخْطَلَتْ الثِّيَابَ الْفَاخِرَةَ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ، فَاتَّكَسَتْهَا وَتَرَبَّتْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْوَانِ الزَّيْنِ.

• ﴿ أُنْزِلَتْ الْأَرْقُفُ ﴾ [٥٧ - النجم ٥٣] دَنَتْ وَاقْتَرَبَتْ^(١)، الْأَرْقَةُ هِيَ الْقِيَامَةُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَرْوَفِهَا أَيِ قَرِيبِهَا: ﴿ إِنْجَمَ مَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴾ وَتَرَنَّهُ قَرِيبًا ﴿ [٦ - المعارج ٧٠].

• ﴿ أُنْزِيَ حَقًّا ﴾ [١٩ - الكهف ١٨] أَحَلَّ وَأَطِيبَ وَأَرَخَصَ.

• ﴿ أُنْزِيَ لَكُمْ ﴾ [٢٣٢ - البقرة ٢] أَعْظَمَ بَرَكَهً وَنَفْعًا ﴿ وَأَطْهَرُ ﴾ لَكُمْ وَلَهُمْ لَمْ يُخْشَى عَلَى الزَّوْجَيْنِ مِنَ الرِّبَاةِ وَالتَّهْمِ بِسَبَبِ الْعِلَاقَةِ بَيْنَهُمَا.

• ﴿ أُنْزِيَ لَكُمْ ﴾ [٢٨ - النور ٢٤] أَطْهَرَ لَكُمْ، مِنَ الزَّكَاةِ بِمَعْنَى: الطَّهَارَةِ؛ أَوْ أَنْفَعَ لَدُنْكُمْ وَدُنْيَاكُمْ، مِنَ الزَّكَاةِ بِمَعْنَى النِّسَاءِ. فَالرُّجُوعُ مِنَ الدُّخُولِ، إِذَا قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، أَطْهَرَ لَكُمْ لِمَا فِيهِ مِنَ السَّلَامَةِ مِنَ الْقِيلِ وَالْقَالِ وَالِدَنَاءِ وَالْخَسَةِ إِنْ بَقِيتُمْ بِالْبَابِ تَلْبِجُونَ وَتُلْحَنُونَ - وَإِنَّمَا يَتَوَقَّفُ الدُّخُولُ عَلَى الْإِذْنِ.

• ﴿ أُنْزِلَتْ ﴾ [١٣ - التکویر ٨١] أَذْنَيْتُ وَقَرَّبْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تَظْهَرُ وَتَقَرَّبَ لِرُؤَاةِهَا الْمُرْعُودِينَ بِهَا، وَاللَّفْظُ كَأَمَّا يَزْحَلُّهَا أَوْ يَزْحَلُّهُ الْأَقْدَامُ يَسِّرُ إِلَيْهَا.

(١) أَزَفَ الْوَقْتُ: دَنَا وَاقْتَرَبَ.

الجهاد في سبيل الله وتعرض للخسائر في النفس أو المال. وقد تحمل مودة الزوجة والولد والحرص عليهما على السعي في اكتساب الحرام.

• ﴿أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾ [٢٥- البقرة ٢] ﴿وَلَهُنَّ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾ جمع زوج، والزوج: بعل المرأة، والزوج: الزوجة، ومطهرة أي من الحيض والبصاق وسائر أقدار الأدميين.

• ﴿وَأَزْوَاجُهُنَّ أَهْبِطْنَهُنَّ﴾ [٦- الأحزاب ٢٣] أي كاهناتهن في وجوب تعظيمهن ويزهن وحرمة نكاحهن بعده صلى الله عليه وسلم حرمة مؤبدة، وهن فيما عدا ذلك كالأجنبيات فلا تجوز الخلوة بهن ولا النظر إليهن، ولا تحرم بناتهن ولا أخواتهن.

• ﴿وَأَزْوَاجُهُنَّ﴾ [٥٦- يس ٣٦] الظاهر أن المراد بالأزواج: أزواجهن المومنات اللاتي كن هن في الدنيا.

• ﴿أَزْوَاجًا﴾ [٣٨- الرعد ١٣] جمع زوج، والزوج: الفرد إذا كان معه آخر يقترن به للتناسل، فالذكر زوج والأنثى زوج أيضاً، والمقصود بالأزواج هنا الزوجات. قيل: إن اليهود عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذه الزوجات واعترضوا على بشرته فجاءت الآية تقول (إن الرسل كلهم بشر هم زوجات يفضون إليهن ما أحل الله من الشهوات وهم نسل وذرية) الآية تدل على الترغيب في النكاح وتنهى عن التبتل (وهو ترك النكاح). وفي الحديث الذي خرجته مسلم: «أما والله إني لأخشاكم لله واتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»، وفي حديث ثان: «من تزوج فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الثاني، فالنكاح يبعث عن الزنى.

• ﴿أَزْوَاجًا يَتَّقُونَ﴾ [٨٨- الحجر ١٥] أصنافاً من الناس.

• ﴿أَزْوَاجًا يَتَّقُونَ﴾ [١٣١- طه ٢٠] أصنافاً منهم أي من الكفرة والمترفين، الزوج: الصنف.

• ﴿أَزْوَاجًا﴾ [١١- فاطر ٣٥] ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا أَزْوَاجًا﴾ أي ذكراً وأنثى، لطفاً منه ورحمة أن جعل لكم أزواجاً من جنسكم لتسكنوا إليها.

• ﴿أَزْوَاجًا﴾ [٢١- الروم ٣٠] نساء، والمراد: زوجات

التالية أنواع الأنعام فهي ثمانية أزواج، وبين بعد ذلك جهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا يحرمون من الأنعام.

• ﴿أَزْوَاجًا﴾ [٥٣- طه ٢٠] أصنافاً.

• ﴿الْأَزْوَاجُ﴾ [١٢- الزخرف ٤٣] جمع زوج وهو الصنف والنوع.

• ﴿الْأَزْوَاجُ﴾ [٣٦- يس] جمع زوج، والزوج هو الفرد إذا كان معه آخر يقترن به للتناسل، والذكر زوج والأنثى زوج. ﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ خلق الله الأشياء كلها على ستن الذكورة والأنوثة من النباتات والإنسان ومما لا يعلم الناس: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ [٤٩- الذاريات] وكان الناس يعتقدون بأن الزوجية (الذكر والأنثى) سبقة بين الإنسان والحيوان فقط فجاء العلم الحديث وأثبت أن الزوجية توجد في النبات كذلك وفي الجماد، حتى الكهرباء فيها شحنة موجبة وشحنة سالبة، وحتى الثرة فيها البروتون الموجب والنيوترون السالب.

• ﴿لَأَزْوَاجُكُمْ﴾ [٥٩- الأحزاب ٢٣] مات رسول الله ﷺ عن تسع زوجات: خمس من قريش: عائشة، وحفصة، وأم حبيبة، وسودة، وأم سلمة. وثلاث من سائر العرب: ميمونة، وزينب بنت جحش، وجويرية، وواحدة من بني هارون هي صفية.

• ﴿وَأَزْوَاجُكُمْ﴾ [٧٠- الزخرف ٤٣] المسلمات في الدنيا.

• ﴿أَزْوَاجُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ﴾ [١٤- التغابن ٦٤] الأزواج تعني الجنسين: الرجال والنساء. ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ﴾ فمن الأزواج من يعادي أزواجهم ويخاصمهم ويعلن عليهم الشرور والضرر، ومن الأولاد من يعقون آباءهم ويحرمونهم الأذى والغصص. وقال مجاهد: إن الزوج أو الولد يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه فلا يستطيع الرجل- بسبب حبه لها- إلا أن يطيعها. والأزواج والأولاد قد يكونون دافعاً للتقصير في تبعات الإيمان اتقاء للمتابع التي تحيط بهم لو قام الزوج المؤمن بواجبه نحو

جمع زوجة (انظر: أنفسكم).

• ﴿أَزْوَاجًا﴾ [٧- الواقعة ٥٦] أصنافاً ورفقاً ﴿وَتَكْتُمُ﴾ أزواجاً كَلَفَةً ﴿تحدث الآيات الست السابقة عن أهوال القيامة، وتحدث هذه الآية وما بعدها عن آثارها في الخفض والرفع، وفي أقدار البشر ومصائرهم في الآخرة. ولجد الناس هنا أصنافاً ثلاثة: أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة، والسابقون.

• ﴿أَزْوَاجًا﴾ [٨- البأ ٧٨] أي أصنافاً، ذكرنا وأنش. جعل الله الحياة وامتدادها قائمة على اختلاف الزوجين والتقاءهما.

• ﴿أَرَأَيْتَ أَفَّكَ قُلُوبُهُمْ﴾ [٥- الصف ٦١] أزاعه: أماله عن الحق. ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ لما أصروا على الزيف والاحراف، صرف الله قلوبهم وأمالها عن قبول الحق فانصرفت إلى المعى والضلال. بُذِلَتْ لليهود كل أسباب الاستقامة لكنهم عدلوا عن اتباع الحق، رغم علمهم به، فكان حزاؤهم أن أسكن الله قلوبهم الشك والخيرة والضلال. وبهذا انتهت قواصمهم على دين الله، فلم يعودوا يصلحون لتلك القوامة، ثم جاء عيسى في الآية التالية.

• ﴿أَزِيدَ﴾ [١٥- المذثر ٧٤] ﴿ثُمَّ يَكْتُمُ أَنْ أَزِيدَ﴾ ثم إن الوليد بن المغيرة (والكلام عنه) يطمع بعد هذا كله أن أزيد في المال والولد، فهو لا يقنع بما أوتي، أم لعله يطمع في أن ينزل عليه الوحي، وأن يعطي كتاباً كما في آخر السورة: ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنشُورَةً﴾ فقد كان ممن يحسدون الرسول على النبوة.

• ﴿لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [٣٩- الحجر ١٥] أي في الدنيا التي هي دار الغرور، سائزيتها في أصيمنتهم ولأحدثتهم بأن الزينة في الدنيا وحدها حتى يستحبوها على الآخرة. الشيطان يزين القبيح ويغري على ارتكابه، فليحذر العبد كلما وجد في الأمر تزييناً وكلما وجد من نفسه إليه اشتهاً.

• ﴿فَقَتَلْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ﴾ [١٠١- الإسراء ١٧] التقدير: فقلنا له: أسأل بني إسرائيل من فرعون أي اطلبهم منه وقل له: أرسل معي بني إسرائيل^(١)، ﴿فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ لِي﴾

لَأُظْلِمَنَّكَ يَمْشَوْسَ مَشْجُورًا ﴿، ﴿إِذْ جَاءَهُمْ﴾^(٢) متعلقة بالمحذوف المقدر وهو: فقلنا له.

• ﴿فَقَتَلْنَا بِمِمْ خَيْرًا﴾ [٥٩- الفرقان ٢٥] فأسأل عنه، الباء بمعنى عن كما في قوله: ﴿سَأَلْنَا سَأَلًا بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾. المعنى: فأسأل عنه أي عن الرحمن خيراً أي علماً بصفاته وأسمائه، ينبك أنه ليس كمثل شيء وأن ما عده باطل. وفي الآية توجيه من الله إلى البحث فيما يمكن بحثه من مظاهر الكون ونظمه المختلفة للوقوف على أسرار قدرة الله في إبداع الكون.

• ﴿مَا أَتْلُحْكُمُ عَلَيْهِ مِنْ آجِرٍ﴾ [٥٧- الفرقان ٢٥] لا اطلب منكم أي أجر (عليه) أي على ما جتكم به من قرآن ودعوة إلى الله والإيمان به سوى أن تتخذوا إلى الله سبيلاً (انظر: أن يتخذ إلى ربه سبيلاً) (من: للتأكيد).

• ﴿وَقَتَلْنَا مِنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْمَلًا مِنْ دُونِ الرُّسُلِ﴾ [٤٥- الزخرف ٤٣] التوحيد هو أساس دين الله الواحد منذ أقدم رسول، والقرآن يقرر هذه الحقيقة هنا في هذه الصورة الفريدة، صورة الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الرسل قبله عن هذه القضية- وهناك أبعاد الزمان والمكان بين محمد والرسل قبله، وهناك أبعاد الموت والحياة وهي أكبر من أبعاد الزمان والمكان، على أنه بالقياس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الرسل مع ربه لا يبقى شيء بعيد وآخر قريب- فهناك دائماً تلك اللحظة اللدنية التي تُزال فيها الحواجز وترتفع فيها السدود، وهنا يسأل الرسول ويجاب بلا حاجز ولا حجاب، كما وقع ليلة الإسراء والمعراج. واختلف أهل التأويل في سؤال النبي عليه السلام لهم على قولين: أحدهما أنه سألهم فقالت الرسل: بعثنا بالتوحيد. والثاني أنه لما قيل له: سلمهم، لم يسألهم ليقينه بالله عز وجل، وكما قال جبريل: هو أشد إيماناً وأعظم يقيناً من أن يسأل عن ذلك.

• ﴿فَقَتَلُوا أَهْلَ الْبُؤْرِ﴾ [٤٣- النحل ١٦] يعني أهل

(١) في الآية [٤٧- من سورة طه]: ﴿فَأَتَيْنَاهُ فَقَوْلَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ

فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا نُغَظِّمْهُ﴾.

(٢) (إذ) ظرف لحدث مضى ويكون المعنى: عندما جاءهم.

والمراد أبناء يعقوب الإثنا عشر وذريتهم، فهم حفلة إبراهيم وإسحاق، ولم يجمع العلماء على نبوة أحد من هؤلاء الأباط إلا على نبوة يوسف ورسالته.

• ﴿أَسْتَفِجُوا﴾ [٢٦- القصص ٢٨] اتخذه أجيراً يعرى الغنم بأجر، في الآية دليل على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة معلومة، وكذلك كانت في كل ملّة، وهي من ضرورة الخلقة ومصلحة الخلطة بين الناس.

• ﴿أَسْتَغْذَنُكَ﴾ [٨٦- التوبة ٩] طلبوا منك أن تأذن لهم في التخلف عن الجهاد.

• ﴿فَأَسْتَفْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ﴾ [٨٣- التوبة ٩] أي طلب منك هؤلاء الذين أقعدهم النفاق عن غزوة تبوك، أن يخرجوا معك في غزوة أخرى.

• ﴿وَأَسْتَفْرِقِي﴾ [٣١- الكهف ١٨] غليظ الديباج (الحريز).

• ﴿وَأَسْتَفْرِقِي﴾ [٥٣- الدخان ٤٤] الديباج^(١) الغليظ شديد البريق.

• ﴿إِسْتَفْرِقِي﴾ [٥٤- الرحمن ٥٥] ما غلظ من الديباج، الديباج: الحريز الخالص.

• ﴿وَأَسْتَفْرِقِي﴾ [٢١- الإنسان ٧٦] الديباج الغليظ، فارسية معربة، معنى الآية: يعلوهم ثياب من رقيق الحريز، وثياب أخرى فوقها من غليظ الحريز.

• ﴿فَأَسْتَفْهِمُوا وَيُفْهِمُكُمْ﴾ [١١١- التوبة ٩] افرحوا بهذا البيع، والبشارة: إظهار السرور في البشارة (انظر: بايعتم به).

• ﴿وَأَسْتَفِيقَ آلِيَّابِ﴾ [٢٥- يوسف ١٢] تسابقا إليه (يوسف وامرأة العزيز) هو يريد الخروج وهي تمنعه.

• ﴿فَأَسْتَفْهِقُوا الْخَوَاصِرَ﴾ [١٤٨- البقرة ٢] فليسابق بعضكم بعضاً إلى فعل الخيرات وهي جميع الطاعات. الفاء للسببية.

• ﴿فَأَسْتَفْهِقُوا الْخَوَاصِرَ﴾ [٤٨- المائدة ٥] فليسابق كل منكم الآخر إلى فعل الخيرات، وهي طاعة الله واتباع شريعة

الكتب الماضية: هل كانت الرسل إليهم بشراً أم ملائكة؟ وسيملمونكم أن الله لم يبعث إلى الأمم السالفة إلا بشراً.

• ﴿وَسْتَقُولُوا مَا أَتَقَفُّمْ﴾ [١٠- المتحنة ٦٠] وطالبوا بما أنفقتم من مهور على أزواجكم اللاتي يذهبن إلى الكفار.

• ﴿فَنَقُلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْظُرُونَ﴾ [٦٣- الأنبياء ٢١] يقصد إبراهيم بهذا القول لقومه أن يردّوا عليه فائلين إن هذه الأصنام لا تنطق ولا تستطيع أن تدفع عن نفسها ضرراً ولا تحلب نفعاً، فيقول لهم: فلم تعبدونها؟ فتقوم عليهم الحجة.

• ﴿وَأَسْتَفِغْ عَلَيْكُمْ بِعَمَّةٍ﴾ [٢٠ لقمان ٣١] أمّها وأكملها أسبغ الثوب: جعله سابغاً تاماً وافياً، وأسبغ النعمة: أمّها وأضفاها.

• ﴿الْأَسْتَبَاتِ﴾ [١٦٦- البقرة ٢] جمع سبب، وهو في الأصل الحبل، ثم سُمّي به كل ما يتوصل به إلى غيره، عينا كان أو معنى، والمراد به هنا: الوسائل التي كانت بين الأتباع والمتبعين في الدنيا من القربات والمودات والتبقيات، وتقطعها: فصلها فصلاً شديداً، الباء في (بهم) للسببية أي وتقطعت بسبب كفرهم الأسباب التي كانوا يرجون بها النجاة.

• ﴿الْأَسْتَبِ﴾ [١٠- ص ٣٨] أبواب السموات التي تنزل الملائكة منها، وقيل: الأسباب الحبال، يعني إن وجدوا حبالاً يصعدون به إلى السماء فليرتقوا. والسبب في اللغة كل ما يتوصل به إلى المطلوب من حبل أو غيره.

• ﴿الْأَسْتَبِ﴾ [٣٦- غافر ٤٠] الأبواب، وفسرها في الآية التالية: (أسباب السموات) أي أبوابها يريد أن يبلغها ويصل إليها ليرى إله موسى.

• ﴿وَالْأَسْبَاتِ﴾ [١٣٦- البقرة ٢] جمع مفردها سببط وهو ولد الولد، من السبط وهو التابع، والأسباط هم ولد يعقوب وهم اثنا عشر ولداً ولداً لكل واحد منهم أمة من الناس. السبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل.

• ﴿وَالْأَسْبَاتِ﴾ [٨٤- آل عمران ٣] الحفدة، والمراد بهم هنا: ذرية يعقوب عليه السلام، فهم حفدة لآبيه إسحاق وجده إبراهيم.

• ﴿وَالْأَسْبَاتِ﴾ [١٦٣- النساء ٤] جمع سببط وهو الحفيد،

(١) ضرب من الثياب سداً ولحمته حريز

الإسلام التي جاء بها القرآن، واستبقوا الشيء: تباروا في السير للوصول إليه.

• ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْقِيَامَ ﴾ [٦٦- يس ٣٦] فسارعوا إلى الطريق الذي اعتادوا سلوكه إلى مساكنهم وإلى مقاصدهم المألوفة (انظر: لطمسنا على أعينهم، يصرون).

• ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ ﴾ [٩- الأنفال ٨] فأجاب دعاءكم.

• ﴿ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ ﴾ [١٨- الرعد ١٣] أجابوا دعوة ربهم بالتلبية والقبول، أي أطاعوه وأطاعوا رسوله، واتفقوا لأوامره، هؤلاء لهم الحسن.

• ﴿ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ ﴾ [٣٨- الشورى ٤٢] أجابوه إلى ما دعاهم إليه رسله من التوحيد والعبادة.

• ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ [١٩٥- آل عمران ٣] أجابهم إلى ما طلبوا. ما زالوا يقولون: ربنا، حتى استجاب لهم، تكرر قولهم: (ربنا) خمس مرات في الآيات الأربع السابقة. قال جعفر الصادق: مَنْ حَزَبَهُ أَمْرٌ فَقَالَ خَمْسَ مَرَّاتٍ: (ربنا)، أُنْجَاهُ اللَّهُ مَا يَخَافُ وَأَعْطَاهُ مَا أَرَادَ.

• ﴿ مَا اسْتَجَابُوا لَكَ ﴾ [١٤- فاطر ٣٥] (ولو سمعوا) فرضاً (ما استجابوا لكم)، أي ما أجابوكم إلى ما طلبتم لأنهم لا يقدرُونَ على شيء مما تطلبون منهم.

• ﴿ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [١٧٢- آل عمران ٣] أطاعوا الرسول ﴿ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ عندما دعاهم للخروج في أثر المشركين بعد انصرافهم من أحد متصرين، وكان الرسول قد بلغه أنهم -أي المشركين- يَهْمُونَ بالرجوع إلى المدينة فأراد أن يرهبهم ويرهبهم أن بالمسلمين قوة فدعا المسلمين الذين حضروا أخذًا للخروج معه في آثار المشركين، فخرج معه سبعون وساروا حتى بلغوا حراء الأسد على بعد ثمانية أميال من المدينة، وكان أصحاب النبي مشغولين بالجراح (انظر: القرع) إلا أنهم تحاملوا على أنفسهم طاعة الله ورسوله وألقى الله الرعب في قلوب المشركين وذهبوا.

• ﴿ اسْتَجَارَكَ ﴾ [٦- التوبة ٩] سأل وطلب جوارك ليكون في حاك، فحينما يكون الإنسان في جوار إنسان آخر فإنه

يكون في كنفه وفي رعايته، لذا حُبر عن الحماية بالجوار.

• ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجَبَ لَهُ ﴾ [١٦- الشورى ٤٢] أي بعدما استجاب الناس له وقبلوا دينه (انظر: داحضة).

• ﴿ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ [٢٤- الأنفال ٨] أطيعوهما فيما يدهوانكم إليه.

• ﴿ اسْتَجِيبُوا الدُّعَاءَ عَلَى الْآخِرَةِ ﴾ [١٠٧- النحل ١٦] اختاروا الدنيا وآثروا مطامعها وزيتها وأعرضوا عن الآخرة، إثارة وتفضيلاً للعاجل الفاني على النعيم الباقي.

• ﴿ اسْتَحْيُوا السُّكْفَرَةَ عَلَى الْإِيمَانِ ﴾ [٢٣- التوبة ٩] اختاروه بدلاً عن الإيمان: واستحبوا: أحبوا، كما يقال: استجاب بمعنى أجاب.

• ﴿ بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﴾ [٤٤- المائدة ٥] أي بسبب تكليف الله لهم أن يحافظوا على كتابه من التبديل والتحريف (انظر: شهداء في نفس الآية)، واستحفظه شيئاً: اهتمت عليه ليحفظه.

• ﴿ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَانِ ﴾ [١٠٧- المائدة ٥] ﴿ فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَانِ ﴾ (الأوليان): أقرب اثنين إلى الميت وأحقهما بوراثته، فاعل (استحق)، والمفعول محذوف، والتقدير: فآخران من الذين استحق عليهم الأوليان بالميت وصيته التي وصى بها. وقيل: (الأوليان) خبر ابتداء محذوف، والتقدير: فآخران يقومان مقامهما (أي يملأن محل الشاهدين اللذين كلبا في اليمين وفي الشهادة) هما الأوليان بوراثته الميت. ووجوه الإعراب هذه كلها توضح المعنى.

• ﴿ اسْتَحَقَّ أَثَمًا ﴾ [١٠٧- المائدة ٥] أي فعلاً ما يوجب جزاء الذنب (الإثم) كالكذب في اليمين أو في الشهادة.

• ﴿ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ﴾ [١٩- المجادلة ٥٨] استولى على قلوبهم وغلبهم بوسوسته وتزيينه حتى اتبعوه، فهم يطيعونه في كل ما يريد منهم حتى جعلهم رعيته وحزبه.

• ﴿ وَأَسْتَحْيُوا نَفْسَهُمْ ﴾ [٢٥- غافر ٤٠] استحياء استحياء: أبى حياته وترك قنله، وفعله متعد. ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ

إنه لا بد من شاهدين على المقدر.

• ﴿فَاسْتَشِيرُوا عَلَيْهِمْ أُزُتَّةً يُعْصَمُ﴾ [١٥- النساء ٤]
أي فاطلبوا من قذفهم بجرمة الزنى أن يشهد على زناهم- عند
هدم إقرارهم- أربعة رجال عدول منكم أيها المؤمنون. فلا
تصح شهادة النساء ولا تقبل شهادة غير المسلمين ولا غير
العدول. ولخطورة الادعاء بالزنى، اختص - وحده - بشهادة
هذا العدد، تغليظاً على المدعى، ومترفاً على العباد، وصيانة
للأنساب.

• ﴿أَسْتَغْفِرُونَ﴾ [١٥٠- الأعراف ٧] قهروني.

• ﴿أَسْتَغْفِرُوا﴾ [٧٥- الأعراف ٧] الذين استضعفوا هم
الذين عذّبهم المستكبرون ضعفاء، واستضعفه: عذّب ضعيفاً، أو
أذله.

• ﴿أَسْتَغْفِرُوا﴾ [٣١- سبا ٣٤] ﴿الَّذِينَ اسْتَغْفِرُوا﴾
هم الأتباع استضعفهم في الدنيا الكبراء والرؤساء. استضعفه:
ذله.

• ﴿أَسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا﴾ [٧٧- الكهف ١٨] طلبا من أهلها
إعطاءهما طعاماً بأكلاهما.

• ﴿لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ﴾ [٤٢- التوبة ٩]
وسيحلفون بالله أي سيعلف لك المتخلفون من تبوك، بعد
رجوعك منها أنهم لم تكن لهم قدرة على الجهاد لضعف
الصحة، أو لعدم وجود المال أو الراحلة أو غير ذلك من
الأعذار ﴿يَلْبُغُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ بهذه اليمين الفاجرة، فقد كانوا
يستطيعون الخروج ولم يكن لهم حذر في التخلف ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ
إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾.

• ﴿فَمَا اسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامٍ﴾ [٤٥- الذاريات ٥١] لم
يقدرُوا على القيام والنهوض من أماكنهم، كقوله تعالى:
﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِعِينَ﴾.

• ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ [٢٠٠- الأعراف ٧] فالتجئ إلى الله
واستعن به على دفع وساوس الشيطان ونزغاته. استعاذ: طلب
العُزْدَ، والعُزْدَ: العود؛ الملاذ والمُلْجَأَ.

• ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [٩٨- النحل

وَالْحَقِّي مِنْ جِدِّيًا﴾ أي بالبرهان الصادق على أن الله أرسله
إليهم، قالوا غيظاً وكمداً: ﴿أَقْلَبُوا أَهْنَاءَ الَّذِينَ دَامَتُوا مَعَهُ
وَاسْتَعْمُوا بِسَاءَهُمْ﴾ أي أبغضوا للخدمة.

• ﴿عَلَى أَشْيَخَائِهِ﴾ [٢٥- القصص ٢٨] في موضع الحال،
أي مستحبة متخففة (من الخفر وهو شدة الحياء) وقد سترت
وجهاها بكم درعها. الاستحياء والحياء: الحشمة والآنزواء.

• ﴿اسْتَخْرَجَهَا﴾ [٧٦- يوسف ١٢] استخرجها أي
السقاية أي صواع الملك.

• ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ﴾ [٥٤- الزخرف ٤٣] واستخفاف
الطغاة للجماهير يكون بعضهم أولاً عن كل سبل المعرفة،
ويجبون عنهم الحقائق، ويُلقون في روعهم ما يشاؤون من
المؤثرات حتى تنطبع نفوسهم بهذه المؤثرات، ومن ثم يسهل
استخفافهم ويلين قياهم فيذهبون بهم ذات اليمين وذات
الשמال.

• ﴿اسْتَخْلَصْنَاهُ لِتَفْصِي﴾ [٥٤- يوسف ١٢] اجعله من
خاصتي وأهل مشورتي.

• ﴿اسْتَرْكَبَ الْكُفْرَ﴾ [١٨- الحجر ١٥] أي اختلس بعض
ما يسمع من كلام الملائكة (انظر: فائمه شهاب ميين).

• ﴿وَاسْتَرْفَعُوهُمْ﴾ [١١٦- الأعراف ٧] بالغوا في إرهابهم
وتخويفهم حيث خيلوا لهم أن جبالهم وعصبيهم حيات تسعى.

• ﴿اسْتَرْكَبَهُمُ الشَّيْطَانُ بَعْضِي مَا كَسَبُوا﴾ [١٥٥- آل
عمران ٣] أوقعهم في الزلل بسبب بعض ما ارتكبه من
الذنوب كمخالفتهم أمر الرسول بالثبات والآن تغريهم الغنائم
التي لاحت لهم. استزله: أوقعه في الزلل، والزلزل: ارتكاب
الذنوب.

• ﴿وَإِذْ اسْتَشْفَى مُوسَى بِقَوْمِهِ﴾ [٦٠- البقرة ٢] طلب
السقاية (الري) من الله لقومه عندما اشتد بهم العطش في التيه.

• ﴿اسْتَشْفَنَاهُ قَوْمَهُ﴾ [١٦٠- الأعراف ٧] طلبوا منه ماء
يشربون منه وهم في التيه. استشفاه: طلب منه السقي.

• ﴿وَاسْتَشِيرُوا عِبَادِي مِنَ رِجَالِكُمْ﴾ [٢٨٢- البقرة
٢] اطلبوا منها أن يشهدوا، استشهد فلاناً: طلب منه أن يشهد.

• ﴿وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ﴾ [١٠٦- النساء ٤] عما هممت به من الحكم على اليهودي بقطع يده بناء على شهادة الزور التي أدلى بها أولئك النفر من الأنصار ضد اليهودي المظلوم، ليبركوا ابنهم السارق الحقيقي الذي كان اسمه طعمة.

• ﴿أَسْتَغْفِرُكَ لَهْرٌ﴾ [٦- المنافقون ٦٣] قرئ «استغفرت لهم» على حذف حرف الاستفهام لأن (أَمْ) المعادلة في قوله: ﴿أَمْ لَمْ تُنْقِزْهُمْ﴾ تدل عليه، فالأصل فيها: «استغفرت. وقرأ أبو جعفر: «استغفرت»، إشباعاً لحزمة الاستفهام للإظهار والبيان، كما في [٥٩- النمل]: ﴿وَاللَّهُ عَزَّ وَكَبَّرُ﴾.

• ﴿سَأَسْتَغْفِرُكَ نَبِيٌّ﴾ [٤٧- مريم ١٩] سادعوك ربي بالهداية والمغفرة. وقد أوفى بوعدك في سورة الشعراء فقال: ﴿وَأَعِزُّ لَأَنِّي﴾ وهذا قبل أن يتبين له أنه عدو الله.

• ﴿وَأَنْ أَسْتَغْفِرُوا نَزَّكَرْتُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيَّ﴾ [٣- هود ١١] اطلبوا إليه أن يغفر الذنوب أي يسترها ويتجاوز عنها، ثم توبوا إليه أي ارجعوا إليه بالطاعة والعبادة. والتوبة المقبولة هي التوبة النصوح المنبئة عن الندم مع العزم على تجنب المعاصي والإكثار من الطاعات.

• ﴿أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ [١٠- نوح ٧١] اطلبوا منه المغفرة. صيغة (استغفر) التي تفيد الطلب من الفعل غفر الذنب: أي ستره وعفا عنه. و ﴿عَفَّارًا﴾ من أبنية المبالغة أي الساتر للذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم.

• ﴿فَأَسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾^(١) [١٣٥- آل عمران ٣] اطلبوا من الله الغفران أي العفو عن ذنوبهم وسترها، والاستغفار عظيم وثوابه جسيم، والاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقد الإصرار ويشيت معناه في الجنان، أما التلفظ باللسان فقط مع إصرار القلب على المعصية فاستغفار يحتاج إلى استغفار، والذنوب التي يُتاب منها إما كفرٌ أو غيره وقوبة الكافر إيمانه مع ندمه على ما سلف، وغير الكافر إما حقٌّ لله تعالى والتوبة منه تكون بترك فعل الذنب، أو بالقضاء إضافة إلى ذلك (كالصلاة

[١٦] فاعتصم به واجأ إليه أن يحفظك من وساوس الشيطان، حتى لا ينصرف قلبك عن التأمل فيه (أي القرآن) ولا يلقى فيه الشبه والشكوك^(٢). وصيغة الاستعاذة الماثورة هي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

• ﴿فَأَسْتَغِيذُ بِاللَّهِ﴾ [٥٦- غافر ٤٠] اجأ إليه واعتصم به من كيدهم.

• ﴿فَأَسْتَغِيذُ بِاللَّهِ﴾ [٣٦- فصلت ٤١] فالجأ إلى الله من كيد الشيطان وشره، إن خالق هذا القلب البشري، الذي يعرف مداخله ومساره، ويعرف طاقته واستعداده، يحوط قلب الداهية إلى الله من نزغات الشيطان ووساوسه.

• ﴿فَأَسْتَعِصِمُ﴾ [٣٢- يوسف ١٢] امتنع امتناعاً شديداً وآبى، بناءً مبالغته يدل على الامتناع الشديد كأنه في حصنة، مثل استمسك بالعروة، واستجمع الرأي.

• ﴿أَسْتَغْلِي﴾ [٦٤- طه ٢٠] غلب.

• ﴿وَأَسْتَغْمِرُكُمْ لِيَا﴾ [٦١- هود ١١] جعلكم صغاراً وسكانها، إذ أهلككم صارتها من الحرت والغرس وحفر الأنهار والبناء عليها. استغمره في المكان: جعله يغمره.

• ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [٤٥- البقرة ٢] اطلبوا من الله العون على قضاء حوائجكم بالصبر الصلاة، أي بالجمع بينهما، وأن تصلوا صابرين على تكاليف الصلاة، محتملين لمشاقها وما يجب فيها من إخلاص القلب ودفع الوسوس، أو أن المعنى هو: واستعينوا على البلاء والنواب بالصبر عليها والالتجاء إلى الصلاة عند وقوعها.

• ﴿أَسْتَعِينُوا بِاللَّهِ﴾ [١٢٨- الأعراف ٧] اطلبوا العون منه.

• ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا لِيَاكُمُ﴾ [٧- نوح ٧١] جعلوها على رؤوسهم لتلا يسمعوا كلامه، فاستغشاها الثياب زيادة في سد الأذان حتى لا يسمعوا، أو ليُعرفوه إعراضهم. استغشى ثوبه: تغطى به. الغشاء والغاشية والغشاة: الغطاء.

(١) وقد شوَّش على الفضلاء أوقاتهم بقوله: مَنْ خلق ربك؟ انظر:

تفسير القرطبي.

(٢) صيغة استغفر تأتي للطلب كثيراً

اعظم منك جرماً وصلابة وقوة وهو الجبل ﴿ فَإِنْ أَسْتَفَرَّ ﴾ مكانه ولم يتزلزل عند رويحي له ﴿ فَسَوِّفَ تَرَىٰ ﴾ وإن ضعف عن ذلك فانت منه أضعف.

• ﴿ فَاسْتَقِيمْ كَمَا أَمَرْتُ ﴾ [١١٢- هود ١١] فلم على ما أنت عليه من الاستقامة على شرع الله الذي شرعه لك عقيدة وعملاً، وقيل: اطلب الإقامة على الدين (المداومة والثبات عليه) من الله، وإسأله الاستمرار، فتكون السنين سين السؤال، كما تقول: استغفر الله أي اطلب الغفران.

• ﴿ وَأَسْتَقِيمْ كَمَا أَمَرْتُ ﴾ [١٥- الشورى ٤٢] اثبت على الدعوة والزم منهجها المستقيم.

• ﴿ أَسْتَقِيمُوا ﴾ [٧- التوبة ٩] ﴿ فَمَا أَسْتَقِيمُوا نَكُفُّ قَاتَسْتَقِيمُوا كُفُّ ﴾: فما داموا مقيمين على العهد معكم ولم ينقضوه، فاقبضوا أنتم على الوفاء به. ﴿ فَمَا ﴾: ما شرطية. استقام الشخص: سلك الطريق القويم، طريق الحق، والخير، والمقصود هنا طريق الوفاء بالعهد ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ فالوفاء بالعهد عبادة لله وتقوى يحبها الله من أهلها- وهذا هو نفس ما ورد في الآية ٤.

• ﴿ أَسْتَقِيمُوا ﴾ [٣٠- فصلت ٤١] سلكوا الطريق القويم، طريق الحق والخير، ﴿ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقِيمُوا ﴾ (ثم) لأن الاستقامة تأتي بعد الإقرار لله بالربوبية، والاستقامة لها الشأن كله: الاستقامة على قوله (ربنا الله) شعوراً في الضمير وسلوكاً في الحياة وصبراً على تكاليفها. وعن أبي بكر: استقاموا فعلاً كما استقاموا قولاً، وعن عثمان: أخلصوا العمل، وعن علي: أذوا الفرائض، وقيل: لزموا الطاعات واجتنبوا السيئات.

• ﴿ ثُمَّ أَسْتَقِيمُوا ﴾ [١٣- الأحقاف ٤٦] سلكوا الطريق القويم^(١)، طريق الحق والخير: يمثلون أوامر الله ويمتنعون نواهي. (انظر: قالوا ربنا الله).

• ﴿ أَسْتَقِيمُوا عَلَى الطَّرِيقِ ﴾ [١٦- الجن ٧٢] ساروا

والصوم)، أو الكفارة (كالخس في البمين والظهار). وأما حقوق الآدميين فلا بد من إيصالها إلى مستحقيها.

• ﴿ وَأَسْتَفِرُّهُ ﴾ [٣- النصر ١١٠] سل الله الغفران لك ولأصحابك لما كان من القلق والضجر والحزن لتأخر زمن النصر والفتح، والاستغفار إنما يكون بالتوبة الخالصة. وقيل: (واستغفره) أي استغفر لأمتك.

• ﴿ فَاسْتَغْلُظْ ﴾ [٢٩- الفتح ٤٨] غلظت سيقانه.

• ﴿ أَسْتَفْتِي ﴾ [٥- عبس ٨٠] عن الإيمان وعن سماع القرآن بما عنده من مال وقوة.

• ﴿ وَأَسْتَفْتِي ﴾ [٨- الليل ٩٢] أي بنعيم الدنيا عن نعيم الآخرة، أو زهد فيما عند الله، كأنه مستفتن عنه -سبحانه- فلم يثبته.

• ﴿ أَسْتَفْتِي ﴾ [٧- الملق ٩٦] اغتنى ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَأَتَكَبَّرُ ۖ أَنْ رَأَاهُ اسْتَفْتَى ﴾ فالإنسان يطغى إذا رأى نفسه اغتنى. (انظر: رآه).

• ﴿ وَأَسْتَفْتِي اللَّهَ ﴾ [٦- التغابن ٦٤] أطلق الفعل ليتناول كل شيء: استفتى الله عنهم وعن إيمانهم وعن طاعتهم، وما هو -سبحانه- محتاج إلى شيء منهم ولا من غيرهم، ولا محتاج أصلاً والله في حيد.

• ﴿ فَاسْتَفْتِنُهُ ﴾ [١٥- القصص ٢٨] طلب غوثه ونصره.

• ﴿ وَأَسْتَفْتِيَهُمْ ﴾ [١٥- إبراهيم ١٤] وطلبوا (أي الرسل) الفتح، أي النصر من ربهم على عدوهم، فاستجاب لهم ونصرهم ﴿ وَخَافَ كُلُّ غَبَابٍ غَيْبَهُ ﴾ السنين والنساء للطلب.

• ﴿ فَاسْتَفْتِيَهُمْ ﴾ [١١- الصافات ٣٧] فاسألهم، أي المتكرين للبحث والمستبعدين لحصوله.

• ﴿ وَأَسْتَفْرِزُّ مَنِ اسْتَفْلَقَتْ يَدُهُ بِصَوْتِكَ ﴾ [٦٤- الإسراء ١٧] استخف وادفع إلى الشر والمعاصي من استطعت دفعه منهم بصياحك عليهم. (انظر: بصوتك).

• ﴿ أَلْجَبِلْ فَإِنْ اسْتَفَرَّ مَكَانَهُ فَسَوِّفَ تَرَىٰ ﴾ [١٤٣- الأعراف ٧] المعنى: إن لا تثبت لرويحي، إذ لا يثبت لها ما هو

فريق: طائفة أو جماعة. (افكلما) الحمزة للاستفهام بمعنى الإنكار والتوبيخ.

• ﴿أَسْتَكْبِرُوا﴾ [٧٥- الأعراف ٧] تكبروا عن الإيمان به، استكبر: امتنع عن قبول الحق معاندةً وتعاضلاً.

• ﴿وَأَسْتَكْبِرُوا عَنْهَا﴾ [٣٦- الأعراف ٧] أي عن اتباعها والاهتداء بها.

• ﴿أَسْتَكْبِرُوا﴾ [٢١- إبراهيم ١٤] الذين استكبروا هم السادة والكبراء الذين استعجبوا الضعفاء واستغفروهم وصدروهم عن الاستماع إلى الرسل.

• ﴿فَقَرَأَ اسْتِكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [٢١- الفرقان ٢٥] اضمروا في أنفسهم الاستكبار عن الحق وهو الكفر والعناد، وقد دفعهم ذلك إلى أن يطلبوا رؤية الملائكة ورؤية ربهم، الملائكة لا تروى إلا عند الموت، والله سبحانه لا تدركه الأبصار، فهم بهذا تجاوزوا الحد ﴿وَعَنَوْا عَنْهَا كَبِيرًا﴾.

• ﴿أَسْتَكْبِرُوا﴾ [٣١- سبأ ٣٤] الذين استكبروا هم الرؤساء والقادة، استكبر: تعاضم فلم يخضع للحق. والمعنى: يقول المستضعفون من الأتباع للمستكبرين من الرؤساء: لولا أنكم صدقونا عن الإيمان لكنا اتبعنا الرسول ونحونا من العقاب.

• ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ [٤٧- غافر ٤٠] الذين استكبروا هم السادة والمتبرعون.

• ﴿فَأَسْتَكْبِرُوا فِي الْأَرْضِ بِقَرَارٍ لِّحَقٍّ﴾ [١٥- فصلت ٤١] تعالوا على من سواهم بما أوتوا من نعيم وقوة، وما ينبغي لهم وما يحق لهم ذلك، فنعم الدنيا لا ندوم وما لدى الناس من صحة ومال إنما هو منحة الله وعطاؤه يؤتاه من يشاء وينزعه من يشاء.

• ﴿فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا﴾ [٣٨- فصلت ٤١] عن عبادة الله والسجود له وحده.

• ﴿أَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [٤٣- فاطر ٣٥] امتناعاً عن قبول الحق معاندةً واستعلاءً. ﴿أَسْتَكْبَرُوا﴾ بدل من ﴿نُفُورًا﴾ في آخر الآية السابقة، أو تعزب حالاً بمعنى مستكبرين.

معتدين لا يجدون عن الطريقة المثلى والصراط السوي وهو ما جاء به محمد ﷺ. فالطريقة هنا طريقة الحق والإيمان، وقيل: هي الطريقة الواحدة الواصلة إلى الله، فهناك ارتباط بين استقامة الأسم على الطريقة إلى الله وبين إضداق الرخاء أسبابه، وأولها توافر الماء (انظرو: غداً). استقام: استوى واعتدل.

• ﴿فَأَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ﴾ [٦- فصلت ٤١] اسلكوا إليه الطريق القويم، طريق التوحيد والعبادة، استقام الشخص: سلك الطريق القويم، طريق الحق والخير.

• ﴿فَأَسْتَقِيمًا﴾ [٨٩- يونس ١٠] على الرسالة والدعوة (أي دأباً عليهما) إلى أن يأتيهم العذاب. ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَتِ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا﴾ بعد أن طمانهما الله على إجابة دعائهما أمرهما بالثبات على طريق الحق المستقيم، طريق الطاعة والدعوة إلى التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

• ﴿وَأَسْتَكْبَرُوا وَجُؤُوهُ إِلَى الْأَرْضِ بِقَرَارٍ لِّحَقٍّ﴾ [٣٩- القصص ٢٨] تعاضم فرعون فلم يخضع للحق عناداً إذ لم تكن له حجة تدفع ما جاء به موسى. قال الزحشر: الاستكبار إنما هو لله تعالى وهو استكبار بالحق، وكل مستكبر سواء فاستكباره بغير الحق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حكى عن ربه: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعتني واحداً منهما ألقيت في النار» أخرجه مسلم.

• ﴿أَسْتَكْبَرُوا﴾ [٧٤- ص ٣٨] تكبر من غير استحقاق.

• ﴿وَأَسْتَكْبَرُوا﴾ [٢٣- المائدة ٧٤] عن الإيمان، أي تعظم عن أن يؤمن.

• ﴿أَسْتَكْبَرُوا﴾ [٨٧- البقرة ٢] ﴿أَكْثَرًا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِمَّا لَا تُؤْمِنُ أَنْفُسُكُمْ أَتَكْتَبَرُونَ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ نعت الله -تبارك وتعالى- بني إسرائيل بالعنوة والعناد والمخالفة والاستكبار، فكانوا يماثلون الأنبياء أسوأ معاملة إذا جاؤوهم بأمور تخالف أهواءهم وآراءهم. فاستكبار بني إسرائيل واستعلاؤهم جعل هواهم هو التحكم فيهم، فلا يسمعون إلا ما يناسب هواهم وإذا هم ذلك إلى تكذيب الأنبياء بل وقتلهم،

• ﴿ أَتَشْكُرُّهُم مِّنَ الْإِنْسِ ﴾ [١٢٨- الأنعام ٦] أكثرتم من إغواء الإنس وإضلالهم، فلم تكتفوا بضلالكم، بل تجاوزتموه إلى إغواء الإنس وإضلالهم حتى والوكم وتبعوكم، والخطاب لجماعة الجن المفسدين.

• ﴿ وَمَا أَشْكَاكُوا ﴾ [١٤٦- آل عمران ٣] وما ذلوا للعدو، وما استسلموا لإرادته. وفي الآية لوم لمن خارت عزائمهم من المسلمين يوم أخذ. أصلها من السكون لأن الخاضع يسكن لمن خضع له.

• ﴿ فَمَا أَشْكَاكُوا لِرَبِّهِمْ ﴾ [٧٦- المؤمنون ٢٣] فما خضعوا لربهم وما خشعوا. استكان^(١): خضع ذل، وأصل معناها: انتقل من كون إلى كون. ثم غلب استعماله في الانتقال من كون الكبير إلى كون الخضوع.

• ﴿ أَشَقَقْتُمْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ ﴾ [١٢٨- الأنعام ٦] هذا قول ذلك النفر من الإنس الذين والوا جماعة الجن المفسدين: قالوا سمعنا لإغواء الجن وأطعناهم وتمعنا أنفسنا بما زئنه لنا من الآثام، واستمعوا هم بنجاحهم في إضلالنا عن سبيل الرشاد والصواب.

• ﴿ أَشَقَقْتُمْ بِيَمٍ ﴾ [٢٤- النساء ٤] ﴿ فَمَا أَشَقَقْتُمْ بِيَمٍ ﴾ يَتَّبِعُونَ فَعَاتُوهُمْ أَجُورَهُمْ: فمن استمتعتم به ممن أحل الله لكم سعن طريق النكاح الصحيح - فاعطوهم مهرهم التي اتفقتم عليها^(٢). وقعت (ما) هنا لمن يعقل أي النساء. ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز نكاح المتعة لأن الله تعالى قال: (فانكحواهن بإذن أهلن) ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك إذ لا يقصد به سوى سفع الماء (النفقة) وقضاء الشهوة - فالمتعة محرمة تحريماً مؤكداً إلى يوم القيامة لقوله ﷺ: «يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء إلا إن الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة» رواء مسلم. وثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.

(١) مادة: سكن في المعجم.

(٢) أو ما يعادل مهر المثل، إذا لم يكن هناك اتفاق بخصوصه.

• ﴿ أَتَشْكُرُّكَ ﴾ [٢٥٦- البقرة ٢] تحمّلك، وصيغة استعمل هنا للمبالغة في زيادة التمسك، المعنى: اعتصم بها وتعلق بها لينجو من الهلكة. ﴿ فَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ [٢٥٦- البقرة ٢] ﴿ أَتَشْكُرُّكَ ﴾ بالقرينة الواضحة: شبه الإيمان بالمقبض المتين الذي إذا تعلق به الإنسان فإنه ينجو من الهلكة. (انظر: العروة الوثقى).

• ﴿ أَتَشْكُرُّكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ﴾ [٢٢- لقمان ٣١] استمسك بالشيء: أمسك به وتعلق به لينجو من الهلكة. ومنه استمسك الغريق بالجبل. و ﴿ بِالْعُرْوَةِ ﴾ من الكوز مقبضه، ومن الثوب مدخل زره، والعروة (على الجواز): ما يُستمسك به ويستعصم وهو المراد هنا. ﴿ الْوُثْقَى ﴾ صيغة التفضيل من الصفة (وثيقة) أي مُحْكَمَةٌ لا تنفصم، من الفعل وثّق: صُلِبَ واشتد فهو وثيق وهي وثيقة. ويقال: المستمسك بالدين متمسك بالعروة الوثقى أي متمسك بحبل متين يعصمه من الزلل، و ﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ ﴾ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ أَشْكُرَّكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى: فمن يقوِّض ويسلم جميع أموره إلى الله تعالى ويقبل عليه بكلية وقد أحسن العمل والسلوك، فقد استمسك وتعلق بأقوى ما يُتعلق به من أسباب النجاة والسعادة في الدارين. بين في الآية السابقة حال المشرك المجادل المشبب بدين آبائه، وبين في هذه الآية حال المسلم المستسلم لله القائم على طاعته.

• ﴿ فَاسْتَمِعْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ﴾ [٤٣- الزخرف ٤٣] وهو القرآن.

• ﴿ وَأَسْمِعْ ﴾ [٤١- ق- ٥٠] أيها الرسول أخبر ما يوحى إليك من أحوال يوم القيامة. وتبدأ: (يوم ينادي المنادي).

• ﴿ فَاسْمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴾ [١٣- طه ٢٠] حسن الاستماع كما يجب قد مدح الله عليه فقال: ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ * أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ﴾. ومن أوجب الاستماع سكون الجوارح، وغض البصر، والإصغاء بالسمع، وحضور العقل، والعزم على العمل. ويُلاحظ ما يوحى في ثلاثة أمور مترابطة: الاعتقاد بالوحدانية، والتوجه بالعبادة، والإيمان بالساعة - وهي أسس رسالة الله الواحدة.

- ﴿وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ﴾ [٤٤- هود ١١] واستقرت وورست سفينة نوح على جبل الجودي وهو جبل قيل في الشام.
- ﴿أَسْتَوْقَدَ﴾ [١٧- البقرة ٢] أوقد، مثل استجاب بمعنى اجاب، قاله الأخفش ﴿مَقَلَّوْهُمْ كَمَقَلَّيْ الْبُذَى أَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمْتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾. هذا مثل ضربه الله لطائفة المنافقين ليكشف عن طبيعتهم وتقلباتها وتارجحها، فلقد آتاهم الله استعداد الفطرة للهدى ونطقوا بالشهادتين بالاستسهم، ثم أضاعوا ذلك بإعراضهم عن الحق واستبطانهم الكفر، فبقوا في حيرة واضطراب، مثلهم في ذلك مثل من أوقد ناراً ليتنفع بنورها في ظلمة الليل، فلما أضاءت الأماكن من حوله أطفأها الله لأن الفؤاد هم الذين أوقدوها ليتوصلوا بالاستضاءة بها إلى بعض المعاصي. وهكذا أزال الله النور عنهم وتركهم في مكانهم حائرين لا يرون شيئاً، ويمكن أن تكون ناراً مجازية كنار الفتنة والعداوة للإسلام، وهذه تكون قليلة البقاء كما في قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾.

- ﴿أَسْتَوَى﴾ [٥- طه ٢٠] أصل معناها: استوى عليه واستقر. ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾: معناه هيمن على الكون كله، فالاستواء على العرش كناية عن غاية السيطرة والاستعلاء. وربما جاء شيء من شرح معنى هذه الآية في التاليف ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ...﴾ الخ. والله وصف كيفية تدبيره للعالم بعبارة تقرب المعنى إلى أذهان البشر حسبما ألفوه من ملوكهم- لكننا لا نعرف حقيقة هذا الاستواء ولا كيفية فاته يدبر شئون ملكه على نحو لا نعلمه والله منزّه عن الشبيه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [١١- الشورى].

- ﴿وَأَسْتَوَى﴾ [١٤- القصص ٢٨] المراد: كمل عقله وتفكيره من الاستواء، وهو اعتدال العقل وكماله، والأغلب أن يكون ذلك في سن الأربعين.

- ﴿فَأَسْتَوَى﴾^(١): [٦- النجم ٥٣] قام جبريل عليه

- ﴿فَأَسْتَمِعُوا لَهُ﴾ [٢٠٤- الأعراف ٧] اسمعوه وأصغوا إليه. والاستماع أبلغ من السماع؛ لأنه لا يكون إلا بقصد وتوجيه للأذن إلى الكلام لتفهيمه، وأما السمع فقد يحصل من غير قصد. جاء ذكر أدب الاستماع للقرآن بعد وصفه في الآية السابقة بأنه ﴿تَضَارُّ مِنْ رِيحِكُمْ وَهَدَى وَرَحْمَةٍ﴾.

- ﴿فَأَسْتَمِعُوا لَهُ﴾ [٧٣- الحج ٢٢] أصغوا إليه وتفهّموه. استمعه واستمع له: سمعه وأصغى إليه.

- ﴿أَسْتَمِعُوهُ﴾ [٢- الأنبياء ٢١] استمعه واستمع إليه واستمع له: سمعه وأصغى إليه.

- ﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرْتُمْ فِي الَّذِينَ﴾ [٧٢- الأنفال ٨] أي طلبوا منكم أن تنصروهم في المحافظة على دينهم بمنع اضطهاد الكفار لهم، فانصروهم ﴿لَا عَلَى قَوْمٍ يَنْتَهُمَ رَبُّهُمْ يَشْفِقُ﴾.

- ﴿وَلَقَدْ اسْتَجْرَىٰ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ﴾ [١٠- الأنعام ٦] فيه تسلية للنبي، فما حدث له من استهزاء وسخرية من قومه، حدث مثله لإخوانه المرسلين من قبله: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [١١- الحجر]، وهكذا عادة أعداء الهدى والإيمان.

- ﴿وَلَقَدْ اسْتَجْرَىٰ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ﴾ [٣٢- الرعد ١٣] منخر منهم وأزري عليهم.

- ﴿وَلَقَدْ اسْتَجْرَىٰ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ﴾ [٤١- الأنبياء ٢١] هذا تسلية للنبي وتعزية له: فإن استهزأ بك هؤلاء، فقد لاقى الرسل من قبلك استهزاء قومهم، فاصبر كما صبروا، ثم وعده بالنصر فقال: ﴿فَصَاقِقُ الْبَلَاءِ سَاحِرُوا بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِيمةٍ يَنْتَهَرُونَ﴾.

- ﴿اسْتَهْزَؤُا﴾ [٦٤- التوبة ٩] ﴿قُلِ اسْتَهْزَؤُا﴾ أمر تهديد للمنافقين الذين يخفون السخرية والاستهزاء بالرسول والمؤمنين.

- ﴿اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ﴾ [٧١- الأنعام ٦] ذهبت بهواه وعقله وأضلته عن سواء السبيل الموصل إلى القصد السديد، فأصنى حيران: لا يدري كيف ينجم من المهالك.

(١) جاء في الحديث الصحيح: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى أي صحيح الأعضاء.

لا تتغير عليه الأحوال، إنما هو للترتيب المعنوي - فالاستعلاء درجة فوق الخلق، يعبر عنها هذا التعبير.

- ﴿ أَتَسْتَوِي عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [٤ - الحديد ٥٧] نحن نؤمن بالعرش ولا نعلم حقيقة^(١)، أما الاستواء على العرش فكناية عن الهيمنة على هذا الخلق، استوى على الشيء: استولى عليه.
- ﴿ فَاتَّسَوَّى عَلَى سُوْرِهِ ﴾ [٢٩ - الفتح ٤٨] استقام على سوره. والسوق: جمع الساق، والمعنى انتصب قوياً سواً.

- ﴿ أَتَسَوَّيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفَلَاحِ ﴾ [٢٨ - المؤمن ٢٣] صعدت أنت ومن معك على السفينة. استوى على كذا: علاه وصعده.

- ﴿ أَتَتَّقِسْ آلرُّسُلُ ﴾ [١١٠ - يوسف ١٢] يشوا من النصر لطول الزمن، فالأبام حمر وهم يدعون الناس فلا يستجيب لهم إلا قليل، والباطل في قوته وكثرة أهله ينضش ويبطش، والمؤمنون عدتهم قليلة وقوتهم ضئيلة، ﴿ حَقُّ إِذَا أَتَتَّقِسْ آلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ صَغِبُوا ﴾: تناولت على الرسل ومخادت مدة التكذيب والعداوة من الكفار وطال انتظار النصر من الله، حتى استشعر الرسل القنوط وتوهموا أن لا نصر لهم في الدنيا، عند ذلك ﴿ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا ﴾ (انظر: كذبوا).

- ﴿ أَتَتَّقِسُّوا يَتُّهُ ﴾ [٨٠ - يوسف ١٢] يشوا من استجابة يوسف لرجائهم أن يأخذ واحداً منهم بدلاً من شقيقه، استياس منه: يش منه.

- ﴿ فَمَا أَتَشْتَسِرَ مِنْ الْهَدْيِ ﴾ [١٩٦ - البقرة ٢] أي فعليكم بذبح ما تيسر وتسهل من الهدى (انظر: الهدى)، استيسر الشيء: تسهل وتها.

- ﴿ وَأَتَتَّقِفَتْنَاهُ أَنْفُسُهُمْ ﴾ [١٤ - النمل ٢٧] آمنت بها قلوبهم، من اليقين وهو العلم الذي انضت عنه الشكوك والشبه، لكنهم جحدوا بها ظملاً وعلواً.

- ﴿ أَتَسْجُدُوا لِأَدَمَ ﴾ [٣٤ - البقرة ٢] سجد: خضع وتطامن. وسجد: وضع جبهته على الأرض. وصدور الأمر من

(١) استعمل عرش الله فيما لا يعلمه البشر على الحقيقة إلا بالاسم، (معجم ألفاظ القرآن الكريم).

السلام على صورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى عليها - وكان ذلك في مبدأ الوحي، وليس على صورة آدميين التي كان يأتي بها بعد ذلك إلى النبي.

- ﴿ أَتَسَوَّيْ إِلَى السَّمَاءِ ﴾ [٢٩ - البقرة ٢] قصد إلى خلقها بإرادته. ولا مجال للخوض في معنى الاستواء إلا بأنه رمز السيطرة والقصد بإرادة الخلق والتكوين.

- ﴿ أَتَسَوَّيْ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ ﴾ [١١ - فصلت ٤١] والاستواء هنا القصد، والقصد من جانب الله تعالى هو توجه الإرادة، توجهت إرادته - تعالى إلى خلق السماء وكانت دخاناً - وأثبت علم الكون الحديث أن الكون كله كان قبل خلق السموات دخاناً، وهي حقيقة جاء بها القرآن قبل ١٤ قرناً.

- ﴿ أَتَسَوَّيْ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [٥٤ - الأعراف ٧] استعلى على هذا الكون يدبره بأمره ويصرفه بقدره. العرش لغة: سرير الملك، ويكنى به عن العز والسلطان والملك. ومنها أنه يُقْبَضُ أَلِيلَ الْبَهَائِ.

- ﴿ ثُمَّ أَتَسَوَّيْ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [٣ - يونس ١٠] يطلق العرش في اللغة على سرير الملك، ومجازاً على العز والسلطان. ويطلق الاستواء على الاعتدال وعلى الاستيلاء. والمعنى اللاتق باستوائه سبحانه على العرش هو استيلاؤه على سلطان الكون وتمكُّنه منه ومن تدبيره من غير شريك.

- ﴿ أَتَسَوَّيْ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [٢ - الرعد ١٣] المراد من الاستواء هنا الاستيلاء والسيطرة، والعرش هنا كناية عن الملك والسلطان. والمعنى أنه سبحانه هيمن وسيطر على ملك السموات والأرض.

- ﴿ أَتَسَوَّيْ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [٥٩ - الفرقان ٢٥] استولى على هذا الكون - بعد تنظيمه على الوجه التفصيلي الشامل - يدبر أمره ويصرفه بقدر. العرش لغة: سرير الملك، ويكنى به عن العز والسلطان.

- ﴿ ثُمَّ أَتَسَوَّيْ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [٤ - السجدة ٣٢] الاستواء على العرش رمز لاستعلائه على الخلق كله. أما العرش ذاته فلا سبيل إلى قول شيء عنه فهو غيب من غيب الله نقف عند لفظه. أما لفظ (ثم) فليس للترتيب الزمني لأن الله سبحانه -

الله للملائكة بالسجود لأدم هو التكريم في أعلى صورته بعد أن كرمه من قبل بأن وهبه سر معرفة الأسماء.

• ﴿تَسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [١١ - الأعراف ٧] تحية له وتعظيمًا، والسجود في اللغة: الخضوع والتطامن، وفي الشرع: وضع الجبهة على الأرض بقصد العبادة لله تعالى. ويحمل السجود لأدم على المعنى اللغوي لا الشرعي. يذكر الله الإنسان بنعمة تكريمه حيث أمر الملائكة بالسجود لأينما آدم.

• ﴿تَسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [٥٠ - الكهف ١٨] سجود تحية وتشريف لا عبادة ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴾: تحية الإشارة إلى هذه القضية للتنبيه إلى عداوة إبليس القديمة لبني آدم ولأيهم من قبلهم وتقريبًا لمن اتبعه منهم.

• ﴿تَسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [١١٦ - طه ٢٠] أمر الله الملائكة بالسجود لأدم تشريفًا له وتكريمًا وليان أن الله فضله على كثير من خلقه.

• ﴿تَسْجُدُوا لِلرُّحَيْنِ﴾ [٦٠ - الفرقان ٢٥] اخضعوا للرحمن وابعده، سجد: وضع جبهته على الأرض، وسجد: خضع وانقاد.

• ﴿وَالْأَشْحَارِ﴾ [١٧ - آل عمران ٣] الأشجار: جمع سحر، وهو آخر الليل قبل الفجر، ﴿وَالْمُسْتَفْرِغِينَ﴾ وَالْأَشْحَارِ ينهضون من لذيق المنام ويتزعمون أنفسهم من فراش الراحة والغفلة، ويطلبون غفران ربهم لما عسى أن يكون قد فرط منهم من ذنوب.

• ﴿وَالْأَشْحَارِ﴾ [١٨ - الذاريات ٥١] الأشجار جمع سحر وهو القطع الأخير من الليل. والسحر وقت ترجى فيه إجابة الدعاء.

• ﴿وَأَسْحَنَ﴾ [١٦٣ - النساء ٤] الابن الثاني لإبراهيم، وأمه سارة، بُعث ومات بالشام. ﴿وَقَفَرْتُهُ﴾ [١١٢ - الصافات ٣٧] بعد البشري بإسماعيل وما كان من أمر الرويا الخاصة بلججه، ثم قداؤه ونجاة من الذبح بكبش عظيم، جاءته البشري بأن يكون له ولد ثان وهو إسحاق. وهكذا يتوالى إكرامنا لإبراهيم.

• ﴿أَسْخَطَ﴾ [٢٨ - محمد ٤٧] أغضب.

• ﴿فَأَسْرَى بِهِنَّ﴾ [٨١ - هود ١١] سر بهن ليلاً، أسرى إسرائاً، والإسراء: السير ليلاً. وقريء بوصل الهمة «فأسرو» من سرى الليل وبالليل: قطعه بالسير. سرى يسري منيراً ومنوراً.

• ﴿فَأَسْرَى بِهِنَّ﴾ [٦٥ - الحجر ١٥] سرى واذبح باهلك ليلاً. مَرَى يسري منيراً وأسرى إسرائاً: سار ليلاً، ويتعديان بالياء يقال: سرى به وأسرى به. قرئ يقطع الهمة «فأسرو» وبوصلها «فأسرو».

• ﴿أَسْرَى بِهِنَّ﴾ [٧٧ - طه ٢٠] أخرج بهم (بني إسرائيل) من مصر ليلاً للخلاص من قبضة فرعون. ولما خرج بنو إسرائيل من مصر غضب فرعون غضباً شديداً وجمع جنده وتبع موسى.

• ﴿أَنْ أَسْرَى بِهِنَّ﴾ [٥٢ - الشعراء ٢٦] أي أخرج بهم ليلاً من مصر، فالليل سائر حتى يسلموا من بطش فرعون. وسمى الله بني إسرائيل عباده لأنهم آمنوا برب العالمين. سرى يسري: سار ليلاً. ظل موسى - بعد أن غلب سحر فرعون الذين آمنوا بعد غلبهم معه - يكافح طغيان فرعون، والله يمدد يآياته (كالطوفان والجراد والقمل وغيرها مما جاء في الأعراف)، وفرعون يزداد إمعاناً في البغي والأذى ضد بني إسرائيل، فأمر الله نبيه موسى أن يخرج بهم من مصر إنقاذاً لهم وأنبأ الله: ﴿إِنَّا نَكْفُرُ عَنْهُمْ﴾.

• ﴿فَأَسْرَى بِهِنَّ﴾ [٢٣ - الدخان ٤٤] أي فاجينا دعاءه عليهم وأوحينا إليه أن يسير بمبادي - وهم الذين آمنوا من بني إسرائيل - ليلاً؛ فيتخذ الليل سترًا مسدلاً فهو من أستر الله، ويخرجوا من بين أظهر فرعون وقومه (انظر: متبعون).

• ﴿أَسْرَى الْقَوْلِ﴾ [١٠ - الرعد ١٣] حدثته به نفسه ولم يجهر به. (انظر: جهر به، ومعقبات).

• ﴿وَإِذْ أَسْرَى إِلَيْنِ﴾ [٣ - التحريم ٦٦] أفضى إليها بحديث على أنه سر، والزوجة التي أفضى الرسول إليها بالحديث هي حفصة. (انظر: حديثاً).

ثاني بمعنى الإخفاء كما هنا، وبمعنى الإبداء أي الإظهار أي أظهروا الندامة كما قال الزخشي. ندم يتنم نذماً وندامةً على ما فعل: حزن وأسف ونالته من جرأته حسرة.

• ﴿ أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ [٥٢ - المائدة ٥] أخفوا من النفاق وموالة الكفار.

• ﴿ وَأَيُّرُوا قَوْلَكُمْ ﴾ [١٣ - الملك ٦٧] أخفوه واكتموه ﴿ أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ ﴾ أو أعلنوه وأظهروه، فإن الله يعلمه، فسواء أسر الإنسان القول أو جهر به فهو مكشوف لعلم الله.

• ﴿ وَأَسْرُوا بِضَاعَتِهِ ﴾ [١٩ - يوسف ١٢] أخفوا أمره وجعلوه بضاعة وعزموا على بيعه رقيقاً.

• ﴿ أَسْرِعْ مَكْرَكَ ﴾ [٢١ - يونس ١٠] المراد بيان أن الله أسرع عقوبةً وأشد أخذاً.

• ﴿ أَسْرَفَ ﴾ [١٢٧ - طه ٢٠] جاوز الحد في المعصية.

• ﴿ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ﴾ [٥٣ - الزمر ٣٩] الإسراف تجاوز الحد في كل فعل بفعله الإنسان، وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر. ولتضمنته معنى الجناية خُدِّي بعلی، فقال: أسرفوا على أنفسهم بأن أفرطوا في المعاصي فجنوا على أنفسهم بارتكابها. والخطاب للمؤمنين المذنبين.

• ﴿ أَسْرَى ﴾ [٦٧ - الأنفال ٨] جمع أسير وهو من يؤخذ في الحرب حياً، وتُشدُّ يده بالإسار وهو القيد. (انظر: ينخن في الأرض).

• ﴿ أَسْرَى وَتَقْبِيهِمْ ﴾ [١ - الإسراء ١٧] جعله يسيراً ليلاً، أسرى يسري إسراء: سار ليلاً، ويتعدى بالباء: أسرى به أي جعله يسري. وكلمة «أسرى» تحمل معها زمانها (وهو الليل) لكن السياق ينص على «ليلاً» للتظليل والتصوير - على طريقة القرآن. والحق الذي ذهب إليه معظم السلف والمسلمين أن النبي عليه السلام أسري به يقظة لا مناماً من مكة إلى بيت المقدس، ومن هناك خرج به إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السموات السبع ثم إلى مستوى يسبح فيه صريف الأقلام أي أقلام القدر بما هو كائن، ورأى مدرة المنتهى، وغشياً بين أمر الله عظمة عظيمة، ورأى جبريل على صورته وله ستمائة جناح، ورأى دغراً أخضر قد سد الأفق، ورأى الجنة والنار،

• ﴿ وَأَسْرَتْهُمْ ﴾ [٩ - نوح ٧١] كان يدعو الرجل بعد الرجل يكلمه سرّاً فيما بينه وبينه، «إسراء»: تأكيد الفعل (أسر) بالمصدر.

• ﴿ وَأَسْرَحَتْكُمْ مَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [٢٨ - الأحزاب ٣٣] أطلقكن طلاقاً حسناً لا إساءة فيه ولا ضرار فيه. سرح المرأة تسريحاً: أرسلها وطلقها. والطلاق الخالي من الضرر ومن الخصومة هو التسريح بإحسان.

• ﴿ فَأَسْرَفُوا يَوْسُفَ فِي نَفْسِهِ ﴾ [٧٧ - يوسف ١٢] أخفى يوسف في نفسه قلوبهم: ﴿ إِنْ يَسْتَرْقِ فَقَدْ مَرْكًا أَحْلَى لَهُ مِنْ قَتْلِ ﴾، وقيل: أخفى في نفسه قوله: ﴿ أَشَرَّ مَرْءٌ مُصْحَفًا ﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ. وهذا من باب الإضمار قبل الذكر وهو كثير في اللغة. (انظر: ولم يُبدِها لهم).

• ﴿ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ﴾ [٦٢ - طه ٢٠] بالغوا في إخفاء يتسارون به عن موسى وأخيه. والنجوى: المسارة في الحديث.

• ﴿ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ﴾ [٣ - الأنبياء ٢١] بالغوا في إخفاء التناجي (تبادل الحديث سرّاً) بينهم، وقد كانوا يتناجون فيما بينهم ويتأمرون خفية ويقولون عن الرسول ﷺ: ما هو إلا بشر مثلكم فكيف تصدقون أنه رسولٌ وإن ما جاء به سحر. (انظر: أفتائون السحر).

• ﴿ وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [٣ - الأنبياء ٢١] قال الكسائي: فيه تقديم وتأخير، مجازة: والذين ظلموا أسروا النجوى. وقيل: الذين ظلموا بدلاً من الواو في أسروا، وقيل: هو رفع على الذم أي هم الذين ظلموا (انظر: أسروا النجوى).

• ﴿ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ ﴾ [٥٤ - يونس ١٠] أخفوا الندامة على ما فعلوا من الظلم، ولم يُظهروها، لا تصبراً ولا تهللاً، بل لأنهم بهتوا عندما رأوا شدة الأهوال، فلم يقدروا على النطق بشيء.

• ﴿ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ ﴾ [٣٣ - سبأ ٣٤] أي أخفوا الندم على ما كان منهم في الدنيا من الضلال، الفاعل هو الفريقان جميعاً: فريق المستضعفين وفريق المستكبرين. أسرٌ من الأضداد

القرطبي. والإسراف: الإفراط في الشيء ومجاوزة الحد.

• ﴿إِسْرَافًا﴾ (٦ - النساء ٤) «ولا تأكلوها إسرافاً» ليس يريد أن أكل مال اليتامى من غير إسراف جائز، بل المراد: ولا تأكلوها أموالهم فإنه إسراف أي مجاوزة للحد (انظر: القرطبي).

• ﴿أَيُّسَ عَلَى الْتَقْوَى﴾ (١٠٨ - التوبة ٩) أقيم ابتغاء وجه الله وطلباً لمرضاته، ﴿لَمَسْجِدَ أَيُّسَ عَلَى الْتَقْوَى مِنْ أَوَّلِ نَوْمٍ﴾ هو مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم ابتدئ بنيانه. اللام في «المسجد» لام قسم أو لام تأكيد.

• ﴿أَسْطَفَعُوا﴾ (٩٧ - الكهف ١٨) بحذف التاء (من استطاعوا) للخفة؛ لأن التاء قرية المخرج من الطاء.

• ﴿فَاسْتَفْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٩ - الجمعة ٦٢) فامضوا بحمد واجتهاد إلى الصلاة (انظر: ذكر الله). السعي يأتي بمعنى المضي الذي لا يخلو من الجهد. وقيل: السعي هنا العمل، أي فاعملوا على المضي إلى ذكر الله واشتغلوا بأسبابه من الغسل والتطهر والتوجه إلى المسجد، ومن هذا المعنى يقال: متى لعمري وعليهم: عمل لهم وكسب وقيل: المراد السعي والمشى على الأقدام، سعى إليه قصد ومشى.

• ﴿أَسْفَرًا﴾ (٣٤ - المدثر ٧٤) أضاء، يُقسم بالصبح إذا أضاء وانكشف، وقُلْ أن يستيقظ القلب لمشهد الصبح وهو يسفر ويضيء ثم لا تنبض فيه نابضة من إشراق وتفتح. والله الذي خلق القلب البشري يعلم أن مشاهد القمر والليل والصبح تصنع فيه الأعاجيب أحياناً.

• ﴿أَسْفَلَ سَفَلَيْنِ﴾ (٥ - التين ٩٥) حين ينحرف الإنسان عن الاستقامة وتستبد به الشهوات، يهوي إلى درك سفيل حيث تصبح البهائم أرفع منه ويردّه الله إلى النار، ولذا قال بعد ذلك: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾. وقبل المعنى: رقه إلى أدنى العمر وهو الهرم والضعف والخرف.

• ﴿أَسْفَلَ سَفَلَيْنِ﴾ (٤٢ - الأنفال ٨) أي في مكان أسفل مما أنتم فيه وهو ساحل البحر على بعد ثلاثة أميال من بلر.

• ﴿وَبَيْنَ أَسْفَلَ سَفَلَيْنِ﴾ (١٠ - الأحزاب ٣٣) من أسفل

وفرض الله عليه هنالك الصلوات خمسين ثم خفّفها إلى خمس رحمة منه. ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلّى بهم فيه. وأما الاستناد إلى قول معاوية وعائشة أن الإسراء كان بالروح فمردود عليه بأن معاوية كان كافراً في ذلك الوقت ولم يحدث عن النبي. وأما عائشة فكانت صغيرة لم تشاهد ولا حدثت عن النبي. والرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى تربط بين عقائد التوحيد من لدن إبراهيم إلى خاتم النبيين محمد، وتربط بين الأماكن المقدسة لديانات التوحيد جميعاً.

• ﴿إِسْرَافِيلَ﴾ (٤٠ - البقرة ٢) لَقَبُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. ﴿يَتَّبِعُ إِسْرَافِيلَ﴾: الخطاب لليهود الذين واجهوا الدعوة في المدينة وقاوموها - وما برحوا يقاومونها حتى اليوم - بعد ما تبين لهم أن الإسلام في طريقه إلى الهيمنة على عقائد الأمور ونزع القيادة الأدبية والاقتصادية التي كانت لهم. وقصة بني إسرائيل هي أكثر القصص وروداً في القرآن. وهي هنا متسقة مع السياق قبلها، سياق تكريم آدم واستخلافه في الأرض والمعهد إليه والوصية، ونسيانه إياها، ثم ندم وتاب. أما بنو إسرائيل فنكثوا عهدهم مع الله وجحدوا نعمه فحرّمهم من الخلافة، وفي ذكر قصتهم بعد قصة آدم، تصويرٌ لتسلُّط إبليس على بعض ذرية آدم، وتأثيرها بوسوسته وأنهم لم يحدروهم برغم ما صنع بجهنم من الإغواء. وإسرائيل كلمة أعجمية^(١) ممنوعة من الصرف.

• ﴿إِسْرَافِيلَ﴾ (١٢٢ - البقرة ٢) هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام.

• ﴿إِسْرَافِيلَ﴾ (٢٦ - محمد ٤٧) مصدر أسْرَفَ اسْرَافًا. هذه قراءة حفص وحزمه والكسائي، وقراءة باقي السبعة «أسراهم» جمع سير - فالله مطلع على ما يسرون وما يعلنون.

• ﴿وَإِسْرَافًا فِي أَمْرِنَا﴾ (١٤٧ - آل عمران ٣) ﴿أَغْيَرْنَا ذُرِّيَّتَنَا﴾ يعني الصغار ﴿وَإِسْرَافًا فِي أَمْرِنَا﴾ يعني الكبار، قاله

(١) كلمة عبرية مركبة من جزئين: إسرا ومعناها: عهد أو صفوة، وإيل ومعناها: الله.

الوادي، من جهة المغرب، وهم قرش وباقي حلفائها. أو تفسر جملة ﴿يَنْ فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَشْفَلِ يَنْكُمْ﴾ بأنها كناية عن الإحاطة من كل جانب.

• ﴿الْأَشْفَلِينَ﴾ (٩٨ - الصافات ٣٧) المقهورين فالله جعل النار عليه يرذاً وسلاماً، ورد كيدهم إلى محورهم.

• ﴿أَيْفًا﴾ (١٥٠ الأعراف ٧) شديد الغضب أو حزناً، أَيْفٌ يَأْمَفُ: اشتد غضبه أو حزن فهو أَيْفٌ وَأَيْفٌ. كان الله قد أخبر موسى وهو في مكان المناجاة بما أحدثه قومه في غيبته من الردة وعبادة العجل.

• ﴿يُنَاسِقُ عَلَيَّ يُوسُفُ﴾ (٨٤ - يوسف ١٢) الألف في «أسفاً» بدلاً من ياء المتكلم للتخفيف، والأصل: يا أسفي بكسر الفاء، أضاف الأسف وهو أشد الحزن والحسرة إلى نفسه، والمعنى: يا أشد الحزن على يوسف تعالى إليّ.

• ﴿أَسْفًا﴾ (٦ - الكهف ١٨) غضباً وحزناً، مفعول لأجله.

• ﴿أَيْفًا﴾ (٨٦ - طه ٢٠) شديد الحزن بعد ما أخبره الله تعالى بما حدث من ضلال قومه، أَيْفٌ وَأَيْفٌ وَأَيْفٌ.

• ﴿أَسْفَارًا﴾ (٥ - الجمعة ٦٢) جمع سَفَرٍ وهو الكتاب، سَفَرَتِ الْكِتَابُ أَصْفَرَهُ سَفَرًا: كتبه. قال القرطبي: السفر هو الكتاب الكبير لأنه يسفر عن المعنى أي يكشف عنه ويوضحه. ﴿مَثَلُ الَّذِينَ خُمِلُوا الْكُفْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ

الْجِمَارِ تَحْمِلُ أَشْفَارًا﴾: شبه اليهود - في أنهم حلة التوراة وقراؤها ثم إنهم غير عاملين بها ولا متفعين بها - بالحمار حمل أسفاراً أي كتباً من كتب العلم فهو يمشي بها ولا يدري شيئاً من المعاني التي جاءت فيها. وكل من علم ولم يعمل بعلمه فهو مثله، بل هو أسوأ حالاً من الحمار؛ لأن الحمار لا يفهم له، وهؤلاء هم فهم لم يستعملوها، ولهذا قال تعالى في ١٧٩ - الأعراف: ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾. وهي صورة زرية بالسة ومثل سيء شائن ﴿يَفْسُ نَقُلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أَفَى﴾. فليست المسألة كتباً لتحمل وإنما فقه وعمل بما في الكتب.

﴿تَحْمِلُ أَشْفَارًا﴾ في موضع نصب على الحال من الحمار.

• ﴿فَأَسْقَيْنَهُمْ كُفْرَهُ﴾ (٢٢ - الحجر ١٥) فجعلناه لكم فسقى تشربون منه وتسقون به مزارعكم. التعبير يرذ كل حركة إلى الله حتى شرب الماء، والمقصود أننا جعلنا خلقكم تطلب الماء وجعلنا الماء صالحاً لحاجتكم.

• ﴿أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ﴾ (٣٧ - إبراهيم ١٤) جعلت بعضاً من ذريتي يقيمون في وادٍ غير ذي زرع. أسكن فلاناً المكان وفيه: جعله يسكنه.

• ﴿فَأَسْكَنْتُهُ فِي الْأَرْضِ﴾ (١٨ - المؤمنون ٢٣) استودعناه فيها أي جعلناه فيها مختزناً لسقي الناس بمجدونه عند الحاجة إليه، وهو ماء الأنهار والعيون والآبار. وقال ابن كثير: جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض، وجعلنا في الأرض قابلية له تشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى.

• ﴿أَسْكِنُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنُكُمْ﴾ (٦ - الطلاق ٦٥) أي عندكم، «من» للتبعض ومبعضها محذوف، أي بعض مكان سكناكم، قال قتادة: إن لم يكن إلا بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه. وظاهر قوله «أسكنوهم» يقتضي وجوب السكنى لكل مطلقة سواء أكانت رجعية أم بائناً، حاملاً أم غير حامل.

• ﴿أَسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ (١٦١ - الأعراف ٧) الأمر من قَبْلِ اللَّهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ (لم يعينها النص) بعد أن نصرهم الله على قومها ﴿وَسَكَّلُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشْتَرُونَ﴾ أباح الله لهم خيراتهما جميعاً.

• ﴿أَسْلَفْتُ﴾ (٣٠ - يونس ١٠) قُذِمْتُ من عمل. سَلَفَ: تقدّم وسبق.

• ﴿أَسْلَفْتُمْ﴾ (٢٤ - الخاقعة ٦٩) قُذِمْتُمْ من الأعمال الصالحة. أسلف: قذّم. السلف: من تقدم.

• ﴿فَأَسْلَفَ فِيهَا﴾ (٢٧ - المؤمنون ٢٣) فادخل فيها أي في السفينة، أسلكه في المكان: أدخله فيه.

• ﴿أَسْلَكَ بِذَلِكَ فِي حَبْلِكَ﴾ (٣٢ - القصص ٢٨) أدخل يدك فيه.

• ﴿فَأَسْلَكُوهُ﴾ (٣٢ - الخاقعة ٦٩) فادخلوه فيها، قيل:

مَنْ فِي عَمَلٍ رَفَعَ عَطْفًا عَلَى النَّاسِ فِي «اسْلَمْتُ» أَيِ وَمَنْ اتَّبَعَ
اسْلَمَ أَيْضًا. أَثْبَتَ نَافِعُ وَأَبُو عَمْرٍو وَيَعْقُوبُ يَاءَ اتَّبَعِي عَلَى
الْأَصْلِ وَحَذَفَهَا الْآخَرُونَ.

• ﴿وَأَسْلَمْتُكُمْ﴾ [٢٠ - آل عمران ٣] استفهام معناه
التقريب وفي ضمنه الأمر، أي: اسلموا، فاهل الكتاب
والمشركون مدعوون إلى الإسلام (انظر: الأميين).

• ﴿أَسْلَمُوا﴾: [٤٤ - المائدة ٥] أي يُخْبِثُوا بدين الإسلام،
أو انقادوا لحكم الله في التوراة، وكل النبيين يُخْبِثُوا بدين الإسلام
- فالإسلام هو دين جميع الأنبياء - وكل الأنبياء متفادون
لأحكام الله، وإنما يريد بوصفهم بأنهم اسلموا التنويه بشأن
الإسلام والمسلمين والتعريف باليهود لأنهم أبعد ما يكونون
عن ملة الإسلام.

• ﴿أَسْلَمُوا﴾ [٣٤ - الحج ٢٢] اسلموا له أمركم،
واستسلموا لحكمه، وانقادوا لطاعته، وأخلصوا له عملكم.

• ﴿وَأَسْلَمُوا لَهُ﴾ [٥٤ - الزمر ٣٩] وأخلصوا له العمل
والعبادة وقيل: اخضعوا له واستسلموا.

• ﴿أَسْلَمًا﴾ [١٠٣ - الصفات ٣٧] استسلمًا لأمر الله،
وانقادًا له. سَلِمَ لأمر الله، واسلم، واستسلم بمعنى واحد. وقد
قرئ بهن جميعا.

• ﴿وَأَسْلَمْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَظِيرِ﴾ [١٢ - سبأ ٣٤] القظر
النحاس. أسلنا: أذبنا. كانت إذابة النحاس معجزة لسليمان
كلالة الحديد لداود، وقد يكون ذلك بأن فُجِّرَ الله له عينًا
بركانية من النحاس المذاب من الأرض، أو بأن ألهه الله إذابة
النحاس حتى يسيل ويصبح قابلاً للصب والطرق.

• ﴿الْإِسْلَامُ﴾ [١٩ - آل عمران] هو الإقرار بالوحدانية

لله تعالى مع التصديق والعمل بشريعته، ولا يقبل الله من أحد
دينًا غيره، وهو دين جميع الأنبياء والمرسلين وأعمهم لاشتغاله
على توحيدته تعالى وتنزيهه عن الصاحبة والولد، واحتوائه على
أصول الشرائع، اسلمَ إسلامًا: انقاد وأخلص، أو دخل في
الإسلام.

• ﴿أَتَمَّ إِلَهُ﴾ [١١٨ - الأنعام ٦] ﴿فَكُلُّوا مِنَّمَا ذَكَرَ آتَمَ إِلَهُ
عَلَيْهِ﴾ كان المشركون المكيون يأكلون ما ذكر اسم أولئهم

تدخل عتقه فيها ثم يُجْزِئها.

• ﴿فَأَسْلَمْتَنِي سُبُلَ رَبِّكَ﴾ [٦٩ - النحل ١٦] فادخلي
طرق ربك التي توصلك إلى الرزق في الخدائق والبساتين.
(انظر: ذلالا) وقيل المعنى: فاسلحي أي فادخلي ما أكلت من
الأزهار والرحيق في مسالكه داخل بطونك التي يتحول فيها
بقدرته الله سلا.

• ﴿أَسْلِمَ﴾ [١٣١ - البقرة ٢] اسلمَ إسلامًا: انقاد،
أخلص، دخل في الإسلام. والإسلام هو الانقياد لله ولما جاء
من الشرائع والأحكام. ولم يتلک إبراهيم وإنما استجاب فور
تلقي الأمر.

• ﴿أَسْلَمْتُ﴾ [٨٣ - آل عمران ٣] ﴿وَلَقَدْ أَسْلَمْتُ مَنْ فِي
الْعَمُورِ وَالْأَرْضِ﴾ أي استسلم وانقاد وخضع^(١) - فالكل
تحت قهره وفي قبضة قدرته.

• ﴿أَسْلِمَ﴾ [٦٦ - غافر ٤٠] انقاد أو أخلص ديني.

• ﴿أَسْلَمْتُ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ [١١٢ - البقرة ٢] أخلص توجهه
وقصده، أو أخلص نفسه وعبادته لله فلكي يقبل العمل لا بد
وأن يكون خالصًا لله وحده. خص الوجه بالذكر لكونه أشرف
ما يُرَى من الإنسان، ولأنه موضع الخواص والعرب تقبر
بالوجه عن جلة الشيء. لفظ اسلم بمعنى الاستسلام والتسليم.

• ﴿أَسْلَمْتُ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ [١٢٥ - النساء ٤] أخلص دينه لله
وخضع له وتوجه إليه بالعبادة. والوجه هنا بمعنى الذات، وهو
من إطلاق الجزء على الذات وذلك أن الوجه أشرف أجزاء
الجسم. ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا﴾: الاستفهام هنا معناه النفي، أي لا
أحد أحسن دينًا من اسلم وجهه لله. وقيل: اسلم وجهه لله:
بذل وجهه لله في السجود.

• ﴿أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [٢٠ - آل عمران ٣]
أي أخلصت ذاتي وعبادتي لله وحده، وأطعته وانقدت له. عبر
عن الذات بالوجه لأنه أشرف الأعضاء وبه يحصل التوجه إلى
كل شيء، وإسلام الوجه كناية عن الاستسلام. ﴿وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾:

(١) اسلمَ أخلص الدين لله، اسلمَ: دخل في دين الإسلام، اسلمَ:
دخل في السلم.

أَسْمَاءٌ سَمِيَّتُوهَا ﴿ اتحاجوني في هذه الأصنام التي سميتموها آلهة وهي لا تضر ولا تنفع، فالأسماء هنا تعني الأصنام التي عبدوها، وكثيراً ما يطلق الاسم على المسمى. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِي إِلَّا أَشْجَاءَ سَمِيَّتُوهَا ﴾.

• ﴿ الْأَسْمَاءُ ﴾ [٣١ - البقرة ٢] ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾: أي سر القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات، أي تسمية الأشخاص والأشياء بالفاظ منطوقة تكون رمزاً لتلك الأشخاص والأشياء. وهي قدرة ذات قيمة كبرى في حياة الإنسان على الأرض؛ فلولاها لاحتاج كل فرد، في تفاهمه مع الآخرين على شيء أن يستحضر هذا الشيء أمامه (لحظة أو جيلاً أو إلخ) أمامهم. وما كانت الحياة تمضي في طريقها لو لم يودع الله هذا الكائن هذه القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات.

• ﴿ الْأَسْمَاءُ الْخَسَنَى ﴾ [١٨٠ - الأعراف ٧] ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْخَسَنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾: سَمَى الله - سبحانه - أسمائه بالحسنى لأنها بالغة الغاية في الحسن في الأسماع والقلوب، فهي تدل على توحده وكرمه وجوده ورحمته وإفضاله، وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما أن الله تسعة وتسعين اسماً، في أحدها ما ليس في الآخر، ومن أحصاها أي عدّها وحفظها دخل الجنة. وإذا دُعيَ الله بأحسن أسمائه كان ذلك من أسباب الإجابة.

• ﴿ الْأَسْمَاءُ الْخَسَنَى ﴾ [٢٤ - الحشر ٥٩] جاء في الصحيحين قال رسول الله ﷺ: «إن لله تسعاً وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر». وروى الإمام أحمد عن رسول الله ﷺ قال: «ما أصاب أحداً قط همٌ ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور بصري، وجلاء حزني وذهاب غمي، إلا أذهب الله حزنه وهمه، وأبدل مكانه فرحاً» فقيل: يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال: «بلى ينبغي لكل من

عليه، ويأكلون الميتة، ويمرّمون ذبائح وأكل البحيرة والسائبة والروصيلة والحام من الإبل، زاعمين أن الله شرع ذلك، فجاءت الآية تأمر المسلمين أن يأكلوا ما ذكر اسم الله عليه من الذبائح، ولو كانت من الأصناف الأربعة السابقة الذكر.

• ﴿ أَشْرَأُ اللَّهِ ﴾ [١١٩ - الأنعام ٦] ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ أَشْرَأُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾: ما المانع لكم من أكل ما سميتم عليه ربكم، و «ما» استفهام يتضمن التقرير.

• ﴿ بَسَّ الْأَتَمِّ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ﴾ [١١ - الحجرات ٤٩] أي بس أن يسمي الرجل كافراً أو زانياً بعد إسلامه وتوبته. قال الزحشري: «الاسم» ههنا بمعنى الذكر، بس الذكر أن تذكروا الرجل بالفسق واليهودية بعد إيمانه. وقيل: المعنى إن من لُقّب أخاه بلقب يكرهه أو سخر منه فهو فاسق.

• ﴿ أَتَمَّعَ يَوْمَ وَأَتَمَّعَ ﴾ [٣٨ مريم ١٩] صيغة تعجب، أي ما أدق سمعهم وبصرهم في هذا اليوم، يوم المشهد العظيم (يوم القيامة) في الآية السابقة.. والمفارقة بين سمعهم في يوم القيامة حيث يكون سمعهم وأبصارهم أشد ما يكون وبين الصمم والعمى الذي أصابهم اليوم أي في الدنيا فلا يهتدون إلى الحق ولا إلى الهدى.

• ﴿ لَأَسْمَعَهُمْ ﴾ [٢٣ - الأنفال ٨] أي لجعلهم يسمعون أحاديث الهداية سماع قبول وتدبر، وحتى «ولو أسمعهم» وفهموا حديث الهداية لانصرفوا عن الاهتداء وأعرضوا عنه.

• ﴿ وَاسْمَعُوا ﴾ [٩٣ - البقرة ٢] سماع تدبر وفهم وقبول وعمل بما سمعتم من التكليف.

• ﴿ وَاسْمَعُوا ﴾ [١٠٤ - البقرة ٢] الأمر للمؤمنين أن يسمعوا قول النبي ﷺ سماع قبول وامتنال، مع الاهتمام حتى لا يفوتهم شيء منه.

• ﴿ وَاسْمَعُوا ﴾ [١٦ - التغابن ٦٤] أي أصغوا لما ينزل عليكم من كتاب الله، وهو الأصل في السماع.

• ﴿ فَاسْمَعُونِ ﴾ [٢٥ - يس ٣٦] يريد فاسمعوا قولني وأطيعوني. عند ذاك وثبوا عليه وقتلوه.

• ﴿ أَشْمَاءُ ﴾ [٧١ - الأعراف ٧] ﴿ أَتَجِدُكُنَّ فِي

أسطر، أي جمع الجمع بمعنى ما سطره (كتبه) الأولون.

• ﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (٣١ - الأنفال ٨) أكاذيبهم المسطورة في كتبهم. توهم المشركون أنهم يستطيعون الإتيان بمثل آيات القرآن، فلما عجزوا قالوا عناداً: ﴿رَبِّ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾.

• ﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (٢٤ - النحل ١٦) أباطيلهم وترهاتهم التي سطورها. جمع أسطورة. كان الواقدون على مكة للحج أو غيره يسألون كفار مكة عما أنزله الله من الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا يردون بأنه حكايات ملفقة سطورها القدماء.

• ﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (٨٣ - المؤمنون ٢٣) أباطيلهم التي سطورها للتلهي بها، جمع أسطورة، على وزن أفعولة وهو وزن يأتي لما فيه التلهي.

• ﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (٥ - الفرقان ٢٥) ما سطره المتقدمون من نحو أحاديث رستم، جمع أسطورة أي أكذوبة، قال الكافرون عن القرآن إنه أكاذيب القدماء وأباطيلهم «اكتبها» محمد.

• ﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (٦٨ - النمل ٢٧) أباطيلهم التي سطورها في كتبهم.

• ﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٧ - الأحقاف ٤٦) أباطيل سطورها السابقون من غير أن يكون لها حقيقة.

• ﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٥ - الفلم ٦٨) أباطيلهم وخرافاتهم التي سطورها (أي كتبها) في كتبهم السابقة. ﴿أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَنَبِيٍّ ۖ إِذَا تَمَلَّكَ عَلَيْهِ عَائِيَتْهُ قَالَ أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾: في مقابل ما أنعم الله عليه به من المال والنبيين، كفر بآيات الله وأعرض عنها وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين.

• ﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٣ - المطففين ٨٣) هي ما سطره السابقون في كتبهم من الأباطيل والخرافات، والمكذب بآيات القرآن يقول إنها أساطير لما تحويه من قصص الأولين بينما القرآن ساقها للعبارة والعظة وبيان سنة الله التي لا تتخلف.

سمعها أن تعلمها. «الحسن» البالغة في الدلالة على العظمة، مؤنث الأحسن، والأحسن أفضل التفضيل من الحسن، كالكبرى ثابت الأكبر. وأسماء الله هي صفاته التي وصف بها نفسه ومداخل له، وكل من دعا الله بأسمائه فقد أطاعه ومدحه ولحقه ثوابه، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ تَحْتَقِي فَادْعُوهُ بِهَا﴾ وقال ﷺ: «مَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنْ اللَّهِ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى». وقال تعالى: «فَصَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ». أي سيح به بأسمائه ونزعه عن التسمية بغير ما سعى به نفسه. وعن أبي هريرة قال: سألت رسول الله ﷺ عن اسم الله الأعظم فقال: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَيْكَ بِآخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ فَاكْبِرْ قِرَاءَتَهَا». افتتحت سورة الحشر واختتمت بتسبيح الله وتقديسه.

• ﴿أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا﴾ (٤٠ - يوسف ١٢) أسماء ليس لها مسميات في الحقيقة، فكل ما عديم وأطلقتم عليه اسم الألوهية لا يستحق الألوهية، وتكون عبادتكم لتلك التي زعمتموها آلهة، عبادة أسماء.

• ﴿أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا﴾ (٢٣ - النجم ٥٣) ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا﴾ أي ما هذه الأوثان إلا أسماء تختموها ﴿أَسْمُ وَءَابَاؤُكُمْ﴾ أي فلدنهم في ذلك. ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ حجة ولا برهان.

• ﴿وَأَسْمِعِيلَ﴾ (١٦٣ - النساء ٤) الابن الأكبر لإبراهيم وأمه هاجر، وقد بُعث ومات بمكة، وهو أب لجميع العرب العدنانيين.

• ﴿إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ (٣٩ - إبراهيم ١٤) رزقه الله إسماعيل من زوجته هاجر، ورزقه إسحاق من زوجته سارة. وإسماعيل أكبر سناً من إسحاق وبينهما ثلاث عشرة سنة.

• ﴿أَسْمُوهَا﴾ (١٠ - الروم ٣٠) فعلوا السوء أي العمل القبيح والسيئات.

• ﴿أَسْرَى﴾ (٨٥ - البقرة ٢) أسرى، جمع أسير، وهو من يؤخذ على سبيل الفهر والغلبة.

• ﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (٢٥ - الأنعام ٦) أباطيل السابقين وخرافاتهم، نقلتها إلينا يا محمد من كتبهم، جمع أسطورة أو جمع

عباس: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وقال الزمخشري: ومعنى اشتراء الضلالة بالهدى: اختيارها عليه واستبدالها به، على سبيل الاستعارة؛ لأن الاشتراء فيه إعطاء بدل وأخذ آخر، ولأن الدين القيم (أي الهدى) هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، فإن كل من هبل يكون مستبدلاً بالهدى بالضلال.

• ﴿أَشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ﴾ [١٧٥ - البقرة ٢] تعبيرٌ مصورٌ موج، فكأنما هي صفقة يدفعون فيها الهدى ويقبضون الضلالة ويؤدون المغفرة ويأخذون فيها العذاب. فما أخسرها من صفقة! فقد كان الهدى مبدولاً لهم فتركوه وأخذوا الضلالة، وكانت المغفرة متاحة لهم فتركوها واختاروا العذاب.

• ﴿أَشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ﴾ [١٧٧ - آل عمران ٣] هم الذين آثروا الكفر على الإيمان من المرتدين، فيعد أن دخلوا في الإسلام تركوه واستبدلوا به الكفر، فكأنهم باعوا الإيمان واشتروا الكفر بدلاً منه، فالبيع والشراء هنا مجاز.

• ﴿أَشْتَرُوا بِقَائِمَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [٩ - التوبة ٩] أي استبدلوا بآيات القرآن (ومنها الأمر بالفداء بالمهود) ثمنًا قليلاً هو حطام الدنيا واتباع أهوائهم وشهواتهم.

• ﴿أَشْتَرُوا يَوْمَ أَنْفُسَهُمْ﴾ [٩٠ - البقرة ٢] باعوا به أنفسهم. وفي الصحاح: شَرَى الشيءَ يشريه شِرى وشِراءً إذا باعه وإذا اشتراه أيضاً، وهو من الأضداد.

• ﴿وَأَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [١٨٧ - آل عمران ٣] استبدلوا بالثباق الذي أخذه الله عليهم مقابلًا قليلاً من أغراض الدنيا، فلم يثبتوا الكتاب للناس بل كتموا ما فيه من حقائق، فعلوا ذلك في مقابل الحصول على الجاه والرياسة الدنيوية ومال يرتشون به، وكل ذلك من أغراض الدنيا الفانية. والتعبير عن إثارهم عرض الدنيا على بيان الكتاب بقوله ﴿وَأَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ مع أنه لا شراء ولا بيع - للإيهان بأنهم جعلوا دين الله مورداً للرزق، ووسيلةً إلى مآربهم الذاتية كما يفعل التجار.

• ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْتَ لَهُمُ الْخَاتَمَةُ﴾ [١١١ - التوبة ٩] ذكر الشراء هنا تفهين، مثل سبحانه إثابة المجاهدين بالجنة على بذل أنفسهم وأموالهم في

• ﴿أَسَاوِرَ﴾ [٣١ - الكهف ١٨] جمع سوار بكسر السين وضمها وهو ما في الذراع من الحلبي.

• ﴿أَسَاوِرَ﴾ [٢٣ - الحج ٢٢] جمع أسورة، وأسورة واحدها: سوار. ﴿خُلِقُوا مِن آسَاوِرَ﴾: من: زائدة وقيل: صلة، أساور: مفعول به أي يتخذون الأساور حلياً لهم.

• ﴿أَسْوَءَ حَسَنَةٍ﴾ [٢١ - الأحزاب ٢٣] فذوة طيبة في القتال والثبات في موطنه، ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾: هذه الآية أصلٌ كبير في التأسي برسول الله في أقواله وأفعاله، ولقد أمر الله الناس بالتأسي بنبه يوم الأحزاب: في صبره ومصابرته ومرابطته وانتظاره الفرج من ربه، للذين قلقوا واضطربوا. والآية - وإن سبقت للاقتداء بالنبي في أمر الحرب من الثبات في القتال ونحوه - إلا أنها عامة للاقتداء به في كل أفعاله ما لم يُعلم أنها من خصوصياته. «أسوة» بكسر الهمزة وضمها.

• ﴿أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [٤ - الممتحنة ٦٠] ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾: لما نهى في الآيات السابقة عن مودة الكفار، ذكر قصة إبراهيم وأن من سيرته التبرؤ من الكفار، فافتدوا به وأتموا به. الأسوة والأسوة: القدوة، التسى به وتأسي به: اتخذ أسوة واقتدى به.

• ﴿وَأَسِيرًا﴾ [٨ - الإنسان ٧٦] أي الذي يؤسر فيجنس، وقيل: هم العبيد، روى أبو سعيد الخدري قول النبي: «المسكين الفقير، واليتيم الذي لا أب له، والأسير المملوك والمسجون» وقيل: الأسير المرأة، قال ﴿أَسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَلأنهن حواءٌ عندهن، أي أسيرات.

• ﴿أَشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ [٨٦ - البقرة ٢] أي آثروا متاعها (من رياسة ومالٍ وحظوظ عاجلة) على نعم الآخرة.

• ﴿أَشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ﴾ [١٦ - البقرة ٢] المراد بأنهم استحبوا الكفر على الإيمان. الشراء هنا مستعار، فالأصل فيه أن يكون في المبادلات الحسية كاشتراء السلعة بثمنها، ثم استعملته العرب في المعاني، كاشتراء الضلالة بالهدى. قال ابن

المؤمنين عند قسمتها.

• ﴿أَشِحَّةٌ عَلَيْكُمْ﴾: [١٩ - الأحزاب ٢٣] بخلاء عليكم بالنصرة والنفقة في سبيل الله والمعاونة في حفر الخندق (الحديث عن المنافقين في غزوة الخندق)، جمع: شحيح، من الشح وهو البخل مع الخرص. «أشحة» منصوب على الحال.

• ﴿أَشَدُّ خَلْقًا﴾: [١١ - الصافات ٣٧] أصعب وأشق. ﴿فَأَشْتَقِيهِمْ أَثْمَ أَشَدِّ خَلْقًا أَمْ مِّنْ خَلْقًا﴾ يريد ما ذكر في الآيات السابقة من الملائكة والسموات والأرض والشارق والكواكب والشهب الثواقب والشياطين المردة. ونظير هذه الآية: ﴿أَأَنُتِمَّ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ أَلَسَّاءُ بَنَتَهَا﴾ وقوله: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾.

• ﴿أَشَدُّ خَلْقًا﴾: [٢٧ - النازعات ٧٩] أصعب إنشاء. ﴿أَأَنُتِمَّ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ أَلَسَّاءُ بَنَتَهَا﴾؟ السماء بلا جدال ولا كلام. الخطاب لأولئك المغرورين المكذبين بالبعث والآخره وهما موضوع السورة.

• ﴿وَأَشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾: [٨٨ - يونس ١٠] أي قوِّ رباط القسوة على قلوبهم فلا تنشرح للإيمان حتى يزدادوا طغيانًا فيزداد عذابهم.

• ﴿أَشْدَحُكُمْ﴾: [٥ - الحج ٢٢] الأشدُّ هو كمال العقل وكمال القوة والتمييز، قيل: هو ما بين الثلاثين والأربعين.

• ﴿أَشْدَحُكُمْ﴾: [٦٧ - غافر ٤٠] كمال عقلكم وقوتكم.

• ﴿أَشْدُّهُ﴾: [١٥٢ - الأنعام ٢٦] يعني قوته، في البدن وفي المعرفة والتجربة، فإذا بلغ أشده يدفع إليه ماله، إذ لو مكن منه قبل هذا لضيعه.

• ﴿أَشْدُّهُ﴾: [٣٤ - الإسراء ١٧] قوته، الأشد: واحد لا جمع له، والمراد بالقوة هنا: قوة البدن والمعرفة والتجربة، كما في سورة النساء: ﴿فَإِنَّ أَوَّلَ مَا لَكُمْ مِنَ الدَّيْنِ رُقْدًا فَاذْكُرُوا أَنَّهُمْ آمَنُوا بِكُمْ﴾.

• ﴿أَشْدُّهُ﴾: [١٤ - القصص ٢٨] قوته، وهو ما بين ثمانين عشرة إلى ثلاثين سنة، وقيل هو ما بين ثلاثين إلى أربعين

سبيل الله بالشراء. والمشتري إما يشتري ما لا يملك، ولا يجوز أن يشتري الله شيئاً هو له في الحقيقة، فالأشياء كلها ملك لله تعالى: أنفسنا هو خلقها، وأموالنا هو رزقنا إياها، لكنه قال: اشترى من المؤمنين لطفاً منه - جلّ وعلا - في الدعوة إلى الطاعة والجهاد.

• ﴿أَشْتَرْتَهُ﴾: [١٠٢ - البقرة ٢] اختاره واستبدله بكتاب الله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ﴾. ولقد علمت اليهود أن من اشترأه (أي السحر) واختاره ليس له نصيب في الآخرة. اللام في «لقد» لام القسم، وقد للتحقيق. اللام في «لمن اشترأه» هي التي يوطأ بها للقسم، و«من» في موضع رفع وهي شرطية، و«اشترأه» فعل الشرط، وجوابه «ماله في الآخرة من خلاق».

• ﴿وَأَشْتَقَلَّ الرَّأْسُ شَيْئًا﴾: [٤ - مريم ١٩] اضطرم المشيب في السواد، جعل المشيب كأنه نار تشتعل، والرأس كله كأنما تشمله هذه النار، فلا يبقى في الرأس المشتعل سواد - إنه تعبير بليغ مصوّر. «شيء» تمييز، والمشيب رمز الشيوخوخة وضعفها.

• ﴿أَشْتَاكَ﴾: [٦١ - النور ٢٤] متفرقون جمع شتيت وهو المنعزل عن غيره. كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل وحده، وربما قعد بعضهم منتظراً نهاره إلى الليل فإن لم يجد من يواكله أكل وحده مضطراً، وكانت هذه العادة موروثه عندهم، فنزلت الآية تنهي المواخذه مبيحة أكل الشخص منفرداً. ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاكَ﴾ وإن كان الأكل مع الجماعة أربك وأفضل كما جاء في الحديث: «اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه».

• ﴿أَشْتَاكَ﴾: [٦ - الزلزلة ٩٩] فرقا فرقا، مشهد الخلاق في أجيالها جميعاً تنبعث من القبور هنا وهناك ﴿لَقَدْ أَغْمَلْتُمْ﴾. اشتاك جمع: شت: أمر متفرق، شئت الأشياء: فرقتها.

• ﴿أَشِحَّةٌ عَلَى آلِهَتِهِ﴾: [١٩ - الأحزاب ٢٣] فلا يبذلون لعمل الخير شيئاً من طاعتهم وجهدهم وأموالهم رغم تبجحهم وطول الستهم. أو: بخلاء حريصين على الغنيمة، يُشَاخُون

حديث القيامة.

• ﴿أَشْرَكَ آبَاؤُنَا﴾: [١٧٣ - الأعراف ٧] ﴿أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ﴾: أخذ الله عليهم العهد بربوبيته حتى لا يعتدوا عن شركهم بالغفلة (في الآية السابقة) أو بالقول: إنما أشرك آبائنا من قبلنا، وكنا ذرية لهم أي نشاناً تقتدي بهم فأشركنا بشركهم، كما في الآية ٢٣ - الزخرف: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ آثَرِ آثَرِهِمْ فَتَقْتَدُونَ﴾.

• ﴿أَشْرَكَتُمْهُمْ مِنْ قَبْلُ﴾: [٢٢ - إبراهيم ١٤] ﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَتُمُوهُ مِنْ قَبْلُ﴾ أي كفرت بإشراككم إياي مع الله تعالى في الطاعة أي كنتم تطيعونني فيما أزيه وأوسمه لكم، ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي في الدنيا. ومعنى كفره بإشراكهم إياه: تبرؤه من هذا الإشراك واستنكاره له.

• ﴿وَأَشْرَكَ بِوَدِّهِ مَا تَسْبِيحُ بِوَدِّهِ﴾: [٤٢ - غافر ٤٠] أشرك في عبادته آلهة أخرى زائفة لم يقم دليل على الوهيتها.

• ﴿وَأَشْرَكَ فِي أَمْرِي﴾: [٣٢ - طه ٢٠] أشركه معي في تحمل أعباء الرسالة وتبليغها.

• ﴿أَشْرَكُوا﴾: [١٠٧ - الأنعام ٦] ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا﴾: ولو أراد الله عدم إشراكهم ما أشركوا بأن يجعلهم على الهدى ويلجئهم إلى الإيمان، ولكنه تركهم لما يدور عليه أمر التكليف - وهو الاختيار، ولما تركهم لاختيارهم لم يحسنوا الانتفاع بآياته، فتخلوا عن معونتهم.

• ﴿أَشْرَكُوا﴾: [١٧ - الحج ٢٢] ﴿وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ كل من عبد مع الله غيره. أشرك بالله: جعل معه لهاً آخر، أو جعل له شريكاً في ملكه.

• ﴿أَشْرَاطُهَا﴾: [١٨ - محمد ٤٧] أماراتها وعلاماتها. واحد الأشرط: شرط، وأصله الإعلام. قال الكلبي: أشرط الساعة: كثرة المال والتجارة، وشهادة الزور، وقطع الأرحام، وقلة الكرام، وكثرة اللثام.

• ﴿وَالْإِشْرَاقِ﴾: [١٨ - ص ٣٨] وقت الضحى، وصلاة الإشراق: صلاة الضحى. وقت إشراق الشمس هو وقت

سنة. ﴿بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾: بلغ نهاية قوته ونموه. والأشد مفرد أو جمع لا واحد له من لفظه.

• ﴿أَشَدُّ وَكَا﴾: [٦ - الزمل ٧٣] أشد كلفة ومشقة، فالليل وقت منام وإجم، فمن شغله بالعبادة تحمل المشقة العظيمة، ومنه قول النبي «اللهم أشدد وطأتك على مفسر» والوطأة: الضغطة والأخذة الشديدة. وقيل المعنى: أشد ثباتاً في القلب وبعداً عن الاضطراب، ففي الليل يخلو الإنسان بما يعمل بعيداً عن شواغل النهار والمعيشة، فيكون ذلك أثبت للعمل وأبقى لما يليه القلب. الوطأة: الثبات.

• ﴿أَجِدَاءَ عَلَى الْكُفَّارِ وَخَاءَ بَيْنَهُمْ﴾: [٢٩ - الفتح ٤٨] هذه صفة المؤمنين أن يكون الواحد منهم شديداً على الكافر رحيماً بأخيه المؤمن. وفي الحديث الصحيح: «مثل المؤمن في توادهم وتراحهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».

• ﴿أَشِيرٌ﴾^(١): [٢٥ - القمر ٥٤] يريد أن يتعاطف ويلتمس التكبر علينا من غير استحقاق. وعادة ما يُتهم الداعية بأنه يتخذ الدعوة ستاراً لتحقيق مآرب ومصالح.

• ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمْ أَلْجِبِلَّ﴾: [٩٣ - البقرة ٢] أي أشربوا في قلوبهم حباً عبادة العجل. والمعنى: جعلت قلوبهم تشربه، وهذا تشبيه وبجاء يعبر عن تمكن أمر العجل في قلوبهم. والإشراب إفعال من الشراب، ومن عادة العرب أنهم إذا عبّروا عن غامرة حب أو بغض، استعاروا لها اسم الشراب، وأكثره على الطعام؛ لأنه يتغلغل في جميع الأعضاء أسرع وأقوى منه.

• ﴿أَشْرَحَ لِي صَدْرِي﴾: [٢٥ - طه ٢٠] وسَّعه وتَوَّره بنورك وسكينته وروحه منك. يقال: شرح صدره للأمر: حبه إليه، شرح الشيء: بسطه ووسعه.

• ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾: [٦٩ - الزمر ٣٩] أضاءت الأرض بنور ربها حين تجلَّى - سبحانه - للفصل والقضاء بين العباد. والمراد بالأرض أرض المحشر، فالحديث

(١) الأشير: المتعدي إلى منزلة لا يستحقها.

صدر منك من خير أو شر، وهذا تعليل لوجوب الامتثال لأمر الله.

• ﴿وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ﴾: [١٧٢ - البقرة ٢] الشكر: عرفانًا بالجميل ونشرو، والفعل شكر يتعدى بنفسه وباللام: شكرت الله وشكرت له.

• ﴿وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ﴾: [١٧ - العنكبوت ٢٩] اشكروه على نعمائه؛ فإن الشكر موجب لبقائها وسبب للمزيد عليها، يقال: شكرته وشكرت له.

• ﴿وَأَشْكُرُوا لِي﴾: [١٥٢ - البقرة ٢] أي اشكروا لي بعملي عليكم، والشكر يكون بتوجيه الجوارح إلى ما خلقها الله له: فشكرُ العالم نشرُ العلم، وشكر القويِّ مساندة الضعيف، وشكر الغني الصدقة، وشكر الحاكم العدل والتواضع وهكذا. وقد وعد الله الشاكرين بموالة نعمه عليهم: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾.

• ﴿وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ﴾: [١١٤ - النحل ١٦] اشكروه على نعمه بطاعته وطاعة رسوله.

• ﴿أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾: [٤٥ - الزمر ٣٩] أي انقبضت ونفرت، وأصل الاستمزاز النور والازرار.

• ﴿أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ أَشْهَدُ وَأَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُفْرِكُونَ﴾: [٥٤ - هود ١١] أكد براءته من آلهتهم وشركهم ووثقها بما جرت عليه عادة الناس من توثيقهم الأمور بشهادة الله وشهادة العباد.

• ﴿وَأَشْهَدُ بِأَنَّكُمْ مُسْلِمُونَ﴾: [١١١ - المائدة ٥] واشهد يا رب، وقيل: يا عيسى، ومن العرب من يحذف إحدى التوئين من «بأننا».

• ﴿مَا أَشْهَدُكُمْ خَلْقَ الْكُفْرَانِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ﴾: [٥١ - الكهف ١٨] يقول - تعالى - أنا المستقل بخلق الأشياء كلها ومدبرها ومقدرها وحدي ليس معي في ذلك شريك ولا مشير، وهؤلاء الذين اتخذوا أولياء من دوني (في الآية السابقة) لا يملكون شيئاً ولا أربتهم خلق السموات والأرض ولا كانوا إذ ذاك موجودين. ضمير المفعول في ﴿أَشْهَدُكُمْ﴾ يعود على

ارتفاعها عن الأفق وصفاتها، من الفعل: أشرق. أما وقت شروقها فهو وقت طلوعها، من الفعل شرفت.

• ﴿أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيَّ مَحْجُورَاتٍ صِدَقْتُمْ﴾: [١٣ - المجادلة ٥٨] أخفتم وشق عليكم أن تقدموا قبل مناجاة الرسول (أي الإفضاء إليه بأسراركم لأخذ رأيه وتوجيهه) صدقات، لأنكم تكرمون الإنفاق وتحافون الفقر والتبلة، والإشفاق هو الخوف من المكروه، والاستفهام هنا للتقرير أي أشفقتم أن تقدموا.

• ﴿وَأَشْفَقْتُمْ بَيْنَهُمَا﴾: [٧٢ - الأحزاب ٣٣] خفن من تحمل الأمانة، أشفق من الشيء: خشي أن يناله منه مكروه. انظر: فائين أن يحملها.

• ﴿أَشَقُّ﴾: [٣٤ - الرعد ١٣] أشد، أكثر مشقة من هذاب الدنيا لشده ودوامه.

• ﴿أَشَقُّ عَلَىكَ﴾: [٢٧ - القصص ٢٨] أوقمك في المشقة والعناء.

• ﴿الْأَشَقُّ﴾: [١١ - الأعلى ٨٧] أعمل التفضيل من الشقي وهو الذي ساءت حالته. ﴿وَيَجْعَلُهَا الْأَشَقُّ﴾ الذي يتجنب الذكرى (الآية ٩) ويعتمد عن الموعظة هو الكافر منكر المعاد وهو أشقى الناس.

• ﴿الْأَشَقُّ﴾: [١٥ - الليل ٩٢] أشقى العباد جميعاً، وهل بعد الصلوى في النار شقوة؟

• ﴿أَشَقَّهَا﴾: [١٢ - الشمس ٩١] أشد أفراد ثمود شقاء وأكثرهم تماساً بما ارتكب من الإثم وعقر الناقة.

• ﴿أَنْ أَشْكُرَ لِلَّهِ﴾: [١٢ لقمان ٣١] «أن» مفسرة لشيء مفهوم من السياق، ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لَقْمَانَ الْوَيْحَةَ أَنْ أَشْكُرَ لِلَّهِ﴾: آتيناه الحكمة التي مضمونها ومقتضاها الشكر لله، وهو أيضاً توجية قرآني ضمني إلى شكر الله اقتداءً بلقمان.

• ﴿أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَا ذَلِكَ﴾: [١٤ - لقمان ٣١] «أن» تفسيرية، أي وصيئاً بشكرنا، (وشكر الله يكون بطاعته) وبشكر والدیه (ويكون ذلك بصلتهما والبر بهما والدعاء لهما). ﴿إِنَّ الْآمِينَ﴾ إلى الرجوع في النهاية فأجازيك على ما

إيليس وذريته (في الآية السابقة).

• ﴿وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمُ الَّتِي بَرَّيْتُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا﴾: [١٧٢ - الأعراف ٧] نصب الله لبني آدم دلائل ربوبيته في الموجودات، وركز فيهم عقولاً وبصائر يتمكنون بها من معرفة الله، والاستدلال بها على ربوبيته وتوحيده، حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى أنت ربنا شهدنا بذلك على أنفسنا؛ لأن تمكنهم من العلم بالأدلة وتمكنهم منه في منزلة الإقرار والاعتراف، وهذا هو عهد الفطرة. ولأن الله يعلم أن في استعداد البشر أن يضلوا، قدر ألا يحاسبهم على عهد الفطرة هذا إلا بعد أن يرسل إليهم الرسل ويفصل لهم الآيات.

• ﴿أَشْهَدُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾: [٦٤ - آل عمران ٣] اشهدوا لنا بالإسلام فإن تولوا أي عرضوا عن التوحيد ﴿فَقُولُوا أَشْهَدُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي لزمكم الحجة فوجب عليكم أن تعترفوا وتسلموا بأننا مسلمون مخلصون لربنا، كما يقول الغالب للمغلوب في جدال أو صراع: اعترف بالتي أنا الغالب.

• ﴿وَأَشْهَدُوا قَوْلِي وَعَدِّي وَنَعْدِي﴾: [٢ - الطلاق ٦٥] جاء في تفسير الجلالين: أشهدوهما على المراجعة أو الفراق، فالشهادة مطلوبة في الحالتين، شهادة اثنين من العدول (جمع عادل وهو المرضي قوله وحكمه) قطعاً للريبة. وهذا الإشهاد واجب عند الشافعي وابن حنبل، ومتدوّن إليه عند أبي حنيفة، فالرجعة والفرقة لا تتم إلا بالشهادة عند بعض الفقهاء وتتم عند بعضهم بدونها. «منكم» من المسلمين، وقيل من أحراركم. «قولي» مذكر وهذا يفيد اختصاص الذكور بالشهادة.

• ﴿الْأَشْهَدُ﴾: [١٨ - هود ١١] الملائكة الحفظة، وقيل: الأنبياء والمرسلون، وقيل: الملائكة والأنبياء والعلماء الذين بلغوا الرسالات. الأشهاد: جمع شاهد وتُجمع أيضاً: شهود.

• ﴿الْأَشْهَدُ﴾: [٥١ - غافر ٤٠] أشهاد، وشهود، وشهد: جمع شاهد. ﴿وَقَوْمٌ يَقُومُ الْأَشْهَدُ﴾: يقومون في الآخرة يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب، ويريد بالأشهاد الحفظة من الملائكة والأنبياء والمؤمنين.

• ﴿فَأَخَارَتْ إِلَٰهَ﴾: [٢٩ - مريم ١٩] أي كَلَمَوه.

• ﴿أَشْيَاعَكُمْ﴾: [٥١ - القمر ٥٤] أشياحكم في الكفر من الأمم السابقة، جمع شيعة وهي الفرقة من الناس يتابع بعضهم بعضاً. وشيعة الرجل من كان على منهجه ورأيه. ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ قَهْلًا مِنْ مُذْهِبٍ﴾ أي فهل من متعظ بما حدث لهؤلاء الذين حل بهم الهلاك؟

• ﴿بِأَشْيَاعِهِمْ﴾: [٥٤ - سبا ٣٤] جمع شيع، وشيعة جمع شيعة، فأشياهم جمع الجمع. ومعنى أشياهم هنا: أشياهم ومن كان على منهجهم ورأيهم ﴿يَنْ قَتْلَ﴾ أي من الأمم السابقة. وأصل الشيعة: الفرقة من الناس يتابع بعضهم بعضاً.

• ﴿أَصْبَ إِلَهُنَّ﴾: [٣٣ - يوسف ١٢] أبى إليهن. أي إن لم تلتطف بي في اجتناب المعصية وقعت فيها صبا يصبو صبيوة: مال واشتاق.

• ﴿وَأَصْبِرْ﴾: [١٠٩ - يونس ١٠] على دعوتهم واحتمال أذاهم وعروضهم.

• ﴿فَأَصْبِرْ﴾: [٤٩ - هود ١١] يا محمد على القيام بأمر الله وتبليغ رسالته، وما تلقى من أذى الكفار، كما صبر نوح على قومه.

• ﴿وَأَصْبِرْ﴾: [١١٥ - هود ١١] والصبر يشمل الصبر على فعل الطاعات (لقد يكون فعلها شاقاً على النفس) والصبر على اجتناب المحرمات (ففيها تحقيق شهوات النفس) والصبر عند النوازل. وجاء الأمر بالصبر بعد الأمر بإقامة الصلاة وبالاستقامة (في الآيات السابقة) لأن المحافظة على الصلوات والتزام الاستقامة يستدعي الصبر كما في ١٣٢ - طه: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾. كما أن الله أوصانا بالاستعانة بالصبر والصلاة على أداء الطاعات واجتناب المحرمات وعند النوازل فقال في ٤٥ - البقرة: ﴿وَأَصْبِرُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾.

• ﴿فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾: [٦٠ - الروم ٣٠] فاصبر على عداوتهم، إن وعد الله بتصرتك وإظهار دينك حق لا بد من المجازة والوفاء به.

• ﴿وَأَصْبِرُوا﴾: (٢٠٠ - آل عمران ٣) على الشدائد والآفات، وفي الحديث: «انتظار الفرج بالصبر عبادة». وقيل: اصبروا على طاعة الله في تكاليفه.

• ﴿وَأَصْبِرُوا﴾: (٤٦ - الأنفال ٨) على ما تكرهون وما تلاتون من بأس العدو ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ بالعون والنصر.

• ﴿وَأَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾: (١٦ - الطور ٥٢) سواء خيره محذوف، أي سواء عليكم الجزع والصبر فلا ينفعكم شيء. وصبرهم هنا لا مزية له ولا منفعة لأنه صبر على العذاب الذي هو جزاؤهم: ﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

• ﴿وَأَصْبِرُوا عَلَى الْإِثْمِ﴾: (٦ - ص ٣٨) اثبتوا على عبادة أهلكم متحملين لما تسمعون في حقها من القبح.

• ﴿الْإِصْبَاحُ﴾: (٩٦ - الأنعام ٦) مصدر سمي به الصبح (أصبح إصباحاً)، أي أنه - سبحانه - خالق الضياء الذي يشق ظلام الليل عن غرة الصباح - وهو معنى فائق الإصباح.

• ﴿أَصْحَبُ الْأُحْدُوذِ﴾: (٤ - البروج ٨٥) هم قوم كافرون ذرؤ بأس وقوة غاظمهم إيمان قوم مؤمنين فأكرهوهم أن يرتدوا إلى الكفر فأبوا، فشقوا لهم في الأرض شقاً وحشوه بالنار وألقوا المؤمنين فيها. لم يذكر القرآن من هؤلاء ومن هؤلاء، فالهم الاعتبار والموعظة والتذكير بما كان يلقاه الموحدون من شدائد، وفي ذلك عزاء للمؤمنين - الأخدود: الشق العظيم.

• ﴿أَصْحَبُ لَيْكَةِ﴾: (١٧٦ - الشعراء ٢٦) قوم كانوا يملكون أيكه - أي غيضة من الشجر الكثيف الملتف - تنبت شجر السدر والأراك أو الدوم. عاشوا قريباً من مدين (التي كانت بين الحجاز وفلسطين حول خليج العقبة) وكانوا من المشركين، وقد بعث الله إليهم شعبياً نبياً فكذبوه، فأهلكهم الله بعذاب يوم الظلة. وقد أرسل الله شعبياً كذلك إلى أهل مدين الذين كذبوه أيضاً فأخذتهم الرجفة وهي زلزلة شديدة أهلكتهم. وذهب ابن كثير إلى أن أصحاب الأيكه هم أهل مدين لأن الفريقين وصفاً بتطويق الكيل والميزان مما يدل على أنهما أمة واحدة - لكن اشتراكهما في معصية واحدة لا يعني

• ﴿وَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾: (٥ - المعارج ٧٠) كان استعجال الكفار للعذاب (في الآية الأولى) على وجه الاستهزاء برسول الله والتكذيب بالوحي، وكان ذلك مما يضرر الرسول، فأمر بالصبر عليه. والدعوة إلى الصبر تكررت لكل رسول فهي ضرورة لثقل العبء ولحفظ هذه النفوس الداعية إلى الله متمسكةً موصولةً بالهدف.

• ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾: (١٣٠ - طه ٢٠) أمره - تعالى - بالصبر على أقوال الكفار: إنه ساحر، إنه كاهن، وإنه كذاب إلى غير ذلك، والمعنى: لا تحفل بهم؛ فإن لعذابهم وقتاً مضروباً لا يتقدم ولا يتأخر.

• ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾: (١٠ المزل ٧٣) أي من الأذى والسب والاستهزاء، كقولهم: ساحر، شاعر، مجنون وغيرها من صفات التعيب. والصبر هو الرصية من الله لكل رسول من رسله ولعباده المؤمنين - فهو زاد وعناد.

• ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾: (٤٨ - الطور ٥٢) يلتفت السباقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه إلى الصبر بعد أن تناول عليه المتناولون وتقول عليه المتقولون: اصبر لقضاء ربك فيما حملك من رسائلك وفيما ابتلاك به من قومك.

• ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾: (٤٨ - القلم ٦٨) أي لقضاء ربك، والحكم هنا القضاء، بوجه الله نبيه إلى الصبر على تكاليف الرسالة وعلى الأذى والتكذيب حتى يحكم الله.

• ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾: (٢٤ - الإنسان ٧٦) أي لقضاء ربك. وقيل: اصبر على أذى المشركين، فهكذا قضيت وحكمت، وانتظر حكم الله؛ إذ وعدك أنه ينصرك عليهم.

• ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾: (٢٨ - الكهف ١٨) أي احبس نفسك وثبتها معهم، والمقصود فراق الصحابة وضعفائهم كعتار وصهيب وبلال حين طلب سادة قريش من النبي أن ينجيهم من مجلسه وقالوا: لو نحييت هؤلاء لجالسناك واتبعتك، فنزلت الآية.

• ﴿لَمَّا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾: (١٧٥ - البقرة ٢) فما أدومهم لعمل المعاصي التي تنفي بهم إلى النار - يا للتهكم الساخر من طول صبرهم على النار.

قصه الله في هذه السورة.

• ﴿ وَأَصْحَبُ آلِ رَمٍ ﴾: [٣٨ - الفرقان ٢٥] الرس: البئر، والرس: الحفر والدفن. وقيل في أصحاب الرس أقوال، منها أنهم أهل قرية من قرى اليمامة يقال لها فلج، كذب أهلها نبئهم ورسوؤه في بئر، أي رموه حيًا فيها حتى مات. وقيل: هم أصحاب الأخدود، وهم قوم كفار كانوا باليمن أرادوا إرغام جيرانهم من نصارى الحمران - وكانوا على دين التوحيد - على الكفر، وتمسك النصارى بدينهم فالتقاهم الكفار في أخدود مثقود بالنار.

• ﴿ وَأَصْحَبُ آلِ رَمٍ ﴾: [١٢ - ق ٥٠] قيل: الرس قرية باليمامة يقال لها فلج، كذب أهلها نبئهم ورسوؤه في بئر أي رموه حيًا فيها حتى مات. وقيل الرس هو الأخدود، وقيل هو ما بين الحمران باليمن إلى حضرموت. والرس لغة: البئر التي حفرت ولم يتم بناؤها. وأصحاب الرس قوم كانوا مقيمين على البئر يعبدون الأصنام، ونبئهم حنظلة بن صفوان، وقيل شعيب عليه السلام. فهم من الأمم التي كذبت رسلها وأنكروا البعث فعاقبهم الله - تعالى - وفي ذلك تسلية للرسل وتهديد لقرش.

• ﴿ أَصْحَبُ آلِ نَجْدٍ ﴾: [٤٧ - النساء ٤] اليهود الذين خالفوا أمر الله بفعل ما نهوا عنه من الصيد يوم السبت.

• ﴿ أَصْحَبُ السَّعِيرِ ﴾: [٦ - فاطر ٣٥] أهل الجحيم، والسعير: النار المسعرة أي الشديدة.

• ﴿ أَصْحَبُ السَّعِيرِ ﴾: [١٠ - الملك ٦٧] أهل النار.

• ﴿ وَأَصْحَبُ السَّيْفَةِ ﴾: [١٥ - المنكوت ٢٩] من كانوا مع نوح في السفينة من أولاده وأتباعه، واختلف في عددهم على أقوال.

• ﴿ وَأَصْحَبُ آلِ فِيلٍ ﴾: [١ الفيل ١٠٥] كان «أبرهة» الحاكم الحبشي لليمن قد بنى كنيسة فخيمة في اليمن ليصرف بها العرب عن الكعبة (بيت الله الحرام في مكة). لكن العرب لم ينصرفوا عنها اعتزازًا وفخرًا بأبويهما إبراهيم وإسماعيل اللذين بنياها، فعزم أبرهة على هدمها فسير جيشًا جرارًا يتقدمه فيل عظيم إلى مكة ولم يزل سائرًا يفلب من يلاقيه حتى وصل

بالضرورة أن يكونا أمة واحدة. وأما الاختلاف في العقاب الذي وقع بكل منهما (فريق عوقب بالظلة وفريق بالرجفة) فيقطع بأنهما كانا أمتين - وهذا هو الأرجح وهو ما ورد في: المنتخب، صفوة البيان، المصحف الميسر، الجلالين، القرطبي، الكشف. أما «التفسير الوسيط» فأورد القولين. في المصحف كتبت ﴿ أصحاب الأيكة ﴾ بالألف في ٧٨ - الحجر وفي ١٤ - ق، لكننا كتبت بغير ألف ﴿ أَصْحَبُ لَهْمَكْ ﴾ على حكم لفظ اللفظ. هنا وفي ١٣ - ص، قال الزعرشري في تعليل ذلك: في المصحف أشياء كتبت على خلاف قياس الخط المصطلح عليه (انظر: الظلة).

• ﴿ وَأَصْحَبُ الْأَيْكَةِ ﴾: [١٤ - ق ٥٠] هم من بُعث إليهم شعيب غير أهل مدين، كانت مساكنهم كثيفة الأشجار، فنسبوا إليها. والأيكة: الشجر اللثف.

• ﴿ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ ﴾: [٨٦ - المائدة ٥] سكانها المقيمون بها لا يرحونها. الجحيم: النار الشديدة الاتقاد والتأجج، حَمَمَ النار: شدَّ لإقادها. والجحيم اسم من أسماء جهنم.

• ﴿ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ ﴾: [١١٣ - التوبة ٩] الملازمون لها، صاحب: الملازم لشخص أو شيء. ﴿ مِنْ يَغْلُو مَا تَبَيَّنَ فَمَ أَجْمَ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ ﴾ بأن ماتوا على الكفر فلم تعد أمامهم فرصة للتوبة والاستفادة من الاستغفار.

• ﴿ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ ﴾: [٥١ - الحج ٢٢] خالدين فيها لا يرحونها كأنهم أصحابها.

• ﴿ أَصْحَبُ الْجُحْدِ ﴾: [٢٦ - يونس ١٠] أخبر الله أنهم أصحاب الجنة - وهذا يشير بأنها كالملك لهم ﴿ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ لا يخرجون منها أبدًا كما قال في ٤٨ - الحجر: ﴿ وَمَا هُمْ بِمُخْرَجِينَ ﴾.

• ﴿ فِي أَصْحَبِ الْجُحْدِ ﴾: [١٦ - الأحقاف ٤٦] «في» بمعنى «مع».

• ﴿ أَصْحَبُ الْجُحْدِ ﴾: [١٧ - القلم ٦٨] «الجنة» البستان. هم أصحاب بستان بأرض اليمن ورثوه عن أبيهم، وكان يؤدي للمساكين حق الله فيه، فلما مات يخلوا به فكان من أمرهم ما

لأمرها القائلون بتعذيب أهلها، أطلق عليهم أصحاب النار لاستمرارهم على حراستها فهم يلازمونها كما يلازم الدار صاحبها.

• ﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴾: [٢٧ - الواقعة ٥٦] هم أصحاب الميمنة المشار إليهم في الآية ٨. ﴿ مَا أَصْحَابُ الَّتِي مَنَعَتْ ﴾ السؤال عنهم يفيد التضخيم والتهويل. والآيات من ٢٧ إلى ٤٠ تتحدث عنهم وعمّا أُعِدَّ لهم من نعم.

• ﴿ أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴾: [٩٠، ٩١ - الواقعة ٥٦] ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴾ فَسَلِّمْ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ: أي فسلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين، أي يسلمون عليك - وما اندى السلام ساعدتذ وما أحبه حين يتلقاه وقد بلغت الروحُ الخلقوم، ليطمئن باله ويشعر بالأنس والصحة المقبلة مع أصحاب اليمين.

• ﴿ أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴾: [٣٩ - المائدة ٧٤] هم الذين فكروا عن الرهن والقيد رقابهم بما أطابوه من كسبهم (أي بأعمالهم الصالحة)، وانطلاق أصحاب اليمين وانقلابهم من الرهن والقيد موكل إلى فضل الله الذي يبارك حسناتهم ويضاعفها. يقال: فلان من أصحاب اليمين أي السعادة والحظ، وذلك أن اليمين يمين بها وتُتناول بها الكرم من الأشياء.

• ﴿ وَأَصْحَابُ مَقْنَصٍ ﴾: [٧٠ التوبة ٩] هم قوم شعيب عليه السلام.

• ﴿ وَأَصْحَابُ مَقْنَصٍ ﴾: [٤٤ - الحج ٢٢] قوم شعيب عليه السلام.

• ﴿ فَأَصْدَقَ ﴾: [١٠ - المنافقون ٦٣] أصلها: فأتصدق، أدمع الماء في الصاد. وقرأ أبي: «فأتصدق» على الأصل. نصيب ﴿ فَأَصْدَقَ ﴾ لدخول الغاء عليها، والأصل فيها الجزم لأنها جواب التمني ﴿ لَوْلَا أَلْمَزْتَنِي ﴾، ولذلك جُزِمَ ﴿ وَأَكُنْ ﴾ المعطوف عليها.

• ﴿ فَأَصْدَقَ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾: [٩٤ - الحجر ١٥] الأمر للرسول أن يجهز بما أمره الله أن يبلغه، ويسمى هذا الجهر

إلى المغمس بالقرب من مكة. وبرك الفيل وجهدوا في حمله على اقتحام مكة فلم يفلحوا، ثم كان ما أراد الله من إهلاك الجيش وقائده إذ أرسل عليهم جماعات من الطير تحصبهم بحجارة وتركهم كأوراق الشجر الممزقة.

• ﴿ أَصْحَابُ الْقَرْيَةِ ﴾: [١٣ - يس ٣٦] أهلها. ﴿ وَأَضْرَبَ هُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾. أمر الله نبيه بإنذار المشركين أن يحل بهم ما حل بكفار أهل القرية الذين أرسل الله إليهم الرسل.

• ﴿ أَصْحَابُ الْكَهْفِ ﴾: [٩٣ - الكهف ١٨] تعرض قصة أصحاب الكهف غموضاً للإيمان في النفوس المؤمنة: كيف تطمئن به وتؤثروا على زينة الأرض ومتاعها، وتلجأ به إلى الكهف حين يمز عليها أن تعيش به مع الناس، وكيف يرضى الله هؤلاء المؤمنين ويشملهم برحمته. وتلخص هذه الآية والآيات الثلاث التي تليها قصتهم ليأتي التفصيل بعد ذلك. الكهف: الغار الواسع في الجبل.

• ﴿ أَصْحَابُ الْمَقَنَصِ ﴾: [١٩ - البلد ٩٠] أي يأخذون كتبهم بشمالهم، تشأم: سار نحو الشمال. وقيل: أصحاب المشامة: لأنهم مشائم (جمع مشوم) على أنفسهم، تشأم به: عدّه شوما.

• ﴿ أَصْحَابُ الَّتِي مَنَعَتْ ﴾: [١٨ - البلد ٩٠] أي الذين يؤثرون كتبهم بأيديهم، وقيل لأن منزلتهم عن اليمين، وقيل: الميمنة هي اليمن أي البركة.

• ﴿ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾: [٣٩ - البقرة ٢] أهلها ومستحقوها تستعرض الآيات (٣٠ - ٣٩) قصة آدم. قضى الله أولاً أن آدم سيكون خليفته في أرضه، فلذا منحه العقل والقرى والغرائز المختلفة التي تجعله وذريته صالحين لهذه الخلافة. وتوحي الآيات أن الله فضل الإنسان بالعلم، فكلما ازداد علمه كان جديراً بخلافة الله في أرضه. كما توحي بالمسئولية الإنسانية وأن من أخطأ استحق العقاب، ومن أطاع استحق الثواب، ومن تاب تاب الله عليه.

• ﴿ أَصْحَابُ الْنَّارِ ﴾: [٢٥٧ - البقرة ٢] أهل النار.

• ﴿ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾: [٣١ - المائدة ٧٤] هم المدبرون

والإصر في اللغة العهد، والثقل. حُلَّ اللهُ الأُمم السابقة أَصَارًا وإثقالاً عقوبةً لهم على بعض ما كان من آثامهم. من ذلك كتب على بني إسرائيل قتل أنفسهم تكفيراً عن عبادتهم العجل وقطع موضع النجاسة من ثوب أو نحوه، وحرم عليهم أن يتنصروا صيداً أو نجارة في يوم السبت. ورفع عن كاهل الأمة الإسلامية إصر العبودية للبشر مثله في تشريع العبد للعبد؛ فالعبودية لله وحده وهي من مثله في تلقي الشرائع والقوانين والقيم منه وحده.

• ﴿وَأَصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ﴾: [٦٥ - مريم ١٩] اصطر، افتعل من صبر، بغد زيادة التحمل والصبر على العبادة وتكاليها.

• ﴿وَأَصْطَبِرْ عَلَيَّهَا﴾: [١٣٢ طه ٢٠] أي اصبر بقوة على أقامتها، وداوم عليها في أوقاتها. الخطاب للنبي ويدخل فيه جميع أمته.

• ﴿وَأَصْطَبِرْ﴾: [٢٧ - القمر ٥٤] اصبر على أذاهم فإن العاقبة لك.

• ﴿أَصْطَفَى﴾: [٢٣ - آل عمران ٣] اختار، افتعل من الصفوة. أصفاه بكذا: آثره به وخصه. ﴿أَصْطَفَى دَاوُدَ وَدَاوُدَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِزْمَانَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾: اختارهم الله من عباده لحمل الرسالة الواحدة بالدين الواحد منذ بدء الخليقة ليكونوا طلائع الموكب الإيماني.

• ﴿أَصْطَفَى﴾: [٥٩ - النمل ٢٧] اختار، ﴿عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى﴾ هم الأنبياء الذين اختارهم لرسالته.

• ﴿أَصْطَفَى﴾: [١٥٣ - الصافات ٣٧] اختار؟ استفهام توبيخ، أي اختار البنات وترك البنين؟ ﴿أَصْطَفَى﴾ بقطع الألف لأنها ألف استفهام دخلت على ألف الوصل، فحذفت ألف الوصل وبقيت ألف الاستفهام مثل ﴿أَطْلَعَ آلْفَتَبَ﴾.

• ﴿لَاَصْطَفَى﴾: [٤ - الزمر ٣٩] لا اختار. ﴿تَوَرَّادَ اللَّهُ أَنْ يَخْتِذَ وَلَدًا لَاَصْطَفَى يَمَا مَخْلَقَ مَا يَشَاءُ﴾ أي لو أراد الله أن يتخذ ولداً ويسميه ولداً ما ترك هذا الأمر لهم فالإرادة إرادته والمشية مشيئته. وهذا فرض جدلي وشرط معلق على المستحيل، سبحانه الله وتعالى وتنزه عن أن يكون له ولد فهو

صدقا أي شفاً^(١) - دلالة على القوة والنفاذ، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام مستخفياً بالدعوة حتى نزلت هذه الآية فخرج هو وأصحابه معلنين بها لا يبالون بالمشركون.

• ﴿إِصْرِي﴾: [٨١ - آل عمران ٣] العهد المؤكد، وأصله من الإصار: الطنب والأوتاد التي يُشدُّ بها البيت، وأطلق على العهد إصر لأنه يُشدُّ ويُعقد. ﴿قَالَ فَاتَّخِذُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الْقَائِلِينَ﴾: يشهد الجليل على هذا الإصر ويشهد النبيين عليه - وإنه لمشهد هائل جليل: الرسل مجتمعون بحضرة الباري الجليل.

• ﴿أَصْرَفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ﴾: [٦٥ - الفرقان ٢٥] فنا عذاب جهنم وأبعده عنا.

• ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آتِينِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ فِي الْأَرْضِ بِفَرِّ الْحَقِّ﴾: [١٤٦ - الأعراف ٧] سأحولهم عن آياتي فلا يفهمونها ولا يستجيرون لها جزاء لهم على تكبرهم، فالكبرياء صفة لله وحده لا يقبل فيها شريكاً - وما تكبر عبداً من عبيد الله بالحق أبداً، وحاشا تكبر إنساناً في الأرض كان تكبره بغير الحق، وأكد الله مجازاتهم على تكبرهم بقوله: ﴿وَأَنْ يَرَوْا كَلَّةً فَأَنْزَلُهَا فَيَلْقَئُوهَا وَكَانَ بَرزَخاً لِيُخْذُوا سَبِيلًا﴾، نظيره: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ - الصف.

• ﴿إِصْرَهُمْ﴾: [١٥٧ - الأعراف ٧] الإصر: الثقل الذي بأصير صاحبه أي يجسه من الحراك لثقله، والمراد بالإصر هنا: التكاليف الشاقة التي فرضها الله على اليهود بسبب ظلمهم، ومن ذلك القصاص في القتل سواء أكان عبداً أم خطأ وعدم تشريع الذبحة لهم، وقطع موضع النجاسة من الثوب وإحراق الغنائم، وتحريم السبت. والإصر مصدر يقع على القليل والكثير من جنسه مع إفراد لفظه.

• ﴿وَأَصْرُوا﴾: [٧ - نوح ٧١] أي على الكفر. ﴿وَأَسْتَكْبَرُوا﴾ عن قبول الحق.

• ﴿إِصْرًا﴾: [٢٨٦ - البقرة ٢] الإصر: التكاليف الشاقة.

(١) صدق النبات الأرض: شفاها وظاهر منها.

الواحد الأحد الذي قهر كل شيء.

- ﴿ أَصْطَفَىٰ نَازِمٌ ﴾: [٣٣ - آل عمران ٣] خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، وعلمه أسماء كل شيء، واسجد له ملائكته، وأسكنه الجنة ثم أميطه منها لما له في ذلك من الحكمة.
- ﴿ أَصْطَفَيْكَ وَطَهَّرَكَ وَأَصْطَفَيْكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴾: [٤٢ - آل عمران ٣] أي اختارك، والاصطفاء الأول لعبادته سبحانه وقد اختارها لخدمة بيته ولم يكن يخدمه قبلها إلا الرجال. والاصطفاء الثاني لولادة عيسى من غير أب، فكانت فريدة في ذلك بين نساء العالمين. وفي الحديث: «سيدة نساء العالمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية» وعندما بُشِّرَتْ بعيسى لم تسأل ربها أية ولا علامة (كما سألت زكريا) ولكن ﴿ وَصَدَّقْتَ بِكَلِمَتِ رَبِّكَ ﴾^(١) ولذلك سماها الله صديقة فقال في قرآنه: ﴿ وَأَنتَ صَدِيقَةٌ ﴾^(٢).
- ﴿ أَصْطَفَىٰ لَكُمْ الْبَيْنَ ﴾: [١٣٢ - البقرة ٢] أي إن هذا الدين من اختيار الله، فلا اختيار لهم بعده ولا اتجاه. أصل الصفا: الخلو من الشوب^(٣). والدين: الإسلام، والألف واللام في «الدين» للعهد لأنهم قد كانوا عرفوه.
- ﴿ أَصْطَفَيْتَكَ عَلَىٰ النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمَتِي ﴾: [١٤٤ - الأعراف ٧] اخترتك وفضلتك على الناس المعاصرين لك باختيارك رسولا وبإزالة التوراة عليك، كما أتركت بكلامي إياك بغير وساطة.
- ﴿ أَصْطَفَنِي ﴾: [٢٤٧ - البقرة ٢] اختاره، افتعال من الصفة. واختيار الله هو الحجة القاطعة، وهو السبب الأقوى، ومع ذلك بين لهم تحليل اختياره.
- ﴿ أَصْطَفَيْتَنِي ﴾: [٣٢ - فاطر ٣٥] أي اخترنا وفضلنا على سائر الأمم، ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ ﴾ أي القرآن الذين أصطفيناه أي جعلنا القرآن ميراثا منك لأمتك من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم إلى يوم القيامة. فإله اختصهم

(١) آخر سورة التحريم.

(٢) ٧٥ - المائدة.

(٣) الشوب: ما اختلط بغيره من الأشياء.

بكرامة الانتماء إلى أفضل كتبه وهو القرآن: يتفهمون به ويفهمون ما فيه من العلوم والأحكام والمواظع والأمثال. والآية توحى بضخامة التبعية الملقاة على هذه الأمة بسبب هذا الاصطفاء وتلك الورثة: تبعه الحفاظ على هذا الدين ونشر دعوته.

- ﴿ أَصْطَفَيْتَنِي فِي أَلَدُنَا ﴾: [١٣٠ - البقرة ٢] اخترناه للرسالة فجعلناه صافيا من الأنداس. والأصل في اصطفتيناه اصطفتيناه، واللفظ مشتق من الصفة ومعناه تحيّر الأصفي.
- ﴿ وَأَصْطَفَيْتَكَ لِتَقْبَى ﴾: [٤١ - طه ٢٠] اصطفتيك ليوحي ورسالي، اصطنع فلانا لنفسه: اختاره. وقيل: قويتك وعلمتك لبثيغ عبادي أمري ونهيي.
- ﴿ وَلَا أَصْغُرُ مِنْ ذَلِكَ ﴾: [٣ - سبا ٣٤] الإشارة به ﴿ ذَلِكَ ﴾ إلى اللذة، وإلى عهد قريب كان معروفا لدى الإنسان أن اللذة هي أصغر الأجسام. لكن علم الإنسان في العصر الحديث وبعد نزول القرآن بثبات السنين وبعد تحطيم اللذة، علم الإنسان أن هناك ما هو أصغر من اللذة وهو جزئياتها التي لم تكن في حساب أحد - وتبارك الله الذي علم عباده ما يشاء من أسرار خلقه عندما يشاء.
- ﴿ فَأَصْفَحَ الْأَصْفَحَ الْجَبِيلَ ﴾: [٨٥ - الحجر ١٥] احتمل ما تلقى منهم وأعرض عنهم إعراضا جميلا: فيه حلم وإغضاء، وأتركهم لله تعالى ولا تحمل نفسك ما لا تطيق من الضيق بكفرهم. في الآيات السابقة كانوا يعاملون أنبياءهم معاملة قاسية مما يهون عليه تحمل سفاهة قومه وأذاهم والصفح عنهم.
- ﴿ فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ ﴾: [٨٩ - الزخرف ٤٣] فأغرض عنهم.

• ﴿ الْأَصْفَادِ ﴾: [٤٩ - إبراهيم ١٤] القيود والأغلال، جمع صَفَدَ. والقيد يوضع في العنق أو اليد مع العنق.

- ﴿ الْأَصْفَادِ ﴾: [٣٨ - ص ٣٨] جمع صَفَد وهو القيد. وسُمِّيَ العطاء صَفْدًا لأنه ارتباط للمنتعم عليه.
- ﴿ وَأَصْفَنُكُمْ بِالْبَيْنِ ﴾: [١٦ - الزخرف ٤٣] أترككم بالبين. أصفيتك بكذا: أترته به أي أعطيته له مفضلاً إياه على نفسي.

الأحوال ملازمة للبين (أي أنها توجد بين الأشخاص) قبل لها: ذات البين. ذات: مؤنث ذو ومعناها صاحبة، وتقال «ذات» أيضاً للحالة، ويكون معنى «ذات بَيْنِكُمْ» أي الحالة التي بينكم. وعلى إصلاح ذات البين تتوقف قوة الأمة وتمدنها، وبه تحفظ وحدتها.

• «أَصْلَحَهَا ثَابِتٌ»: [٢٤ - إبراهيم ١٤] أصل النخلة ثابت في الأرض، أي عروقتها وجذورها تشرب من الأرض وتتفرع فيها وتضرب مسافات بعيدة تثبتها.

• «أَصْلَحُوا»: [٦٤ - يس ٣٦] ادخلوها وقاسوا سعيها.

• «أَصْلَحُوا»: [١٦ - الطور ٥٢] ذوقوا حرها بالدخول فيها.

• «أَصْلَحِيكُمْ»: [٢٣ - النساء ٤] جمع صُلِبَ وهو فقار الظهر، يقال: هو من صلب فلان: من ذريته. وقوله: «الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ» لإخراج زوجات الأبناء بالنبي، فيجوز التزوج بهن بعد طلاقهن. أما حرمة زوجات الأبناء من الرضاة، فتأثرت بالحديث الشريف الذي رواه الشيخان وأحمد: «يحرم من الرضاة ما يحرم من النسب».

• «الْإِصْلَاحُ»: [٨٨ - هود ١١] «إِنْ أَرِيدَ إِلَّا الْإِصْلَاحُ مَا أَشْتَطَقْتُ» أي ما أريد إلا أن تصلحوا دينكم بالعدل وآخرتكم بالعبادة باذلاً في دعوتكم إلى ذلك جهدي واستطاعتي، والاستطاعة من شروط الفعل. «ما» مصدرية.

• «إِصْلَاحَ بَيِّنَاتِ النَّاسِ»: [١١٤ - النساء ٤] عام في الدماء والأموال والأعراض، وفي كل شيء يقع التداخي والاختلاف فيه بين المسلمين، وفي كل كلام يراد به وجه الله تعالى.

• «إِصْلَاحَ هَمِّهِمْ»: [٢٢٠ - البقرة ٢] «وَنَشْأَتُكَ عَنِ الْيَتَامَى» قُلْ «إِصْلَاحَ هَمِّهِمْ حَقٌّ»: والإصلاح يتناول كل نفع يعود عليهم من تنمية أموالهم وحسن تربيتهن، ولذا نكر «إصلاح» ليتناول كل فروعه ونكر «خير» ليعم الأوصياء بجزيل الثواب والأينام بطيب النشأة.

• «أَفَأَصْفَقَرْتُكُمْ بِالْبَيْنِ»: [٤٠ - الإسراء ١٧] أفخصكم ربكم بالبين وهو أفضل الولد - الاستفهام للاستتكار والتهكم على من قالوا إن الملائكة بنات الله.

• «أَصْلَى الْجَنِينِ»: [٦٤ - الصافات ٣٧] قعر جهنم.

• «لَأَصْلَبَنِيكُمْ»: [١٢٤ - الأعراف ٧] صَلَبَ صُلْبًا: شُدَّ ظهره وأطرافه بقوة وعنف على خشبة، ويقال في التكثير: صَلَبَهُ (بتشديد اللام). وقد يفسر الصلْب لغوياً بأنه يسيل صليب العظام وودعها. وصلب العظام وودعها هو عظمها ودمها.

• «وَلَأَصْلَبَنِيكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ»: [٧١ - طه ٢٠] صَلَبَ الْجِسْمَ وصلبته: شد أطرافه وعلقه. «فِي جُدُوعِ النَّخْلِ»: على جذوع النخل. والمعنى: لأجعلكنم مثله ولأقتلكنم.

• «وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ»: [٢ - محمد ٤٧] حالهم وشأنهم في الدين والدنيا بالتوفيق والتأييد. وقيل: أصلح نياتهم. وقيل البال بمعنى القلب. والتعير يلقي ظلال الظمانية والراحة والسلام، فمضى صلح البال استقام الشعور والتفكير واطمان القلب وارتاحت الأعصاب.

• «فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ»: [١٨٢ - البقرة ٢] انظر: «جَنَفًا» في نفس الآية.

• «وَأَصْلَحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِي»: [١٥ - الأحقاف ٤٦] هب لي الصلاح في ذريتي وأوقفه فيهم.

• «وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَةً»: [٩٠ - الأنبياء ٢١] جعلها الله صالحة للولادة بعد أن كانت عاقراً. أصلح الشيء: أزال فساده.

• «وَأَصْلَحُوا»: [٨٩ - آل عمران ٣] أصلحوا ما أفسدوه بالندم والإقبال على الطاعة. وقيل معنى أصلحوا: دخلوا في الصلاح، كما يقال: أصبحوا أي دخلوا في الصباح، وعلى هذا يكون الفعل «أصلحوا» لازماً.

• «وَأَصْلَحُوا»: [١٤٦ - النساء ٤] أي أصلحوا ما أفسدوا من سرائرهم وأحوالهم في حال النفاق.

• «وَأَصْلَحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ»: [١ - الأنفال ٨] أصلحوا ما بينكم من أحوال حتى تكون أحوال ألفة وعجة. لما كانت

- ﴿بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾: [٥٦ - الأعراف ٧] ﴿وَلَا تُقِيدُوا﴾
- ﴿الْأَرْضِ﴾ بترك شرع الله إلى أهوائكم ﴿بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾
- بيعة الرسل الذين حملوا إليكم شرع الله ويبتغوا منهجه. والنفس التي تتضرع وتحشع خفية للقريب المحجب لا تعتدي ولا تفسد.
- ﴿سَأَصْلِيهِ سَقَرٌ﴾: [٢٦ - المدثر ٧٤] سادخله سقر كي يصلى حرًا أي يغمر فيها (انظر: سقر).
- ﴿وَالْأَصْبَرُ﴾: [٢٤ - هود ١١] فاقد السمع.
- ﴿فَأَصْمَغُ﴾: [٢٣ - محمد ٤٧] أذهب قدرتهم على سماع الحق.
- ﴿أَصْنَامًا﴾: [٧٤ - الأنعام ٦] جمع صنم، يتخذ من حجر أو خشب أو معدن على صورة إنسان ويعملونها آلهة يعبدونها من دون الله. الصنم واللوثن والتماثيل بمعنى.
- ﴿أَصْنَامًا﴾: [٧١ - الشعراء ٢٦] جمع صنم، وهو تماثيل من حجر أو خشب أو معدن كانوا يزعمون أن عبادته تقربهم إلى الله. ولعل أجمع ما يقال في بيان الصنم أنه ما ألجأ إلها من دون الله (انظر: معجم ألفاظ القرآن الكريم).
- ﴿أَصَابَ﴾: [٣٦ - ص ٣٨] قصد وأراد - تسير وتجري بأمره حيث يريد.
- ﴿فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مِنْ يَسَاءٍ مِنْ عِبَادَةٍ إِذَا هُرَّتْ يَتَّبِعُونَ﴾: [٤٨ - الروم ٣٠] فإذا أنزل الله المطر بلاد من يشاء من عباده وأراضيهم استبشروا وفرحوا به؛ إذ يترتب عليه الخصب والخير.
- ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي﴾
- ﴿يَحْتَسِبُ مَنْ قَتَلَ أَنْ يَجْزَأَهَا﴾: [٢٢ - الحديد ٥٧] يجبر تعالى عن قدره السابق في خلقه من قبل أن يبرأ البرية (بخلق الخلق) فلا مصيبة تقع في الأرض كالحق والحظ والزلازل وغيرها ولا في الأنفس كالأوصاب والأسقام إلا وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ. كل شيء مقدر ومصم من قبل، لا شيء جزاف ولا مصادفة. وإدراك هذه الحقيقة يسكب في النفس البشرية السكون والطمأنينة عند استقبال الأحداث خيرها وشرها، لذلك قال بعدها: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا﴾

- ﴿أَنْتَعَمُ﴾.
- ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾: [١١ - التباين ٦٤] أي ما وقعت ولا نزلت مصيبة إلا بإذن الله، بمعنى: أصاب: نزل أو وقع، وهو فعل ماض مبني على الفتحة، و «من» حرف جر زائد و «مصيبة» فاعل «أصاب». ومن العلماء من فسر كلمة «مصيبة» على إطلاقها اللغوي فتعني ما يقع وما ينزل من خير أو شر. وأصله: الصوب أي نزول المطر، صاب المطر صوتًا أي نزل، ومنه قوله في ١٩ - البقرة: ﴿أَوْ كَصَيْفٍ مِّنَ الْمَتَرِ﴾ أي مطر.
- ﴿أَصْبَحْتُكَ مُصِيبَةً﴾: [٧٢ - النساء ٤] أي حدث لكم أيها المجاهدون قتل أو هزيمة، قال الواحد من المتخلفين: ﴿قَدْ أَتَمَّ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَيْدًا﴾ هذا المناق المتخلف عن الجهاد يحسب أن تحلفه هذا نعمة ولا ينبغي أن ينسبها إلى الله الذي خالف عن أمره وفر من الجهاد في سبيله (انظر: شهداء).
- ﴿أَصْبَحْتُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ﴾: [٧٣ - النساء ٤] أي إن نصركم الله - بفضله وتأييده - على الكافرين وأصبتم مغنًا منهم، ثمنى المناق لو كان معكم ليأخذ نصيبًا وافرًا من المغام فأعراض الدنيا ويمتحنها هي أكبر قصده وغاية مراده.
- ﴿أَصَابَهُ حَزْرٌ أَكْمَانٌ بِهِ﴾: [١١ - الحج ٢٢] (انظر: يعبد الله على حرف).
- ﴿وَأَصِيلًا﴾: [٤٢ - الأحزاب ٣٣] الأصيل: العشي آخر النهار بعد العصر إلى المغرب: (انظر: بكرة وأصيل)، في نفس الآية.
- ﴿وَأَصِيلًا﴾: [٢٥ - الإنسان ٧٦] هو الوقت حين تصفر الشمس إلى مغربها. المعنى: واذكر ربك أيضًا في وقت الأصيل، وإذا سبق ذلك الذكر في أول النهار (البكرة) فإن ذلك يعني المداومة على ذكر الله. ومن فسر الذكر بالصلاة يكون المعنى: دأوم على صلاة الظهر والعصر، فالأصيل هو من الزوال إلى الغروب.
- ﴿أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾: [٤٣ - النجم ٥٣] قضى أسباب الضحك والبكاء في خلقه.

أو المرض من الجوع والظمأ فليس عليه إثم أن يتناول من هذه الحرمات قدر ما يدفع الضرر، غير باغ على مبدأ التحريم ولا متجاوز قدر الضرورة التي تحفظ عليه حياته.

• ﴿لَا مَا أَضْطَرُّنَّكَ إِلَيْهِ﴾: [١١٩ - الأنعام ٦] لكن ما

اضطرتهم إليه من الحرمات، فإنه حلال لكم، بقدر الضرورة التي تحيا بها النفس.

• ﴿وَأَضَعْتُ خُذًّا﴾: [٧٥ - مريم ١٩] أقل أحوالاً وانصاراً.

• ﴿أَضَعْنَا مُصَنَّفَةً﴾: [١٣٠ - آل عمران ٣] كان الرجل المرابي في الجاهلية إذا كان له على غيره دين، وحضر الأجل (حل وقت السداد) والمدين غير قادر على السداد، قال له الدائن: زدني في المال أزدك في الأجل (أي أطيل لك مهلة السداد)، فيضاعف المبلغ (مقدار الدين). وكلما تكرّر هذا تضاعف الدين حتى يصير أضغافاً مضاعفة. ومضاعفة إشارة

إلى تكرير التضعيف عاماً بعد عام. ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾: هذا توبيخ لا تنديد، أي ليس المراد من قوله

﴿أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ أن هذا النوع من الربا هو الحرام دون غيره، بل إن تخصيصه بالذكر هو تصوير لما كان يقع، فالربا هو الربا قلّت الفائدة أو كثرت، فالنتهي عنه في الآية هو نهْيٌ على إطلاقه مع التوبيخ على ما كانوا عليه من تضعيفه. ضعفاً

الشيء أو العدد: مثله، والأضغاف المضاعفة: الأمثال المتعددة.

• ﴿أَضَعْتُ أَخْلِيَّ﴾: [٤٤ - يوسف ١٢] ما كان من الأحلام ملتبساً مضطرباً يصعب تأويله لأنه يدخل بعضه في بعض. وأصل الأضغاث: ما جمع من أخلاط النبات وحُزِم، الواحد: ضغث، فاستعيرت لذلك.

• ﴿أَضَعْتُ أَخْلِيَّ﴾: [٥ - الأنبياء ٢١] هي الأحلام الملتبسة المضطربة التي يدخل بعضها في بعض ويصعب تأويلها وتفسيرها. أضغاث جمع ضغث وهو التباس الشيء بالشيء.

• ﴿أَضَعْنِيَّ﴾: [٢٩ محمد ٤٧] أحقادهم الشديدة الكامنة، جمع ضغن.

• ﴿أَضَلُّ﴾: [٥٠ القصص ٢٨] ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ آتَنَعَ

• ﴿وَأَضْرَبُوهُنَّ﴾: [٣٤ - النساء ٤] إن لم تنفع الموعظة ثم المجران فالضرب، فإنه هو الذي يصلحها ويحملها على أن توفي الزوج حقه، على ألا يكون غير مبرح وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة، مع اتقاء الوجه.

• ﴿وَأَضْرَبَتْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ﴾: [٣٢ - الكهف ١٨] هذا مثل لمن يتعزّز بالدنيا ويفتر بزيتها^(١)، نزلت في أخوين أحدهما مؤمن والآخر كافر، وهو مثل لجميع من آمن وجميع من كفر.

• ﴿وَأَضْرَبَتْ لَهُمْ مَثَلًا لَمْخِزَةً أَلْدَّتْهَا﴾: [٤٥ - الكهف ١٨] حريف لهم مثل الحياة الدنيا في زوالها وفنائها وانقضائها. وكثيراً ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل وهو الزوج الذي يخفّر ثم يصبح هشيمًا وذلك في سور يونس والزمر والحديد، ويعرض هنا عرضاً قصيراً خاطفاً ليلقي في النفس ظلّ الفناء والزوال.

• ﴿فَأَضْرَبَتْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا﴾: [٧٧ - طه ٢٠] أي اجعل لهم طريقاً يابساً في البحر وذلك بأن تضربه بعصاك فينتفخ له طريق ييس في الماء، وهي معجزة أخرى. قرئ ييساً وبابساً.

• ﴿أَضْطَرُّ﴾: [١٧٣ - البقرة ٢] أكره، أو ألباته الضرورة. والمضطر هنا هو الجائع جوعاً مهلكاً ولا يجد غير الحرمات، أو من كان في يد عدو أكرهه على أكلها.

• ﴿أَضْطَرُّ﴾: [١٤٥ - الأنعام ٦] أي فمن اضطر إلى أكل شيء من الحرمات لحفظ الحياة (لعدم وجود الطعام الحلال) ﴿فَإِنَّ زِلْكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي فإن الله الغفور الرحيم رخص له ذلك بشرط ألا يبغى هذا المضطر ولا يعدو. (انظر: باغ، عاد).

• ﴿أَضْطَرُّ﴾: [١١٥ - النحل ١٦] أي دعت الضرورة الملحة إلى تناول شيء من هذه الحرمات. ﴿فَمَنْ أَضْطَرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَاوٍ فَإِنَّ زِلْكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾: من خاف على نفسه الموت

(١) وهو متصل بقوله: ﴿وَأَضْرَبْ غُفْلَتَكَ نَحَ الْبَيْنِ يَدْعُوتُ بِهِمْ بِالْفُتُورَةِ وَالْأَمْنِ﴾ وهم أصحاب النبي الفقراء.

الأكثر انحرفاً وبعداً عن الطريق المستقيم. سواء السبيل: وسطه واستقامته.

• ﴿ وَأَضَلُّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ ﴾: [٧٩ - طه ٢٠] المحرف بهم من طريق الرشد والخير.

• ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾: [٥١ - الأحقاف ٤٦] الاستفهام هنا للإنكار أن يكون في الضالين كلهم من هو أشد ضلالاً من عبدة غير الله. «يدعو»: يعبد.

• ﴿ أَضَلُّنَا كَثِيرًا بَيْنَ النَّاسِ ﴾: [٣٦ - إبراهيم ١٤] لما كانت الأصنام سبباً للإضلال، أسند إليها الإضلال مجازاً، فكانهن أضللن الناس. كما تقول: فتتهم الدنيا وغرتهن أي افتتنوا بها واغترروا بسببها.

• ﴿ وَلَا أَضِلُّهُمْ ﴾: [١١٩ - النساء ٤] أي لأصرفهم عن طريق الهدى والحق بالوسوسة والإغراء.

• ﴿ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ ﴾: [٢٩ - الفرقان ٢٥] صرفني عنه وأبعدني عن طريقه.

• ﴿ أَضَلُّوا كَثِيرًا ﴾: [٢٤ - نوح ٧١] هذا من قول نوح، أي أضل كبرائهم كثيراً من أتباعهم، معطوف على ﴿ وَتَكُونُوا مَكْرًا كَبِيرًا ﴾. وقيل: إن الأصنام أضلوا كثيراً أي ضل بسببها كثير.

• ﴿ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ ﴾: [٦٧ - الأحزاب ٣٣] جعلونا نعدل عن الطريق المستقيم، طريق التوحيد. يقال: ضل السبيل، وأضله السبيل. (انظر: الرسولا) في الآية ٦٦ من هذه السورة.

• ﴿ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ ﴾: [٢٣ - الجاثية ٤٥] فالذي يعبد هواه يصرفه الله عن الهداية لأنه - سبحانه - في سابق علمه علم أن هذا الضال اختار الضلال بإرادته وبصره عليه فهو يستحق الإضلال، وتكون «على علم» حال من الفاعل وهو الله. أو تكون «على علم» حالاً من عابد هواه بمعنى بلوغ العلم والمعرفة إليه - ومن ثم قيام الحججة عليه، إذ بقي على ضلاله بعد علمه أنه في ضلال (انظر: الخذل إله هواه).

• ﴿ وَأَضَلُّنَا السَّبِيلَ ﴾: [٨٥ - طه ٢٠] كان السامري من عظماء بني إسرائيل من قبيلة تعرف بالسامرة، وكان منافقاً،

هوَنهُ بفقر هُدًى رَبِّ آلِهِ ﴿ أي لا أحد أكثر ضلالاً من يتبع هواه بغير حجة مأخوذة من كتاب الله تعالى. الاستفهام هنا للتقرير.

• ﴿ أَضَلُّ أَعْمَلُهُمْ ﴾: [١ - محمد ٤٧] أبطلها وأحبطها. الأضلال: ما عملوا في كفرهم من مكارم (صلة الأرحام وفك الأسارى وقرى الضيف وحفظ الجوار) لا يثابون عليها. أو ما عملوه من الكيد لرسول الله والصد عن سبيل الله أحبطه الله بأن نصر رسوله عليهم. افتتحت السورة بهذا الهجوم بلا مقدمة ولا تمهيد. وجرس الفاصلة بين الآيات وإيقاعها يتوالى على هذا النحو كأنه القذائف الثقيلة: بالهم، أمثالهم، أمراءهم، أمعاءهم.

• ﴿ أَضَلُّنَا عِبَادِي ﴾: [١٧ - الفرقان ٢٥] ﴿ مَا أَشَرُّ أَضَلُّنَا عِبَادِي هَؤُلَاءِ ﴾ أي أوقمتهم في الضلال إذ امرتهم بأن يعبدوكم. والسؤال من الله للمعبودين ليس على حقيقته فإنه أعلم بما كان منهم، وإنما لتوبيخ عابديهم وإحباطهم.

• ﴿ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾: [٧٢ - الإسراء ١٧] ضلالهم في الآخرة أكبر من ضلالهم في الدنيا؛ لامشاحلة تدارك ما فات (انظر: أصمى)

• ﴿ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾: [٣٤ - الفرقان ٢٥] أكثر الناس وغرلاً في طريق الضلال.

• ﴿ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾: [٤٤ - الفرقان ٢٥] أشد ضلالاً وبعداً عن طريق الرشاد من البهائم؛ لأن هذه تلعب من يعلقها وتتفاد لأربابها، أما هؤلاء الكفار فلا يتفادون لربهم الذي خلقهم ورزقهم، فلا يطلبون ثوابه ولا يتقون عقابه، فهم مُضِلُّون لقواهم العقلية، مُضَيِّعُونَ للفترة الأصلية التي فطر الله الناس عليها.

• ﴿ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ﴾: [٥٠ - سبا ٣٤] يقع على ضرر الضلال وإشبه. قال الكفار لحمد: تركت دين أبائك فضلت، فقال الله: قل لهم ﴿ إِنْ ضَلَلْتُ فَلْيُضِلُّوا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ﴾، والضلال والضلالة ضد الرشاد والهدى.

• ﴿ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾: [٦٠ - المائدة ٥] هم

لا أضيع ثواب عمل عامل منكم، بل يؤتى كل عامل أجره ذكراً كان أو أنثى.

• ﴿أَطْرَحُوهُ أَرْضًا﴾: [٩ - يوسف ١٢] القوه في أرض بعيدة عن العمران، مجهولة، ولهذا جاءت نكرة خالية من الوصف، ولإيهامها نصبت نصب الظروف المهمة.

• ﴿وَأَطْرَافَ النَّهَارِ﴾: [١٣٠ - طه ٢٠] أي ساعاته وجوانبه. وقيل: المقصود بالتسبيح في أطراف النهار: صلاة المغرب والظهر، فالنهار ينقسم قسمين فصلهما الزوال وصلاة الظهر في آخر طرف النهار الأول وأول طرف النهار الآخر، فهي في طرفين منه، والطرف الثالث غروب الشمس وهو وقت المغرب.

• ﴿أَطْرَافُهَا﴾: [٤١ - الرعد ١٣] جوانبها، ﴿أَوَّلَمَ يَرَوُا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾: أي ألم ير المشركون أننا ننقص أرض الكفر من جوانبها ونواجهها بفتحها على المسلمين شيئاً فشيئاً ولحاقها بأرض الإسلام، وقتل وأسر وإجلاء بعض أعداء الدعوة. ﴿أَوَّلَمَ يَرَوُا﴾ الاستفهام هنا للتوبيخ. وفي تفسير «المنتخب»: تتضمن الآية حقائق وصلت إليها البحوث العلمية مؤخراً، إذ ثبت أن سرعة دوران الأرض حول محورها وقوة طردها المركزي يؤديان إلى تفلطح في القطبين وهو نقص في طرفي الأرض. كما عرف أن سرعة انطلاق جزيئات الغازات المخلفة للكرة الأرضية إذا ما تجاوزت قوة جاذبية الأرض لها فإنها تنطلق إلى خارج الكرة الأرضية، وهذا يحدث بصفة مستمرة فتكون أطراف الأرض في نقص مستمر.

• ﴿فَأُطْلِقَ﴾: [٥٥ - الصفات ٣٧] فنظر.

• ﴿أُطْلِعَ إِلَىٰ إِنَّهُ مُوسَىٰ﴾: [٣٨ - القصص ٢٨] أنظر إليه أو أراه، أطلع: نظر. وقيل: أصعد إليه، من طلع إلى الشيء: صعد إليه.

• ﴿فَأُطْلِعَ إِلَىٰ إِنَّهُ مُوسَىٰ﴾: [٣٧ - غافر ٤٠] أي فانظر إليه.

• ﴿أُطْلِعَ الْقَلَمَ﴾: [٧٨ - مريم ١٩] أعلم القلم؟ الألف ألف استفهام، وأصله أطلع فحذلت الألف الثانية لأنها

دهامهم إلى عبادة العجل - في غيبة موسى - فتبعوه. كان الاستعداد الطويل في ظل الفرعونية الوثنية قد أفسد طبيعة القوم وأضعف استعدادهم لتحمل التكليف، بل ترك فيهم استعداداً للالتقياد، فما يكاد موسى يتركهم حتى تتخلخل عقيدتهم وتنتار أمام أول اختبار عندما دهامهم السامري إلى عبادة العجل الذي صنعه لهم.

• ﴿أَضَلَّانَا﴾: [٢٩ - فصلت ٤١] ﴿أَرَأَيْتَ اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ يعني إبليس من الجن (فهو الداعي إلى كل شر من شركه فما دونه) وقابيل من الإنس لأنه أول من سن القتل^(١). وقيل: الجن والإنس هما جنسا الجن والإنس.

• ﴿وَأَضْمَمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنْ الرَّهْبِ﴾: [٣٢ - القصص ٢٨] أمره - سبحانه - أن يعيد يده (جناحه) إلى مكانها من جنبه لتعود إلى حالتها الطبيعية فيطمئن ويذهب عنه الرهب أي الخوف من أن تكون أصابها المرض؛ فاليد للإنسان كالجناح للطائر، والطيء إذا خاف نشر جناحيه وإذا اطمأن ضمهما إلى جنبه، وكان قد اعتري موسى خوف شديد من أن تكون يده أصيبت بالمرض ﴿مِنْ الرَّهْبِ﴾: من بمعنى لام التعليل (كقوله في ٢٥ - نوح: «لما خطبناهم أغرقوا») والمراد: أجد يدك إلى جنبك لأجل ذهاب الخوف عنك ولتطمئن.

• ﴿وَأَضْمَمُ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ﴾: [٢٢ - طه ٢٠] واضمم يدك اليمنى إلى عضد اليسرى بأن تجمعها تحته عند الإبط ﴿تَخْرُجُ بَيْضَةً﴾ (انظر: سوء).

• ﴿أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾: [٥٩ - مريم ١٩] إضاعة الصلاة من الكفاية التي يؤتى بها صاحبها. وإضاعته هي إضاعة أوقاتها وعدم القيام بحقوقها، ومن لم يحافظ على كمال وضوئها وركوعها وسجودها فقد ضيعها، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. روى الترمذي والنسائي: «إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة»

• ﴿لَا أُضِيعُ عَمَلَ عِبَادِي مِنْكُمْ﴾: [١٩٥ - آل عمران ٣]

(١) وفي الحديث: «ما من مسلم يقتل ظُلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من ذنبه لأنه أول من سن القتل».

الف وصل. والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ، فهو (أي الكافر) لم يطلع على الغيب ولا يعرفه.

• ﴿لَوْ أَطَّلَعْتَ عَلَيْنَهُمْ﴾: [١٨ - الكهف ١٨] لو رأيتهم وشاهدتهم.

• ﴿فَأَطَّهَرُوا﴾: [٦ - المائدة ٥] فاغتسلوا، والغسل تعميم الجسد كله بالماء، ولا بد منه في حال الجنابة.

• ﴿أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ﴾: [٤ - قريش ١٠٦] رزقهم بعد جوع، فالله رزقهم بمحاشيته للبيت (الكعبة) ولحكيم منزله في النفوس، وقيامهم آمنين برحلي الشتاء والصيف لجلب الطعام.

• ﴿أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾: [٦٦ - الأحزاب ٣٣]

أي لم نكفر فتنجو من هذا العذاب كما لحا المؤمنون، وهذه الألف في آخر «الرسول» تقع في فواصل الآيات فيوقف عليها، ولكن لا تظهر في الوصل، وكذا «السيلا» في نهاية الآية التالية: تظهر الألف في آخرها عندما يوقف عليها وتحذف عند الوصل.

• ﴿فَرِيقَهُم مَّبِيتٌ مَّبِيتًا﴾: [٤ - المجادلة ٥٨] لكل مسكين مِدَانٌ والمُدُّ ضربٌ من المكايل قيمته رطل وثلاث (٦٠٥ جرام) عند أهل الحجاز والشافعي، ورطلان (٩٠٧ جرام) عند أهل العراق وأبي حنيفة. لم تقل الآية «من أوسط ما تطعمون» وإنما أطلقت الإطعام وهذا معناه الشيع، ولا يحصل الشيع بمد واحد. قال القرطبي: ذكر الله - عز وجل - الكفارة هنا مرتبة، فلا سبيل إلى الصيام إلا عند العجز عن الرقبة، ولا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام.

• ﴿أَعْقَبْتُهُمْ﴾: [٢٧ - ق ٥٠] ﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَفْعَيْتُهُمْ﴾ أي ما أوقعت في الطغيان ﴿وَلَيْكُنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ عن الحق إذ طغى واختار الضلالة.

• ﴿الْأَطْفَالُ﴾: [٥٩ - النور ٢٤] ﴿وَذَا بَلَّغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا اسْتَعِذَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ أي إذا بلغ الأطفال سن البلوغ (الاحتلام) وسواء أكانوا أجنب أو أقارب، وجب عليهم أن يستأذنوا في الدخول عليكم في كل الأوقات «كما استأذن الذين من قبلهم» وهم الذين ذكروا من قبل في الآية ٢٧: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ

تَسْتَأْذِنُوا وَتَسْلِمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا﴾، والناس في ففلة من هذه الآية.

• ﴿أَطْعَمْنَاهُمْ﴾: [١٠٣ - النساء ٤] أي سكنت قلوبكم من الخوف، وامتد بعد ما وضعت الحرب أوزارها ﴿فَأَلْبِسُوا الصَّلَاةَ﴾.

• ﴿وَأَطْعَمُونَا بِهَا﴾: [٧ - يونس ١٠] سكنوا إليها سكنوا من لا يُزَجَّع عنها، فبنوا شديداً وأملوا بعيداً.

• ﴿رَبَّنَا أَطْعِمْنَا عَلَىٰ أَمْوَالِنَا﴾: [٨٨ - يونس ١٠] أصل الطس إزالة أثر الشيء، والمراد هنا: إتلافها وعدم انتفاعهم بها.

• ﴿أَطْمَعُ﴾: [٨٢ - الشعراء ٢٦] أرجو.

• ﴿أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ﴾: [٥٣ - الأحزاب ٣٣] ﴿ذَيْبُكُمْ﴾ أي طلب النافع من نساء النبي من وراء حجاب وسائر ممنعكم من رؤيتهن ﴿أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ من الريب وخواطر السوء لأن نظرة العين سبيل الفتنة. وحكم نساء المؤمنين في ذلك حُكْمُ نساء النبي عليه السلام.

• ﴿وَأَطْهَرُ﴾: [١٢ - المجادلة ٥٨] ﴿ذَلِكَ﴾ أي تقديم الصدقة ﴿حَتَّىٰ لَوْ كَرِهَ فِي دِينِكُمْ﴾ ﴿وَأَطْهَرُ﴾ لقلوبكم من المعاصي لأن الصدقة مطهرة (تنقي صاحبها من دنس المعصية).

• ﴿أَطْوَارًا﴾: [١٤ - نوح ٧١] جمع طور أي النارة والحالة، ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكَ﴾ أي طورا بعد طور، يعني نطفة ثم علقه ثم مضغة إلى تمام الخلق. وقيل: أطواراً أي خيلاً مختلفة، في الأخلاق والأفعال.

• ﴿وَأَطِيعُوا﴾: [١٦ - التغابن ٦٤] رسول الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، ﴿وَأَسْمَعُوا﴾: قال قتادة: بويح النبي على السمع والطاعة.

• ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾: [١٣٢ - آل عمران ٣] ذكر الوصي في الآية السابقة (١٣١)، وذكر بعده الوحد في هذه الآية على طريقة القرآن في ذكر الشيء وضده مقترنين، فنجد هذه المقابلة والمقارنة بارزة في أي الذكر الحكيم. وطاعة الرسول من طاعة الله، ويدخل في هذه الآية العتب على أكلهم الربا ومخالفة

أمر الرسول يوم أُخِذَ.

• ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾: [٩٢ - المائدة ٥] زاد الله النهي عن الميوقات التي وردت في الآيتين السابقتين بهذا الأمر تأكيداً، كما تكرر «وأطيعوا» في ذكر الرسول تأكيداً آخر.

• ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾: [٤٦ - الأنفال ٨] فإن طاعة القائد من أهم أسباب النصر - فما بالكم إذا كان القائد رسول الله المنفذ لأوامر الله؟

• ﴿وَأَطِيعُوا﴾: [٣ - نوح ٧١] طاعة الرسول هي الوسيلة للاستقامة على الطريق، فالرسول هو مصدر الهدى المتصل بالمصدر الأول للخلق والهداية وهو الله جلّ وعلا.

• ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾: [٤٧ - النمل ٢٧] أصابت الشوم والنحس بك ومن دخل في دينك، حيث توالى علينا الشدائد منذ جئت بما جئت به. وكان العرب أكثر الناس طيرةً، فإذا أراد أحدهم سفراً مثلاً زجر طائراً فإذا طار بمنة تغافل وإذا طار بمنة تشاءم، فنبسوا الخير والشر إلى الطائر، واستعير لما كان سبباً لهما، وهو قدّر الله أو عمل العبد الذي هو سبب الرحمة أو النعمة. ولا شيء أضرّ بالراي ولا أفسد بالتدبير من اعتقاد الطيرة.

• ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾: [٢٤ - الفتح ٤٨] أظهركم عليهم وأعلامكم. روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثمانون رجلاً من أهل مكة بالسلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله (أخذته على غفلة) فدعا عليهم فأخذوا (أسبروا) قال عفان: فعفا عنهم، ونزلت هذه الآية.

• ﴿أَطِيعُوا﴾: [٢٢ - السجدة ٣٢] ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَقْبَضَ عَنْهَا﴾: لا أحد أظلم لنفسه من ذلك الذي وُحِطَ بآيات الله الواضحة النيرة التي تروشد إلى مساعده الدنيا والآخرة ثم أهرس عنها - إن هذا الإعراض، رغم وضوح الآيات، لأمر يستعده العقل والمعدل.

• ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾: [٢٠ - البقرة ٢٢] اسودّ (البرق) والمعنى: لم يضيء لهم.

• ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾: [٥٢ - النجم ٥٣] أكثر ظلماً وطفلياً. جاء هذا الوصف لقوم نوح لأنهم كانوا يؤذونه ويضربونه حتى لا يكون به حراك، وكان الأب منهم يحدّر ابنه من الاستماع إلى نوح قائلاً إن أباه (أي جد الابن) قد حدّره من قبل من الاستماع إلى نوح، فيموت الكبير على الكفر ويتشا الصغير على الكفر عملاً بوصية أبيه. وهكذا مكث فيهم - عليه السلام - قرابة ألف سنة فلم يؤمن منهم إلا قلة قليلة.

• ﴿وَمَا أَطِيعُوا الشَّاعَةَ قَائِمَةً﴾: [٣٦ - الكهف ١٨] أي لا أحسب البعث كائناً الساعة: القيامة والبعث.

• ﴿وَمَا أَطِيعُوا الشَّاعَةَ قَائِمَةً﴾: [٥٠ - فصلت ٤١] يكفر بقيام الساعة، أي لأجل أنه أوتي نعمة يطر ويكفر: «كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى».

• ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾: [٣ - التحريم ٦٦] أطلع الله على أن حفصة قد نبأت وأخبرت عائشة بالحديث الذي أمر النبي به إليها واستكنها لهما.

• ﴿أَعْبُدُوا﴾: [٢ - الكافرون ١٠٩] عبد الله: اتقاده له وخضع وذل: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

﴿وَلَا أَشْرِعُ عَبْدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ: ذكر أن الوليد بن المغيرة والمعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأمية بن خلف لقوا رسول الله ﷺ فقالوا: يا محمد، هلم فلنعبد ما تعبد وما نعبد ما نعبد، ونشرك نحن وأنت في أمرنا كله، فإن كان الذي جئت به خيراً عما بأيدينا كنا قد شاركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما بيدك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه - فانزل عز وجل هذه

السورة، وفيها النفي بعد النفي، والجزم بعد الجزم وبكل هذا التوكيد وبكل هذا التكرار، لنتهي كل قول ونقطع كل مساومة ونفترق نهائياً بين التوحيد والشرك. ﴿لَا أَعْبُدُ﴾ الساعة ﴿لَا

أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ وَلَا أَشْرِعُ عَبْدُونَ ﴿الساعة﴾ مَا أَعْبُدُ ، ثم قال: ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ﴾ في المستقبل ﴿مَا عَبَدْتُمْ﴾، ﴿وَلَا أَشْرِعُ﴾ في المستقبل ﴿عَبِيدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ وهكذا أباسهم من الذي طمعوا فيه، وأخبرهم أنه غير حاصل منه في أي وقت من

- ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَقْرَبُوا إِلَهُكُمْ﴾: [١٦ - العنكبوت ٢٩] أفردوه بالعبادة ومجئوا عقابه وعذابه ﴿ذَلِكُمْ عَذَابٌ لَكُمْ﴾ أي أفضل وأخبر لكم من عبادة الأوثان ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.
- ﴿اعْبُدُونِي﴾: [٦١ - يس ٣٦] ﴿وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ وأن أفردوني بالعبادة فهذا هو الصراط المستقيم فلا طريق أكثر استقامة منه. ﴿هَذَا﴾ إشارة إلى ما عهد إليهم من معصية الشيطان وعبادة الرحمن.
- ﴿فَاعْبُدْهُ﴾: [٦٥ - مريم ١٩] لما ثبت أنه المالك على الإطلاق، وجبت عبادته، وحقيقة العبادة الطاعة.
- ﴿فَاغْتَبِرُوا يَتْلُو الْآيَاتِ﴾: [٢ - الحشر ٥٩] فاتعظوا يا من عاين ذلك ببصره، فالأبصار جمع للبصر. وقال القرطبي: فاتعظوا يا أصحاب العقول والألباب، ومن جملة الاعتبار أنهم اعتصموا بالحصون فانزلهم الله منها، وأنهم هدموا بيوتهم بأيديهم. والاعتبار: التدبر والانتعاظ والفعل. اعتبر أي انتظ. وعبر الكتاب: نظر فيه يتدبر في نفسه ولم يرفع صوته بقراءته. وعبر النهر والطريق: قطعه من عبر إلى عبر. والغبر والعبر: شط النهر وجانب الطريق.
- ﴿وَأَعْتَدَتْ﴾: [٣١ - يوسف ١٢] أعدت أي هيأت.
- ﴿وَأَعْتَدْنَا﴾: [١٨ - النساء ٤] هيأنا وأعدنا. مادة: «عند» في المعجم. قيل إن «عند» أصل برأسه، وقيل: إن تاء بدل من دال «عند». والفرس العتد (والعتد) هو الشديد المعد للجري، ومن هذا المعنى: الإعتاد أي الإحضار والتهيئة والإعداد.
- ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾: [٣٧ - النساء ٤] أعدنا لهم عذابًا غزيرًا مذلًا لكبرياتهم، وسماهم الله كفارًا، إشعارًا بأن من كان هذا (أي البخل وإخفاء نعمة الله عليه بخلاف شأنه، فهو كافر بنعم الله، وجزاؤه العذاب المهين).
- ﴿وَأَعْتَدْنَا﴾: [١٦١ - النساء ٤] وأعدنا.
- ﴿وَأَعْتَدْنَا﴾: [١٠ - الإسراء ١٧] أعدنا.
- ﴿وَأَعْتَدْنَا﴾: [١٠٢ - الكهف ١٨] أعدنا. فرس عتد (يفتح التاء وكسرهما): شديد مُعد للجري، أو هو الحاضر المعد

- الأوقات، وأما سبب نية من الطمع في إيمانهم.
- ﴿فَاعْبُدُونِي﴾: [١٤ طه ٢٠] فعلى الألوهية ترتب العبادة، والعبادة تشمل التوجه لله في كل أنشطة الحياة.
- ﴿وَأَقْبُدُوا اللَّهَ﴾: [٣٦ - النساء ٤] العبادة لله هي التذلل والافتقار لمن له الحكم والاختيار. عبد الله: انقاد له وخضع وذلل.
- ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾: [٥٩ - الأعراف ٧] إنها الدعوة إلى العبودية الخالصة لله تعالى وإلى وحدانيته سبحانه، إذ يتمتع أن يشاركه شيء في ذاته أو صفاته وهو المنفرد بالإيجاد والتدبير، ومن ثم فالسلطان كله في حياة الناس كلها له وحده - فتقوم حياتهم على شريعته وأمره. إنها حقيقة واحدة يقوم عليها دين الله كله، ويتعاقب عليها الرسل جميعًا (الآيات من ٥٩ إلى ٩٣) فكل رسول يجيء بقولها لقومه الذين أشركوا مع الله آلهة أخرى، على اختلاف هذه الآلهة في الجاهليات المختلفة. والعبودية لله وحده هي الكفيلة بتحرير البشرية من العبودية لأمثالهم من العبيد ومن العبودية للهوى والشهوات.
- ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾: [٨٥ - الأعراف ٧] هي دعوة الرسل جميعًا، فما من نبي إلا دعا قومه إلى إفراذ الله بالعبادة وتوحيده سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [٢٥ - الأنبياء].
- ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾: [٢٣ - المؤمنون ٢٣] هذه هي كلمة التوحيد التي لا تبدل على مدار الزمان، وتعدد الرسالات، وتتابع الرسل من لدن نوح عليه السلام، وهي كلمة الحق يقوم عليها الوجود ويشهد بها كل ما في الوجود كما بينت الآيات السابقة: خلق الإنسان وخلق السموات والأرض وإنزال الماء الذي تخرج به الزروع ويحيا به الناس، وخلق الأنعام المسخرة لخدمة الإنسان، والسفن التي تحملها في البحر. أما هذه الآية فتبدل في بيان ما جناه الناس على أنفسهم من ترك التبصر والاعتبار بنعم الله عليهم، وتأتي قصة نوح مع قومه بعد قوله تعالى: ﴿وَعَلَيْكَ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ للصلة القوية بين نوح والسفن فهو أول من صنعها.

للمركوب، ومن هذا المعنى جاء الفعل: أَعْتَدْتُ الشيء: أَحْضَرْتُهُ وأَعْدَدْتُهُ.

• ﴿أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا﴾: (٢٩ - الكهف ١٨) هَيَّأْنَا وأَعْدَدْنَا.

• ﴿وَأَعْتَدْنَا﴾: (١١ - الفرقان ٢٥) أَعْدَدْنَا وهَيَّأْنَا. أَعْدَدْتُ الشيء: هَيَّأْتُه وأَحْضَرْتُهُ.

• ﴿وَأَعْتَدْنَا﴾: (٣١ - الأحزاب ٣٣) أَحْضَرْنَا وأَعْدَدْنَا.

مادة عتد، من قولهم: فرس عتد، يفتح التاء وكسرهما، أي حاضر معد للمركوب. ومن هذا المعنى: الإعتاد أي الإحضار والتهيئة والإعداد. وقيل إن تاء عتد بدل من دال عد، وأنه يقال: أعددت الشيء وأعتدته، هذا وثقارب الحروف يفيد تقارب المعنى.

• ﴿أَعْتَدْنَا﴾: (١٣ - الفتح ٤٨) هَيَّأْنَا وأَعْدَدْنَا. أَعْدَدْتُ الشيء: هَيَّأْتُه وأَعْدَدْتُه، أصله: عَتَدْتُ الشيء: تَهَيَّأْتُ وَتَحَضَّرْتُ.

• ﴿وَأَعْتَدْنَا حَمًّا﴾: (٥ - الملك ٦٧) هَيَّأْنَا وأَحْضَرْنَا وأَعْدَدْنَا لِمِ أَعْتَدْتُ الشيء: هَيَّأْتُه وأَعْدَدْتُه.

• ﴿أَعْتَدْنَا﴾: (٤ - الإنسان ٧٦) هَيَّأْنَا وأَعْدَدْنَا، أَعْدَدْتُ الشيء: هَيَّأْتُه وأَعْدَدْتُه.

• ﴿أَعْتَدُوا مِنْكُمْ يَاسَيِّدَاتُ آلِ كَثِبٍ﴾: (٦٥ - البقرة ٢) السبب هو اليوم المعروف وقد جعله الله لهم يومًا مُخْلِصًا خَالصًا للطاعة بحيث لا يشتغلون فيه بالاسترزاق، ولذا حرّم عليهم فيه صيد السمك، لكن بعضهم خالفوا واصطادوا السمك فيه، أو احتجزوه ببعض الخيل من يوم السبت إلى يوم الأحد ليصطادوه - فهذا هو اعتداؤهم في السبت. ورّد الخبر هنا مؤكدًا بلام القسم وقد: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ أَعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي آلِ كَثِبٍ﴾، لتحقيق علم اليهود بما جاء فيه، والخطاب لليهود المعاصرين للنبى صلى الله عليه وسلم، والمعتدون فيه هم آبائهم (انظر: لا تعدوا في السبت).

• ﴿أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ﴾: (١٧٨ - البقرة ٢) ﴿فَمَنْ أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أي فمن قتل بعد قبول الدية أو العفو، أو قتل غير القتال ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ في الآخرة.

• ﴿أَعْتَدَى﴾: (٩٤ - المائدة ٥) ﴿فَمَنْ أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أي تجاوز أمر الله فاصطاد ﴿بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أي بعد الابتلاء والاختبار ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي شديد الإيلام، فمن لا يملك نفسه في هذا الوطن، كيف يكون حاله فيما هو أشد من هذا الابتلاء - في الحرب مثلاً عندما يكون الأمر أمر حياة أو موت ؟

• ﴿وَمَا أَعْتَدْنَا﴾: (١٠٧ - المائدة ٥) وما تجاوزنا الحق فيما شهدنا به وأقسمنا عليه.

• ﴿فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾: (١١ - غافر ٤٠) أنكروا البعث لكفروا، وتبع ذلك من الذنوب ما لا يحصى؛ لأن من لم يمش العقاب توسّع في المعاصي، فلما رأوا الإمامة والإحياء قد تكررا عليهم^(١)، علموا بأن الله قادرٌ على الإعادة قدرته على الإنشاء، فاعترفوا بذنوبهم التي اقترفوها من إنكار البعث وما تبعه من معاصيهم - اعترفوا حيث لا ينفعهم الاعتراف وتدموا حيث لا ينفعهم الندم.

• ﴿أَعْتَرَك بِمَعْصِيَةِ إِلَهِتَا يَسُوءُ﴾: (٥٤ - هود ١١) أصابك بعض أصنامنا بسوء. غراه الأمر واعتراه إذا ألم به وأصابه.

• ﴿وَإِذْ أَعْتَرَلْتُمُوهُمْ وَنَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا آلَهُ﴾: (١٦ - الكهف ١٨) فارتقموهم وفارقم ما يعبدون، «وما يعبدون» في محل نصب معطوف على «هم» ضمير المفعول في «اعتزلتموهم»، وفي مصحف عبد الله بن مسعود: «وما يعبدون من دون الله»، قال قتادة: هذا تفسيرها، وعلى هذا يكون الاستثناء «إلا الله» في قوله ﴿وَإِذْ أَعْتَرَلْتُمُوهُمْ وَنَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا آلَهُ﴾ استثناءً منقطعاً أي أنكم لم تتركوا عبادته. «إذ»: ظرف لحدث ماض. وهذا القول هو من جملة النتائجي بين أصحاب الكهف.

• ﴿وَأَعْتَرَلْتُمْ﴾: (٤٨ - مريم ١٩) أهجركم وأفارقكم، الاعتزال: المفارقة.

• ﴿أَعْتَزَلُوكُمْ﴾: (٩٠ - النساء ٤) تركوا قتالكم.

قالوا له: نستودعك الله ودعوا له بالخير وعادوا إلى مضاجعهم حيث توافهم الله تعالى. فقال الملك: أيها الناس، هذه آية بعثنا الله لكم لتؤمنوا بالبعث وأنه على نحو ما رأيتم.

• ﴿أَعْيَبْتُمْكُمْ كَثْرَتُكُمْ﴾: [٢٥ - التوبة ٩] كان عدد المسلمين في غزوة خيبر اثني عشر ألفاً وكان عدد الكفار أربعة آلاف، فاغتر المسلمون بكثرتهم وقالوا: لن تغلب اليوم من قلة (انظر: فلم تغن عنكم).

• ﴿وَمَا أَعْلَجَكَ عَنْ قَوْلِكَ يَسُوءُ﴾: [٨٣ - طه ٢٠] أي شيء جعلك تسبق قولك وتعجل (تسرع) بالحضور إلى الجبل (الطور) وتركهم وراءك^(١)؟ كان موسى قد صعد إلى الجبل - مشوقاً إلى مناجاة ربه وترك قومه في أسفله وترك عليهم هارون نائباً عنه ففضلوا وعبدوا العجل. والعجلة: طلب الشيء قبل أوانه، فهي على العموم مذمومة.

• ﴿أَعْجَبِي﴾: [١٠٣ - النحل ١٦] العرب تسمي كل من يعرف لغتهم ولا يتكلم بكلامهم: أعجمي، ﴿يَسَاتُ الَّذِي يُلَجِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِي﴾: أي لغة الذي ينسبون إليه أنه يعلم النبي، لغة غير عربية. (انظر: لسان عربي).

• ﴿أَنْجَمِي وَعَرِّي﴾: [٤٤ - فصلت ٤١] أقرآن أعجمي ونبي عربي؟ الهزمة همزة الإنكار. ﴿وَلَوْ جَعَلْتَهُ قُرْآنًا أَجْعِمِي لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَنْجَمِي وَعَرِّي﴾: كانوا لعتهم يقولون: هلاً نزل القرآن بلغة العجم؟ ولو كان أعجمياً لا عترضوا وقالوا: لولا بينت آياته بلسان نفقه، ولأنكروا أن يكون القرآن أعجمياً والرسول الذي جاء به عربياً؟

• ﴿أَنْجَمِي﴾: [٤٤ - فصلت ٤١] أي بلغة غير العربية. والأعجمي هو الذي يصعب عليه الإفصاح والتبيين لمعجمه في لسانه ويقال: لسان أعجمي وكتاب أعجمي أي فيه عجمة فلا يفصح ولا يبين. العجمة: عجز اللسان عن التعبير والإفصاح.

• ﴿الْأَعْجَمِينَ﴾: [١٩٨ - الشعراء ٢٦] جمع أعجم،

• ﴿فَاعْتَرَلُوا أَيْتَآةَ الْكَافِرِينَ﴾: [البقرة ٢] هو تجنب الاتصال الجنسي بهن أثناء الحيض، أما غيره فمباح، كرر لفظ الحيض ولم يكتف بضميره لإبراز آذاه. ولما كانت المباشرة الجنسية وسيلة لتحقيق النسل وامتداد الحياة، نهى عنها في الحيض لأنها لا تحقق هذا الهدف.

• ﴿فَاعْتَرَلُونِ﴾: [٢١ - الدخان ٤٤] أي فلا تعرضوا لي وكفوا عن أذاي.

• ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ﴾: [١٠٣ - آل عمران ٣] تمسكوا بدين الله أو بكتابه لأنه سبب يوصل إلى رضا - سبحانه - قال صلى الله عليه وسلم: «القرآن حبل الله المتين لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد، من قال به صدق ومن عمل به رشد، ومن اعتصم به هدى إلى صراط مستقيم». وأصل الحبل: السبب الذي يتوصل به إلى البغية.

• ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِآلِهِ﴾: [١٤٦ - النساء ٤] وثقوا به واركبوا إليه وتوكلوا عليه، اعتصم به: احتسب به ورجأ إليه.

• ﴿وَأَقْتَصِمُوا بِهِ﴾: [١٧٥ - النساء ٤] استمسكوا بحبل الله المتين والجنوا إليه واحتما بجنابه.

• ﴿وَأَقْتَصِمُوا بِآلِهِ﴾: [٧٨ - الحج ٢٢] امتنعوا به واحتما به والجنوا إليه.

• ﴿فَاعْتَلَوْهُ﴾: [٤٧ - الدخان ٤٤] فجروه بعنف ومهانة، القتل: الأخذ بشدة وجفاء.

• ﴿أَعْتَبَرْ﴾: [البقرة ١٥٨] زار الكعبة لأداء العمرة، وهي كالحج فيما عدا الوقوف بعرفة وأنها لا تختص بزمان والاعتبار في اللغة: الزيارة مطلقاً كالعمرة.

• ﴿أَعْتَرَا عَلَيْهِمُ﴾: [٢١ - الكهف ١٨] جعلنا الناس يعثرون عليهم (على أصحاب الكهف) عندما ذهب أحدهم ليحضر طعاماً من المدينة حيث أثار الدرهم التي كانت مع الفتى شكوك بائع الطعام حيث أنها ضربت من عهد بعيد - عهد الملك الكافر دقيانوس - فاجتمع الناس وذهبوا بالفتى إلى ملكهم، وكان مؤمناً، وقص ما حدث له ولأصحابه ثم اصطحب الملك والناس إلى الكهف حيث اعتق الملك الفتية وفرح بهم وأخبروه بما لقوا من دقيانوس. فبينما هم بين يديه

(١) الله يعلم سبب عجلة موسى، لكن أراد أن يعلم أنه في حالة السفر ينبغي على رئيس القوم أن يتأخر عنهم في المسير ليكون نظره محيطاً بهم نافذاً فيهم.

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ إِذَا صَدَرَ مِنْكُمْ قَوْلٌ - فِي فُضَاءٍ أَوْ شَهَادَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ - فَالْتَزَمُوا الْعَدْلَ فِيمَا تَقُولُونَ بَدُونَ عِبَادَةٍ لِأَحَدٍ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ.

• ﴿أَعْدَاءُ﴾: (١٠٣ - آل عمران ٣) أعداء أي خصومًا متحاربين، وهذا ما كان بين قبائل العرب من عداوات وإحن وحروب طاحنة، لا سيما ما كان بين الأوس والخزرج.

• ﴿الْأَعْرَجُ﴾: (٦١ - النور ٢٤) هو مَنْ إحدَى رجليه أعلى من الأخرى، عَرَجَ هَوَجًا وعرجًا: مشى مشي الذاهب في صعود، ومثله ذَرَجَ أي مشى مشي الصاعد في درجة، ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ﴾: انظر الأعمى في أول هذه الآية.

• ﴿أَعْرَضَ﴾: (٨٣ - الإسراء ١٧) صَدَّ وَوَلَّى.

• ﴿أَعْرَضَ﴾: (٥١ - فصلت ٤١) صَدَّ وَوَلَّى، ﴿وَأَذَّا أَعْمَعًا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَفَا بَاطِلِيَّةٌ﴾: الإنسان تبطره النعمة.

• ﴿فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ﴾: (٤ - فصلت ٤١) انصرف واستكبر أكثرهم على الإصغاء إليه.

• ﴿وَأَعْرَضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾: (٩٤ - الحجر ١٥) لا تبال بهم ولا يبعدك عن الجهر بالدعوة والمضي فيها شركُ مشرك، وقد كان رسول الله ﷺ مستخفياً بالدعوة حتى نزل قوله تعالى: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ فخرج هو وأصحابه معلنين بها لا يبالون بالمشركين.

• ﴿أَعْرِضْ عَنْ ذِكْرِى﴾: (١٢٤ - طه ٢٠) صَدَّ وَتَوَلَّى من ديني وتلاوة كتابي والعمل بما فيه.

• ﴿أَعْرِضْ عَنْهُ﴾: (١٠٠ - طه ٢٠) انصرف عنه ولم يؤمن به.

• ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾: (٨١ - النساء ٤) أهمل شأنهم ولا يهتكنك كيدهم ونفاقهم.

• ﴿أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾: (٤٢ - المائدة ٥) أي لا تحكم بينهم. معنى الآية إن جاءك أهل الكتاب لتحكم بينهم فانت خيّر بين

والأعجم (ومثله الأعجمي) هو من ليس عربي النسب ولا عربي اللسان. ﴿وَلَوْ تَرَكْنَا عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿٥٥﴾ قُرْآنَهُ عَلَيْهِمْ مَا صَحَّاحُوا بِهِ مُؤَيَّدِينَ﴾ أي لو أنزلنا هذا القرآن العربي المبين على أعجمي لا يعرف العربية وقراه عليهم ونطق به عربياً فصيحاً نصيحاً، ما آمنوا به أنفةً وكبراً ولظلوا على كفرهم، ولا يترهم أحد أن يستطيع أعجمي الإتيان بمثل هذا القرآن ولا قراءته، لكن كفار مكة قوم معاندون متمسكون بدين آبائهم.

• ﴿أَعْجَازُ غُلٍّ﴾: (٢٠ - القمر ٥٤) هي جذوع النخل بلا رؤوس. (انظر: تنزيح الناس).

• ﴿أَعْجَازُ غُلٍّ﴾: (٧ - الحاقة ٦٩) هي جذوع النخل بلا رؤوس.

• ﴿أَعِدَّتْ لِلنَّبِيِّ سَائِلُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾: (٢١ - الحديد ٥٧) شرط الإيمان لا غير وفيه تقوية الرجاء.

• ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾: (٣٥ - الأحزاب ٣٣) إن الجامعين والجامعات لهذه الطاعات العشر السابق ذكرها في الآية لهم من الله المغفرة على ما ارتكبوا من ذنوب، ولهم أجر عظيم على ما قدّموا من طاعات وعبادات. يروى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلن: يا رسول الله، ذكر الله الرجال في القرآن بخير، أفما فينا خيرٌ لذكر به؟ إنا نخاف أن لا يُقبل منا طاعة، فنزلت الآية. وقيل: السائلة أم سلمة. أخرجه النسائي والطبراني والطبري والحاكم ورواه أحمد والترمذي. ورُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ فِي نِسَاءِ النَّبِيِّ مَا نَزَلَ مِنَ الْآيَاتِ (من ٢٨ إلى ٣٤) قَالَ نِسَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: مَا نَزَلَ فِينَا شَيْءٌ؟ فَتَنَزَّلَتْ. اسْتِخْدَامَ ضَمِيرِ جَمَاعَةِ الذَّكَورِ فِي قَوْلِهِ «أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ» لِيَشْمَلَ الذَّكَورَ وَالْإِنَاثَ، وَإِذَا اجْتَمَعَ الْمَذْكَورُ وَالْمَوْثُ غَلَبَ اسْتِخْدَامُ الْمَذْكَورِ.

• ﴿وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾: (١٥ - الشورى ٤٢) إنه الاستعلاء والهيمنة بالحق والعدل، فهي قيادة ذات سلطان تعلن العدل في الأرض بين الجميع، وحتى والدعوة محصورة مضطهدة في مكة، بدت طبيعتها الهيمنة الشاملة وظهرت.

• ﴿فَأَقْعُدُوا﴾: (١٥٢ - الأنعام ٦) ﴿وَأَذَّا لَنُنَزِّلُ فَأَقْعُدُوا﴾

وهو القرآن، ولا تنهالك على إسلامه، فهو لا يريد سوى الدنيا ويرى أن حياة الإنسان على هذه الأرض هي غاية وجوده وهو وأمثاله واقفون عند حدود هذه الأرض رغم أن وراءها عالم هائل لا يمكن أن يكون وجوده عيباً ولا يمكن أن تكون الحياة الدنيا هي نهاية هذا الخلق الهائل وغايته وإنما هناك حكمة يعلمها خالق الكون ومنشئه، وهناك آخرة - لكنهم معجوبون عن الحقيقة، ولذلك قال في الآية التالية: ﴿ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعَالَمِ ﴾.

• ﴿ فَأَعْرِضُوا ﴾: [١٦ - سبأ ٣٤] عن الشكر أو كثبوا انبياءهم. قيل: بُعِثَ إلى أهل سبأ ثلاثة عشر نبياً فكذبوهم ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَلَ الْغَرِيمِ ﴾.

• ﴿ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ﴾: [١٦ - النساء ٤] فاقبلوا توبتهما وكفوا الإيذاء عنهما. وتبقى عقوبة الحبس على الزانيات بعد توبتهن احتياطاً للأعراض. وقد بقيت عقوبة الزنى على النحو السابق: الإيذاء للرجال والنساء، والحبس للنساء خاصة حتى الموت، حتى جعل الله لمن السبيل الذي وعد به وذلك بتشريع الرجم للمحصن والجلد لغيره، ذكراً كان أم أنثى.

• ﴿ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ﴾: [٩٥ - التوبة ٩] المراد تركهم وجرهم، وليس الصفح عنهم.

• ﴿ أَعْرِضُوا عَنْهُ ﴾: [٥٥ - القصص ٢٨] انصرفوا عنه ولم يشتغلوا به.

• ﴿ الْأَعْرَابُ ﴾: [٩٠ التوبة ٩] سكان البادية (أما العرب فسكان القرى والمدن). جاء قسم من الأعراب إلى النبي عليه السلام معتذراً عن الخروج إلى الغزو، بأعذار كاذبة وهم المعتذرون، جاؤوا ﴿ يُبْذَنَ كُفْرًا ﴾ في القعود عن القتال.

• ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَتَفَاقًا ﴾: [٩٧ - التوبة ٩] أهل البادية أشد كفراً وتفاقاً من أهل المدن لأنهم أفسى قلباً وأجفى قولاً وأغلظ طبعاً وأبعد عن سماع القرآن. ﴿ كُفْرًا ﴾ نصب على البيان.

• ﴿ الْأَعْرَابُ ﴾: [١١ - الفتح ٤٨] سكان البادية من العرب، لا واحد له.

أن تحكم بينهم وبين أن لا تحكم بينهم. واستدل العلماء به على أن الإمام غير في الحكم بين أهل الذمة أو الإعراض عنهم.

• ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾: [٦٨ - الأنعام ٦] اترك مجالستهم.

• ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾: [٣٠ - السجدة ٣٢] أي من سفههم ولا تبال بتكذيبهم وواصل الدعوة والتبليغ.

• ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهَا ﴾: [٥٧ - الكهف ١٨] تناساها ولم يصغ لها ولا ألقى إليها بالاً.

• ﴿ أَعْرِضْ عَنْهَا ﴾: [٢٢ - السجدة ٣٢] انصرف عنها وترك التدبر فيها وتناساها كان لم يسمعها.

• ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْفُجُورِ ﴾: [١٩٩ - الأعراف ٧] وإنما

يكون الإعراض عنهم بالترك والإهمال، وعدم الدخول معهم في جدال لا ينتهي إلى شيء إلا إضاعة الوقت والجهد، والجاهلين هم السفهاء والطائشون والذين لا يعلمون. فقد يتهمي الإعراض عنهم ومن جهالاتهم إلى تذليل نفوسهم وترويضها، فمن الوارد أن يؤثر الحلم والعفو في السفه فيرجع إلى الصواب ويولم نفسه كما في ٣٤ - فصلت: ﴿ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَلِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾. والجهل والجهالة: السفه والطيش والخلو من المعرفة.

• ﴿ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ﴾: [٧٦ - هود ١١] أي دَعْ عَنْكَ الجدل في قوم لوط ولا تلتزم الرحمة لهم ﴿ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرٌ رَبِّكَ ﴾.

• ﴿ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ﴾: [٢٩ - يوسف ١٢] أي لا تذكره لأحد واكمته: قال هذا ليوسف، ثم أقبل على امرأة العزيز وقال لها: وأنتِ استغفري لذنبك.

• ﴿ أَعْرِضْهُمْ ﴾: [٦٧ - الإسراء ١٧] أي نسيتهم ما عرفتم من توحيدة ساعة الشدة في البحر وأعرضتم عن دعائه وحده لا شريك له.

• ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾: [٢٩ - النجم ٥٣] أهمل أمر من أهمل أمر ذكرنا

• ﴿الْأَعْرَابُ﴾: [١٤ - الحجرات ٤٩] هم سكان البادية بخاصة، والأعراب اسم جنس وليس جمعًا، والنسبة إليه: أعرابي. أما العرب فهم أهل الأمصار، وهم اسم جنس أيضًا، والنسبة إليه عربي.

• ﴿إِعْرَاضًا﴾: [١٢٨ - النساء ٤] أن يقلل من عاداتها أو مؤانستها، وهو أخف من النشوز.

• ﴿الْأَعْرَابُ﴾: [٤٦ - الأعراف ٧] أعالي الحجاب الذي يفصل بين الجنة والنار، جمع عَرَفَ وهو كل مرتفع من الأرض لأنه بسبب ارتفاعه يصير أعرف عما الخفض عنه. ﴿وَعَلَى الْأَعْرَابِ رِجَالٌ﴾ هم الذين تعادلت حسناتهم وسيئاتهم، فلم تصل بهم الأولى إلى الجنة، ولم تؤد بهم الثانية إلى النار، فهم يتظنون فضل الله ورحمته، ويرجع ذلك قوله تعالى: ﴿لَا تَرَى دَخْلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾ دخولها بفضل من الله، وقوله: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، استعاذوا بالله أن يكونوا معهم: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾. هذا هو ما رجحه في ظلال القرآن، وصفوة البيان، والمصحف المبسر.

• ﴿الْأَعْرُ﴾: [٨ - المنافقون ٦٣] الأكثر منعمة وغلبة، أفعّل التفضيل من عزيز، رجل عزيز أي منيع لا يُغلب ولا يُقهر، والفعل: عَزَّ يَعرِزُ عِزًّا وهِزَّةً: صار منيع الجانِب لا يُغلب. • ﴿أَعَزَّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ﴾: [٩٢ - هود ١١] أعظم وأجل في قلوبكم من الله صاحب العزة والقدرة. وهمزة الاستفهام هنا للإنكار.

• ﴿وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾: [٣٤ - الكهف ١٨] أكثر خذلنا وحشنا وولنا، نفر: الرهط وهو ما دون العشرة.

• ﴿أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾: [٥٤ - المائدة ٥] أشداء في مجاهدة الكفار متغلبين عليهم، من: عَزَّه إذا غلبه.

• ﴿أَعَصِرُ عَصْرًا﴾: [٣٦ - يوسف ١٢] أي أعصر عنبًا، سُمِّيَ باسم ما يؤول إليه أي ما يصير إليه بعد العصر.

• ﴿إِعْصَارًا﴾: [٢٦٦ - البقرة ٢] ريح تهب بشدة، تثير الغبار وترتفع إلى السماء كالعمود تلتف كالثوب إذا غصر. الآية مثل آخر لنفقة الرياء: جنة وارقة مثمرة (كالصدقة) في

طبيعتها وأثارها) يحققها إحصار فيه نار (هو المن والأذى) في وقتٍ صاحبها عاجز فيه من إنقاذها محتاج إلى نعماتها: من ذا الذي يود هذا؟ الاستفهام ﴿أَيُّوَدُ أَحَدُكُمْ﴾ للنفي، أي لا يجب أحد أن يحدث له هذا.

• ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾: [٥٠ - طه ٢٠] خلقه، أي الذي هو عليه متميز به عن غيره. أودع الله في كل مخلوق صفاته الخاصة التي توهمه لأداء وظيفته التي خلق لها.

• ﴿أَعْطَى وَاتَّقَى﴾: [٥ - الليل ٩٢] أي أعطى حقَّ الله تعالى الذي عليه فأنفق في سبيل الله بما عنده من الفضل^(١)، واتقى محارم الله ومعاصيه.

• ﴿أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْفَاسِقِينَ﴾: [٤٦ - هود ١١] أحلرك أن تكون من الجاهلين الذين تُسيهم الشفقة الحقائق الثابتة. وعظه: نصحه بالطاعة ووصاه بها وأرشده إليها.

• ﴿أَعِظُكُمْ بِوَحْدَةِ﴾: [٤٦ - سبا ٣٤] اذكركم وأحذركم بكلمة واحدة بيّنها بقوله ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ﴾: أن والفعل مصدر مؤول وهو بدل من لفظ ﴿بِوَحْدَةٍ﴾ (انظر: تقوموا لله).

• ﴿أَعْظَمَ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ﴾: [٢٠ - التوبة ٩] أفعّل التفضيل هنا على غير باب، فليس للمشرِكين أي درجة من الفضل والثواب، والمعنى أن هؤلاء المؤمنين المجاهدين أحق بما عند الله من الخير والثواب ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ أي المختصون بالغُزُور عند الله دون غيرهم.

• ﴿فَأَقْصَى عَجْمٍ وَأَصْفَحَ﴾: [١٣ - المائدة ٥] لم يؤمر يومئذ بقتلهم، لكن جاء بعد ذلك الوقت الذي لم يُعد فيه للعفو والصفح مكان، فأمر الله نبيه بإجلالهم (اليهود) عن المدينة، ثم عن الجزيرة كلها.

• ﴿وَأَعْفُ عَنَّا﴾: [٢٨٦ - البقرة ٢] بما تعلمه من تقصيرنا وزللنا.

• ﴿فَأَعْفُوا وَأَصْفَحُوا﴾: [١٠٩ - البقرة ٢] العفو: ترك

(١) الفضل: ما بقي من الشيء.

متمسكين بتعاليم دينهم، وهو معنى ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾. «الأعلون» جمع «الأعلى» صيغة أفعل التفضيل.

• ﴿الْأَعْلُونَ﴾: [٣٥ - محمد ٤٧] الفاهرون الغالبون.

• ﴿الْأَعْلَى﴾: [٦٨ - طه ٢٠] أي الغالب المنتصر عليهم.

• ﴿الْأَعْلَى﴾ [١ - الأعلى ٨٧] ﴿سَبِّحْ أَشْرَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾:

التسبيح هو التمجيد والتزبیه واستحضار معاني الصفات الحسنى لله، والصفة الأولى هنا صفة الرب: المربي والراعي بما فيها من ظلال الحنو والرحابة، والصفة الثانية صفة الأعلى التي تطبق التطلع إلى الآفاق التي لا تنأى وتطلق الروح لتسبح إلى غير مدى.

• ﴿كَالْأَعْلَمِ﴾: [٣٢ - الشورى ٤٢] كالجبال.

• ﴿كَالْأَعْلَمِ﴾: [٢٤ - الرحمن ٥٥] جمع عَلَمٌ وهو الجبل الطويل. فالسفن في البحر كالجبال في البر في كبرها، والسفن فيها من التاجر والمكاسب المنقولة من قُطر إلى قُطر ومن إقليم إلى إقليم ما فيه صلاح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع، فهي نعمة: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟﴾.

• ﴿فَاعْمَلْ إِنِّنَا عَمِلُونُ﴾: [٥ - فصلت ٤١] إنا عاملون: نحن لا نبالي قولك ولا فعلك، فامض في طريقك فإنا ماضون في طريقنا لأجل إبطال أمرك وهات وعيدك الذي تهددنا به.

• ﴿وَأَعْمَلُوا صَالِحًا﴾: [١١ - سبأ ٣٤] أي عملاً صالحاً، الخطاب لداود وأهله، كما قال في ١٣ - سبأ: ﴿أَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾. ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ أي راقبوا الله في كل ما تعملون فهو لا يفلت منه شيء وإنما هو يصر كل شيء ويجازي عليه.

• ﴿أَعْمَى﴾: [٧٢ - الإسراء ١٧] ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَيْدَةٍ﴾ أي الدنيا ﴿أَعْمَى﴾ عن حجج الله وآياته وبياناته، أعمى هنا مستعار لمن لا يهتدي إلى طريق الحق والإيمان ﴿فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى﴾ لأنه لم يعد ينفعه الامتداد إلى طريق النجاة والعمل لها؛ لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل.

• ﴿أَعْمَى﴾: [١٢٤ - طه ٢٠] أعمى عن الحجة، لا يجد ما يدافع به عن نفسه. وقيل: أعمى عن الحيلة لا يستطيع دفع العذاب عن نفسه، كالأعمى الذي لا حيلة له فيما لا يراه.

• ﴿الْأَعْمَى﴾: [٦١ - النور ٢٤] من ذهب بصره كله، ويدور معنى المادة على السر والتغطية، جمع أعمى: عُيَى وعُمَيَان. ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ﴾: رفع الله الحرج أي الإثم والمواخذة عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه البصر، ﴿وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ﴾ لا إثم عليه فيما يتعدى من الأفعال مع وجود العرج، ﴿وَلَا عَلَى الْقَمْرِي حَرْجٌ﴾ لا إثم على المريض في ترك ما لا يقدر عليه كالصوم وشروط الصلاة وأركانها والجهاد والحج وذلك. فلا يكلف أصحاب هذه الأعذار بما يكلف به سواهم ممن لا عذر لهم. كما أنه ليس على هؤلاء ضيق أو مواخذة في أن يأكلوا مع الأصحاء وأن يأكل الأصحاء معهم، حذرًا من استقذارهم لإيهاهم، وتأذيهم بوجودهم أو بتصرفهم أثناء الطعام بسبب أعذارهم، ما لم يكن بالمريض أمراض معدية، فعليهم أن يتركوا مخالطة الأصحاء في الطعام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يوردن مريض على صحيح». وقال بعض المفسرين إن الآية نزلت في الجهاد فرفعت الحرج والإثم عن الأعمى والأعرج والمريض في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم كما في الآية ١٧ - الفتح، والآية ٩١ - التوبة.

• ﴿الْأَعْمَى﴾: [٢ - عبس ٨٠] عبد الله بن أم مكتوم، ابن خال خديجة وكان فقيرًا، جاء إلى النبي ﷺ وهو منشغل مع وجوه قريش يدعوهم إلى الإسلام وابن أم مكتوم يناديه ويكثر النداء حتى قطع كلام النبي، فظهرت الكراهة في وجهه صلى الله عليه وسلم، فعاتبه ربه بصيغة الغائب ولم يواجهه عطفًا عليه.

• ﴿وَأَعْمَى أَتْبَرَهُمْ﴾: [٢٣ - محمد ٤٧] أي قلوبهم عن الخير، فالذين يفسدون في الأرض يسلبهم الله الانتفاع بالسمع والبصر فلا يتقادون للحق ويصبون كالبهائم التي لا تعقل.

• ﴿لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾: [١٥ - الشورى ٤٢] إعلان لفردية التبعة، فكل واحد محاسب على عمله مجزي به.

• ﴿لَاَعْنَتُكُمْ﴾: [٢٢٠ - البقرة ٢] لَكُمْفكم ما يشق عليكم آداؤه. وأصل العنت: التشديد والمشقة، أعنته يعته.

• ﴿الْأَعْنَابِ﴾: [١٢ - الأنفال ٨] الرقاب، ﴿فَأَضْرَبُوا فَوْقَ الْأَعْنَابِ﴾: المراد الضرب سواء أكان في الرقاب أم في الرؤوس.

• ﴿أَعْنَفْتُهُمْ﴾: [٤ - الشعراء ٢٦] ﴿فَطَلَّتْ أَعْنَفُهُمْ مَا خَضَعِينَ﴾ قبل إذا أراد أصحاب الأعناق فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وقال الزعشمري: أصل الكلام: فظَلُّوا لها خاضعين، فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع، أي صارت أعناقهم ملوثة عنية حتى لكان هذه هيئة لهم لا تفارقهم، يصور خضوعهم لهذه الآية المنزلة من السماء في صورة حية. وقيل: يُطْلَقُ العرب كلمة الأعناق على الزعماء والكبراء، وعلى جماعات الناس.

• ﴿أَعْهَدَ﴾: [٦٠ - يس ٢٦] ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ لَكُمْ بِنَجْوَى نَادِمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ العهد هنا بمعنى الوصية أي ألم أوصيكم وأبلغكم على السنة الرسل ألا تطيعوا الشيطان في معصيتي، فالمراد بـ الشيطان طاعته فيما يوسوس به إليهم من معصية الإله.

• ﴿أَعُوذُ﴾: [١ - الفلق ١١٣] ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾: عاذ به: التجأ إليه واعتصم به واستجار. والآية توجيه من الله - سبحانه - لئيبه وللمؤمنين من بعده جميعاً للقيام بكفنه واللباذا بمجاهد من كل مخوف، يقول لهم: تعالوا إلى مأمنكم الذي تطمئنون فيه، فإنا أعلم أنكم ضعفاء وأن لكم أعداء وأن حولكم مخاوف.

• ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ﴾: [٦٧ - البقرة ٢] عاذ به يعوذ عوذاً وعباداً: التجأ إليه واعتصم به، ومثله: تعوذ به واستعاذ به.

• ﴿أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا﴾: [١٨ - مريم ١٩] فتنتهي هي بتعويدي. لما تبذئ لها الملك في صورة بشر، وهي في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب، خافت وظنت أنه يريد ما على نفسها، فقالت له ذلك تذكرة بالله فيخافه إن كان تقياً، فقد علمت أن التقى ذو نهيبة (عقل).

• ﴿أَعُوذُ بِكَ﴾: [٩٧ - المؤمنون ٢٣] الروذ واعتصم بك.

• ﴿أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَتَغْلَاكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾: [٤٧ - هود ١١] التنجي إليك لتعصمني من أن أطلب منك مستقبلاً مطلباً لا أعلم يقيناً أنه صواب. عاذ به يعوذ عوذاً وعباداً: التجأ إليه واعتصم به.

• ﴿وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ﴾: [٤ - الفرقان ٢٥] ساعده (أي ساعد محمداً) على افتراء القرآن واختلاقه ﴿قَوْمٌ آخَرُونَ﴾.

• ﴿أَعْيَبَهَا﴾: [٧٩ - الكهف ١٨] أجعلها ذات عيب بحرقتها، وذلك حتى لا يأخذها الملك. وعلى هذا قيل يجوز إصلاح كل المال بإفساد بعضه.

• ﴿أَعِيدَها بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾: [٣٦ - آل عمران ٣] أحصنها وأحصن ذريتها بحفظك لها من الشيطان. أعاده بالله: حصنه به وبأسماؤه.

• ﴿عَلَى أَهْلِ النَّاسِ﴾: [٦١ - الأنبياء ٢١] أي يمرأى منهم، فيتم إحضار إبراهيم وعماسته على تكسير الأصنام أمام الناس جميعاً ﴿لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ﴾. وقال ابن كثير: إن حضور الناس على هذا النحو سيبيح لإبراهيم أن يبين كثرة جهلهم ووقاحة عقلهم في عبادة الأصنام التي لا تدفع عن نفسها ضرراً ولا فلك لها نصرة (انظر: يشهدون).

• ﴿أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا﴾: [١٧٩ - الأعراف ٧] انتفى من الأعين إحصار ما فيه الهداية بالتفكير والاعتبار وإن كانت مُبْصِرة في غير ذلك.

• ﴿بِأَعْيُنِنَا﴾: [٣٧ - هود ١١] تحت رعايتنا وحفظنا إياك حفظ من براك، كأن الله جعل معه أعيناً نكلوه أن يزيغ في صناعته عن الصواب، وأن لا يحول بينه وبين عمله أحد من أعدائه. وجمع الأعين للعظمة، والله منزّه عن الخواص والشبيه والتكليف.

• ﴿بِأَعْيُنِنَا﴾: [٢٧ - المؤمنون ٢٣] بحفظنا وكلاءتنا، والمراد من أعينه تعالى مزيد حفظه ورعايته، فإن الله منزّه عن مشابهة الحوادث.

- ﴿بِأَعْيُنِنَا﴾: [٤٨- الطور ٥٢] ﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾: نراك ومحفوظك ومحوطك ومحرسك ونرهاك. ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾: مع التوجيه إلى الصبر إيدان بالإعزاز الرباني والعناية الإلهية التي تُنسي المشقة والصعاب. والتعبير يلقي ظلًا أرق وأشف من كل ظل، ولا يملك التعبير البشري أن يترجم هذا التعبير الخاص ﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ - وحسبنا أن نتملاء وأن نتفيا خلال.
- ﴿وَأَتَيْنَهُمْ تَبْيِضٌ مِّنَ الدِّمَعِ حَزَنًا﴾: [٩٢- التوبة ٩] أي تسيل عيونهم دمعًا غزيرًا لحزنهم الشديد ﴿أَلَا يَجِدُوا مَا يُفْقَهُونَ﴾ أي بسبب أنهم لا يجدون من المال ما يتفقونه في شراء السلاح وعدة الجهاد ومراكبه. الحزن: الغم. والقيض: انصباب عن امتلاء، وإسناده إلى العين للمبالغة كما في جرى النهر.
- ﴿فَأَعْيُونِي يُقَدِّرُونَ﴾: [٩٥- الكهف ١٨] بقوة الأبدان أي بفَعَلَةٍ وصنّاع يحسنون العمل.
- ﴿أَعْدُوا﴾: [٢٢- القلم ٦٨] اذهبوا غَدَوَةً أي فيما بين الفجر وطلوع الشمس، أي بكرؤا.
- ﴿أَعْرَفْنَا﴾: [٤٠- العنكبوت ٢٩] ﴿وَيَتَّبِعُهُمُ الْغَارِقُنَا﴾ والذين أغرقهم الله هم فرعون وهامان وجنودهما، ومن قبلهم قوم نوح.
- ﴿ثُمَّ أَعْرَفْنَا يَعْقُدُ الْآبَالِينَ﴾: [١٢٠- الشعراء ٢٦] أي بعد أن ألحقنا نوحًا ومن آمن معه، أعرفنا الباقيين على الكفر، أو الباقيين خارج السفينة لكفرهم.
- ﴿فَأَعْرَفْنَاهُمْ تَبَيُّهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْفِتْنَةِ﴾: [١٤- المائدة] ألقى الله بينهم العداوة والبغض حتى صارت صفةً لصيقة ملازمة لهم (أعربنا: من الفراء وهو ما يُلصق به) ووقع بينهم الخلاف والشقاق قديمًا وحديثًا، وسال من دمائهم على أيدي بعضهم البعض ما لم يبل في حروبهم مع غيرهم، وعداؤهم لبعضهم ومحاربتهم لبعضهم لم تحمد وستظل مستمرة بينهم إلى يوم القيامة كما قال أصدق القائلين - كل ذلك جزاء على نقضهم الميثاق مع الله وأول بنوده بند التوحيد الذي المحرفوا عنه.
- ﴿أَغْفَيْتَ﴾: [٢٧- يونس ١٠] ﴿كَأَنَّمَا أَغْفَيْتَ وَجُوهَهُمْ فِطْرًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا﴾: إن زيادة الآمهم وشعورهم بالمذلة قد جعل وجوههم كأنها مغفأة بقطع متراكمة من سواد الليل المظلم لغرط سوادها وشدة ظلمتها. غشى الشيء: جعل عليه غشاءً أي غطاء.
- ﴿فَأَغْفَيْنَاهُمْ﴾: [٩- يس ٣٦] أي غطينا أبصارهم وجعلنا عليها غشاوة (أي غطاء) فلا ترى الخير ولا تهتدي إليه.
- ﴿وَأَغْضَضَ مِن صَوْتِكَ﴾: [١٩- لقمان ٣١] أنقص منه واخفضه ولا تتكلف رفعه؛ فإن الجهر بأكثر من الحاجة يؤذي السامع. والغضض من الصوت فيه أدب وثقة بالنفس، وما يزعج في الخطاب إلا سئى الأدب أو من يحاول إخفاء الحق بالحدة والزقاق. وأصل الغض: نقص ما في الإناء، ويحيى منه معنى الخفض في الصوت والطرف: خفض الصوت، وخفض الطرف.
- ﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا﴾: [٢٩- النازعات ٧٩] جعله مظلمًا، والغطش والغيش: الظلمة.
- ﴿وَأَغْفِرْ لِي﴾: [٨٦- الشعراء ٢٦] هذا الدعاء لأبيه رجع عنه إبراهيم كما في [١١٤- التوبة]: ﴿وَمَا كَانَتْ أَتَقِيفًاؤُاُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَأَ مِنْهُ﴾.
- ﴿وَأَغْفِرْ لَنَا﴾: [٢٨٦- البقرة ٢] فلا تُظهر عبادك على مساوينا وأعمالنا القبيحة. وأصل الغفر: التغطية والستر، غفر الله ذنبه أي سترها وعفا عنه.
- ﴿فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾: [١٩٣- آل عمران ٣] استرها واعف عنها، غفر الشيء: ستره.
- ﴿أَغْفِرْ لِي﴾: [٣٥- ص ٣٨] غفر الله له ذنبه: ستره وعفا عنه. ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا﴾: قدم الاستغفار - وإن كان مقصودًا لذاته - ليكون وسيلةً إلى طلب الملك، فبين كمال العبودية أن يقدم الإنسان الاعتراف بالذنب والاستغفار منه ليحمي أثره ويكون دعاؤه أرجى للقبول.
- ﴿أَغْفِرْ لِي﴾: [٢٨- نوح ٧١] بعد كل الجهد والمناة في

تبليغ رسالة ربه، يدعو نوح ربه أن يغفر له - لا ينسى النبي أنه عبد لله، وأنه بشرٌ يخطئ ويقتصر، مهما طُبع وبعيد، وأنه لا يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته.

• ﴿ أَغْفِرْ لِي وَلَا يَغْفِرْ لِيَ آخِرُ عَذَابِي ﴾ [الأعراف ٧] هذا من قول موسى يطلب من ربه أن يغفر له ما فعله بأخيه هارون من لوم وتأنيب، وأن يغفر لأخيه ما عساه أن يكون قد وقع منه من تقصير في منع القوم من عبادة العجل. ولا يخفى أن كل إنسان محتاج لأن يستغفر ربه طاعة له وطلبًا لرفع الدرجات.

• ﴿ أَقْبَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذُنُوبِنَا ﴾ [٢٨- الكهف ١٨] وجدناه غافلًا، كقول الغافل: والله لقد سألناكم فما أجبناكم أي ما وجدناكم بخلاء.

• ﴿ لَاغْنِيَنِي أَنَا وَوَسْطِي ﴾ [٢١- المجادلة ٥٨] كتب الله وقضى أن النصر له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين. لاحظ لام القسم ونون التوكيد في ﴿ لَاغْنِيَنِي ﴾ و﴿ أَنَا ﴾ توكيد ثالث.

• ﴿ وَأَغْلَظْ عَلَيْهِمْ ﴾ [٧٣- التوبة ٩] واشتد عليهم، ولا تأخذك بهم رافة.

• ﴿ وَأَغْلَظْ عَلَيْهِمْ ﴾ [٩- التحريم ٦٦] استعمل الشدة والخشونة مع الكفار والمنافقين وأنت مجاهدتهم. غلظ عليه وله: اشتد وعنف.

• ﴿ أَلْغَلَّيْ لِي ﴾ [٣٣- سبا ٣٤] جمع غُل وهو القيد يوضع في العنق، وقد تُطْلَق على السلاسل التي تجمع الأيدي مع الأعناق. ﴿ وَجَعَلْنَا أَلْغَلَّيَ لِي أَغْنَائِي الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ المراد بالكفار: المستكبرون والمستضعفون، لكنه نوه بكفرهم لذمهم والتنبه على موجب وضع الأغلال في أعناقهم.

• ﴿ أَغْلَلًا ﴾ [٨- يس ٣٦] قيودًا تُجمع أيديهم إلى أعناقهم تحت أذقانهم فترفع رؤوسهم ولا يستطيعون خفضها وتشخص أبصارهم. جمع غُل، وهو القيد الذي يجمع اليدين مع العنق، اكتفى بذكر العنق عن اليدين.

• ﴿ وَأَغْلَلْنَا ﴾ [٤- الإنسان ٧٦] جمع غُل وهو طوق من حديد أو جلد يُجعل في عنق الأسير أو المجرم أو في أيديهما.

• ﴿ وَالْأَغْلَلُ آتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [١٥٧- الأعراف ٧] الأغلال جمع غُل وهو ما يوضع في العنق أو اليد من الحديد، يُستعار للمواثيق الشديدة والتكاليف الشاقة، وهي التي كانت في شريعة موسى لتناسب طغيان بني إسرائيل وغلوهم في الفساد والضلال، ومن ذلك قطع موضع النجاسة من الثوب، وعدم العمل يوم السبت، وعدم مجالسة المرأة إذا حاضت، وعدم مقاربتها. وجاء نبينا محمد ليستقط عنهم هذه الأغلال.

• ﴿ الْأَغْلَلُ لِي أَغْنَانِيهِمْ ﴾ [٥- الرعد ١٣] جمع غُل، وهو طوق من حديد تُشد به اليد إلى العنق، وذلك في الآخرة حيث يُلقى بهم إلى جهنم. وقيل: هو تمثيل لحالمهم في الدنيا فهم يرفضون الإيمان ولا يلتفتون إلى الحق كحال من في أعناقهم أغلال لا يستطيعون معها التضامن.

• ﴿ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ ﴾ [١٠١- هود ١١] فما نفعتهم ولا دفعت عنهم عذاب الله.

• ﴿ أَغْنَى ﴾ [٥٠- الزمر ٣٩] ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾: ﴿ مَا ﴾ للجمد أي لم تكن عنهم أموالهم التي كسبوها ولا أولادهم من عذاب الله شيئًا.

• ﴿ أَغْنَى ﴾ [٤٨- النجم ٥٣] اغنى من عباده من شاء في الدنيا بأنواع من الغنى وهي شتى: غنى المال، وغنى الذرية، وغنى النفس، وغنى الفكر، وغنى الصلة بالله، وهو الزاد الذي ليس مثله زاد.

• ﴿ مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ ﴾ [٤٨- الأعراف ٧] أي لم ينفعكم جمعكم الاتباع والأموال ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ أي ولا استكباركم على الخلق وعن قبول الحق نفعكم. ويجوز أن يكون ﴿ جَمْعُكُمْ ﴾ بمعنى: كثرتكم.

• ﴿ وَمَا أَغْنَى عَنْكُمْ مِيرَاتُ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ [٦٧- يوسف ١٢] لست أغني عنكم مجزري هذا من قضاء الله شيئًا، إنما هو نوع من التدبير، أما ترتيب المنفعة عليه فهو إلى العزيز القدير - استعان بالله وهرب منه إليه.

• ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ [٢- المسد ١١١] ما دفع عنه عذاب الله ما جمع من المال ولا ما كسب من الجاه.

لهم، الباء للقسم، وما: مصدرية، وجواب القسم: لأزین لهم.

• ﴿أَغْنَيْنَا﴾: [٦٣- القصص ٢٨] دعونا إلى الغنى أي الضلال. اغواء: أضله واغراه. ﴿هَتَّؤَلَاءَ الَّذِينَ أَغْنَيْنَا أَغْنَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا﴾ أي هؤلاء الذين دعوناهم إلى الغي والضلال، فقبل لهم: أغويتهم؟ قالوا: ﴿أَغْنَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا﴾ أي أضلناهم كما كنا نحن ضالين أي كما غويتنا نحن.

• ﴿فَأَغْنَيْنُكُمْ﴾: [٣٢- الصافات ٣٧] فدعوناكم إلى الغنى (الضلال) فاستجبتم، أو: زينا لكم ما كنتم عليه من الكفر.

• ﴿لَأَغْنَيْنَهُمْ﴾: [٨٢- ص ٣٨] لأضلنهم ولأغريهم بالمعاصي.

• ﴿وَالْأَفِيدَةُ﴾: [٧٨- النحل ١٦] جمع فواد وهو القلب.

• ﴿وَالْأَفِيدَةُ﴾: [٧٨- المؤمنون ٢٣] جمع فواد وهو القلب، وقيل هو العقول والفهم، خلقها الله لنا لتحكم بها على ما يصل إلينا عن طريق الأسماع والأبصار وسائر الحواس، وتوازن بها بين المدركات فنسوس أنفسنا ناحية الخير مبتعدين عن موارد الهلكة.

• ﴿وَالْأَفِيدَةُ﴾: [٩١- السجدة ٣٢] القلوب (معجم الفاظ القرآن الكريم)، وقيل: العقول (تفسير المنتخب)، وقيل: هو الإدراك الإنساني (الظلال) والإدراك في الإنسان يكون بالقلب والعقل معاً. الأفئدة: جمع فواد.

• ﴿وَالْأَفِيدَةُ﴾: [٢٣- الملك ٦٧] جمع فواد. وهي العقول والإدراك، هي قوة الإدراك والتمييز والمعرفة التي استخلف بها الإنسان في هذا الكون، وهي الخاصية التي صار بها الإنسان إنساناً. وهذا التعريف الذي جاء في تفسير ابن كثير، وفي «ظلال القرآن» أدق من تعريف الفواد بالقلب الذي جاء في تفسير القرطبي ومعجم الفاظ القرآن الكريم.

• ﴿أَفِيدَةُ نَبِيٍّ أَلَسَّ﴾: [٣٧- إبراهيم ١٤] جمع فواد وهي القلوب، وقد يعبر عن القلب بالفواد. ﴿نَبِيٍّ﴾

﴿مَا﴾ في قوله: ﴿مَا أَغْنَى﴾ نافية، ﴿وَمَا﴾ في قوله: ﴿وَمَا كَسَبَ﴾ بمعنى الذي.

• ﴿أَغْنَى عَنْهُمْ﴾: [٨٢- خافر] ﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾: ما دفع عنهم وما نفعهم ما كسبوه في الدنيا من أموال وأولاد وأتباع وغير ذلك.

• ﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَتْمُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفِيدَتُهُمْ مِنْ مَنِّهِ﴾: [٢٦- الأحقاف ٤٦] أي لم تنفعهم أي نفع ولم تذهب عنهم شيئاً من عذاب الله ﴿إِذْ كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ بِقَائِلِ اللَّهِ ﴿فَلَمْ يَسْتَعْمِلُوا سَمْعَهُمْ فِي اسْتِمَاعِ الْوَحْيِ وَمَوَاعِظِ الرُّسُلِ، وَأَبْصَارَهُمْ فِي اجْتِنَاءِ الْكُونِ النَّاطِقِ بِقُدْرَةِ اللَّهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ، وَقُلُوبَهُمْ فِي التَّأَمُّلِ طَلِبًا لِمَعْرِفَةِ اللَّهِ.

• ﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾: [٨٤- الحجر ١٥] ما دفع عنهم وما نفعهم من عذاب الله ما كانوا يكسبونه من تحت البيوت الوثيقة وجمع الأموال الوفيرة.

• ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَنُونَ﴾: [٢٠٧- الشعراء ٢٦] أي هل يدفع عنهم تمتعهم في الدنيا العذاب الآخروي الذي وعدوا به؟ ﴿مَا﴾ الأولى استفهام أي هل أغنى عنهم؟ و﴿مَا﴾ الثانية في موضع رفع بمعنى «الذي» فاعل ﴿أَغْنَى﴾. وقيل: ﴿مَا﴾ الأولى حرف نفي. روي أن عمر بن عبدالعزيز كان إذا أصبح أمسك لحيتة ثم قرأ: ﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ۖ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَنُونَ﴾ ثم يبكي ويقول:

نهارك يا مغرور سهو وغفلةً، وليك نومٌ والردى لك لازمٌ
نُسرٌ بما يمتنى ونفرحُ بالنسي كما سُرَّ باللذات في النوم حالمٌ

• ﴿فَبِمَا أَغْنَيْنِي﴾: [١٦- الأعراف ٧] بسبب حكمتك عليّ بالغباية والضلال. اغواء: أضله، وغوي: ضل.

• ﴿أَغْنَيْنِي﴾: [٣٩- الحجر ١٥] اغواء: أضله واغراه. ﴿بِمَا أَغْنَيْنِي لِأَزِينَنَّ لَهُمْ﴾: أي أقسم يا غواثك إياي^(١) لأزینن وأنسى ذلك إلى غيه وهلاكه

(١) معنى إغواه إياه: أن أمره سبحانه - بالسجود لآدم فرفض

للتبعض، أي قلوب بعض الناس.

• ﴿وَأَفْنَدْنَاهُمْ هَوَاءَ﴾: [٤٣- إبراهيم ١٤] قلوبهم من الرعب والهول مفرقة طائرة خاوية من كل وهي ومن كل إدراك. قلب هواء وقلوب هواء: فارغ وفارغة. وقال قتادة وجماعة: إن أمكنة أفندتهم خالية؛ لأن القلوب لدى الخناجر قد خرجت من أماكنها من شدة الخوف.

• ﴿وَأَفْتَحْ﴾: [٨٩- الأعراف ٧] أحكم وأفض، ﴿وَأَتَّ﴾ حَقْرُ الْفَتِيحِينَ ﴿أَيَ الْحَاكِمِينَ فَإِنَّكَ الْعَادِلَ الَّذِي لَا يَجُورُ. فَتَحَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ: قَضَى وَحَكَمَ.

• ﴿وَأَفْتَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا﴾: [١١٨- الشعراء ٢٦] فاحكم بيني وبينهم حكماً، والفتح: الحكم، وإنما قال ذلك بعد أن يس من إيمانهم، وطلب النجاة لنفسه ولمن آمن معه.

• ﴿وَأَفْتَدَتْ يَوْمَ﴾: [٢٢٩- البقرة ٢] قدمته فدية عن نفسها كي تخلص من زوجها ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا فِيهَا أَفْتَدَتْ يَوْمَ﴾: فلا إثم على الزوجة في إعطاء زوجها الفدية لتخلص منه بالخلع، ولا إثم على الزوج في أخذه. ورأى الجمهور على جواز الخلع بأكتر مما أعطاهما.

• ﴿وَأَفْتَدَتْ يَوْمَ﴾: [٥٤- يونس ١٠] لقدّمته فداءً وتخليصاً لنفسها من العذاب، فالحديث في الآيتين السابقتين عن العذاب وأنه حقٌ ووقوعه حق. أفندى بالشئ: قدّمه ليخلص نفسه من عذاب أو عقاب، إلخ. ﴿وَلَوْ أَنَّ كُلَّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ يَوْمَ﴾: ﴿وَلَوْ﴾ حرف شرط وامتناع، أي امتناع جواب الشرط (الافتداء) لامتناع الشرط (ملكية كل ما في الأرض).

• ﴿وَلَا أَفْتَدُوا يَوْمَ﴾: [١٨- الرعد ١٣] أي لقدّموه فدية عن أنفسهم، أي ليستبدلوا أنفسهم بما هم فيه من نكال وعذاب. أفندى: قدّم الفدية عن نفسه.

• ﴿وَلَا أَفْتَدُوا يَوْمَ﴾: [٤٧- الزمر ٣٩] لقدّموه لتخليص أنفسهم من العذاب. ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ من ممتلكات الدنيا وهي ما يحرصون عليها ويتركون

دين الله إشاراً لها ﴿لَا أَفْتَدُوا يَوْمَ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ﴾.

• ﴿وَلَوْ أَفْتَدَى بِمِثْلِهِ﴾: [٩١- آل عمران ٣] معطوف على شرط مقدر يقتضيه المقام، والتقدير: لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً لو أنفقه فيما يراه خيراً في الدنيا ولو أفندى به في الآخرة. وذلك لو فرض أن سيكون له مالٌ يومئذ وأن الفداء بالمال ينفع. والغرض من قوله: ﴿وَلَوْ أَفْتَدَى بِمِثْلِهِ﴾ تعميق اليأس في نفوس الكافرين حتى يعلموا أن لا نجاة لهم بغير الإيمان.

• ﴿وَأَفْرَأَ عَلَيْهِ﴾: [١٣٨- الأنعام ٦] أي على الله، إذ زعموا كذباً واقتراءً على الله أنه أمرهم بتقسيم الأنعام ثلاثة أقسام: قسمًا حبرًا، وقسمًا لا يركب، وقسمًا لا يذكرون اسم الله عليه عند ذبحه. وسيعاقبهم الله على اقتراحهم.

• ﴿وَأَفْتَرَى لِمَا عَظِيمًا﴾: [٤٨- النساء ٤] اختلق ذنباً عظيماً استحق به عذاباً اليماً. وفي «الصحيحين» ثبت أن رسول الله ﷺ سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله شريكاً وقد خلقك».

• ﴿وَأَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ﴾: [١٧- يونس ١٠] ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾: لا أحد أكثر ظلمًا وإجرامًا من من يخلق كلامًا من عند نفسه وينسبه إلى الله كذباً أي يقول على الله أو ينكر كلامه. افترى القول: اختلقه.

• ﴿وَأَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾: [٩٤- آل عمران ٣] أي اختلق الكذب على الله بأن نسب إليه -كذباً- حكماً شرعياً. ﴿مِنْ يَقُولِ ذَلِكَ﴾ أي من بعد ظهور الحجة على أن التحريم كان من جانب يعقوب. (انظر: جلاً).

• ﴿وَأَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾: [٢١- الأنعام ٦] اختلق الكذب على الله كزعمهم أن الملائكة بنات الله، وأن الله شركاء يعبدون معه، ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾: من: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أظلم: خبر مرفوع، ومعنى الاستفهام هنا النفي والتوبيخ والتبكيت أي لا أحد أظلم.

• ﴿وَأَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾: [١٤٤- الأنعام ٦] اختلق الكذب ونسبه إلى الله، ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ﴾

تصديقهم لهذا الوحي زاعمين أن محمداً لم يوح إليه. لكن هذا قولٌ مردود (انظر: يختم على قلبك).

• ﴿ أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ﴾: [٧- الصف: ٦١] ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ ﴾: لا أحد من الناس أشد ظُلماً من ذلك الذي يُدعى إلى اعتناق دين الإسلام، فيفتري على الله الكذب ويقول: إن البينات التي جاء بها الرسول -عليه السلام- في معرض دعوته إلى الإسلام، إنما هي سحر مبین.

• ﴿ أَفَتَرَى ﴾: [١٣- هود: ١١] اختلقه، أي اختلق محمد القرآن من عند نفسه ونسبه إلى الله تعالى، فتحداهم الله بقوله: ﴿ قَاتُوا بِحُجْرِ سُوْرٍ يُظْلِمُ مُفْتَرِسُوْهُ ﴾.

• ﴿ أَفَتَرَى ﴾: [٣٥- هود: ١١] أي اختلقه وجاء به من عند نفسه، ونسبه إلى الله كذباً، ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ﴾ القائلون - في رأي البعض - هم كفار مكة قالوا عن نبينا محمد إنه افترى القرآن وما به من قصة نوح، وهذا كلام معترض في وسط قصة نوح لكنه مؤكد لما لأن قصة كفار مكة مع محمد ﷺ تشبه قصة نوح مع قومه، إذ لما عجزوا عن محاجته زعموا أن كلامه كذب وافتراء، فامرهم الله أن يرد عليهم ﴿ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُمْ، فَعَلَىٰ إِجْرَائِي ﴾. ويقول أصحاب هذا الرأي: ليس قبل هذه الآية ولا بعدها إلا ذكر نوح وقومه، فالخطاب منهم ولهم.

• ﴿ أَفَتَرَى ﴾: [٥- الأنبياء: ٢١] اختلقه. ﴿ بَلْ قَالُوا أَضَلَّتْ أَعْيُنُنَا بِمَنْ أَفْتَرْنَا بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ﴾: أضربوا عن قولهم هو سحر إلى أنه تخالط أحلام مضطربة، ثم إلى أنه كلام مُفْتَرَى (مخترق) من عنده، ثم إلى أنه قول شاعر -وهكذا الباطل لَجْلَجَ (غير بَيِّن) والمبطل متحير رجّاح غير ثابت على قول واحد.

• ﴿ أَفَتَرَى ﴾: [٤- الفرقان: ٢٥] اختلقه واخترعه. افترى القول: اختلقه، والفَرْيُ من الأمور: المَخْتَلَق.

• ﴿ أَفَتَرَى ﴾: [٣- السجدة: ٣٢] اختلقه أي جاء به محمد من عند نفسه ونسبه لله كذباً. يقال: افترى الكذب: اختلقه، وأصله من الفَرْي بمعنى قطع الجلد.

• ﴿ أَفَتَرَى ﴾: [٨- الأحقاف: ٤٦] نسب كذباً إلى الله. ﴿ أَمْ

السؤال للنفي والإنكار؛ أي لا أحد أشد ظُلماً. فَرَى الكذب: اختلقه فأفسد الكلام.

• ﴿ أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾: [٣٧- الأعراف: ٧] اختلق الكذب ونسبه إلى الله تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ ﴾ منه أي ليس هناك من هو أظلم منه. صيغة الاستفهام للإنكار والغرض منه: النفي.

• ﴿ أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾: [١٨- هود: ١١] اختلق الأكاذيب على الله، فاضاف كلامه إلى غيره، وزعم أن له شريكاً وولداً، وقال إن الأصنام تشفع له عند الله، ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾ المراد من الاستفهام النفي أي: لا أحد أظلم.

• ﴿ أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾: [١٥- الكهف: ١٨] اختلق كذباً ونسبه إلى الله، كما هنا بنسبة الشريك إليه. ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾ أي ليس هناك أظلم من يفعل هذا، سؤال بغرض النفي. فَرَى الكذب وافتراء: اختلقه.

• ﴿ أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾: [٣٨- المؤمنون: ٢٣] اختلق الكذب ونسبه إلى الله. افترى القول: اختلقه.

• ﴿ أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾: [٦٨- العنكبوت: ٢٩] اختلق على الله كذباً حيث ادعى أن له شريكاً، ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾: ليس هناك مَنْ هو أظلم من اختلق على الله الكذب فادعى أن له شريكاً مع وضوح الدلائل على وحدانيته تعالى.

• ﴿ أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ﴾: [٨- سبا: ٣٤] أَهْوَى مُفْتَرٍ عَلَى اللَّهِ واختلق عليه الكذب فيما نُسب إليه من أمر البعث (في الآية السابقة). الهمة في ﴿ أَفَتَرَى ﴾ همزة الاستفهام وحذفت لأجلها همزة الوصل (مثل الهمة في ﴿ أَطْلَعَ الْقَبَّ ﴾) أم به جنون.

• ﴿ أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾: [٢٤- الشورى: ٤٢] اختلق الكذب ونسبه إلى الله. ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾: أم: بل، فهم يلجأون إلى هذه الشبهة التي قد يعللون بها عدم

يَقُولُونَ أَفَرَأَيْنَا: الميم صلة، والتقدير: أيقولون افتراء، ومعنى
الهمزة في «أَفَرَأَيْنَا» الإنكار والتعجب. والضمير (الله في افتراءه)
يعود على الحق في الآية السابقة.

• ﴿قَدْ أَفَرَأَيْنَا عَلَى آلِهِ كَذِبًا إِنَّ عَذَابًا فِي بَلْعِكُمْ﴾: [٨٦-
الأعراف ٧] تكون قد اختلقنا على الله كذباً عظيماً إن رجعنا
إلى الشرك الذي أنتم عليه بعد أن خلصنا الله منه، إذ يكون
الرجوع حيث ذاع اعترافنا بأن ما كنا عليه من الإيمان باطل، وما
أنتم عليه من الكفر حق. وهذا منتهى التناقض، ولا كذب أقيح
من هذا، ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا﴾ وما ينبغي ولا يصح لنا
أن نعود في ملتكم.

• ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ فِي أَمْرِي﴾: [٣٢- النمل ٢٧] أشيروا عليّ بما
هتدكم من الرأي والتدبير.

• ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ فِي زُفْيٰى﴾: [٤٣- يوسف ١٢] فسروها لي
ويؤنوا عاقبتها.

• ﴿أَفَرَأَيْتُمْ صَٰبِرًا﴾: [٢٥٠ البقرة ٢٤] أنزل علينا من
عندك صبراً غامراً يشعلنا ويقوّي نفوسنا -التعبير بصور مشهد
الصبر فيضاً من الله يقرّعه عليهم فيغمهم وينكب عليهم
سكينة واحتمالاً للهول والمشقة.

• ﴿أَفَرَأَيْتُمْ صَٰبِرًا﴾: [١٢٦- الأعراف ٧] أفضّه علينا
وعشنا به كما يغمر الماء ما يصب عليه.

• ﴿فَأَقْزَوْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْقَوَارِىَ الْمُنْفِىِّينَ﴾: [٢٥- المائدة ٥]
فافصل بيننا وبينهم بأن نحكم لنا بما وعدتنا ونحكم عليهم بما
هم أهله، وفي هذا معنى الدعاء عليهم. أو: باعد بيننا وبينهم
وخلصنا من صحبتهم.

• ﴿فَلْيَسْمَعُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ﴾: [١١- المجادلة ٥٨] وسَمِعُوا
لإخوانكم في المجلس، يوسّع الله عليكم في الدنيا والآخرة، قاله
يَعْبُدُ الْمُفْسِدِينَ في المجلس بفسحة من الله لهم وسعة، وذلك أن
الجزء من جنس العمل كما جاء في الحديث الصحيح: «من بنى
مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة»، وفي الحديث الآخر: «ومن
يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون
العبد ما كان العبد في عون أخيه»، وقال ﷺ: «رحم الله رجلاً

يفسح لأخيه». ويتصل بهذا القيام للوارد على المجلس، فمن
الفقهاء من رخص في ذلك محتجاً بما قاله النبي ﷺ للمسلمين
عندما رأى سعد بن معاذ مقبلاً عليه: «قوموا إلى سيدكم» وكان
النبي قد عيّنه حاكماً في بني فريظة، كما قالوا بجواز القيام للقدام
من سفر.

• ﴿أَلَمْ تَشْرَوْا﴾: [١٩٨- البقرة ٢٤] اندفعتكم بكثرة أو
انصرفتكم. وهو من إفاضة الماء: صبّه بكثرة.

• ﴿فِي مَا أَلْفَضْتُمْ فِيهِ﴾: [١٤- النور ٢٤] بسبب ما خضتم
فيه وهو حديث الإفك (انظر: ولولا فضل الله عليكم ورحمته
في الدنيا). يقال: أفاض في الحديث، وخاض فيه، وأخذ فيه
واندفع. وأصله من قولهم: أفاض الإناء إذا ملأه حتى فاض.

• ﴿أَلْفَضُوا يَفْضَحُكُمْ إِلَى تَغْضُرٍ﴾: [٢١- النساء ٤] الإفضاء
إلى الشيء: الوصول إليه بالملامسة، والمراد به هنا: الاتصال
الجنسي، أو ما يكون بين الزوجين في خلوة. والتعبير لا يقف
عند حدود الجسد، بل يشمل العواطف والمشاعر والأسرار
والمعوم -في كل اختلاجة حب إفضاء، وفي كل لمسة جسم
إفضاء، وفي كل اشتراك في ألم أو أمل إفضاء، وفي كل التفاء في
وليد إفضاء- وبعد كل هذا كيف يأخذ الرجل بعض ما دفع؟
لا بد وأن ينجل. والاستفهام يراد به هنا الإنكار والتوبيخ على
ظلم الزوجة.

• ﴿أَلَمْ يَكُنْ﴾: [٢٣- الإسراء ١٧] أصله تنحك الشيء يسقط
عليك من رماد وتراب وغير ذلك، وللمكان ترديد إمالة شيء
لتعقد فيه، فقيلت هذه الكلمة لكل ما ينجس ويستقل. ﴿فَلَا
تَقُلْ هَٰذَا أَفٍّ﴾ أي لا تقل لها ما يكون فيه أدنى تبرم، لم
يرخص سبحانه في أدنى كلمة تنفلت من المتضرع حتى مع
وجود موجبات الضجر. قرئ «أَفٍّ» متوناً مخفوضاً، كما
تخفّض الأصوات وثنون، تقول: صوّ، ومو.

• ﴿أَلَمْ يَكُنْ﴾: [١٧- الأحقاف ٤٦] صوتٌ إذا صوّت به
الإنسان علم أنه متضرع. قرئ بالحركات الثلاث مع التنوين،
وقرئ بالكسر (أَفٍّ) والفتح (أَفٍّ) بغير تنوين. ﴿وَالَّذِي قَالَ
يُؤَلِّدِيهِ أَفٍّ لَكُمْ﴾، إلخ مقصود به كل كافر عاق لوالديه

المؤمنين عائشة، لما كانت عائدة مع النبي وجيش المسلمين في غزوة بني المصطلق (سنة ست) ونزل الجيش في الطريق ليستريح وافضدت عائشة عقدها وراحت تبث عنه، ولما عادت وجدت الجيش قد رحل ورفع الرجال هودجها إلى ناقها ظانين أنها فيه، فبقيت في مكانها لعلهم يرجعون إليها. وكان صفوان بن المعطل موظفًا على مؤخرة الجيش ليجمع ما نسيه المجاهدون، فوجدتها، فاسترجع (قال: إنا لله وإنا إليه راجعون) وأناخ راحلته حتى ركبت عائشة وانطلق يقود زمام الناقة حتى لحق بالجيش، ولما رآه عبدالله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين، قال: «امرأة نبيكم بانت مع رجل»، وراح يذيع هذا الافتراء ويروج له حتى تكلم به بعض المسلمين، وبقي الأمر كذلك قرابة شهر تحمّل فيه الرسول ﷺ وصديقه أبو بكر وصفوان آلامًا لا تطاق من الشك والقلق، ثم أنزل الله عشر آيات ببراءة عائشة، هذه أولها، وصان كرامة نبيه.

• ﴿إِفْكَ﴾: [١١- الأحقاف: ٤٦] كذب وبهتان. ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِمْ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكَ قَدِيمٍ﴾: لما لم يهتدوا بالقرآن ولا بمن جاء به عاودوه ونسبوه إلى الكذب. ومن جهل شيئًا عاداه.

• ﴿إِفْكَ أَفْتَرْتَهُ﴾: [٤- الفرقان: ٢٥] ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِفْكُ أَبِي﴾ أي ما القرآن ﴿إِلَّا إِفْكَ أَفْتَرْتَهُ﴾ أي كذب اخترعه محمد ﷺ ﴿إِنْ هَذَا إِفْكٌ﴾: إن حرف نفي بمعنى «ما». أفك إفكًا: كذب.

• ﴿إِفْكَ مُفْتَرًى﴾: [٤٣- سبا: ٣٤] كذب مدعى أنه من عند الله ﴿وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكَ مُفْتَرًى﴾ الإشارة إلى القرآن وآياته قال الكفار عنها إنها كلام غنّلق لا حقيقة له. والإفك هو الكذب والافتراء، ويؤيدونه توكيدًا بوصفه بأنه مفترى ليشتكروا في قيسه.

• ﴿أَيْفَكَ إِلَهًا دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ﴾: [٨٦- الصافات: ٣٧] المعنى: أنريدون إنكأ، نصب على المفعول به. والإفك أسوأ الكذب. وفسر الإفك بقوله: «آلهة من دون الله تعبدون وتبتغون» وهو بمعنى تريدون. وقيل: «إلهة» بدل من إفك.

مكذب بالبعث، ولذلك جاء خبره مجموعًا: ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ خَوَّفُوا عَلَىٰ سَاقٍ﴾.

• ﴿أَنْ لَّكَ وَلَمَّا تَعْتَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾: [٦٧- الأنبياء: ٢١] اصل ﴿أَنْ﴾ صوت المتصجر من قبح شيء - أضجره ما رأى من ثباتهم على عبادة الأصنام بعد انقطاع عنهم وبعد وضوح الحق.

• ﴿أَفَاكٍ﴾: [٧- الجاثية: ٤٥] كذاب، والإفك: الكذب.

• ﴿أَفَاكٍ أَثِيمٍ﴾: [٢٢٢- الشعراء: ٢٦] الأفاك هو المتصف بكثرة الإفك أي الكذب، والأثيم من يكثر من اقتراف الآثام أي الذنوب. والفعل أفك فأفك إنكأ وأفكأ فهو أفك على وزن فَعَال. وأثيم على وزن فَعِيل من الفعل أَثِمَ يَأْثِمُ فهو أَثِمٌ وأثيم، وقوله عن الشياطين إنها ﴿تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾ جاء لبيان استحالة تنزل الشياطين على رسول الله ﷺ، فهي تنزل على من اتصف بالكذب الكثير والذنوب العظيم من الكهنة والمنتمية ومن جرى مجراهم من الفسقة والفجرة أمثال سطيج، وطلحجة، وسليمة. هذه الجولة الأخيرة من السورة (وتبدأ من الآية ١٩٢) تتحدث عن القرآن، فتؤكد أنه تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد -عليه السلام-. وبعد ذلك تنفي أن تنزل به الشياطين، فما يبني لها ولا يجوز لها ذلك ولا تقدر عليه. وفي هذه الآية يقرر أن الشياطين إنما تنزل على كل كذاب أثيم ضال.

• ﴿بِالْأَفْكِ الْأَعْلَىٰ﴾: [٧- النجم: ٥٣] بالجهة العليا من السماء طلع جبريل له (أي للنبي ﷺ) من المشرق فسَدَ (فملا) الأفق إلى المغرب.

• ﴿بِالْأَفْكِ الْآتِي﴾: [٢٣- التکویر: ٨١] أي بمطلع الشمس من قبل المشرق؛ لأن هذا الأفق إذا كانت منه تطلع الشمس فهو مُبِين واضح تتم فيه الرؤية عن يقين. ﴿الْآتِي﴾ اسم فاعل من أبان الشيء: وضع وظهر.

• ﴿بِالْإِفْكِ﴾: [١١- النور: ٢٤] الإفك أشد الكذب، وقيل: هو البهتان لا تشمر به حتى يفجاك. وأصل الإفك: قلب الشيء عن وجهه. والمراد به هنا: ما افتراء المنافقون على أم

والغم عند الإضافة والجمع يُرَدُّ إلى أصله (فوة) التي يدور معناها على التفتح وتحذف منه. فاء بالكلام فَوُوه: لفظ به.

• ﴿أَفَاءَ﴾: [٦- الحشر ٥٩] ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَاسٍ﴾: الفية كل ما أُجِبَ من الكفار من غير قتال ولا إيجاب (أي إجهاد) خيل ولا ركاب (أي إبل). ومن هذا الفية أموال يهود بني النضير، فلم يوجف المسلمون عليها خيلاً ولا إبلًا ولم يقاتلوا الأعداء فيها بل نزل في قلوب هؤلاء الأعداء الرعب من هبة رسول الله ﷺ، فنزلوا عن أموالهم له: فغزوة بني النضير لم يتكلف المسلمون فيها غزواً ولا قتالاً. وبينت الآية التالية (رقم ٧) أن الفية يكون لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والفيه على عكس الغنيمة التي تُنال بقتال، فالله أعطاهم (أي المؤمنين) أربعة أخماسها واستبقى خُمسها فقط لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أفاء عليه المال: جعله فيئاً له. انظر: أوجفتهم.

• ﴿أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾: [٥٠- الأحزاب ٣٣] جعله الله فيئاً لك أي غنيمة --وهي السبي أسيرات الحرب مثل صفية بنت حيي-- بن أخطب من سبي خيبر أعفتها الرسول ﷺ وجعل عتقها صداقاً وتزوجها، وكذلك جُوزِيَتْ بنت الحارث من سبايا بني المصطلق التي ذهبت إلى الرسول تستعينه على كتابتها (دفع المال للمالكها وسيدها ليعتقها) فقال لها الرسول: أقضي (أسدد) عنك كتابتك وأتزوجك، فقالت: نعم.

• ﴿أَفَاقٍ﴾: [١٤٣- الأعراف ٧] عاد (أي موسى) إلى وعيه. أفاق فلان: عاد إلى طبيعته من غشية لحفته.

• ﴿ثُمَّ أَيْبُضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾: [١٩٩- البقرة ٢] انصرفوا مع سائر الناس بعد الوقوف معهم في عرفات ﴿ثُمَّ﴾ هنا ليست للترتيب وإنما لمطف جملة كلام هي منقطعة عنه. روى البخاري عن عائشة قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالزدلفة (تعالياً على الناس فلا يقفون معهم بعرفات) وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها - فذلك قوله: ﴿مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾. جاءهم الأمر في هذه

• ﴿إِنكُم مِّنْ أَفْكٍ﴾: [١٥١- الصافات ٣٧] الإفك: أسوأ الكذب. إفك إفكاً: كذب وافتري، فهو أفاك.

• ﴿وَذَلِكُمْ فَكُّهُم مِّنْ أَفْكِهِمْ﴾: [٢٨- الأحقاف ٤٦] اسم الإشارة يشير إلى عدم نصرة ألفتهم لهم في قوله تعالى: ﴿بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ﴾، فذلك الضلال هو أثر إفكهم أي كذبهم وافتراءهم بقولهم إن تلك الآلة تقربهم إلى الله وتشفع لهم عنده.

• ﴿أَقْلَ﴾: [٧٦- الأنعام ٦] غاب، وهو أقبل وهم أقفلون.

• ﴿وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى﴾: [٦٤- طه ٢٠] وقد فاز بالمطلوب من غلب في السحر، سواء أكان الغالب منا أي من سحرة فرعون وسيفوز بالعطاء الجزيل منه، أو كان الغالب موسى فينال الرياسة والملك (انظر: استعلى).

• ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾: [١- المؤمنون ٢٣] لمحجوا وفازوا بالنعيم الدائم، والفلاح هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المروء. ﴿قَدْ﴾ تفيد التحقيق، أي تحقق وثبت فوزهم.

• ﴿أَفْتَانٍ﴾: [٤٨- الرحمن ٥٥] جمع فَن بمعنى: النوع، ﴿ذَوَاتَا أَفْتَانٍ﴾: صاحبنا (أي فيها) أنواع من الأشجار والثمار. وقيل: أفنان: جمع فَن وهو الغصن الغضن الورق أي أغصانها نصرة كثيرة.

• ﴿وَأَوْصُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾: [٤٤- غافر ٤٠] اتوكل عليه وأسلم أمري إليه. فَوُضَ الأمرُ إليه: جعل له التصرف فيه.

• ﴿أَفْوَاجًا﴾: [١٨- النبأ ٧٨] زُمَرًا وجماعات، جمع فوج. لتصور مشهد الخلائق التي أخلت وجه الأرض جيلاً بعد جيل حتى لا يضيّق بهم وجهها المحدود، لتصور الأحوال التي تثيرها تلك الحشود الهائلة آتية من كل فج لا يعرف أولئها آخرها!

• ﴿أَفْوَاجًا﴾: [٢- النصر ١١] فوجاً بعد فوج، والفُوج: الجماعة من الناس كانوا يُسَلِّمون أفواجاً أي أمة بعد أمة. (انظر: الفتح).

• ﴿بِأَفْوَهِهِمْ﴾: [٤١- المائدة ٥] ﴿الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾: هم المنافقون اظهروا الإيمان بالاستتهم، لكن قلوبهم خراب خاوية منه. أفواههم: جمع فم،

مَا يُرِيدُ ﴿ فَمَشِيَّتُهُ مَطْلُوقَةٌ وَقَدْ رَأَى أَنَّ يَكُونُ النَّاسُ مُخْتَلِفِينَ فِي تَكْوِينِهِمْ وَأَنَّ الشَّرَّ لَا يَدُّ أَنْ يَعْتَدِيَ، وَقَدْ رَأَى أَنَّ يُجَاهِدُ أَصْحَابَ الْإِيمَانِ لِإِقْرَارِ الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ الْوَاحِدَةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الرِّسَالُ جَمِيعًا.

• ﴿ أَقْتَحَمَ ﴾: [١١- البلد: ٩٠] اقْتَحَمَ الْأَمْرَ: دَخَلَ فِيهِ، ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴾: هَذِهِ الْآلَاءُ وَالنِّعَمُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي الْآيَاتِ السَّابِقَةِ لَمْ تَدْفَعْهُ إِلَى اقْتِحَامِ الْعَقَبَةِ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ.

• ﴿ أَقْنَدَ ﴾: [٩٠- الأنعام: ٦] أَي تَأَسَّسَ، أَي سَيَّرَ عَلَى طَرِيقَتِهِمْ فِي التَّوْحِيدِ وَأَصُولِ الدِّينِ؛ لِأَنَّ دَعْوَةَ الْأَنْبِيَاءِ فِي أَصُولِهَا وَاحِدَةٌ. اقْتَدَى بِفُلَانٍ: حَذَا حَذْوَهُ، أَوْ نَهَجَ نَهْجَهُ، وَالْأَمْرُ مِنْهُ: اقْتَدِ، وَتَلَحُّقَهُ هَاءُ الْوَقْفِ فَيَصِيرُ: اقْتَدِهِ.

• ﴿ وَاقْتَرَبَ ﴾: [١٩- المعلق: ٩٦] أَي تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ بِالطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ. ﴿ وَاسْتَجَدَّ وَاقْتَرَبَ ﴾ فِيهِ الْحَدِيثُ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَاحِبُهُ إِلَيْهِ مَا كَانَتْ جِهَتُهُ فِي الْأَرْضِ سَاجِدًا لِلَّهِ» ذَلِكَ لِأَنَّهَا نِهَايَةُ الْعِبَادَةِ وَالذَّلَّةِ، وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا: «... وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَنِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ قَرِيبٌ (خَلِيقٌ وَجَدِيرٌ) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ».

• ﴿ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ﴾: [١٨٥- الأعراف: ٧] ﴿ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ﴾: الْقُرْآنُ يُوقِظُهُمْ وَيُنَبِّهُهُمْ إِلَى مَرُورِ الْوَقْتِ وَمَا يُؤْذَنُ بِهِ مِنْ اقْتِرَابِ الْأَجَلِ الْمَجْهُولِ، وَهُمْ غَافِلُونَ.

• ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾: [١- القمر: ٥٤] أَي قَرُبَتْ. يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ وَفَرَاغِ الدُّنْيَا وَانْقِضَائِهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَرْسَلْنَا الرِّيحَ ﴿ ٥٧- النجم﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ [١- النحل]، وَقَوْلُهُ: ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ [١- الأنبياء]. وَقَدْ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ بِذَلِكَ^(١). هَذَا مُفْتَحُ سُورَةِ ﴿ الْقَمَرِ ﴾، وَهِيَ حَمَلَةٌ رَهْبِيَّةٌ عَلَى قُلُوبِ الْمُكَلِّبِينَ بِالنَّذْرِ. وَهِيَ حَلَقَاتُ مُتَابَعَةٍ كُلُّ حَلَقَةٍ مُشْهَدٌ مِنْ مَشَاهِدِ التَّعْلِيلِ لِلْمُكْذِبِينَ. وَغَتْرِيَّاتُ السُّورَةِ وَارِدَةٌ فِي سُورِ مَكِّيَّةٍ شَتَّى، فَهِيَ مُشْهَدٌ مِنْ مَشَاهِدِ الْقِيَامَةِ وَعَرَضٌ سَرِيعٌ لِمَصَارِعِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادَ

الْآيَةِ لِيُرَدِّعَهُمْ إِلَى الْمَسَاوَةِ الَّتِي أَرَادَهَا الْإِسْلَامُ وَإِلَى الْإِنْدِمَاجِ الَّذِي يُلْفِي هَذِهِ الْفَوَارِقَ الْمَصْطَنَعَةَ بَيْنَ النَّاسِ. فَالْحُجَّ مُؤَمَّرُ الْمُسْلِمِينَ يَتَلَقَّوْنَ فِيهِ مَجْرُدِينَ مِنْ كُلِّ أَصْرَةٍ سِوَى أَصْرَةِ الْإِسْلَامِ. أَفَاضَ الْحُجَّاجُ: انْصَرَفُوا مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى مَنَى.

• ﴿ أَلَيْسُوا عَلَيْنَا مِنْ آثَمَاءٍ أَوْ يَمًا زَلَّكَكُمْ اللَّهُ ﴾: [٥٠- الأعراف: ٧] صَبُّوا أَوْ أَلْقَوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِنَ النِّعَمِ الَّتِي رَزَقَكُمْ اللَّهُ. وَالتَّعْيِيرُ: ﴿ أَلَيْسُوا عَلَيْنَا ﴾ يُؤْذَنُ بِعَلُوِّ الْجَنَّةِ فَوْقَ النَّارِ.

• ﴿ فَأَقْبَرُهُ ﴾: [٢١- عبس: ٨٠] أَي جَعَلَ لَهُ قَبْرًا يُوَارَى فِيهِ إِكْرَامًا. أَمَا حَرْقُ الْمَيْتِ فَمُنَابَذٌ لِلنُّسْخَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ.

• ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾: [٥٠- الصافات: ٣٧] هَؤُلَاءِ هُمُ عِبَادُ اللَّهِ الْمُخْلِصُونَ تَيَسَّرَ لَهُمْ كُلُّ أَنْوَاعِ التَّمَتُّعِ فِي الْجَنَّةِ وَهُمْ يَنْعَمُونَ فِيهَا بِسَمَرٍ هَادِيٍّ وَهُوَ مِنْ تَمَامِ الْأَنْسِ، وَيَسْأَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَمَّا جَرَى لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا، فَبِإِذَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ يَقْصُ (فِي الْآيَةِ التَّالِيَةِ) طَرَفًا مِمَّا وَقَعَ لَهُ فِي الدُّنْيَا.

• ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾: [٢٥- الطور: ٥٢] أَقْبَلُوا يَتَحَادَثُونَ وَيَسْأَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَمَّا اسْتَوْجَبَ بِهِ نَيْلَ مَا عِنْدَ اللَّهِ.

• ﴿ أَقْتَنَلْ ﴾: [٢٥٣- البقرة: ٢] حَارَبَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَنَلْنَا الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ أَي مِنْ بَعْدِ الرِّسَالِ. فَجُوهَرُ الدِّينَانِ السَّمَاوِيَّةِ وَاحِدٌ وَهَدَفُهَا وَاحِدٌ، وَلِذَا كَانَ الْوَاجِبُ عَلَى أَنْبِيَائِ كُلِّ رَسُولٍ أَنْ يُؤْمِنُوا بِالرَّسُولِ الَّذِي جَاءَ بَعْدَهُ ﴿ وَلَيْكِنْ اخْتَلَفُوا ﴾ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ النَّاسَ جَمِيعًا نَسْخًا مُكَرَّرَةً عَلَى حِينٍ أَنْ الرُّوَاطِفَ الْإِزْمَةَ لِلْخِلَافَةِ فِي الْأَرْضِ وَتَنْمِيَةِ الْحَيَاةِ وَتَطْوِيرِهَا مِنْوَعَةً مُتَبَايِنَةً. وَكُلَّفَ اللَّهُ كُلَّ إِنْسَانٍ أَنْ يَنْتَحِرَ لِنَفْسِهِ الْهَدَى وَالْإِيمَانُ، إِذْ خُلِقَ فِيهِ الْإِسْتِعْدَادُ الْكَامِنُ لِهَذَا وَإِمَامُهُ دَلَالَتُ الْهَدَى فِي الْكُونِ وَرِسَالَتُ الرِّسَالِ. وَحِينَ يَصِلُ الْخِلَافُ إِلَى حَدٍّ أَنْ يَكُونَ اخْتِلَافٌ كُفْرٌ وَإِيمَانٌ، يَقَعُ الْقِتَالُ لِدَفْعِ النَّاسِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ -دَفْعَ الْكُفْرِ بِالْإِيمَانِ، وَالضَّلَالِ بِالْهَدَى، وَالشَّرِّ بِالْخَيْرِ. ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَنَلْنَا وَلَيْكِنْ اللَّهُ يَفْعَلُ

ونمود وقوم لوط وفرعون - لكنها تُعرض هنا عنيقة حاصفة يفيض منها المول.

• ﴿ أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾: [٢٤- التوبة ٩] قرب الوقت الذي يُحاسبون فيه على أعمالهم، والمراد اقتراب الساعة: ﴿ وَارْتَبَتْ بِرَبِّكَ كَالَّذِي سَفَا يَمِينًا تَعْدُو ﴾ [٤٧- الحج]، وكل آت قريب. ومن عِلَم اقتراب الساعة، طابت نفسه بالتوبة ولم يركن إلى الدنيا. اللام في ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ تأكيد لإضافة الحساب إليهم بدلاً من: اقرب حساب الناس.

• ﴿ أَقْرَبُوهَا ﴾: [٢٤- التوبة ٩] اكتسبتموها بالجد والاجتهاد، والمال الذي يحصل بذلك أحب من المال الموروث، الاقتراف: الاجتهاد في الحصول على الشيء.

• ﴿ لَأَقْتُلَنَّكَ ﴾: [٢٧- المائدة ٥] هذا قول الذي لم يُتقبل منه قربائه، وهو الشقي الذي يريد أن يتخلص من أخيه التقى الذي يُقبل قربانه، فلم يعد يطيق رؤيته، وغريزة الفساد لا تطيق الصلاح. وتأكيد الفعل باداتي التوكيد اللام والنون ينبئ عن إصرار على القتل، منبعث من ذلك الشعور المتكرر: شعور الحسد الأعمى.

• ﴿ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾: [٥٤- البقرة ٢] اجعلوا أنفسكم كالمقتولة: بمزيد الندم واللوم الشديد والإذلال. هذا قول بعض العلماء لأنه لم يأت نصٌ يُعول عليه في السنة يقتضي أن القتل حقيقي، وقد ورد استعمال القتل في غير حقيقته في اللغة والسنة. وقرأ قتادة (فاقتلوا أنفسكم) بـالياء بدل التاء والمعنى: إن أنفسكم تورطت في هذا الذنب العظيم فاقتلوا وارفعوها من هذه الورطة بالتوبة والتزام الطاعة. لكن كثيراً من المفسرين يقولون إن القتل حقيقي. روي أنهم قاموا صفين وقتل بعضهم بعضاً حتى قيل لهم: كفوا، فكان ذلك شهادة للمقتول (أي من قُتل كان شهيداً) وتوبة لمن بقي على قيد الحياة. وروي أن موسى أمر - بناءً على أمر ربه - مَنْ لم يعبد العجل أن يقتل مَنْ عبده.

• ﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَ ﴾: [٩- يوسف ١٢] يغلي الحقد ويتدخل الشيطان، وتهون الفعلة الشنعاء المتمثلة في إزهاق روح، تضخم في أعينهم حكاية إيثار أبيهم ليوسف عليهم حتى توازي القتل،

أكبر الجرائم قاطبة بعد الشرك بالله.

• ﴿ الْآفَكُونُ ﴾: [٧٦- الشعراء ٢٦] السابقون.

• ﴿ أَقْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ﴾: [١- العلق ٩٦] أي اقرأ القرآن مفتحاً باسم ربك، وعلى هذا فالمقروء محذوف. هذه هي الكلمة الأولى من سورة «العلق» وهي أول ما نزل من القرآن. وكانت فترة الثلاثة والعشرين عاماً التالية التي استمر فيها الوحي فترة عجيبة ظلت آثارها تعمل في حياة البشر وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

• ﴿ أَقْرَأُ كِتَابَكَ ﴾: [١٤- الإسراء ١٧] قال الحسن: يقرأ الإنسان كتابه أمياً كان أو غير أمي.

• ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَشَاءُ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾: [٢٠- المزمل ٧٣] ما سهل عليكم قراءته قليلاً كان أو كثيراً دون الالتزام بمجزء معين، أي أن الله رخص لهم في ترك القيام وأمر بقراءة شيء من القرآن ليلاً وتناولون بهذه القراءة ثواب القيام. المشهور أن نسخ قيام الليل كان في حق الأمة، وبقيت الفريضة في حق النبي ﷺ، وقيل: نسخ وجوب قيام الليل في حق النبي وحق الأمة بفرض الصلوات الخمس.

• ﴿ أَقْرَبَ ﴾: [٧٧- النحل ١٦] ﴿ وَمَا أَمَرَ السَّاعَةَ إِلَّا كَلَمَحٍ أَلْبَصَرٍ أَوْ هُوَ أَقْرَبَ ﴾: أي بل هو أقرب عند الله وأسرع. ﴿ أَوْ ﴾ ليست للشك وإنما هي بمعنى بل.

• ﴿ وَخَيْرٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴾: [٨٥- الواقعة ٥٦] نحن أقرب إليه منكم بعلمنا وقدرتنا، حيث لا تعرفون كُنْه حالته ولا تقدرُونَ على دفع أسبابها. هنا تنفرد القدرة الإلهية ويخلص الأمر كله لله.

• ﴿ أَقْرَبَ لَكُمْ نَفْسًا ﴾: [١١- النساء ٤] انفع لكم، ﴿ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَلَهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْسًا ﴾ في الدنيا والآخرة، فقد يظن ظان أن ابنه أنفع له من أبيه فيعطيه الميراث ويكون الأب أنفع، أو يكون له ابن ثان يجرمه ويكون هو الأنفع، وبالعكس. فنحن لا نعرف أين نفعا وأين مصلحتنا، وإنما الله هو الذي يعلم. ومن ثم فرض تقسيم الميراث على النحو المبين في الآية لصالح خلقه، فلا يحل لهم أن يغيروا في

الموارث شيئا.

• ﴿ أَقْرَبُ لِلْقُرْبَىٰ ﴾: [٨- المائدة] أي أن العدل هو أقرب الطرق الموصلة إلى تقوى الله وخشيته.

• ﴿ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَحَدًا ﴾: [٢٤- الكهف ١٨] لشيء أكثر سدادًا وهدايةً من هذا الذي نسيته، وذلك عندما ينسى الإنسان شيئًا يقول: ﴿ عَسَىٰ أَنْ يَهْوَيَنَّ بَيْنَ أَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَحَدًا ﴾. ﴿ لِأَقْرَبَ ﴾ اسم تفضيل من القرب، و﴿ رَحَدًا ﴾ سدادًا وتوفيقًا وهداية. (انظر: واذكر ربك إذا نسيت).

• ﴿ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾: [١٨٠- البقرة ٢] ذوي القرابة، جمع أقرب. الوصية للأقربين أولى من الأجانب لنص الله تعالى عليهم، وهي لون من التكافل العائلي حين لا يكون لهؤلاء الأقربين حق في الميراث لأن غيرهم يحجبهم.

• ﴿ ثُمَّ أَفْرَزْهُمْ ﴾: [٨٤- البقرة ٢] قبلتم ذلك الميثاق.

• ﴿ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ ﴾: [١٢- المائدة] أنفقتم في سبيل الله. اقترض فلانًا: أعطاه مالا على أن يرده إليه. الله -المالك الوهاب- يسمي ما يعطيه العبد المنفق للفقير قرضًا له سبحانه وذلك تفضلاً منه ومنةً ورحمةً للمنفق على الإنفاق.

• ﴿ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾: [١٨- الحديد ٥٧] القرض الحسن أن يتصدق من الطيب، عن طيبة النفس، وصحة النية، على المستحق للصدقة -وأي حافز للصدقة أوقع وأعمق من شعور المعطي بأنه يُقرض مالك الوجود، وأن ما ينفقه مُخْلَفٌ عليه مُضَاعَفًا، وله الجنة؟

• ﴿ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾: [٢٠- المزمل ٧٣] القرض الحسن هو الذي يكون من مال حلال، لا يصحبه من ولا أذى ولا يجرُ ربا. وإقراض الله قرضًا حسنًا هو التصدق الخالص لوجهه سبحانه على أن يكون من أطيب المال وأكثره نفعًا للفقراء ومراعاة صرفه إلى المستحق. ومثل هذا القرض يثيب الله عليه بأحسن الجزاء. كثر الله بنفسه الكريمة عن عباده المحتاجين تفضلاً منه ورحمةً بخلقه.

• ﴿ أَقْسَطُ ﴾: [٥- الأحزاب ٢٣] أعدل، قسط يقسط ويقسط: عدل، فهو قاسط، وهذا أقسط من ذلك أي أعدل.

﴿ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ أي هو العدل والقسط والبر.

• ﴿ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾: [٢٨٢- البقرة ٢] أفضل وأعدل عنده سبحانه، وهو إجماع بأن الله يحب هذا ويؤثرو. قسط: عدل، فهو قاسط.

• ﴿ وَأَقِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ حُبِّبَ الْمُقْسِطِينَ ﴾: [٩- الحجرات ٤٩] واعدلوا في الحكم بين الشخصيتين. الإقسط: العدل، والمقسطين: العادلين.

• ﴿ أَقْسِمُ ﴾: [١٥- التكاوير ٨١] ﴿ فَلَا أَقْسِمُ ﴾ هذه عبارة من عبارات العرب في القسم يراد بها تأكيد الخبر كأنه في ثبوته وظهوره لا يحتاج إلى قسم. ويؤتى بها أيضاً لتعظيم القسم به كان القائل يقول: إني لا أعظمه بالقسم لأنه عظيم في نفسه^(١).

• ﴿ لَا أَقْسِمُ ﴾: [١- البلد ٩٠] يجوز أن تكون ﴿ لَا ﴾ زائدة، فقد أقسم بهذا البلد في الآية ٣ من سورة التين: ﴿ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴾. قرأ الحسن وابن كثير: «لأقسم»، من غير ألف بعد اللام إثباتاً.

• ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْعِدِ الْجُومِ ﴾: [٧٥- الواقعة ٥٦] الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم أصلاً فضلاً عن هذا القسم العظيم بمواقع النجوم (انظر: مواقع النجوم). وقبل: «لا» مزيدة للتأكيد جرئاً على عادة العرب من زيادة «لا» قبل القسم كأنهم ينفون ما سوى القسم عليه فيفيد التأكيد.

• ﴿ لَا أَقْسِمُ ﴾: [١- القيامة ٧٥] قال الزمخشري: دخول ﴿ لَا ﴾ النافية على فعل القسم مستفيض في كلام العرب وأشعارهم، وفائدتها تأكيد القسم: فكانه يادخل حرف النفي يقول: إن تعظيمي ليوم القيامة يساوي عدم تعظيمي له، يعني أنه يستاهل فوق ذلك. وقرئ «لأقسم»: كأنها لام تأكيد دخلت على: أقسم، وهو صواب. تحشد سورة «القيامة» على القلب البشري من حقيقة الموت الرهبة، وحقيقة النشأة الأولى ودلائلها على صدق الخبر بالنشأة الأخرى؛ ومشهد يوم القيامة وما يجري فيه من انقلابات كونية ويتجلى الهول في أغوار

(١) مثل: ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْعِدِ الْجُومِ ۖ وَإِنَّهُ لَفَسَدٌ ۖ تَزَعْتَلُونَ عَظِيمٌ ﴾

النفس البشرية وهي تروغ هنا وهناك. وفي التنايا أربع آيات توجه الرسول بشأن تلقي القرآن.

• ﴿ اٰقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِيكُمْ ﴾: [٥٣- المائدة] حلفوا بالله مغلفين الإيمان مبالغين فيها، جهْدُ الإيمان: أغلظها كما في «فتح القدير». لا أجلي يهود بني النضير عن المدينة وقتل يهود بني قريظة، تأسف المنافقون لذلك، فقال المؤمنون لبعضهم: ﴿ اَمْثَلُا لَّيْلَيْنِ اَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِيكُمْ ﴾ [لَهُمْ نَعْتَكُمْ] يشيرون بهؤلاء إلى المنافقين الذين كانوا يُظهرون الولاء للمؤمنين على غير ما كانوا يُطِيعون، فالمؤمنون يتعجبون من حاتم. الهمة في «أهؤلاء» للاستفهام التعجبي.

• ﴿ وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِيكُمْ ﴾: [٥٣- النور] بالغوا في الحلف وتوكيد القسم بكل ما في وسعهم من جهد وطاقة. جهْدُ يمينه جهْدًا: مستعار من جهْد نفسه إذا بلغ أقصى طاقته. • ﴿ وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِيكُمْ ﴾: [٤٢- فاطر] بذلوا كل المجهود في الحلف وفي تغليب الإيمان وتوكيدها ﴿ لَيْسَ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ اٰذُنًا يَنْحَدِي اَلْاَيْمِ ﴾.

• ﴿ وَاَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾: [١٩- لقمان] توسط فيه بين الديب والإسراع وحليك السكينة والوقار. قَصْد في أمره: اعتدل وسلك فيه مسلكًا وَسَطًا بين المبالاة والتقصير، أو بين الإفراط والتضييق.

• ﴿ فَاقْصِصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾: [١٧٦- الأعراف] فاقصص لقومك قصص السابقين لعل الآخرين يتدبرون ويمتدبرون بما فيها من عبر ومواعظ ﴿ لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي اَلْاَلْبَابِ ﴾. قصص الأخبار ومحورها: تنبيهها فرواها، والقصص: الخبر المفصوص.

• ﴿ حِثِّ اَقْصَا الْمَدِينَةِ ﴾: [٢٠- القصص] آخر المدينة، الأقصى: الأبعد، قَصَا يَقْصُو قُصْوًا: يُبْعِدُ، فهو قاصٍ وقَصِي، والأقصى: الأبعد. والرجل الذي جاء من أقصى المدينة هو مؤمن آل فرعون الآتي ذكره في [٢٨- غافر] ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ ﴾.

• ﴿ اَقْصَا الْمَدِينَةِ ﴾: [٢٠- يس] أكثر أماكنها بُعدًا.

قَصَا عنه يقْصُو قُصْوًا وقُصْوًا: يُبْعِدُ. الأقصى: الأبعد.

• ﴿ فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ ﴾: [٧٢- طه] فاعل ما شئت وما وصلت إليه يدك، أي اصنع ما أنت صانع من القطع والصلب. وقيل: المراد احكم بما تشاء.

• ﴿ ثُمَّ اَقْضُوا اِلَيَّ ﴾: [٧١- يونس] ثم نفذوا ما تريدون ليصاله إليّ من شر، أو امضوا فيما أردتموه من إهلاك. وقرئ: «ثم اقصوا إليّ» (بالفاء) بمعنى: ثم انتهوا إليّ بشركم.

• ﴿ اَقْطَارِ السُّبُحِ وَالْاَرْضِ ﴾: [٣٣- الرحمن] أقطار جمع قَطَر وهو الناحية.

• ﴿ مِّنْ اَقْطَارِهَا ﴾: [١٤- الأحزاب] جوانبها ونواحيها، الضمير راجع إلى المدينة أو البيوت، ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ﴾ أي لو دخل الأعداء المدينة أو البيوت من جوانبها عليهم أي على هؤلاء المعتذرين عن القتال في غزوة الأحزاب. انظر: الفتنة في هذه الآية.

• ﴿ لَّا اَقْنَعُنَّكُمْ مَّحْرَبَتُكَ اَلْمُسْتَقِيمِ ﴾: [١٦- الأعراف] أي في صراطك المستقيم، والمراد: لأتربصن لهم لأجعلهم ينصرفون عن طريقك القويم. قَعْد له: ترقبه وتربص به. صراطك المستقيم: طريق الحق وسبيل النجاة.

• ﴿ وَاَقْنَدُوا لَهُمْ سَبُلَ مَرْصَرٍ ﴾: [٥- التوبة] أقعدوا لهم في كل مكان يرى فيه تحركهم، أي راقبهم حتى تمنعهم من التجمع ضدكم نصب ﴿ سَبُلٌ ﴾ بإسقاط حرف الجر، والتقدير: في كل مرصد وعلى كل مرصد.

• ﴿ اَقْفَالُهَا ﴾: [٢٤- محمد] جمع قَفْل، وهو ما يحكم به العلق. ﴿ اَمْرٌ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا ﴾: أم، بمعنى بل وهمة التقرير، التعبير يقرر أن قلوبهم بحكمة العلق بالأقفال فلا يدخلها الإيمان ولا يخرج منها الكفر، فالأقفال إشارة إلى استغلاق القلب وخلوه من الإيمان.

• ﴿ اُقِثَّتْ ﴾: [١١- المرسلات] أي حُدِّدَ وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة على أهمهم يوم القيامة، أُقِثَّتْ (مثل وَقْتُ تَوْقِيَّتَا): حدّد الوقت.

يغتفون ولا يقتنون إلا من خزائن الله. فلتعلمن أبصارهم وقلوبهم بهذا المصدر الوحيد.

• ﴿ أَقْلِي 〉: [٤٤- هود] أنسكي من المطر.
• ﴿ أَقْلَتْ 〉: [٥٧- الأعراف] حَنَلَتْ، أَقْلُ الشَّيْءِ: حمله ورقعه.

• ﴿ وَأَقْبِرِ الصَّلَاةَ 〉: [١١٤- هود] أدعها بآركانها وشروطها. ولم يختلف أحد من أهل التأويل في أن الصلاة في هذه الآية يراد بها الصلوات المفروضة (المكتوبة).

• ﴿ وَأَقْبِرِ الصَّلَاةَ 〉: [٤٥- العنكبوت] الخطاب للنبي ﷺ وأمه، وإقامة الصلاة أداؤها في أوقاتها بقراءتها وركوعها وسجودها وقعودها وتشهدها وجميع شروطها.

• ﴿ أَقْمِمْ الصَّلَاةَ 〉: [١٢- المائدة] على أصولها التي تجعل منها صلة حقيقية بين العبد وربّه، ناهية عن الفحشاء والمنكر، حياة من الوقوف بين يدي الله بذنوب وآثام.

• ﴿ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 〉: [٣٣- الأحزاب] أمرهن أمراً خاصاً بالصلاة والزكاة، ثم جاء به عاماً في جميع الطاعات؛ لأن هاتين الطاعتين البدنية (الصلاة) والمالية (الزكاة) هما أصل سائر الطاعات؛ من اعتنى بهما حق الاعتناء، جرتاه إلى ما وراءهما.

• ﴿ فَأَقْبِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ 〉: [٣٠- الروم] عَذَلَ وَجْهَكَ ناحية الدين، غير ملتفت عنه يمينا ولا شمالاً، وهو تمثيل لإقباله على الدين واستقامته عليه وثباته عليه واهتمامه بأسبابه، فإن من اهتم بالشئ سدد إليه نظره وأقبل عليه. الخطاب في قوله:

﴿ فَأَقْبِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ 〉 لكل فرد مكلف من الأمة المحمدية في شخص نبيها محمد ﷺ فهو إمامها. (انظر: حقيقاً، في نفس الآية).

• ﴿ فَأَقْبِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَبِيرِ 〉: [٤٣- الروم] المحجّه بذاتك قلباً وروحاً وجسداً إلى الدين المستقيم وهو دين الإسلام. الوجه: مجاز عن الذات. وقيل: المعنى: أوضح الحق وبالغ في الإعذار واشتغل بما أنت فيه من الدعوة إلى دين الله.

• ﴿ وَأَقْبِرِ الصَّلَاةَ 〉: [١٧٧- البقرة] أدعها إلى القيام بها وأداؤها على الوجه الأكمل، فالشهادة المكتوبة أقوم من الشفوية التي تعتمد على الذاكرة، وشهادة رجلين أقوم من شهادة واحد.

• ﴿ وَأَقْبِرِ الصَّلَاةَ 〉: [١٧٧- البقرة] أدعها إلى القيام بها وأداؤها على الوجه الأكمل، فالشهادة المكتوبة أقوم من الشفوية التي تعتمد على الذاكرة، وشهادة رجلين أقوم من شهادة واحد.

• ﴿ وَأَقْبِرِ الصَّلَاةَ 〉: [١٧٧- البقرة] أدعها إلى القيام بها وأداؤها على الوجه الأكمل، فالشهادة المكتوبة أقوم من الشفوية التي تعتمد على الذاكرة، وشهادة رجلين أقوم من شهادة واحد.

• ﴿ وَأَقْبِرِ الصَّلَاةَ 〉: [١٧٧- البقرة] أدعها إلى القيام بها وأداؤها على الوجه الأكمل، فالشهادة المكتوبة أقوم من الشفوية التي تعتمد على الذاكرة، وشهادة رجلين أقوم من شهادة واحد.

• ﴿ وَأَقْبِرِ الصَّلَاةَ 〉: [١٧٧- البقرة] أدعها إلى القيام بها وأداؤها على الوجه الأكمل، فالشهادة المكتوبة أقوم من الشفوية التي تعتمد على الذاكرة، وشهادة رجلين أقوم من شهادة واحد.

• ﴿ وَأَقْبِرِ الصَّلَاةَ 〉: [١٧٧- البقرة] أدعها إلى القيام بها وأداؤها على الوجه الأكمل، فالشهادة المكتوبة أقوم من الشفوية التي تعتمد على الذاكرة، وشهادة رجلين أقوم من شهادة واحد.

• ﴿ وَأَقْبِرِ الصَّلَاةَ 〉: [١٧٧- البقرة] أدعها إلى القيام بها وأداؤها على الوجه الأكمل، فالشهادة المكتوبة أقوم من الشفوية التي تعتمد على الذاكرة، وشهادة رجلين أقوم من شهادة واحد.

• ﴿ أَقْلِي 〉: [٤٤- هود] أنسكي من المطر.

• ﴿ أَقْلَتْ 〉: [٥٧- الأعراف] حَنَلَتْ، أَقْلُ الشَّيْءِ: حمله ورقعه.

• ﴿ وَأَقْبِرِ الصَّلَاةَ 〉: [١١٤- هود] أدعها بآركانها وشروطها. ولم يختلف أحد من أهل التأويل في أن الصلاة في هذه الآية يراد بها الصلوات المفروضة (المكتوبة).

• ﴿ وَأَقْبِرِ الصَّلَاةَ 〉: [٤٥- العنكبوت] الخطاب للنبي ﷺ وأمه، وإقامة الصلاة أداؤها في أوقاتها بقراءتها وركوعها وسجودها وقعودها وتشهدها وجميع شروطها.

• ﴿ أَقْمِمْ الصَّلَاةَ 〉: [١٢- المائدة] على أصولها التي تجعل منها صلة حقيقية بين العبد وربّه، ناهية عن الفحشاء والمنكر، حياة من الوقوف بين يدي الله بذنوب وآثام.

• ﴿ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 〉: [٣٣- الأحزاب] أمرهن أمراً خاصاً بالصلاة والزكاة، ثم جاء به عاماً في جميع الطاعات؛ لأن هاتين الطاعتين البدنية (الصلاة) والمالية (الزكاة) هما أصل سائر الطاعات؛ من اعتنى بهما حق الاعتناء، جرتاه إلى ما وراءهما.

• ﴿ فَأَقْبِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ 〉: [٣٠- الروم] عَذَلَ وَجْهَكَ ناحية الدين، غير ملتفت عنه يمينا ولا شمالاً، وهو تمثيل لإقباله على الدين واستقامته عليه وثباته عليه واهتمامه بأسبابه، فإن من اهتم بالشئ سدد إليه نظره وأقبل عليه. الخطاب في قوله:

﴿ فَأَقْبِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ 〉 لكل فرد مكلف من الأمة المحمدية في شخص نبيها محمد ﷺ فهو إمامها. (انظر: حقيقاً، في نفس الآية).

• ﴿ فَأَقْبِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَبِيرِ 〉: [٤٣- الروم] المحجّه بذاتك قلباً وروحاً وجسداً إلى الدين المستقيم وهو دين الإسلام. الوجه: مجاز عن الذات. وقيل: المعنى: أوضح الحق وبالغ في الإعذار واشتغل بما أنت فيه من الدعوة إلى دين الله.

• ﴿ وَأَقْبِرِ الصَّلَاةَ 〉: [١٧٧- البقرة] أدعها إلى القيام بها وأداؤها على الوجه الأكمل، فالشهادة المكتوبة أقوم من الشفوية التي تعتمد على الذاكرة، وشهادة رجلين أقوم من شهادة واحد.

• ﴿ وَأَقْبِرِ الصَّلَاةَ 〉: [١٧٧- البقرة] أدعها إلى القيام بها وأداؤها على الوجه الأكمل، فالشهادة المكتوبة أقوم من الشفوية التي تعتمد على الذاكرة، وشهادة رجلين أقوم من شهادة واحد.

• ﴿ وَأَقْبِرِ الصَّلَاةَ 〉: [١٧٧- البقرة] أدعها إلى القيام بها وأداؤها على الوجه الأكمل، فالشهادة المكتوبة أقوم من الشفوية التي تعتمد على الذاكرة، وشهادة رجلين أقوم من شهادة واحد.

• ﴿ وَأَقْبِرِ الصَّلَاةَ 〉: [١٧٧- البقرة] أدعها إلى القيام بها وأداؤها على الوجه الأكمل، فالشهادة المكتوبة أقوم من الشفوية التي تعتمد على الذاكرة، وشهادة رجلين أقوم من شهادة واحد.

• ﴿ وَأَقْبِرِ الصَّلَاةَ 〉: [١٧٧- البقرة] أدعها إلى القيام بها وأداؤها على الوجه الأكمل، فالشهادة المكتوبة أقوم من الشفوية التي تعتمد على الذاكرة، وشهادة رجلين أقوم من شهادة واحد.

• ﴿ وَأَقْبِرِ الصَّلَاةَ 〉: [١٧٧- البقرة] أدعها إلى القيام بها وأداؤها على الوجه الأكمل، فالشهادة المكتوبة أقوم من الشفوية التي تعتمد على الذاكرة، وشهادة رجلين أقوم من شهادة واحد.

• ﴿ وَأَقْبِرِ الصَّلَاةَ 〉: [١٧٧- البقرة] أدعها إلى القيام بها وأداؤها على الوجه الأكمل، فالشهادة المكتوبة أقوم من الشفوية التي تعتمد على الذاكرة، وشهادة رجلين أقوم من شهادة واحد.

• ﴿ وَأَقْبِرِ الصَّلَاةَ 〉: [١٧٧- البقرة] أدعها إلى القيام بها وأداؤها على الوجه الأكمل، فالشهادة المكتوبة أقوم من الشفوية التي تعتمد على الذاكرة، وشهادة رجلين أقوم من شهادة واحد.

الحق، إذ الصلاة عماد كل الديانات التي شرعها الله.

• ﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾: [٧٨- الحج ٢٢] أدوها لوقتها كاملة الأركان والشروط.

• ﴿ وَأَقِيمُوا الزَّكَاةَ وَالْقِسْطَ ﴾: [٩- الرحمن ٥٥] وقوموا وزنكم بالعدل. القسط: العدل. قوموه: بينوا وحددوا قيمته.

• ﴿ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾: [٢٩- الأعراف ٧] هو أمر بالاستقامة على منهج الله في العبادة والشعائر، والمراد إخلاص العبادة له وحده دونما أي شائبة شرك، والاستعداد بما جاء في كتابه على رسوله. والمراد بالوجوه الأنفس، وإيقاتها: التوجه إلى الله تعالى باستقامة وإخلاص، وبالمسجد: مكان كل سجود أو وقت كل سجود (انظر: وادعوه مخلصين له الدين).

• ﴿ أَكْبَرُ مِنْ لَحْيَتِهَا ﴾: [٤٨- الزخرف ٤٣] أعظم من سابقتها.

• ﴿ أَكْبَرَتْهُ ﴾: [٣١- يوسف ١٢] عظمته ونهين حسنة الفئان وجرحن أيديهن بما معهن من سكاكين لفرط دهشتهم وخروج الأمر عن مناهج الإرادة حتى لم يشعرن بما فعلن.

• ﴿ وَأَسْكَنْتَ لَنَا فِي هَذِهِ أَلْدُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ ﴾: [١٥٦- الأعراف ٧] اقيم لنا وحقق لنا في الدنيا ما يحسن من نعمة وطاعة، وعافية وتوفيق، وفي الآخرة المثوبة الحسنی، أو المغفرة والرحمة، أو الجنة.

• ﴿ فَاسْكَنْتَنَا مَعَ الشُّهُودِ ﴾: [٥٣- آل عمران ٣] أي الذين شهدوا لك بالوحيد ولأنبيائك بالصدق، واتبعوا أوامرك واجتنبوا نواهيك، فأنبت أسماءنا مع أسمائهم واجعلنا منهم.

• ﴿ فَاسْكَنْتَنَا ﴾: [٨٣- المائدة ٥] أي أثبتنا واجعلنا.

• ﴿ فَسَاكَنْتَ لِلَّذِينَ يَقُولُونَ وَيُقُولُونَ الزَّكَاةَ ﴾: [١٥٦- الأعراف ٧] فسأوجب حصولها - أي رحمتي - بمنى وإحسانا للذين يحفظون أنفسهم من المعاصي والذين يؤدون الزكاة، قيل: خُصَّتْ الزكاة بالذكر مع شمول التقوى لها لثقل إخراجها على النفوس؛ فالأمر عزيز على الإنسان. وقيل: إن في ذلك تعريض بني إسرائيل إذ كانوا لا يخرجون الزكاة لشدة حبهم للمال وحرصهم عليه.

• ﴿ أَقَامُوا التَّوَزُّنَ وَالْإِحْمَالَ ﴾: [٦٦- المائدة ٥] حملوا ما جاء فيهما ولم يحرفوهما، ولو أقاموا أيضًا أي التزموا كذلك بما ﴿ أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِ ﴾ من كتب سائر الأنبياء مثل كتاب أشعياء وزبور داود (وفيها جميعًا البشارة بمبعث محمد) ومن الكتب التي نزلت إليهم أيضًا القرآن الكريم لأنه منزل إلى الناس جميعًا - لو أنهم آمنوا بهذه الكتب جميعًا ﴿ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾.

• ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ ﴾: [٢٧٧- البقرة ٢] خصص الصلاة والزكاة بالذكر - مع دخولهما في العمل الصالح - تنبيهًا إلى فضلهما على غيرهما من العبادات، فالصلاة رأس الأعمال البدنية والروحية، والزكاة رأس الأعمال المالية - فلذا ينبغي أن يخصهما المسلم بعناية خاصة.

• ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ﴾: [١٧٠- الأعراف ٧] خصص الصلاة بالذكر، مع دخولها في التمسك بالكتاب؛ لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر.

• ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ﴾: [٢٢- الرعد ١٣] مجدودها ومواقبتها وركوعها وسجودها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي.

• ﴿ أَقِيمُوا آيَاتِنَا ﴾: [١٣- الشورى ٤٢] أقام دين الله: أظهره وعمل بتعاليمه.

• ﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾: [١٠٣- النساء ٤] أي أدوها باركانها وشروطها كاملة في مواقبتها.

• ﴿ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾: [٧٢- الأنعام ٦٦] أي أمرنا أن نؤدبها في أوقاتها مستوفية لأركانها وشروطها.

• ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾: [٨٧- يونس ١٠] أدوها في مواقبتها تامة الأركان والشروط في خشوع وإخلاص لله تعالى لتشرح صدوركم، وتمتلئ نورًا وإيمانًا، وتثبت أقدامكم على طريق

المال أو حاجة الناس لما في أيديهم.

• ﴿فَاكْتَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ﴾: [١٢- الفجر ٨٩] وليس وراء الطغيان إلا الفساد، فالطغيان يجعل الطاغية أسير هواه لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت، ويجعل الجماهير أرقاء أذلاء مع السخط الدفين والحقد العظيم عليه، فتعطل فيهم مشاعر الكرامة وملكات الابتكار التي لا تنمو إلا في جو الحرية، والنفس التي تستذل تعفن وتصبح مرتعاً للشهوات الهابطة والغرائز المريضة، والطاغية يحطم الموازين والقيم فلا بد من تزييف القيم وتزوير الموازين كي تقبل صورة الطغيان البشعة.

• ﴿وَأَكْذَى﴾: [٣٤- النجم ٥٣] ﴿وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْذَى﴾: ذكرت بعض الروايات أنه فرد معين أنفق قليلاً في سبيل الله ثم أكدى^(١) أي انقطع عن البذل خوفاً من الفقر، فقال الله: ﴿أَعْنَدُهُ عَلَى الْغَيْبِ﴾ سؤال إنكارى.

• ﴿الْأَكْرَمُ﴾: [٣- الملق ٩٦] أكرم من كل من يُرغى منه الإعطاء. وقيل: الأكرم الخليم عن جهل العباد فلم يعجل بمغوبتهم.

• ﴿إِنْ أَكْرَمَكَ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقِنُكُمْ﴾: [١٣- الحجرات: ٤٩] بين الحفلة التي يفضل بها الإنسان غيره، ويكتسب بها المنزلة عند الله ألا وهي: التقوى، والتقوى: مراعاة حدود الله أمراً ونهياً. وهكذا تتوارى جميع أسباب النزاع والخصومات في الأرض، ويظهر سبب ضخم واضح للأنفة والتعاون: هو الروية الله للجميع وخلقهم من أصل واحد. وهذا هو اللواء الذي رفعه الإسلام لينقذ البشرية من عقابيل العصبية للجنس وللأرض وللقليلة وللنسب. روى مسلم وابن ماجه: قال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ».

• ﴿أَكْرَمَنِي﴾: [١٥- الفجر ٨٩] فضّلني بتلك النعمة. فإذا وسّع الله للإنسان في الرزق ظنه دليلاً على استحقاقه عند الله للإكرام، ولا يحظر بباله أنه اختار من الله إيشكر أم يكفر.

• ﴿فَاكْتَتَبُوا﴾: [٢٨٢- البقرة ٢] الكتابة أمر مفروض بالنص، غير متروك للاختيار في حالة الدين إلى أجل. يلاحظ سبق القرآن بهذه المبادئ للتشريع المدني والتجاري بحوالي عشرة قرون -كما يعترف فقهاء القانون.

• ﴿أَكْتَتَبَهَا﴾: [٥- الفرقان ٢٥] طلب من غيره أن يكتبها له، فقد كان نبينا محمد أمياً لا يكتب بيده.

• ﴿اَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْرِ﴾: [١١- النور ٢٤] اكتسب الشيء: حصله بشيء من العناء والمشقة، يقال: اكتسب المال، واكتسب العلم، واكتسب الذنب. والفرق بين الكسب والاكتساب أن الكسب يتم بسهولة، أما الاكتساب فيصحبه شيء من العناء وبذل الجهد، كما في حطب واحتطب. والكسب يكون في الخير المشروع، وأما الاكتساب فيكون في الشر أو الشيء غير المشروع.

• ﴿اَكْتَسَبَتْ﴾: [٢٨٦- البقرة ٢] ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ الكسب والاكتساب بمعنى واحد وهو التحصيل وإنما أورد الاثنين بقصد التلوين في محط الكلام ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ من الطاعات ﴿وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ من المعاصي.

• ﴿اَكْتَسَبُوا﴾: [٣٢- النساء ٤] ﴿لِيَرْجَلَ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾: اكتسب المال: ربحه، واكتسب الإثم: تحمله، والمعنى أن لكل من الجنسين حظاً من الحقوق والواجبات أعطاه الله إياه ملائماً لفطرته واستعداده، ولكل منهما نصيبه من الأجر عند الله. تسجل الآية ما منحه الإسلام للمرأة من حق الملكية الفردية.

• ﴿اَكْتَسَبُوا﴾: ﴿وَيَقَرُّ مَا اكْتَسَبُوا﴾ [٥٨- الأحزاب ٣٣] أي من غير جنابة يستحقون بها الأذى. اكتسب الذنب: فعله، قال الراغب: الاكتساب يكون عادة في الشر أو الشيء غير المشروع.

• ﴿اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ﴾: [٢- المطففين ٨٣] أخذوا منهم ما عليهم كَيْلاً. وعبر بـ «على» لتضمين الاكتيال معنى الاستيلاء، فهم يحصلون من الناس على أكثر من حقهم قسراً وقهراً، فلا بد وأن يكون لهم على الناس سلطان الرياسة أو

(١) الذي يحفر الأرض ثم يتوقف إذا لقيته كدبة - أي صخرة - صلبة يقال له: أكدى.

وكفرة: فطاه ومتره. بعد أن حدد شروط العقد جاء هنا الجزاء: تكفير السيئات.

- ﴿ أَكْفَلْنِيهَا ﴾: [٢٣- ص ٣٨] اجعلني أكفلها (أعوها وأرعاه)، والمراد ملكيتها أو جعلها كفلي أو نصيبي. لم يقنع صاحب التسع والتسعين نعمة بما لديه، وطلب من أخيه الذي ليس له سوى نعمة واحدة أن ينزل له عنها. فملكته الأثرة.
- ﴿ أَكْثَلُونِ لِلشَّحْتِ ﴾: [٤٢- المائدة] كثيرو الأكل (صيغة مبالغة) للسحت (انظر: السحت).

• ﴿ الْأَسْخِلِ ﴾: [٤- الرعد] ما يؤكل، وهو الثمر والحب. (انظر: قطع متجاورات).

- ﴿ أَكْثَلَهُ ﴾: [١٤١- الأنعام] ثمره، سماه أكلاً لأنه يؤكل، خلق النخل والزروع مختلفاً ثمره وجهه في الهيئة وفي الطعم. وأفردهما بالذكر مع أنهما داخلان في الجنات لما فيهما من فضيلة. ولم يقل أكلهما لأنه اكتفى بإعادة الذكر على أحدهما، كقوله: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ فَوْقَهَا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا ﴾ أي إليهما.

• ﴿ وَأَكْثَلُوا الشَّحْتِ ﴾: [٦٢- المائدة] أي المال الحرام، وأظهره الربا وأخذ الرشوة. عطف العدوان وأكل السحت على الإثم رغم أنهما داخلان في عموم الإثم للمبالغة في إظهار قبحهما وخطورهما، ويسمي البلاغيون عطف الخاص على العام. وأكل المال: أخذه بحق أو بغير حق.

- ﴿ وَأَكْثَلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْخِ ﴾: [١٦١- النساء] أخذهم أموال الناس بغير حق؛ إذ أباح لهم تلموذهم^(١) أموال غيرهم يأخذونها بأي طريق، كما أباح لهم سفر الخروج أن يأخذوا أموال المصريين وأمتعتهم وحليهم وهم خارجون من مصر. أكل المال: أخذه بحق أو بغير حق.

• ﴿ أَكْثَلَهَا ﴾: [٢٦٥- البقرة] الأكل: الثمر الذي يؤكل، وإضافته إلى الجنة إضافة اختصاص، كسرج الفرس وباب الدار. فإنا نافع وابن كثير «أكلها» بسكون الكاف، استقلوا الضمات في اسم واحد.

أثبت بعضهم الباء في ﴿ أَكْرَمَ ﴾ و﴿ أَهْنَى ﴾ لأنها اسم، لكنها وقعت في المصحف بغير باء، والسنة ألا يتألف خطأ المصحف لأنه إجماع الصحابة.

- ﴿ أَشْجَرِي مَثْوًى ﴾: [٢١- يوسف] اجعلي محل إقامته حسناً مرضياً، يريد تكليفها بإكرام يوسف على أبلغ وجه فإن من قام بالعناية بمحل الضيف فلما تكون عنايته بالضيف أكد وأعظم. ثوى بالمكان: أقام به على استقرار وطول لبث.

• ﴿ أَشْجِرْ ﴾: [١٠٦- النحل] أرغم على الكفر بتهديد يخشى منه على نفسه أو على عضو من أعضائه. ﴿ إِلَّا مَن أَصْغَرُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ﴾: إلا من أرغم على الكفر بتهديد يضربه فكفر، فلا يضربه هذا الكفر إذا لم يخالط يقينه أي شك أو تردد في سلامة عقيدته وصحة إيمانه.

- ﴿ أَكْرَهْتَنَا ﴾: [٧٣- طه] أكره فلاناً على الأمر: قسره عليه، أو جعله يفعل كارهاً. أكرههم فرعون على تعلم السحر والعمل به.

• ﴿ لَا [كِرَاهٍ فِي الدِّينِ] ﴾: [٢٥٦- البقرة] لا إجبار ولا قسر على الإيمان، فالدين هنا معناه المعتقد والملة. فمن حق العاقل بعد ظهور الآيات الدالة على أن الإيمان بالله رشد والكفر به غي - من حقه ألا يحتاج إلى الإكراه على الدينين بالإسلام؛ فالجملة خبرية. وقيل هي خبر بمعنى (النهى) أي لا تُكرهوا في الدين ولا تجبروا عليه أحداً. أما الجهاد الذي فرضه الله على المؤمنين فليس للإكراه على الإسلام والعقيدة وإنما لحماية الدعوة من عدوان الكفار الذين يريدون أن يقتلوا المسلمين عن دينهم.

- ﴿ أَصْغَرُ ﴾: [١٦- الحشر] ﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اصْكُرْ ﴾ أي أغواه حتى قال: إني كافر.

• ﴿ مَا أَكْفَرَهُ ﴾: [١٧- عبس] ما أشد كفره بالله مع معرفته بكثرة إحسانه إليه، تعجب من فوط كفره فاستحق الدعاء عليه: ﴿ قُتِلْ ﴾.

- ﴿ لَأَكْفِرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾: [١٢- المائدة] لأمحون ذنوبكم واسترأها. كفر الله عنه الذنب: غفره. كفر الشيء

(١) تشريع يهودي لم ينزل على نبي يعج بالعبودية اليهودية العمياء.

• ﴿ أَكَلَهَا ذَاتِهَا ﴾: [٣٥- الرعد ١٣] ثمرها باق لا يغيث ولا يقطع ﴿ وَظِلُّهَا ﴾ دائم هو الآخر مع اعتدال مناخها وطيب هوائها.

• ﴿ لَا أَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ وَمِنْ عَمَلِهِمْ ﴾: [٦٦- المائدة] بأن يوسع عليهم الرزق ويفيض من كل جهة، ذكر فوق وتحت للمبالغة فيما يفتح عليهم في الدنيا. ترسم الآية الوفرة والنعماء والكفاية في صورة حسنة تحسم المعنى. جعل الله سبحانه - التقوى من أسباب الرزق.

• ﴿ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾: [٣- المائدة] أكملت لكم بيان أحكامه وفرائضه، وكرر ظرف الزمان ﴿ آتَوْنِمْ ﴾ وهو يوم عرفة عام حجة الوداع.

• ﴿ الْأَصْحَى ﴾: [٤٩- آل عمران ٣] الأعمى، وقيل: الأعمى وهو الذي يصبر نهارًا ولا يصبر ليلاً. كية الرجل: عمي أو صار أعمى.

• ﴿ الْأَصْحَى ﴾: [١١٠- المائدة] الأعمى، كية الرجل: عمي فهو أكمه وهي كهماء. والله الذي يهب البصر أصلاً قادر على أن يفتح عيني الأكمه للنور.

• ﴿ الْآكُمَامِ ﴾: [١١- الرحمن ٥٥] جمع كيم وهو وعاء الثمر. وقيل: الأكمام كل ما يكتم أي يغطي من ليفة وسعفة وطلع^(١). أفرد النخل بالذكر لشرفه ونقعه وطبا وياستا.

• ﴿ أَكْمَامِيهَا ﴾: [٤٧- فصلت ٤١] جمع كيم وهو الغلاف يغطي الثمر والحب في الشجر والنخل والزرع.

• ﴿ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدْ ﴾: [٣٣- الحجر ١٥] لا يصح مني ويستحيل أن أسجد لبشر ﴿ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلَاسَلٍ ﴾ ولم يذكر إبليس العاصي المستكبر النفخة العلوية التي تلبس هذا الصلصال. اللام في ﴿ لِأَسْجُدْ ﴾ لتأكيد النفي.

• ﴿ أَكَيْتَهُ ﴾: [٢٥- الأنعام ٦] جمع كنان أي الغطاء الذي يحفظ الشيء أو الغشاء الذي يستره. أكن الشيء يكنه: أخفاه

(١) الطلع: غلاف يشبه الكوز يفتح عن حب متضود فيه مادة إخصاب النخلة (كوز اللقاح).

ولم يذكره.

• ﴿ أَكَيْتَهُ ﴾: [٤٦- الإسراء ١٧] أغطية، جمع كنان وهو ما ستر الشيء، ويقصد بها ما يتغشاهم من خذلان الله لهم في فهم ما يتلى عليهم من القرآن.

• ﴿ أَكَيْتَهُ ﴾: [٥٧- الكهف ١٨] أغطية وعشاوة، جمع: كنان وهو الغطاء. يقال: أكن الشيء وكنته ستره وغطاه.

• ﴿ أَكَيْتَهُ ﴾: [٥- فصلت ٤١] جمع كنان وهو الغطاء. ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكَيْتِهِ ﴾ أي عليها أغطية متكاثرة ولا ينفذ إليها شيء. عما تدعوننا إليه من الإيمان.

• ﴿ أَكَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾: [٢٣٥- البقرة ٢] أخفيتم وأسررتم. لا إثم عليكم إذا أخفيتم - في قلوبكم - نكاحهم بعد انقضاء عدتهن.

• ﴿ أَكَنْتُمْ ﴾: [٨١- النحل ١٦] جمع كن وهو ما يستتر به ويسكن فيه أو يؤوى إليه عند الحاجة كالمغارات والكهوف.

• ﴿ أَكْبَرُ سَجَرِيهَا ﴾: [١٢٣- الأنعام ٦] أكابر: جمع أكبر وهو اسم تفضيل من كبير. والكبير هو الرئيس أو الزعيم - خصمهم بالذكر لأنهم أقدر على الفساد والمكر. (انظر: ليمكروا فيها).

• ﴿ وَكَيْدٌ كَيْدٌ ﴾: [١٦- الطارق ٨٦] أي أقابل كيدهم بكيد متين لا يستطيعون له دفعا. يتجه الخطاب إلى النبي ﷺ بالتشيت والتطمين، وبالتنوير من أمر المشركين وكيدهم وتأميرهم على الدعوة وعلى المؤمنين - ذلك أنهم يواجهون كيد الله القاهر.

• ﴿ لِأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ ﴾: [٥٧- الأنبياء ٢١] المراد: لا أكيدنكم في أصنامكم بأن أحطهم.

• ﴿ وَأَلْقَيْتُ السَّاقَ بِالسَّاقِ ﴾: [٢٩- القيامة ٧٥] التفت ساق الإنسان بساقه عند هلع الموت أو عند إدراجه في الكفن. وقال الحسن: ماتت رجلاه ويست ساقاه فلم تحملاه. وقال القرطبي: اتصلت الشدة بالشدة: بشدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرة، والعرب لا تذكر الساق إلا في الحزن والشدائد، ومنه قامت الحرب على ساق: اشتدت. وكشف الأمر عن ساقه:

مثل يضرب في شدة الأمر.

• ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ﴾: [٨- القصص ٢٨] المراد من يتسبون إلى فرعون ولو بالخدمة. والعرب تقول لما وجدته من غير طلب ولا إرادة: التقطه التقاطاً، ومنه: اللقطة وهي الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه.

• ﴿فَالْتَقَمَهُ لَكُوتٌ﴾: [١٤٢- الصافات ٣٧] ابتلعه، انظر: ﴿الْمُدْحَضِينَ﴾.

• ﴿إِذْ أَلْقَيْنَا﴾: [٤٤- الأنفال ٨] أي عند لقائكم- أيها المسلمون- في المعركة مع المشركين، جعلهم الله في أعيُنكم قليلين ليحقق لكم صدق النبي فيما أخبركم به فيزداد يقينكم وتثبتوا في مواجهة العدو.

• ﴿فَالْتَقَى أَهْلُهَا﴾: [١٢- القمر ٥٤] النازل من السماء والمتضر من الأرض حتى صار طوفاناً يطم ويغم ويطوي الدنس الذي يفسى وجه الأرض.

• ﴿فَالْتَبَسُوا نَوْراً﴾: [١٣- الحديد ٥٧] التمس الشيء: طلبه في رفق.

• ﴿وَمَا أَكْتَنَّهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾: [٢١- الطور ٥٢] وما نقصناهم أي الآباء شيئا من عملهم وثواب عملهم عندما تفضلنا ورفعنا درجة أبنائهم ليصلوا إلى درجاتهم وليتحققوا بهم، أي لم يكن هذا الرفع على حساب الآباء - هذا فضل الله على الأبناء ببركة عمل الآباء. أله أئنا: نقصه.

• ﴿أَلْقَيْنَاهُمْ بِرُحْمَةٍ شَرْقَاءَ﴾: [٢٧- سبا ٣٤] جعلتهم شركاء لله عز وجل، وهل شاركوا في خلق شيء؟

• ﴿أَلْقَيْنَاهُمْ فِي دَرَجَتِهِمْ﴾: [٢١- الطور ٥٢] إن الله ليرفع أبناء المؤمن معه إلى درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل ليقرب بهم عينه. فانه يجمع للمؤمنين في الجنة أنواع السرور بمزاوجة المحور العيين وباجتماع أولادهم ونسلهم معهم.

• ﴿وَالْحَقِّي بِالصَّبْرِ﴾: [١٠١- يوسف ١٢] اجعلي صالِحاً مثلهم حتى أحظى برضاك وأحشر في زميرهم.

• ﴿وَالْحَقِّي بِالصَّبْرِ﴾: [٨٣- الشعراء ٢٦] وفقني لعمل انتظم به في جملة الصالحين، أو اجمع بيني وبينهم في الجنة.

• ﴿وَالْحَادِ﴾: [٢٥- الحج ٢٢] أي يميل عن الحق وعن الإيمان. أُلْحِذَ في الأمر يُلْحِذُ إلحاذاً: مال فيه عن طريق الحق (انظر: ومن يُرَدُّ فيه إلحاذاً).

• ﴿إِلْحَافًا﴾: [٢٧٣- البقرة ٢] إلحافاً لا يفارق السائل فيه المسئول إلا بشيء يعطاه. ﴿إِلْحَافًا﴾: مصدر في موضع الحال، أي ملحفين، ﴿لَا تَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾: لا يسألون البتة، في قول جمهور المفسرين. الآية ترسم صورة صيغة الإيحاء لذلك النموذج الكريم الذي يتعفف عن السؤال رغم الحاجة.

• ﴿أَلَدَّ الْخِصَامِ﴾: [٢٠٤- البقرة ٢] شديد عند في خصومته وجدله^(١) أي للإسلام (انظر: يعجبك قوله في الحياة الدنيا).

• ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾: [٢٦- الفتح ٤٨] أي جعل النطق بكلمة التقوى (لا إله إلا الله) واعتقاد صحتها واجباً عليهم، أو جعلها ملازمة لهم لا يفارقهم.

• ﴿أَلَيْسَ بَيْنَكُمْ﴾: [٢٢- الروم ٣٠] أي لغاتكم ولهجاتكم، أو أصواتكم وأنغامكم، فلا يكاد يُسمع متفان متساويان من كل وجه.

• ﴿وَأَلْقُوا فِيهِ﴾: [٢٦- فصلت ٤١] اتوا باللغو والباطل عند قراءته، وقيل: الغوا فيه بالكماء والصغير والتخليط في المنطق. وقيل: عيَّوه. وقيل: عارضوه بكلام لا يفهم. كانوا يلغون بقصص اسفنديار ورستم، وبالسجع والرجز لكن كل هذا ذهب أدراج الرياح وغلب القرآن لأنه يحمل سر الغلب وهو الحق.

• ﴿أَلْفِ شَهْرٍ﴾: [٣- القدر ٩٧] ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ غَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وقيل: ليلة القدر خير من آلاف الشهور في حياة البشر نظراً لما نزل فيها من قرآن. والعدد هنا يفيد التكثير، والعرب تذكر الألف في غاية الأشياء.

• ﴿أَلْقُوا﴾: [٦٩- الصافات ٣٧] وجدوا.

(١) لَدَّ الرجل: اشتد في الجدل والخصومة فهو ألدُّ.

• ﴿ أَلْفَاظًا ﴾: [١٦- النبأ: ٧٨] كثيفة أشجارها، كثيرة ملتفة الأغصان.

• ﴿ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ نَابَاتًا ﴾: [١٧٠- البقرة: ٢] وجدنا، تندد الآية بتلقي شيء في أمر العقيدة من غير الله.

• ﴿ وَأَلْفَيْنَا سَبْدًا لِّذَا الْآبَاءِ ﴾: [٢٥- يوسف: ١٢] أي وجدا العزيز زوجها عند الباب، وعنى بالسيد الزوج.

• ﴿ وَأَلْقَى عَصَاهُ ﴾: [١٠- النمل: ٢٧] أي ارمها أو اطرحتها على الأرض. ألقى الشيء يلقيه: رماه أو طرحه.

• ﴿ فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ﴾: [٢٨- النمل: ٢٧] ادفعه إليهم وأوصله لهم.

• ﴿ أَلْقَاهَا يَمُوسَى ﴾: [١٩- طه: ٢٠] أراد الله أن يدرسه في تلقي النبوة وتكاليفها، ولا بد للنبى ﷺ في نفسه من معجزة يُعلم بها صحة نبوته، وتكون أمام الناس خرقاً للعادة لا يأتي به إلا نبي مرسل: ﴿ فَأَلْقَاهَا فُلُودًا هِيَ حَيَّةٌ قَتْنَى ﴾ (انظر: تسمى).

• ﴿ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ الْمَسَّ ﴾: [٩٠- النساء: ٤] أي أعلنوا مهاندنكم. ألقى الشيء: طرحه، يقال: ألقيت إليه المودة، وألقى إليه السلام: حيّاه به. (انظر: السلم).

• ﴿ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴾: [٨٠- يونس: ١٠] قال موسى لهم ذلك لما اصطفوا، وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل: ﴿ قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ﴾ ① قال بل ألقوا ② فأراد موسى أن تكون البداية منهم ليرى الناس ما صنعوا ثم يأتي بالحق بعده فيدفع باطلهم. أو: قال لهم موسى: ألقوا ما استقر رأيكم على إلقائه من أنواع السحر، وقدموا ما عزمتهم على فعله من السحر، ألقى: فعل الأمر من ألقى.

• ﴿ أَلْقُوا ﴾: [٨١- يونس: ١٠] أي حبالهم وعصبيهم طرحوها على الأرض. ألقى الشيء: طرحه.

• ﴿ وَأَلْقَوْهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ ﴾: [١٠- يوسف: ١٢]

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَجِّيَنَّهُمْ وَأَمْرِهِمْ هَذَا ﴾.

• ﴿ فَأَلْقُوا السَّلَءَ ﴾: [٢٨- النحل: ١٦] أظهروا الاستسلام والانقياد والإذعان، وأقروا لله بالربوبية وقالوا: ﴿ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ شُرْكَ، فَقَالَتْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ: ﴿ بَلَى ﴾ قَدْ كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْأَسْوَءَ ③ ﴾ فَأَذْخَلُوا أَنْوَابَ جَهَنَّمَ.

• ﴿ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾: [٨٦- النحل: ١٦] أي زُودوا عليهم قائلين لهم: إنكم لكاذبون، أي قالت لهم الألفة: كذبتهم، ما أمرناكم بعبادتنا، وهذا هو حال المشركين مع شركائهم الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا: يكذب بعضهم بعضاً يوم القيامة كما في قوله تعالى في [٢٥- العنكبوت]: ﴿ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ ﴾.

• ﴿ أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَبِيحًا ﴾: [١٣- الفرقان: ٢٥] جمع الله على أهل النار أنواع التضيق والإرهاق حيث ألقاهم في مكان ضيق يتراصون فيها تراعياً.

• ﴿ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴾: [٤٣- الشعراء: ٢٦] من أنواع سحرهم فليست أبالي بكفه ولا بكيفه. التعبير ينيى باطمئنان موسى وقلة اكترائه لجموع السحرة ووراءهم فرعون وملؤه والجاهل المخدوع.

• ﴿ وَأَلْقَى الْأَلْوَاخَ ﴾: [١٥٠- الأعراف: ٧] وضعها على الأرض لما اعتراه من الغضب والأسف حين رأى قومه حاكفين على عبادة العجل.

• ﴿ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴾: [٨٧- طه: ٢٠] ﴿ فَكَذَّبَكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴾ أي فكذلك رمى السامري ما معه من حلي.

• ﴿ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجْدِينَ ﴾: [١٢٠- الأعراف: ٧] أي فخر السحرة وقوعاً على وجوههم بقوة كانوا ألقوا من خلوة - ساجدين لله رهبة وخشوعاً.

• ﴿ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا ﴾: [٧٠- طه: ٢٠] أي وجدوا ساجدين. خرواً ساجدين لله، لما عاينوا وشاهدوا ما فعلته عصا

والزانية يقرتان الفاحشة (الزنى).

• ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ﴾: [١٢١- البقرة ٢] هم اليهود والنصارى في عُرف القرآن، (أما المسلمون فيذكرهم القرآن بالمسلمين والمؤمنين).

• ﴿الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾: [١١٨- البقرة ٢] هم الجهلة من مشركي العرب أو من أهل الكتاب، نفى العلم عنهم استهجاناً لذكرهم ولأن ما يحكى عنهم لا يصدر إلا عن الجهلاء.

• ﴿الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾: [٢٠٦- الأعراف ٧] أي الذين هم في مكان الرفعة عند ربك والقرب من رضاه، وهم الملائكة لا يستكبرون عن عبادة ربهم، بل يؤدونها حسبما أمروا بها كاملة وافية كما أمر الله. والمقصود من ذكر الملائكة حث البشر على أن لا يستكبروا عن عبادة ربهم، ولا يقصروا في أدائها في أوقاتها، فإنهم أولى بالتزلف إلى الله لشدة احتياجهم إلى عفو الله عن ذنوبهم، من الملائكة.

• ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَصَلُّوا يَتَّقُونَ﴾: [٦٣- يونس ١٠] أولياء الله هم الذين آمنوا بكل ما جاء من عند ربهم وواظبوا على تقواه، أي على تجنب المعاصي فلا يفعلون إلا ما رضي عنه الله ورسوله، ولا يتركون طاعة من طاعاته، أما المباحات فهم يمارسونها بقدر ما يعينهم على طاعة الله. وكثيراً ما اغفلوها وإن أحل لهم فعلها. أما أولئك الذين يدعون أنهم مستغرقون في الذات العلية وأن التكالييف سقطت عنهم لأنهم جُذبوا إلى حضرة الله ولا يشعرون بما يصنعون من حلال ومن حرام - هؤلاء شياطين يتخذون من هذا الزعم وسيلة لغشيان المحرمات وفعل المنكرات.

• ﴿فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾: [٣٨- فصلت ٤١] الملائكة هم أقرب ما يرد على القلب، لكن قد يكون هنالك عند ربك من عباده المقربين خلق آخر غير الملائكة.

• ﴿فَأَلْفَ بَقَ قُلُوبِكُمْ﴾: [١٠٣- آل عمران ٣] جمع بينها بنعمة الإسلام التي جعلتهم إخواناً متحابين. ألف قلب فلان: استماله.

• ﴿وَأَلْفَ بَقَ قُلُوبِهِمْ﴾: [٦٣- الأنفال ٨] جمع بين قلوب الأوس والخزرج (من الأنصار) بعد الحرب بينهما، كما

موسى مجالهم وعصيتهم - ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه- علموا علم اليقين أن الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر والحيل وأنه حق لا مرة فيه ولا يقدر عليه إلا الله.

• ﴿فَأَلْفَ السَّحَرَةِ سَجْدِينَ﴾: [٤٦- الشعراء ٢٦] أي فألفت قوة المعجزة السحرة على وجوههم سجداً لله، والمراد: فاقنتهم قوة المعجزة إقناعاً لم يملكوا معه إلا أن يخروا سجداً لله، فالحق الذي من قلوبهم قد حوّلهم تحويلاً، فإن لمسة واحدة تصادف مكانها في القلب لتبدله تبديلاً كما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان: «ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه».

• ﴿أَلْفَ السَّمْعِ﴾: [٣٧- ق ٥٠] أي استمع القرآن. تقول العرب: إني سمعتك أي استمع.

• ﴿أَلْفَ السَّطَلِ فِي أَثَرِهِ﴾: [٥٢- الحج ٢٢] انظر: ثمنى (في نفس الآية).

• ﴿أَلْفَ الذِّكْرِ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا﴾: [٢٥- القمر ٥٤] أي خصص بالوحي والرسالة من بين آل نوح وفيهم من هو أكثر مالأ وأحسن حالاً؟ وهو استفهام مل معناه الإنكار.

• ﴿أَلْفَ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ﴾: [٥٣- الزخرف ٤٣] جمع سوار، والقصد من إلقاء أسورة الذهب تنجيجه بالملك إذ كانت هذه عادتهم.

• ﴿وَأَلْفَتْ عَلَيْكَ حَبِطَةُ نَيْيٍ﴾: [٣٩- طه ٢٠] أحبه الله وحبّه إلى خلقه. قيل: كانت في عيني موسى ملاحاً ما رآه أحد إلا أحبه.

• ﴿وَأَلْفَيْنَا بَيْنَهُمُ الْغَدَاةَ وَالْغَدَاةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾: [٦٤- المائدة ٥] ركزنا في قلوب كل فريق منهم كراهية الآخر، فلا تتوافق قلوبهم ولا تتطابق أقوالهم إلى يوم القيامة: ﴿بِأَسْمِهِمْ يَنْتَهَرُ شَرِيحٌ حَسْبُهُمْ حَيْمًا وَلَوْ هُتِرَ شَيْءٌ﴾: [١٤- الحشر].

• ﴿وَأَلْفَيْنَا فِيهَا رَوَيْيٍ﴾: [١٩- الحجر ١٥] أي وضعنا وثبتنا فيها رواسي.

• ﴿وَأَلْفَيْنَا﴾: [٧- ق ٥٠] وضعنا ووثبتنا.

• ﴿وَأَلْفَانِ بِأَلْفِيهَا مِنْكُمْ﴾: [١٦- النساء ٤] يريد الزاني

﴿ وَتَوَدُّوا إِلَى اللَّهِ حُبًّا ۚ اللَّهُ الْغَفُورُ ۝ ﴾ [٣١- النور]. وقال القرطبي: هناك حذف في قوله ﴿ عَلَى اللَّهِ ﴾ والمعنى: على فضل الله ورحته بعباده، ﴿ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ أي وعده بها، ويعلى القرطبي قوله بأن الله خالق الخلق ومالكهم والمكلف بهم، فلا يصح أن يوصف بوجوب شيء عليه.

• ﴿ اللَّهُ ۝ ﴾ [٧٨- النساء]: ﴿ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۝ ﴾: أضيفت السبحة إلى الله في هذا القول، على جهة خلقه لها وإيادها إيادها، وأضيفت إلى العبد في قوله: ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۚ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ ﴾ على جهة نسبها إليها بما اقتراف من المعاصي.

• ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ ﴾ [٨٧- النساء]: هذه هي قاعدة الإسلام الأساسية: التوحيد وإفراد الله سبحانه بالالوهية. وعلى هذه القاعدة تبنى الأحكام وتوضع الشرائع.

• ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ۝ ﴾ [٣- الأنعام]: هو: مبتدأ، والاسم الجليل ﴿ اللَّهُ ﴾ خبر، وشبه الجملة ﴿ فِي السَّمَوَاتِ ﴾، وكذا ﴿ فِي الْأَرْضِ ﴾ متعلقات بمعنى اسم الله، أي المعبود فيهما، كقوله سبحانه: ﴿ وَهُوَ الْأَوَّلَىٰ فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ فِي الْأَرْضِ ۚ إِلَهٌ ۝ ﴾ [٨٤- الزخرف]. أو أن شبهي الجملة متعلقان بمحذوف هو صفة لله تعالى، وقد حذفت إيجازاً لفهم المعنى، أي وهو الله المدبر أو المعبود في السموات وفي الأرض. قال ابن مالك في ألفيته يجوز حذف النعت إن فهم، ومن ذلك: ﴿ أَيْنَ أَعْمَلُ سَنُفِيسَتِي ۝ ﴾ أي دروغاً سابغات [١١- سبأ]، وقوله: ﴿ وَكَانَ زَوَاجُهُمْ لَكَ بِأَحَدٍ كُلِّ سَعْيَةٍ حَصَبًا ۝ ﴾ [٧٩- الكهف] أي كل سفينة صالحة.

• ﴿ بَلْ يَلَهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۝ ﴾ [٣١- الرعد]: أي هو المالك لجميع الأمور، الفاعل لما يشاء منها، فليس ما تطلبونه مما يكون بالقرآن، إنما يكون بأمر الله. أو الله القدرة على أن يلجئهم إلى الإيمان لولا أنه بنى أمر التكليف على الاختيار لا على الإلجاء والقسر، ويعضد ذلك قوله: ﴿ أَفَلَمْ يَأْتِ الْبَيْتَ نَاسُوا أَن تُوَ شَفَاءَ اللَّهِ لَهْدَى النَّاسِ جَمِيعًا ۝ ﴾.

ألف بالإيمان بين قلوب المؤمنين من الأنصار والمهاجرين وجعلهم حرباً على أعدائك حتى قاتل الرجل أخاه وأباه بسبب الدين - ذلك أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقبها كيف يشاء.

• ﴿ فَارْتَأَ اللَّهُ تَقَلُّمَهُ ۝ ﴾ [٢٧٠- البقرة]: شعور المؤمن بأن عين الله على نيته وضميره، وعلى حركته وعمله، يثير في حسه شعور التقوى والتحجج أن يهجم في خاطره هاجس رياء أو نظاهر أو شح أو بخل، أو خوف من الفقر.

• ﴿ وَاللَّهُ يُبْدِ عَنَّا مَا نَعْمَلُونَ ۝ ﴾ [٩٨- آل عمران]: تهديد رهيب يخلع القلوب حين يحس الإنسان أن الله يشهد عمله.

• ﴿ اللَّهُ ۝ ﴾ [١٠٨- آل عمران]: ﴿ وَمَا اللَّهُ يُبْدِ عَلَيْنَا لِنَعْلَمَ ۝ ﴾ يعني أنه لا يعلبهم بغير ذنب، ولذلك قال في الآية التالية: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝ فَذَكَرَ اتِّسَاعَ قُدْرَتِهِ وَغَنَاءَ عَنِ الظُّلْمِ يَكُونُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ، وَذَلِكَ حَتَّى يَسْأَلُوهُ وَلَا يَعْجِدُوا غَيْرَهُ. ﴾

• ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝ ﴾ [١٠٩- آل عمران]: أي -هما وما فيهما- الله وحده: خَلَقًا وَمِلْكًا، وتديرًا ومالاً.

• ﴿ اللَّهُ ۝ ﴾ [١٣٥- آل عمران]: ﴿ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ۝ ﴾ وصف لذاته بسعة الرحمة وقرب المغفرة، وأن التائب من الذنب عنده كمن لا ذنب له. وهذه جملة معترضة بين ﴿ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِكُمْ ۝ ﴾ و﴿ وَيَن ۝ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا ۝ ﴾.

• ﴿ اللَّهُ ۝ ﴾ [١٧- النساء]: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَقُولُونَ أَلْحِقْنَا بِلِقَاءِ رَبِّنَا ۚ نَتُوبَ ۚ ﴾ يجعل الله قبول توبة الخاطئين - متى أخلصوا فيها - حقاً عليه سبحانه يكتبه على نفسه بقوله الكريم: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ ۝ ﴾. وقيل: ﴿ عَلَى ۝ ﴾ معناها «عنده» والتقدير عند الله، أي أنه وعد، ولا خلف في وعده أنه يقبل التوبة إذا كانت بشروطها وهي: الندم على الآثام يعود إلى مثله، وأن يكون ذلك حياة من الله تعالى لا من غيره. واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين لقوله تعالى:

• ﴿ وَإِنَّ آتَانَ عَلَىٰ نُصْرَتِهِ لَقَدِيرٌ ۝ ﴾ [الحج ٢٢]

الإخبار بكونه قادراً على نصرهم وعُدّ منه بالنصر. وقيل: هو قادر على نصر عبادة المؤمنين من غير قتال، ولكن هو يريد من عبادة أن يبذلوا جهدهم في طاعته: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾.

• ﴿تَاللَّهِ﴾: [٩٧- الشعراء ٢٦] خلقوا بالله ﴿إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾. التاء تدل على القسم مثل الواو والباء، وتقيد التعجب.

• وَمَا عِنْدَ اللَّهِ: [٦٠- القصص ٢٨] وهو ثوابه وما أعدّه لعباده الصالحين في الدار الآخرة من النعيم المقيم في الجنة. حَمْدٌ وَأَنْعَى.

• ﴿الله﴾: [١٠ - العنكبوت ٢٩] ﴿أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾: أخبر سبحانه أنه أعلم بما نُكِنُّه صدور الخلق (من خفايا وضمائر) من الخلق أنفسهم، ومن ذلك ما نُكِنُّه صدور المنافقين من نفاق وكذب، وهذا إطلاع من الله للمؤمنين على ما أبطَّنه المنافقون من كذب ورياء. صيغة الاستفهام مع النفي في قوله: ﴿أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ﴾ تفيد التقرير والتوكيد، أي تقرير وتوكيد أن الله أعلم بما في صدورهم منهم بأنفسهم، والباء في ﴿بِأَعْلَمَ﴾ توكيد ثان.

• ﴿اللَّهُ﴾ [٤٠ - المنكوت ٢٩] ﴿وَمَا كُنَّا اللَّهُ لِيُظْلِمَهُ﴾ فيعذبهم بغير ذنب ارتكبه، وحاش لله أن يظلم - تنزه وتعالى وتبرأ عن الظلم. ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم باقتراف الذنوب فيقع عليهم العقاب جزاءً وفاقاً بما كسبت أيديهم.

• ﴿يَلِ الْآخِرِينَ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾: [٤- الروم: ٣٠] أخبر تعالى بانفراده بالقدرة وأن ما في العالم من غلبة وغيرها إنما هي منه وإرادته وقدرته ﴿مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ أي من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء، وقيل: من قبل هذه الغلبة ومن بعدها، فلا يمتنع أمر في هذا الكون إلا بأمره وقضائه. قبل وبعد: ظرفان بنيان على الضم؛ لكونهما مقطوعين عن الإضافة، والتقدير من قبل

• ﴿ قُلِ الْمَكْرُ هِيمًا ۖ ﴾: [٤٢- الرعد ١٣] أي فإله تعالى عيظ بمكرهم كله، فلا يغيب عن علمه شيء منه، وهو قادر على إحباطه والانتقام من مدبريه، وفي هذا تسلية للنبي وتأمين له من مكرهم.

• ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ يُحْسِنُونَ ﴾ :
[١٢٨- التحل ١٦] الله -جلت نعمه- مع الذين جمعوا بين فضلي التقوى والإحسان، والمقصود من معيته هنا أنه يعينهم ويحفظهم، فهي معية رعاية وحفظ وعناية وعبة^(١). ولا رب أن هذه المعية الخاصة أعلى وأجل من المعية العامة التي في مثل قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ^(٢) فإنها معية العلم والرقابة والحاسبة.

• ﴿اللهُ﴾: [١٤- ٢٠] ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾: فالألوهية الواحدة هي قوام العقيدة، والله في ندائه لموسى يؤكدنا بالإثبات المؤكد ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾ وبالفصل المستفاد من النفي والاستثناء ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾. وقد سبق تقرير الألوهية لله وتأكيد وحدانيته في الآيات من ٤ إلى ٨.

• ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ : [٣٨- الحج ٢٢]

يدافع الله عن المؤمنين بأن يديم توفيقهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم فلا تغدر الكفار على إيمانهم عن دينهم. وقيل: يدفع الله غائلة المشركين (دواعيهم) عن المؤمنين كما في (٥١- غافر) ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾. والآية بشارة للمؤمنين بالنصر لتثبيت قلوبهم. روي أنها نزلت بسبب المؤمنين لما كثروا بمكة وأذاهم الكفار وهاجر من هاجر إلى الحبشة، أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار ويقتل ويفتر ويحتال، فنزلت هذه الآية حيث وعد الله بالدفاع عن المؤمنين ونهى في آخرها عن الخيانة والغدر: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾.

(١) وهي المعية التي أشار إليها النبي -عليه السلام- عندما كان في الغار مع الصديق، وقال له: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾.

الله^(١). إن أي كلام لن يتلغ قرآن الله، وأي إبداع لن يتلغ إبداع الله في الكون.

• ﴿وَاللَّهُ مَنَّكُمْ﴾: [٣٥- محمد ٤٧] بشارة عظيمة بالنصر على الأعداء والظفر بهم.

• ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾: [١٠- المجادلة ٥٨] أي يتكلمون أمرهم إليه، ويفوضون جميع شئونهم إلى عونه، ويستعينون به من الشيطان ومن كل شر -فأشبه الله- القوي العزيز العليم الخبير، هو الحارس الحامي، ولا يكون في الكون إلا ما يريد، وقد وعد بحراسة المؤمنين، فليطمئنا.

• ﴿بَيْنَ اللَّهِ﴾: [١٧- المجادلة ٥٨] بين عذاب الله، ﴿لَنْ نَقْبِي عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ بَيْنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾.

• ﴿فَلِلَّهِ وَالرُّسُولِ﴾: [٧- الحشر ٥٩] فليله يأمر فيه بما يشاء. وللرسول يأخذ أربعة أخماسه (أي أربعة أخماس الفية) وخمسة الخمس الباقي أيضاً. ﴿مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَالرُّسُولِ﴾ إلخ: تبين الآية حكم القبي وتقسيمه، والقبي هو ما يحصل عليه المسلمون من أموال الكفار بغير قتال. آفاء عليه المال فيقتل. (أما الغنيمة فهي التي تكتسب بالقتال، وحكمها أن أربعة أخماسها للمسلمين والخمس الباقي لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل).

• ﴿اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾: [٢٢- الحشر ٥٩] تحتم سورة «الحشر» بهذه التسمية الطويلة التي تمتد لتشمل الآيات الثلاث الأخيرة، وتبدأ كل آية منها بصفة التوحيد: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ فتقرر في التفسير وحدانية الاعتقاد، ووحدانية العبادة، ووحدانية الاتجاه: فلا رب غير الله، لا إله للوجود سواه. إن الجانب الروحي عنصر أساسي في تكوين الإنسان، فالإيمان بالله على أنه واحد أحد، فرد صمد مقصود في كل الحوائج، ضرورة حتمية لسلامة الإنسان وعافيته. ولقد رأينا الملحدون يتهاكفون -في محاولة غير وافية منهم لملء الفراغ الروحي الذي يقاسونه على المخدرات والمسكرات والجنس والانحرافات، ويتهاكفون على جمع المال بكل النهم والشراعة،

كل أمر ومن بعده. والعقيدة الإسلامية ترد الأمر كله إلى الله، لكنها لا تُعفي البشر من الأخذ بالأسباب الطبيعية التي من شأنها أن تظهر النتائج إلى عالم الشهادة والواقع. ولقد ترك الأعرابي ناقته طليقة على باب مسجد رسول الله -عليه السلام-، ودخل يصلي قائلاً: توكلت على الله، فقال له الرسول ﷺ: «اعقلها وتوكل» أخرجه الترمذي. فالتوكل في العقيدة الإسلامية مفيد بالأخذ بالأسباب، ورده الأمر بعد ذلك إلى الله.

• ﴿اللَّهُ﴾: [٩- الروم ٣٠] ﴿لَمَّا كَانَتْ اللَّهُ يُظْلِمُهُمْ﴾: فما كان تدمير الله إياهم ظلماً لهم؛ لأن حاله سبحانه -منافية للظلم ﴿وَلَيْكُنْ كَاوَدًا أَنْفُسُهُمْ يُظْلَمُونَ﴾ أي ولكنهم ظلّموا أنفسهم حيث عملوا ما أوجب تدميرهم.

• ﴿اللَّهُ﴾: [٤٠- الروم ٣٠] ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾: أثبت الله في هذه الآية لوازم الألوهية وخواصها، وهي: الخلق، والرزق، والإماتة، والإحياء. ثم نفى هذه الخواص عما اتخذوه شركاء الله بالاستفهام الإنكاري المفيد للنفي: ﴿هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ دُونِهِمْ شَيْئًا﴾ أي لا يقدر أحد من شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله على فعل شيء من خواص الألوهية، ولتأكيد تنزيهه عن الشركاء قال تعالى: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

• ﴿اللَّهُ﴾: [٢٤- سبأ ٣٤] ﴿فَلَنْ مَنْ يُرْزَقُكُمْ مِنْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ قل الله ﴿أي قل إجابة عنهم إن لم يقولوه، إذ لا جواب سواه عندهم أيضاً. تمكن العناد وحُب الشرك في صدورهم وألجم أفواههم عن النطق بالحق.

• ﴿قَالَ هُوَ الْوَلِيُّ﴾: [٩- الشورى ٤٢] جواب شرط مقدر، كأنه قيل (بعد إنكار كل ولي سوى الله): إن أرادوا ولياً بحق، فأشبه هو الولي بالحق.

• ﴿اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾: [١٥- الشورى ٤٢] إعلان الربوبية الواحدة.

• ﴿اللَّهُ﴾: [٦- الجاثية ٤٥] ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ﴾: قيل: بعد حديث الله، وقيل: بعد آيات

(١) كقولهم: أعجبي زيد وكرمته، يريدون: أعجبي كرم زيد.

أهلكتنا الأولين السابقين جميعاً عن كذبوا بالرسل.

• ﴿وَأَلَّا تَهْتَدُوا﴾: (١٠- سبا) ٣٤] حَلَمَناه ما به يَلِين الحَدِيد.

• ﴿فَلَمَّهْنَاهَا﴾: (٨- الشمس) ٩١] عَرَفْنَاهَا ما يَبْنِي لها أن تأتي أو تترك من غير أو شر. وتَمَام تسوية النفس أن وهبها العقل الذي يميز بين الخير والشر.

• ﴿أَلْهَيْتُكُمْ﴾: (١- التكاثر) ١٠٢] شَغَلَكُمْ حتى صرف ذهنكم عما سواه. واللَّهُو ما يشغلك عما يهم. هذه أول كلمة في سورة «التكاثر»، وهي سورة ذات إيقاع رهيب وكلمات تصيح بِنَوْمٍ غافلين أشرفوا على الهاوية وهيونهم مغمضة. إنها تصور الحياة الدنيا كالموضة الخاطفة في الشريط الطويل: ﴿حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ وتنتهي ومضة الحياة الدنيا.

• ﴿أَلُوفٌ﴾: (٢٤٣- البقرة) ٢] جمع ألف، يقال ألوف لجمع الكثرة الذي يزيد على العشرة، ويقال آلاف للعشرة فما دونها، جمع قلة.

• ﴿أَلْأَلْوَانُ﴾: (١٤٥- الأعراف) ٧] هي ألوان التوراة، جمع لوح، ﴿وَكُنْتُمْ لَهُ فِي أَلْأَلْوَانِ مِنْ حَكْلٍ نَهْرٍ مُوعِظَةً وَتَقْصِيماً لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾: بينا لموسى في الألواح كل شيء من المواعظ والأحكام المفصلة التي يحتاج الناس إليها في المعاش والمعاد. أضاف الله الكتابة إلى نفسه على جهة التشريف، إذ هي مكتوبة بأمره. واللوح ما تلوح فيه المعاني أي تظهر.

• ﴿وَالْوَيْكُرُ﴾: (٢٢- الروم) ٣٠] أي ألوان أجسامكم أو تخطيطات أعضائكم وهيئاتها، ولاختلاف ذلك يحدث التعارف بين الأشخاص، فلما اتفقت الألوان والصور وكانت ضرباً واحداً لوقع التجاهل والالتباس وتعمطت المصالح.

• ﴿أَلْوَبًا﴾: (٢٧- فاطر) ٣٥] اجتاسها من الرمان والفتح والتين والعنب وغيرها مما لا يُحصى، أو هيئاتها من الحمرة والصفرة والخضرة ونحوها. يَبْنِي الله تعالى على كمال قدرته في خلق الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد وهو الماء، وفي الآية الأخرى (٤- الرعد): ﴿فِي الْأَرْضِ قُطُوعٌ مُّتَجَبَّرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَسٍ وَزَعَزَعُ نَحِيلٌ صَيَوَاتٌ وَغُرُ صَيَوَاتٍ يُسْقَى بِمَاءٍ

ويتهاككون على الفرجة على كل الألعاب ويسرفون في التعصب لهذا النجم أو ذاك، ويغرقون في المقامرات والمراهات في مختلف السباقات، يحاولون بكل هذا أن يشغلوا فكرهم ويغفلوا من يرائن الخواء الروحي الذي يعصف بهم ولكن هيهات هيهات. لقد وصل الحال ببعضهم إلى عبادة الجنس والذائل والشيطان والمال يصنعونها ويعبدونها، مثلهم مثل صناع الأصنام في الجاهلية الأولى يصنعونها بأيديهم ويعبدونها. وفي غيبة الإيمان بالله، وفي غيبة الخوف من اليوم الآخر، يتنكس المجتمع الإنساني إلى غابة قانونها أن يأكل القوي الضعيف، ويرتكس الإنسان إلى وحش كاسر يعيث في الأرض فساداً ويعترف كل الشرور والموبقات، وهكذا المحذر هؤلاء إلى مستنقع وبيل وخيم يفتك بهم القلق والملال، ويتيههم السأم والاكئاب، وتقرسهم الخبرة والفضلال، أما الذين ذاقوا حلاوة الإيمان فقد عرفوا الطريق إلى طمأنينة النفس وهدوء الأعصاب وراحة البال.

• ﴿إِلَهٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾: (١٣- التباين) ٦٤] الله وحده هو الإله الذي لا معبود بحق سواه، وكل ما خلاه باطل. وحقيقة التوحيد هي أساس الإيمان، ومقتضاها أن يكون التوكل عليه وحده فهذا هو أثر الإيمان في القلوب. انظر: فليشوكل المؤمنون، في نفس الآية.

• ﴿أَلْهَمُّ﴾: (٢٦- آل عمران) ٣] أصلها: يا الله، فلما استعملت الكلمة دون حرف النداء «ها» جعلوا بدله هذه الميم المشددة، فجاءوا بحرفين وهما الميمان عوضاً من حرفين (وهما الياء والألف)، والضممة في الهاء هي ضمة الاسم المنادى المفرد.

• ﴿أَلْهَمُّ﴾: (١٤- المائدة) ١٤] معناها: يا الله، الميمان (أي الميم المشددة) بدل من «يا».

• ﴿إِلَهٌ﴾: (٨- التوبة) ٩] عهداً، أو جلفاً أو قرابة.

• ﴿أَلَمْ تَرَ﴾: (٢٨- إبراهيم) ١٤] إذا قيل: أَلَمْ تَرَ، فهي للبحث على النظر والاعتبار. وإذا قيل: أَرَأَيْتَ، يراد بها ألْبَصَرْتُ أو أعَرَفْتُ، ويقصد بها التنبيه.

• ﴿أَلَمْ يَكُنْ الْأَوَّلِينَ﴾: (١٦- المرسلات) ٧٧] ألم نفي لماضي، ويدخل عليها ألف الاستفهام للتقرير، المعنى: قد

قصص الأنبياء في القرآن إلا قصة يوسف فلم تُكرّر.

• ﴿الرَّحْمَنُ أُنزِلَتْهُ إِلَيْكَ﴾: (١- إبراهيم ١٤) تقرأ: أَلِفٌ لَامٌ رَ، هذا الكتاب المؤلف من جنس هذه الأحرف المقطعة: أَلِفٌ لَامٌ رَ، رأ، أنزلناه إليك، ولم تنشأ أنت. هذه بداية سورة «إبراهيم» وهي مكية، وموضوعها الأساسي هو موضوع السور المكية الغالب: موضوع العقيدة، موضوع الوحي والرسالة والتوحيد والبحث. لكن للسورة نهجها الخاص بها الذي يميزها عن غيرها من السور- كما هو الشأن في كل سورة قرآنية. فلسورة «إبراهيم» جوها وطريقة أدائها، والأضواء والظلال التي تعرض فيها حقائقها الكبرى، وهذه الحقائق قد لا نفرق موضوعياً عن مثيلاتها في السور الأخرى لكن «إبراهيم» تعرضها من زاوية خاصة بإيماءات خاصة. وقد تضمنت عدة حقائق في العقيدة، لكن حقيقتين تظللان جو السورة: حقيقة وحدة الرسالة والرسول ووحدة دعوتهم ووقفتهم أمة واحدة في مواجهة الجاهلية المكثبة بدين الله على اختلاف الأمكنة والأزمنة. وحقيقة نعمة الله على البشر وزادنها بالشكر، ومقابلة أكثر الناس لها بالجحود والكفران.

• ﴿الر﴾: (١- الحجر ١٥) تقرأ: أَلِفٌ لَامٌ رَ، هذه الحروف المقطعة في أوائل السور تنبّه إلى أن القرآن مكوّن من الحروف التي يكون العرب منها كلامهم، ومع هذا لا يستطيعون الإتيان بمثل القرآن، فهي (أي الحروف) رمز للتحدي. وقيل: هي سر بين الله وبين رسوله، ولا يلزم أن يعرف الناس كل ما يوحيه الله لأنبيائه الذين أهلهم من الأسرار القدسية ما لا تستطيع وعيه العقول العادية، قال أبو بكر: لكل كتاب سر، وسر القرآن أوائل السور. هذه الحروف بأصواتها الممدودة تنبيه للمعرضين عن القرآن تدعوهم إلى الاستماع إليه فسامع يستمع به. ﴿الر﴾ هي الكلمة الأولى من سورة «الحجر» المكية التي نزلت في الفترة الحرجة ما بين «عام الحزن»^(١) و«عام الهجرة» وهي الفترة التي اجتارت فيها قريش على رسول الله بما لم تكن تجترئ عليه في حياة أبي طالب، فاشتدت استهزاؤها بدعوته وإبداؤها لصحابته، فجاء القرآن يهدد المشركين المكذّبين ويتوعددهم

و«جبر». في هذه الآية وفي الآية التالية لفظة كونية تطوف في الأرض كلها تتبع فيها الألوان والأصباغ في كل عوالمها: في الثمرات، وفي الجبال، وفي الناس، وفي الدواب والأنعام: لفظة تجمع في كلمات قلائل بين الأحياء وغير الأحياء في هذه الأرض جميعاً: فمن ألوان الثمار إلى ألوان الصخور إلى ألوان الناس إلى ألوان الدواب والأنعام.

• ﴿أَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾: (١٣- التوبة ٩) «ألا» حرف يفيد الحث على فعل ما بعده.

• ﴿أَلَا إِنَّ إِلَهًا مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [٥٥- يونس ١٠] ﴿أَلَا﴾ كلمة تنبيه للسامع تزداد في أول الكلام، أي انتبهوا لما أقول لكم: الملك كله لله وهو الشيب والمعاقب.

• ﴿أَلَا﴾: [١٨- هود ١١] حرف يُراد به تنبيه السامع لما بعده لأهميته.

• ﴿أَلَا إِنَّ إِلَهًا مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [٦٤- التوراة ٢٤] أي أن جميع ما في السموات والأرض إنما هو الله وحده: خلقاً وملكاً وتدبيراً وعلماً. ﴿أَلَا﴾: أداة تنبيه المخاطب للنعناية بتدبير ما يُذكر بعدها.

• ﴿الر﴾: (١- يونس ١٠)، وأيضاً في: [١- هود ١١] تقرأ: أَلِفٌ لَامٌ رَ، هذه الحروف المقطعة في أوائل السور، قال عنها السلف إنها من التشابه الذي استأثر الله بعلمه. وقيل إنها رمز للتحدي، فالقرآن مؤلف من جنس الحروف التي ينظم منها العرب كلامهم، فإذا عجزوا عن الإتيان بمثله، وجب التسليم بأنه من عند الله وأن محمداً لا يستطيع أن يأتي به فهو فوق مقدرة الإنس والجن مجتمعين، وتكرار هذه الحروف المقطعة في القرآن (في أوائل كثير من السور) تكرار للتحدي (انظر: الترمذ ١- البقرة).

• ﴿الر﴾: (١- يوسف ١٢) تقرأ: أَلِفٌ لَامٌ رَ، من الحروف المقطعة التي جاءت في بدايات بعض السور (انظر: الترمذ). روي أن اليهود سألوا رسول الله ﷺ عن قصة يوسف فنزلت السورة موافقة لما في التوراة وفيها زيادة ليست عندهم. فكان هذا معجزة للنبي ﷺ - إذ أخبرهم ولم يكن يقرأ كتاباً: تكرر ذكر

(١) توفي فيه عم النبي، أبو طالب، الذي كان يحميه من قريش.

ويعرض عليهم مصارع المكابيين الغابرين.

• ﴿الر﴾: {١- البقرة ٢} هذه آية مكوّنة من حروف مقطعة هي: الألف، واللام، والميم. افتتحت بها سورة البقرة، وهناك ثمان وعشرون سورة أخرى من القرآن الكريم المتحتم بحروف مقطعة هي بترتيب المصحف: ﴿الر﴾: آل عمران؛ ﴿المن﴾: الأعراف؛ ﴿ال﴾: يونس، وهود، ويوسف؛ ﴿المر﴾: الرعد؛ ﴿الر﴾: إبراهيم، الحجر؛ ﴿سكهقص﴾: مريم؛ ﴿طه﴾: طه^(١)؛ ﴿طستر﴾: الشعراء؛ ﴿طس﴾: النمل؛ ﴿طستر﴾: القصص؛ ﴿الر﴾: العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة؛ ﴿من﴾: يس^(٢)؛ ﴿من﴾: ص؛ ﴿حم﴾: غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف؛ ﴿ق﴾: ق؛ ﴿ر﴾: القلم. هذه الحروف المقطعة في أوائل السور من المتشابه الذي استأثر الله بعلم معانيه كما روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود - رضي الله عنهم. ولا شك أن هذه الحروف لم يزلها سبحانه وتعالى - هيئاً، فتعين أن لها معنى. فإن صح لنا فيها عن النبي ﷺ شيء، قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا: ﴿ءامنا يوم نكل من عند ربنا﴾.

وقال جمع من المفسرين والمحققين (الرازي، القرطبي، الفراء، الزمخشري، ابن تيمية): إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الحلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. لذا قال ابن كثير: كل سورة افتتحت بهذه الحروف المقطعة لا بد وأن يذكر فيها الانتصار للقرآن، وبيان إعجازه وعظمته. وهذا معلوم بالاستقراء: ﴿المر﴾ ذلك ﴿الْعَجَبُ لَا تَنْبُؤُهُ﴾، ﴿المر﴾ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴿تَزَلْ عَلَيْكَ الْكَذِبُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾، ﴿المص﴾ كُنْتُ أَوَّلَ إِلَهِكَ فَلَا تَكُنْ فِي مَذْبَوحٍ خَرَجَ مِنْهُ، ﴿الر﴾ كَيْفَ أَتَزَلُّهُ إِلَيْكَ فَتُخْرِجُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

• ﴿وهكذا في باقي السور فتأمل. ولما كان العلم بالمعنى هو أساس الإعراب، فقد قال ابن هشام في «المعنى»: لا يجوز إعراب فواتح السور (المكونة من حروف مقطعة) فهي من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلم معانيه. ثقرأ: ألف لام ميم.

• ﴿آلر﴾: (١- العنكبوت) [ألف لام ميم]. سورة العنكبوت من السور التي تبدأ بهذه الأحرف المقطعة. وفي مثل هذه السور يأتي بعد هذه الأحرف حديث عن القرآن الكريم بصور مختلفة، إلا ثلاث سور هذه إحداها وسورة الروم وسورة مريم. (انظر: آلم البقرة).

• ﴿ التّٰه: [١- الروم: ٢٠] تَنطِقْ هَكَذَا: أَلِفٌ لَامٌ مِيمٌ.
يَسْكُونُ الْحَرْفَ الْآخِرَ فِي كُلِّ. بَدَأَتِ السُّورَةُ بِهَذِهِ الْأَحْرَفِ
الْمَقْطُوعَةِ لِلتَّنْبِيهِ إِلَى أَنَّ الْقُرْآنَ - وَمِنْهُ هَذِهِ السُّورَةُ - مَصْنُوعٌ مِنْ
مِثْلِ هَذِهِ الْأَحْرَفِ الَّتِي يَعْرِفُهَا الْعَرَبُ، وَمَعَ هَذَا لَا يَسْتَطِيعُونَ
صَيَاغَةَ مِثْلِهِ وَالْأَحْرَفَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَمِنْهَا لَعْنَتُهُمْ، فَهُوَ مُعْجَزٌ لَهُمْ
رَحِمَ قُدْرَاتُهُمُ الْبَلَاغِيَّةَ الَّتِي اسْتَشْهَرُوا بِهَا (انظُر: التّٰه فِي ١-
البقرة).

• ﴿الر ٤﴾: (١- السجدة ٣٢) تُنطق: أَلِفٌ لَامٌ مِيمٌ.
«السجدة» سادس سورة تبدأ بهذه الأحرف، وقبلها سورة: البقرة، آل عمران، العنكبوت، الروم، لقمان. (انظر: أَم، ١- البقرة) السورة مكية وتسمى سورة المضاجع. وهي نموذج آخر من نماذج الخطاط القرآني للقلب البشري بالمعقيدة الضخمة التي جاء بها القرآن ليوقظها في النَّفْطَر، ويركزها في القلوب: عقيدة الدينونة لله الأحد الصمد، خالق الكون والناس ومدير السموات والأرض وما بينهما وما فيها من خلائق لا يعلمها إلا الله. والتصديق برسالة محمد الموحى إليه بهذا القرآن لهداية البشر إلى الله. والاعتقاد بالبعث والقيامة والحساب والجزاء. هذه هي القضية التي تعالجها السور المكية، كل منها تعالجها بأسلوب خاص ومؤثرات خاصة. وسورة «السجدة» تعرض القضية في آياتها الأولى، ثم تضيي بقيتها تقدم مؤثرات موقظة للقلب، منيرة للروح، مثيرة للتأمل والتدبر كما تقدم الأدلة والبراهين على تلك القضية في صفحة الكون.

• ﴿المر﴾: [١-الرعد ١٣] تقرأ: ألف لام ميمن، أرجع

(١) هذا هو الراجع، وقيل هي اسم من أسماء نبينا محمد.

(٢) هذا هو الراجع، وقيل هي اسم من أسماء نبينا محمد.

إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴿ أَيِ سَدَّدُوا بِمَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْحُجَجِ وَالِدَلَالَاتِ عَلَى أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّمَا وَاحِدًا تَنَزَّهَ عَنِ الشَّرِكِ وَالْمِثْلِ، وَالْمَقْصُودُ أَنْ يَقِيمُوا حَيَاتِهِمْ عَلَى الدِّينِ تَوْفِيقَ اللَّهِ وَحْدَهُ فَتَكُونَ شَرِيعَتُهُ وَتَعَالِيهِ هِيَ الْقَانُونُ الَّذِي يَحْكُمُ كُلَّ شَيْءٍ حَيَاتِهِمْ.

• ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾: [٢٥- الأنبياء ٢١] أَيِ فَوَحِّدُونِي، قُلْنَا لِلْجَمِيعِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. لَمْ يُرْسَلْ نَبِيٌّ إِلَّا بِالتَّوْحِيدِ، وَالشَّرَائِعُ مُخْتَلَفَةٌ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، لَكِنَّمَا كُلُّهَا قَائِمَةٌ عَلَى الْإِخْلَاصِ وَالتَّوْحِيدِ، وَهَذِهِ آيَةٌ مُقَرَّرَةٌ لَمْ يَسْبِقْهَا مِنْ آيِ التَّوْحِيدِ.

• ﴿ إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ ﴾: [٢٩- الأنبياء ٢١] ﴿ وَنَنْ يُّقُلَ يَنْتَهِمُ ﴾ أَيِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ﴿ إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ ﴾ إِنِّي إِلَهٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ﴾ أَيِ نَدْخِلُهُ جَهَنَّمَ جَزَاءً لَهُ. بَعْدَ أَنْ وَصَفَ اللَّهُ كَرَامَةَ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِ، فَاجِبًا بِالْوَحِيدِ الشَّدِيدِ وَأَنْدَرِ بِعَذَابِ جَهَنَّمَ مِنْ أَشْرَكِ مِنْهُمْ، كَمَا قَالَ فِي [٨٨- الأنعام]: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾. قَصْدُ ذَلِكَ تَفْظِيعُ أَمْرِ الشَّرِكِ.

• ﴿ أَوَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ آيَاتٌ ﴾: [٦٠- النمل ٢٧] أَيِ أَفَرَّغَهُ يُقَرَّنُ بِهِ سُبْحَانَهُ! وَيُجْعَلُ شَرِيكًا لَهُ فِي الْعِبَادَةِ، مَعَ تَفَرُّدِهِ تَعَالَى بِالْخَلْقِ وَالتَّكْوِينِ؟ وَالِاسْتِفْهَامُ لِلْإِنْكَارِ وَالتَّوْبِيخِ وَالتَّكْبِيكِ.

• ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾: [٧٠- القصص ٢٨] ﴿ وَهُوَ اللَّهُ ﴾ الْمُسَائِرُ بِالْإِلَهِيَّةِ الْمُخْتَصِّ بِهَا ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ تَقْرِيرٌ لِلذَّكَاءِ، كَقَوْلِكَ: الْكَبَّةُ الْقَبِيلَةُ لَا قَبِيلَةَ إِلَّا هِيَ.

• ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾: [٣- غافر ٤٠] أَيِ لَا نَظِيرَ لَهُ فِي جَمِيعِ صِفَاتِهِ فَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ. فِي الْآيَتَيْنِ ٢، ٣ يَعْرِفُ اللَّهُ -سُبْحَانَهُ- نَفْسَهُ لِعِبَادَتِهِ بِصِفَاتِهِ: الْعَزِيزُ، الْعَلِيمُ، غَافِرُ الذَّنْبِ، قَابِلُ التَّوْبِ، شَدِيدُ الْعِقَابِ، ذِي الطُّولِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِلَهٌ الْمَصِيرُ، وَهِيَ صِفَاتُهَا الْأَثَرُ فِي حَيَاةِ الْعِبَادِ وَوُجُودِهِمْ: تَلْمَسُ مَشَاهِرَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ فَتَشِيرُ فِيهَا الرِّجَاءَ وَالطَّمَعَ وَالْخَوْفَ وَالْخَشْيَةَ. وَهَكَذَا تَتَضَعُ صَلَاةَ اللَّهِ بِعِبَادَتِهِ وَصَلَّتْهُمْ بِهِ. جَاءَ الْإِسْلَامُ وَاضِحًا نَاصِحًا يَصِلُ النَّاسَ بِإِلَهِهِمُ الْحَقِّ وَيُعَرِّفُهُمْ بِصِفَاتِهِ وَيُبَصِّرُهُمْ كَيْفَ يَقْرَبُونَ إِلَهَهُ وَكَيْفَ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَتَّقُونَ

الْأَرَاءَ فِي هَذِهِ الْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ الَّتِي بَدَأَتْ بِهَا بَعْضُ السُّورِ أَنَّهُا تَشِيرُ إِلَى أَنَّ الْقُرْآنَ مُرَكَّبٌ مِنْ كَلِمَاتٍ ذَاتِ حُرُوفٍ كَهَذِهِ الْحُرُوفِ الَّتِي يَنْظُمُ مِنْهَا الْعَرَبُ كَلَامَهُمْ؛ فَإِنْ كَانُوا صَادِقِينَ فِي زَعْمِهِمْ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقُولُهُ مِنْ عِنْدِهِ، فَلْيَأْتُوا بِمِثْلِهِ فَهَمُ أُمَّةُ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ؛ فَإِذَا عَجَزُوا فَمُحَمَّدٌ مِثْلُهُمْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِهِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَجِبَ الْإِيمَانُ بِأَنَّهُ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَكِيمٍ. هَذَا إِلَى جَانِبٍ مَا فِي بَدَأِ الْكَلَامِ مِنَ الْغَرَابَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَى الْإِنْتِبَاهِ وَاسْتِمَاعِ مَا يَلِيهَا مِنَ الْهُدَى وَالرَّشَادِ.

• ﴿ التَّحْسُّنُ ﴾: [١- الأعراف ٧] تَقْرَأُ: أَلِفٌ لَامٌ مِيمٌ صَادٌ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَرَادِهِ مِنْ هَذِهِ الْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ. وَقِيلَ: هِيَ رَمَزٌ إِلَى أَنَّ الْقُرْآنَ مُؤَلَّفٌ مِنْ كَلِمَاتٍ عَرَبِيَّةٍ ذَاتِ حُرُوفٍ مِنْ جِنْسٍ مَا يَنْظُمُونَ مِنْهَا كَلَامَهُمْ، فَإِذَا عَجَزُوا عَنِ الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ، فَمُحَمَّدٌ مِثْلُهُمْ، وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقِيلَ غَيْرَ ذَلِكَ. (انْظُرْ: التَّحْسُّنُ). تَقْرَأُ هَكَذَا: أَلِفٌ لَامٌ مِيمٌ صَادٌ.

• ﴿ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾: [١٦٣- البقرة ٢] يَتَجَهَّ السِّيَاقُ الْقُرْآنِيُّ دَائِمًا إِلَى الْحَدِيثِ عَنْ وَحْدَةِ الْأُلُوهِيَّةِ وَيُوكِّدُهَا بِشَتَّى أَسَالِيبِ التَّوْحِيدِ -يَعْمَقُ جَذُورَهَا وَيَعِدُ فِي أَقَافِهَا حَتَّى تَشْمَلَ كُلَّ جَوَانِبِ الْحُسْنِ وَالْعَقْلِ وَكُلِّ جَوَانِبِ الْحَيَاةِ وَالْوُجُودِ. وَمِنْ وَحْدَانِيَّةِ الْأُلُوهِيَّةِ يَتَوَحَّدُ الْمَعْبُودُ الَّذِي يَتَجَهَّ إِلَيْهِ الْخَلْقُ بِالْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ، وَيَتَوَحَّدُ الْمَصْدَرُ الَّذِي يَتَلَقَّى مِنْهُ الْخَلْقُ أَصُولَ الشَّرَائِعِ وَالْقَوَانِينِ. وَبَعْدَ أَنْ قَالَ: ﴿ وَلِلَّهِ كُفْرُ إِلَهٍ وَاحِدٌ ﴾ قَالَ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ لِتَقْرِيرِ وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ وَتَاكِيدِهَا وَنَفْيِ الشَّرِكِ عَنْهُ بِاسْتِعْمَالِ اسْلُوبِ الْقَصْرِ.

• ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾: [٢٥٥- البقرة ٢] هُوَ الْمُنْفَرِدُ بِالْإِلَهِيَّةِ لِجَمِيعِ الْخَلَائِقِ، وَإِلَيْهِ وَحْدَهُ يَتَجَهَّوْنَ بِالْعِبَادَةِ وَالْعِبَادَةِ. وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ هُوَ الْمَشْرَعُ لِلْعِبَادِ، وَيُجِيبُ تَشْرِيعَ الْبَشَرِ مُسْتَمَدًّا مِنْ شَرِيعَتِهِ، وَلَا شَرْعِيَّةَ لَوْضَعٍ أَوْ تَقْلِيدٍ أَوْ نِظَامٍ يَخَالَفُ عَنْ مَنَهْجِ اللَّهِ.

• ﴿ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾: [٧٣- المائدة ٥] ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِلَّا إِلَهٌ سِوَى إِلَهٍ وَاحِدٍ.

• ﴿ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾: [٥٢- إبراهيم ١٤] ﴿ وَلَقَدْ عَلَّمُوا أَنَّمَا هُوَ

عذابه.

• ﴿إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ﴾: [٤٣- الطور ٥٢] ﴿أَمْ هُمْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ﴾
يخلق ويرزق ويمنع؟ ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ نزه نفسه-

سبحانه- من أن يكون له شريك. ﴿أَمْ﴾ في الآيات السابقة
كلمة استفهام وليس يعطف.

• ﴿إِلَهُ الْنَّاسِ﴾: [٣- الناس ١١٤] الإله كل ما اتخذ
معبوداً، وفي الناس من يعبد غير الله، فذكرت الآية أنه- جل
وعز- هو إلههم ومعبودهم الذي يجب أن يستعاذ به ويلجأ إليه
دون الملوك والعظماء. ولفظ الجلالة «الله» أصله إلاه، دخلت
عليه آل، ثم حذفت همزته وأدغم اللامان.

• ﴿فَالْيَهُودُ إِلَهُ وَحِدٌ﴾: [٣٤- الحج ٢٢] أي معبودكم
واحد، فجميع الأنبياء يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له:
﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾.

• ﴿أَلَيْسَ﴾: [٢٦- هود ١١] شديد الإيلام، نسب الإيلام
إلى اليوم مجازاً لوقوع العذاب فيه كما في: نهار صائم وليل
قائم.

• ﴿أَلَيْسَ شَدِيدٌ﴾: [١٠٢- هود ١١] موجه صعب. وهذا
تحذير من وخامة عاقبة الظلم لكل من ظلم غيره أو نفسه بذنب
اقتربه.

• ﴿أَلَيْسَ﴾: [٥- سبأ ٣٤] شديد الإيلام، ألمه يؤلمه إيلاماً:
أوجعه، فهو مؤلم، واليم.

• ﴿إِلَاسٍ﴾: [١٢٣- الصافات ٣٧] نبي الله إلياس من
سبط هارون أخي موسى، أرسله الله إلى قومه هدايتهم،
والأرجح أنه النبي المعروف في العهد القديم باسم إيلياء.

• ﴿إِنْ يَأْيِينَ﴾: [١٣٠- الصافات ٣٧] لغة في إلياس،
مثل سيناء في سين. وقيل: هو جمع إلياس أي إلياس وأتباعه،
مثل المهلبين (المهلب وقومه) والحبيبين (الحباب وقومه).

• ﴿أَمْ أَنَحَدُ وَمِمَّا تَحْتَلِقُ بَنَاتُكَ وَأَصْفَتُكُمْ بِالْبَيِّنِ﴾: [١٦-
الزخرف ٤٣] اليم صلة، والمهزة للإنكار، فاللفظ لفظاً استفهام
ومعناه الإنكار والتوبيخ لمولاه الكفار.

• ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا﴾: [٥٢- الزخرف ٤٣] ﴿أَمْ﴾
بمعنى «بل» وليست بحرف عطف على قول أكثر المفسرين، بل
أنا أفضل من هذا.

• ﴿أَمْيَعَنَ﴾: [٢٨- الأحزاب ٣٣] أعطى من متعة الطلاق
وهي ما يعطيه الزوج إلى زوجته بعد الطلاق من مال ولحوه
لتخفيف وحشة الطلاق وقسوة ومرارة الفراق. متعة الطلاق
مستحبة للمطلقات المدخول بهن اللاتي سُميَ لهن مهر، وهي
حق على المتقين.

• ﴿فَأَمْنَيْتُهُ قَلِيلاً﴾: [١٢٦- البقرة ٢] فازرقه رزقاً قليلاً،
فإني أرزق البرّ والفاجر. ﴿قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْنَيْتُهُ قَلِيلاً﴾:

الضمير في ﴿قَالَ﴾ راجع إلى الله تعالى. إن الله يرزق الكافر في
الدنيا لاستدرجائه، ولو حرم الله الكافرين من الرزق في الدنيا
لانساقوا إلى الإيمان قسراً وقد قُضت حكمته -سبحانه- أن
يكون الإيمان اختيارياً حتى ينتج إليه الناس عن طريق النظر في
آيات الله التي يبصرها قومٌ ويعنى عنها آخرون. وصف التمتع
في الدنيا بالقلّة لأن مدة الدنيا قليلة بالنسبة للأخرة، ولتعرض
متعها للزوال كل لحظة.

• ﴿أَمَتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى﴾: [٣- الحجرات ٤٩]
أخلصها للتقوى. من قلوبهم: امتحن الذهب وفتنه إذا أذابه
فخلص إيريزه من الخبث ونقاؤه. وقيل: وسّع قلوبهم وشرحها
للتقوى من مَحَنَتِ الأديم مَحَنًا حتى أوسعته. وقيل: ضرب الله
قلوبهم بأنواع الحن والتكاليف الصعبة لتثبت وتظهر تقواها.

• ﴿فَأَمْتَحِنُوهُمْ﴾: [١٠- الممتحنة ٦٠] أمرت الآية
باختبار من تأنى إلى المؤمنين مهاجرة: هل هي مؤمنة حقاً؟
كانت تستحلف بالله أنها ما خرجت من قريش لأنها تبغض
زوجها ولا عشقاً لرجل من المؤمنين ولا طلباً لمكسب دنيوي،
وإنما خرجت حباً لله ولرسوله. وقيل: كان الامتحان أن يشهدن
أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله.

• ﴿وَأَلَامَةٌ لُؤْيِيَّةٌ﴾: [٢٢١- البقرة ٢] الأمة: المرأة المملوكة
الريقة.

• ﴿أَمَتَا﴾: [١٠٧- طه ٢٠] مكاناً مرتفعاً. ﴿لَا تَرَى فِيهَا

عَوَاجٍ وَلَا أَنتَ لَا تَبْصُرُ فِي الْأَرْضِ الْخَفَاضَ وَلَا ارْتِفَاعًا،
كَانَهَا لَمْ تَكُنْ مَعْمُورَةً مِنْ قَبْلُ.

• ﴿وَأَنْتَلَوْا إِلَيْهَا الْمُجْرِمُونَ﴾: [٥٩- يس ٣٦] انزلوا
إليها المجرمون عن المؤمنين وكونوا على حدة، وهذا مما يزيد في
عذابهم وتقريعهم ومثله قوله تعالى: ﴿وَقَوْمٌ قُوتُوا السَّاعَةَ يُؤْمِنُونَ
بِتَقَرُّوْنَ﴾ [١٤- الروم]. ماز الشيء عن الشيء بميزه ميّزًا:
عزله منه وفزره.

• ﴿أَمْثَلُكُمْ طَرِيقَةً﴾: [١٠٤- طه ٢٠] أعدلهم وأفضلهم
رأيًا ومذهبًا، أي أرشدهم وأصوبهم رأيًا.

• ﴿الْأَمْثَلُ﴾: [٣٩- الفرقان ٢٥] ﴿وَسُكُلًا صَرَّتْنَا لَهُ
الْأَمْثَلُ﴾ أي ذكرنا وحذرنا كل أمة ورد ذكرها في الآيات
السابقة، بأن بينا لهم بالأمثال والقصص العجيبة الزاجرة لما هم
عليه من الكفر والمعاصي ووضحنا لهم الأدلة الهادية، لكنهم
أعرضوا فاستحقوا الهلاك ﴿وَسُكُلًا كَثُرَتْ﴾.

• ﴿الْأَمْثَلُ﴾: [٤٣- العنكبوت ٢٩] التشبيهات العجيبة،
ومنها هذا المثل (بيت العنكبوت) وما ذكر في «البقرة» وفي
«الحج» وغيرهما. انظر: نضربها للناس.

• ﴿أَمْثَلُهَا﴾: [١٠- محمد ٤٧] ﴿دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ
أَمْثَلُهَا﴾ الضمير يعود على العقوبة المذكورة أو على الهلكة؛
لأن التدمير يدل عليها.

• ﴿الْأَمْدُ﴾: [١٦- الحديد ٥٧] الزمن. ﴿فَطَالَ عَلَيْهِمْ
الْأَمْدُ فَفَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾: القلب البشري سريع التقلب سريع
النسيان، فإذا طال عليه الأمد بلا تذكير تلبّد وقسا وانطمست
إشراقته، فلا بد من تذكيره حتى يَتَذَكَّرَ ويُنْشِخَ.

• ﴿أَمْدُكَ﴾: [١٣٢- الشعراء ٢٦] أُنْعِمَ عليكم ﴿بِمَا
تَقْلُوبُونَ﴾ من النعم التي بين أيديكم، ثم فصلها ﴿بِاتِّصَالٍ وَتَبَيَّنَ
وَجَنَّتْ وَغَيَّبَتْ﴾.

• ﴿أَمْدًا بَعِيدًا﴾: [٣٠- آل عمران ٣] مسافة بعيدة، وتود
لو تبترا من السوء الذي عملته، كما يقول المسيء لشيطانه الذي
جرّاه على فعل السوء ﴿بَلَّيْتُ بَنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ﴾

• ﴿أَمْدًا﴾: [١٢- الكهف ١٨] مُدَّةٌ وعدد سنين.

• ﴿أَمْدًا﴾: [٢٥- الجن ٧٢] زمانًا (وقتًا) بعيدًا أو قريبًا
﴿يَجْعَلُ لَهُ نَفَقًا أَمْدًا﴾: يوجهه إلى وقت بعيد فالمراد هنا الزمن
البعيد بقربته المقابلة بالقرب في صدر الآية ﴿فَلَنْ إِنْ أَدْرَيْتَ
أَقْرَبَ مَا تُوَعَّدُونَ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ نَفَقًا أَمْدًا﴾. ﴿إِنْ﴾ بمعنى «ما»
أي لا أدري.

• ﴿بِأُخْرَةٍ﴾: [١٠٩- البقرة ٢] ياذنه في القتال. أمر الله
المؤمنين بمداواة أهل الكتاب، وبالعفو وبالصفح عنهم حتى
يأذن الله للمؤمنين بقتالهم، فكان الرسول وأصحابه يعفون عن
المشركين وأهل الكتاب ويصبرون على الأذى. وقد أنزل الله
بعد ذلك الإذن بقتالهم: ﴿فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآلِهِ وَلَا
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إلى آخر الآية ٢٩ من سورة التوبة.

• ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾: [٢٧٥- البقرة ٢] يحكم فيه بما يراه،
والتعبير يوحي للقلب بأن النجاة من إثم سالف الربا مرهونة
 بإرادة الله ورحمته.

• ﴿الْأَمْرُ﴾: [١٢٨- آل عمران ٣] ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ
شَيْءٌ﴾ أي ليس لك أمر إصلاحهم أو تعديهم أو غير ذلك،
وإنما الأمر كله لله فاصبر، وما أنت إلا عبد مأمور بإذرائهم،
فالأمر كله لله الذي له ما في السموات وما في الأرض ملكًا
وخلقًا وعبادًا، والأمر إنما يكون لمن له الملك والملك.

• ﴿الْأَمْرُ﴾: [١٥٤- آل عمران ٣] ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا
مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾: لفظه استفهام ومعناه الجحد، أي ما لنا شيء
من الأمر، أي من أمر الخروج إلى أحد، وإنما خرجنا كرهاً، ولم
يوخّذ برأينا. القائل هم المنافقون يوم أحد.

• ﴿الْأَمْرُ﴾: [١٥٤- آل عمران ٣] ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا
مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هُنَا﴾ أي يحدّثون أنفسهم، أو يقول
بعضهم لبعض: لو كان لنا من الأمر والتدبير شيء ما خرجنا
من بيوتنا، ولما قتل منا من قُتل.

• ﴿الْأَمْرُ﴾: [١٥٤- آل عمران ٣] ﴿فَلَنْ إِنْ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ﴾:
بيده مقاليد الأشياء يقدر ويدير كيف يشاء، وقد قضى بأن

يخرج المسلمون في أحد وأن ينهزموا ليستفيدوا من الهزيمة فلا يفعلوا ما يؤدي إلى مثلها.

• ﴿أَمَرَ اللَّهُ﴾: [٤٧- النساء] ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾: كل ما اراده -تعالى- واقع لا محالة، وقد تحقق ذلك في الأمم السابقة -فاحذروا غضبه-.

• ﴿أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ﴾: [٨٣- النساء] أمر أي خير عن سرايا رسول الله ﷺ، أمر من الأمن أي خير فيه أمن نحو انتصار المسلمين في بعض السرايا. أمر من الخوف أي فيه شيء من الخوف نحو هزيمة بعض السرايا وانتصار العدو.

• ﴿أَوْ أَمْرٌ مِّنْ عِبْدِهِ﴾: [٥٢- المائدة] هو القضاء على اليهود، أو هو الخصب والسعة للمسلمين، أو هو الجزية تفرض على اليهود والنصارى كدليل على خضوعهم لنظام الإسلام، أو هو إظهار أمر المنافقين وانفضاحهم -وحقق الله كل ذلك للمؤمنين-.

• ﴿وَأَمْرٌ بِالْقُرْبِ﴾: [١٩٩- الأعراف] انظر: بالعرف، نفس الآية.

• ﴿وَبِأَمْرِهِ﴾: [٢٤- التوبة] أي بعاقبته، ﴿فَتَرْتَضُوا﴾ أي فانتظروا حتى يأتي الله بعاقبته، وهو تهديد وتخويف لمن أتر عبه الآباء والأبناء والتجارة والمساكن على حجة الله ورسوله والجهاد في سبيله. في الآية دليل على أنه إذا تعارضت مصلحة من مصالح الدين مع مهمات الدنيا وجب ترجيح جانب الدين -وهذا موقف تول في الأقدام-.

• ﴿وَاللَّهُ أَمَرْنَا بِهَا﴾ [٢٨- الأعراف] يريدون أنه تعالى أفرم عليها، ولو كان يكرهها لَمَتَّعَهُمْ عنها بالقوة، وجاء الرد عليهم: ﴿قُلْ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ لَا يَأْمُرَ بِالْفَحْشَاءِ﴾.

• ﴿أَمَرْنَا﴾: [٢٤- يونس] أي أمرنا بإهلاكها (بالآفات أو بالريح الشديدة الباردة أو غيرها) ﴿لَيْلًا أَوْ نَهَارًا﴾ أي في وقت الغلظة أو في وقت اليقظة سواء فلا يستطيع أهلها دفع أمر الله عنها.

• ﴿أَمَرْنَا﴾: [٦٦- هود] عذابنا الذي أمرنا به، أو الإذن بالعذاب والأمر به، هو الريح الصرصر ﴿تَنَزَّعَ النَّاسُ

كَاكِبًا أَعْجَازًا تَحُلُّرُ مُنْقَمِرًا﴾ في الآية [٥٨- هود] وهو الصيحة في هذه الآية (٦٦).

• ﴿أَمَرَ اللَّهُ﴾: [٧٣- هود] قضائه وقدرته.

• ﴿أَمْرٌ رَبِّكَ﴾: [٧٦- هود] قضاءه وحكمه الذي لا يصدر إلا عن صواب وحكمة.

• ﴿أَمَرْنَا﴾: [٨٢- هود] أي عذابنا، أو الأمر بعذابنا.

• ﴿أَمْرًا﴾: [١٨- يوسف] أي أمرًا عظيمًا فعلتموه في يوسف.

• ﴿أَمْرٌ رَبِّكَ﴾: [٣٣- النحل] المراد بأمره تعالى العذاب الدنيوي المستاصل لهم جميعًا كالزلزلة والخسف والريح الصرصر ومحوها.

• ﴿أَمْرٌ السَّاعَةِ﴾: [٧٧- النحل] قيامها، والمراد بالساعة: يوم القيامة وبعث الخلق للحساب. خص الساعة بالذكر من بين علوم الغيب التي لا تحصى لكثرة الممارسة والمجادلة فيها وتكذيب الأمم رسلهم في الأخبار عنها -ولذا ختم سبحانه الكلام عنها بأنه تعالى لا يمتنع عليه شيء: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فلا يعجزه أمر الساعة وبعث الأجساد بعد موتها. (انظر: كلمح البصر).

• ﴿إِمْرًا﴾: [٧١- الكهف] الإمر الداهية العظيمة.

• ﴿أَمْرِي﴾: [٨٢- الكهف] ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ أي هذا الذي فعلته في الأحوال الثلاثة إنما هو من رحمة الله بأصحاب السفينة والوالدي الغلام ولدي الرجل الصالح ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ عن اجتهادي ورأيي، وإنما فعلته بأمر الله. وفي هذا دلالة لمن قال بنبوة الخضر، وقيل: كان رسولاً، وذهب كثيرون إلى أنه كان ولياً. وفي الحديث الذي رواه البخاري: «إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَضِرُ لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فُرُوءٍ فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ مِنْ تَحْتِهِ خَضِرَاءً». وهكذا ترتبط قصة موسى والعبد الصالح بقصة أصحاب الكهف في ترك الغيب لله الذي يدبر الأمر بحكمته، وفق علمه الشامل الذي يقصر عنه البشر، الواقفون وراء الأستار لا يكشف لهم عمّا وراءها من أسرار إلا بمقدار.

يغفل عنها في الدنيا الغافلون المغرورون.

• ﴿يَنْ كُلُّ أَمْرٍ﴾: [٤- القدر ٩٧] أي بكل أمر قدره الله وقضاه في تلك السنة إلى قابل.

• ﴿أَمْرِي﴾: [١١- النور ٢٤] ﴿يَكُلِّي أَمْرِي يَتَّهِمُ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾: أي يصيب كل خائف في حديث الإفك من تلك العصبية نصيبه من الذنب على مقدار خوضه (انظر: الإفك). امرؤ: هو المرء أي الإنسان الذكر. ويأتي منكراً (أي غير مقرون بال) أو مضافاً، وهذا في الأكثر. وحرك الراء فيه بحركة الإعراب، فيقال: هذا امرؤ، ورايت امرأ، ونظرت إلى امرئاً.

• ﴿أَمْرَأَتُ الْعَزِيزِ﴾: [٣٠- يوسف ١٢] لأول مرة نعرف أن المرأة التي راودت يوسف عن نفسه هي امرأة العزيز، وأن الرجل الذي اشتراه من مصر هو عزيز مصر أي كبير وزرائها.

• ﴿أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ﴾: [١١- التحريم ٦٦] اسمها: أمية بنت مزاحم، كانت أمنت بموسى، قيل: عندما علم فرعون بإيمانها وأبلغه الملامن قومه بذلك، قالوا له: اقتلها. فإوتد لها أوتاداً وشدّ يديها ورجليها، لكنها بقيت على إيمانها رغم التعذيب، وقالت: ﴿رَبِّ آتِنِي لِي عِذَّةَ بَيْتِي فِي الْخَلَّةِ﴾. ها هي ذي امرأة فرعون، أعظم ملوك الأرض في زمانها، تعيش في قصر فرعون، أمتع مكان نجد فيه امرأة ما تشتهي، إلا أن أسية المؤمنة استعلت بالإيمان على كل النعيم الذي كانت تعيش فيه، واستعلت على ضغط القصر وضغط الحاشية والمقام الملوكي - فهي نموذج عالٍ في التجرد لله، ومن ثم استحققت هذه الإشارة في كتاب الله.

• ﴿وَأَمْرَأَتُهُ﴾: [٤- المسدود ١١١] أي زوجته (زوجة أبي لب) وهي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان وعمة معاوية. كانت تسعى عند القوم بالنعمة على رسول الله ﷺ لتفسد عليه قلوب الناس.

• ﴿أَمْرَأَ سَوْءٍ﴾: [٢٨- مريم ١٩] رجل فاحشة: المرء: الرجل، ويقال: امرؤ للذكر، وامرأة للأنثى. السوء هو السوء، ويضاف إلى ما يراد دمه وتقيحه.

• ﴿بِأَمْرِنَا﴾: [٧٣- الأنبياء ٢١] أي بما أنزلنا عليهم من الوحي والأمر والنهي.

• ﴿أَمْرُ جَامِعٍ﴾: [٦٢- النور ٢٤] أمر هام أو خطب جليل يجمع له الناس للشاور والاستفادة بمختلف الآراء والتجارب، مثل مقابلة عدو ونحو ذلك.

• ﴿وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ﴾: [٣٣- النمل ٢٧] أي هو موكول إليك، ونحن مطيعون لك، فمرينا بأمرك.

• ﴿الْأَمْرُ﴾: [٥- السجدة ٣٢] الشأن، والمراد شئون الدنيا كلها.

• ﴿أَمْرُ اللَّهِ﴾: [٧٨- غافر ٤٠] بنزول العذاب على الكفار. وقيل: أمر الله: قضاؤه، وقيل هو يوم القيامة.

• ﴿كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾: [٤- الدخان ٤٤] أي مفعول على ما تقتضيه الحكمة، وقيل: حكيم أي مُحْكَم لا يُبدل ولا يُغَيَّر ولهذا قال جل جلاله في الآية التالية: ﴿أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا﴾ أي جميع ما يقدره الله تعالى ويقضيه من أحوال العباد وحاجاتهم في هذه الليلة فبأمره وإذنه وعلمه.

• ﴿أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا﴾: [٥- الدخان ٤٤] انظر: (كل) أمر حكيم، في نفس الآية.

• ﴿أَمْرٌ قَدْ قُدِّرَ﴾: [١٢- القمر ٥٤] التقى ماء السماء وماء الأرض لتحقيق أمر قدرناه أولاً وهو هلاكهم (قوم نوح) بالطوفان.

• ﴿وَأَمْرٌ﴾: [٤٦- القمر ٥٤] أشد مرارة من عذاب الدنيا.

• ﴿أَمْرُ اللَّهِ﴾: [١٤- الحديد ٥٧] ﴿حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ يعني الموت.

• ﴿أَمْرُ اللَّهِ﴾: [٥- الطلاق ٦٥] ﴿ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْنَا﴾: الإشارة إلى ما ذكر من أحكام الطلاق والرجعة والعدة في الآيات السابقة فهي أمر الله أنزله وبينه لكم على لسان رسوله لتأتمروا به وتعملوا به.

• ﴿وَالْأَمْرُ﴾: [١٩- الانفطار ٨٢] ﴿وَالْأَمْرُ يُؤْمَرُ بِهِ﴾: يفرد به - سبحانه - لا ينازعه فيه أحد. وهو المنفرد بالأمر في الدنيا والآخرة، ولكن في يوم الدين تتجلى هذه الحقيقة التي قد

• ﴿ أَمْسَكَ يَرْقُهُ ﴾: [٢١- الملك ٦٧] حبسه عنكم ومنعكم إياه.

• ﴿ أَمْسِكْنَ عَلَيْكُمْ ﴾: [٤- المائدة ٥] احتفظن بما تمسكه من الصيد. وهذا هو شرط الجل فيما تمسكه هذه الجوارح فلا تاكل منه عند صيدها، فإنها إن أكلت من الفريسة عند إمساكها لا تكون مُعْلَمَةً، وتكون قد اصطادت لنفسها لا لصاحبها، فلا يحل له ما صادته.

• ﴿ فَأَمْسِكُوهُمْ فِي آيَاتِهِ ﴾: [١٥- النساء ٤] أي احبسوهم وامنعوهم من الخروج حتى لا يختلطن بالجمتمع ولا يلوثونه ولا يتزوجن ولا يزاولن نشاطاً ﴿ حَتَّى يَتَوَلَّيَهُنَّ الْوُثُءُ ﴾.

• ﴿ فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ ﴾: [٢- الطلاق ٦٥] أمسك الرجل مطلقته: راجعها في العدة. المعنى: إذا شارفت العدة على انقضاء العدة وقاربت ذلك ولم تفرغ العدة الكلية، فحيثئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها أي يرجعها إلى عصمته، فليكن ذلك بالمعروف أي عسناً إليها في صحبتها، ﴿ فَارْقُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ ﴾. أمسك الشيء: أبقاه في حوزته.

• ﴿ فَلَمَّسَّاكَ بِمَعْرُوفٍ ﴾: [٢٢٩- البقرة ٢] معناه أن يراجعها مع حسن العشرة والمودة والرحمة، فذلك هو المعروف عند أرباب المروءات، وفي لسان الشرع ونظر العقل.

• ﴿ أَمْسُوا ﴾: [٦- ص ٣٨] سيروا على طريقتكم ودينكم.

• ﴿ أَمْسَاجٍ ﴾: [٢- الإنسان ٧٦] أخلاط، واحداها مَسْجَج ومشيح. هي ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا.

• ﴿ وَأَمْسُوا حَيْثُ تَزْمُرُونَ ﴾: [٦٥- الحجر ١٥] واذهبوا إلى المكان الذي أمركم الله بالذهاب إليه، وهو الشام، وقيل: الأردن، وقيل: مصر، وقيل: موضع لحماة غير معين.

• ﴿ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ ﴾: [٣٢- الأنفال ٨] فانزل علينا حجارة كثيرة من السماء عقاباً لنا على تكذيب نبيك، وليكون ذلك برهاناً على أنه من عندك. ولو كانوا طلاب حق لطلبوا الهداية إليه بدلاً من طلب العذاب.

• ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ﴾: [٨٤- الأعراف ٧] قال القرطبي: سرى لوط بأهله «يقطع من الليل»، مبتعداً عن بلده

• ﴿ أَمْرًا مَّتَرَفًا ﴾: [١٦- الإسراء ١٧] جعلناهم أمراء، وقيل المعنى: أكثرناهم. وقرئ: «أمرنا» (بتشديد الميم) أي جعلناهم أمراء وسلاطين. وفي «تفسير الجلالين»: أمرنا مترفياً بالطاعة على لسان رسلنا ﴿ فَفَسَقُوا فِيهَا ﴾ أي خرجوا عن أمرنا ﴿ فَفَقَّ عَلَيْنَا الْكَوْلُ ﴾. (انظر: مترفياً). فالأمر هنا ليس أمراً توجيهياً، والله لا يأمر بالفسق.

• ﴿ وَمَا أَمْرًا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ﴾: [٣١- التوبة ٩] ما أمروا في الكتب الإلهية وعلى لسان موسى وعيسى إلا ليلخصوا العبادة لله تعالى وحده.

• ﴿ بِالْأَمْسِ ﴾: [٨٢- القصص ٢٨] من وقت قريب. قد يُذكر الأمس ولا يراد به اليوم الذي قبل يومك، ولكن الوقت المستقرب على طريق الاستعارة.

• ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾: [٤٣- النساء ٤] ظاهر مسح الوجه التعميم فيمسحه جميعاً كما يفعله بالماه جيمه. أما اليدين، فقيل: مسح إلى بلوغ المرفقين، وقيل: إلى الرسغين، وقيل: مسح الكفين فقط. ﴿ فَتَمَسَّحُوا صَعِيدًا طَوِيًّا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾: هذا هو التيمم: من كان عليه حدث ولم يجد ماء أو كان مريضاً يضربه استخدام الماء يقصد أرضاً طاهرة يضرب عليها يديه فيمسح بهما وجهه ويديه، وقيل: تكفي ضربة واحدة للوجه واليدين، وقيل: بل ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين.

• ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ ﴾: [٦- المائدة ٥] انظر الكلمة في [٤٣- النساء].

• ﴿ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾: [٣٧- الأحزاب ٣٣] لا تطلق زوجتك زينب بنت جحش، قاله النبي -عليه السلام- لزيد بن حارثة. أمسك الرجل زوجته: أبقاها في عصمته ولم يطلقها.

• ﴿ أَمْسِكَ بِفَقْرِ حِسَابٍ ﴾: [٣٩- ص ٣٨] احبس وامنع من شئت: تعطي من تشاء وتمنع من تشاء فلا حساب عليك - والله يعلم حسن تصرفه فيما فرضه فيه.

• ﴿ لَا أَمْسِكْكُمْ ﴾: [١٠٠- الإسراء ١٧] بئخلائكم، من قولك للبخيل: مُضْمِك.

• ﴿ وَأَمْلَى لَهُمْ ﴾: [٢٥- محمد ٤٧] مَدَّ لَهُم الشَّيْطَانُ فِي الْأَمَلِ وَوَعَدَهُمْ طَوْلَ الْعَمْرِ.

• ﴿ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: [٣٢- الرعد ١٣] أَمَلَيْتُهُمْ وَتَرَكْتُهُمْ مَلَاوَةً (أي فترة من الزمان وهي مثقلة الميم) من الزمان دون عقاب.

• ﴿ فَأَمَلَيْتُ لِلصَّافِرِينَ ﴾: [٤٤- الحج ٢٢] أَخْرَجْتُ عَنْهُمْ الْعُقُوبَةَ وَأَرْخَيْتُ الْحَبْلَ لَهُمْ لِيَزِدَادُوا إِثْمًا فَيَزِدَادَ عِقَابُهُمْ. أَمَلَى لَهُ: أَمْنَهُ.

• ﴿ أَمَلَيْتُهَا ﴾: [٤٨- الحج ٢٢] أَمَلَيْتُهَا وَتَرَكْتُهَا فِي غِيهَا إِلَى حِينٍ فَلَمْ أَعْجَلْ لَهَا الْعُقُوبَةَ. أَمَلَى لَهُ: أَطَالَ لَهُ وَوَسَّعَ لَهُ مَا هُوَ فِيهِ.

• ﴿ وَأَمْلَى لَهُمْ ﴾: [١٨٣- الأعراف ٧] أَي وَأَمْلَى لَهُمْ مَلَاوَةً الْمَكْذِبِينَ بِأَيَاتِنَا وَأَمَدَّ لَهُمْ فِي حَبْلِ النِّعَمِ.

• ﴿ وَأَمْلَى لَهُمْ ﴾: [٤٥- القلم ٦٨] أَمْلَهُمْ وَلَا أَحَاجِلُهُمْ بِالْعُقُوبَةِ. وَإِنْ شَأْنُ الْمَكْذِبِينَ لِأَهْوَاؤِهِمْ أَنْ يَدْبُرَ اللَّهُ لَهُمْ هَذِهِ التَّدَابِيرَ - لَكِنَّهُ مِنْ بَابِ رَحْمَتِهِ يَقْدُمُ لَهُمُ النَّذِيرَ وَالنَّذِيرَ لَكِي يَدْرِكُوا أَنْفُسَهُمْ قَبْلَ فَوَاتِ الْأَوَانِ.

• ﴿ أَمْرٌ ﴾: [٢٥- فصلت ٤١] ﴿ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾: ثَبِتَ عَلَيْهِمُ الْوَعْدُ بِالْعَذَابِ كَمَا ثَبِتَ وَوَجِبَ عَلَى أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ (مَضَتْ) مِنْ قَبْلِهِمْ عَنْ فِعْلٍ فَعَلُهُمْ.

• ﴿ أَمْثَلُكُمْ ﴾: [٣٨- الأنعام ٦] أَيِ جَمَاعَاتٍ مِثْلَكُمْ فِي أَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَهُمْ وَتَكْفُلُ بِأَرْزَاقِهِمْ. وَقِيلَ: أَمْثَالُكُمْ فِي التَّسْبِيحِ وَالِدَّلَالَةِ، فَمَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَا طَائِرٍ إِلَّا وَهُوَ يُسَبِّحُ اللَّهَ تَعَالَى وَيَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ.

• ﴿ وَعَلَى أَمْرٍ يَمُنُّ مَلَائِكَةُ ﴾: [٤٨- هود ١١] أَيِ وَعَلَى أَمْرٍ سَيَتَنَاسَلُونَ مِنَ الرُّكَّابِ الْمَوْجُودِينَ مَعَكَ عَلَى الْفَلَكَ. وَتَكَثِيرُ لَفْظِ «أَمْرٍ» يَقِيدُ أَنَّ السَّلَامَ وَالْبَرَكَاتِ سَتَنْزِلُ عَلَى بَعْضِ الْأُمَمِ فَقَطْ وَهِيَ الْأُمَمُ الْمُؤْمِنَةُ، وَهَنَاقَ أَمْرٍ أُخْرَى كَافِرَةٌ ﴿ سَنُعَذِّبُهُمْ ثُمَّ نَمْلَأُهُمْ رِيًّا عَذَابًا أَلِيمًا ﴾.

• ﴿ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾: [١٨- الأحقاف ٤٦] أَيِ

وَأَمْلَاهُ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ اللَّهُ جِبْرِيلَ فَادْخَلَ جَنَاحَهُ تَحْتَ قَرَى قَوْمٍ لَوْطَ وَرَفَعَهَا، ثُمَّ جَمَعَ عَلَيْهَا سَافِلَهَا، ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا فَبَيْنَ يَسْجُلٍ ﴾ [٨٢- هود ٧٤- الحجر]، وَقَدْ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ اللَّاطِظَ يُلْقَى مِنْ شَاقِقٍ وَيَتَّبَعُ بِالْحِجَابَةِ كَمَا فُعِلَ بِقَوْمٍ لَوْطَ.

• ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ﴾: [١٧٣- الشعراء ٢٦] أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَطَرًا مِنَ الْحِجَابَةِ كَمَا فِي [٨٢- هود]: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَى بَنِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا فَبَيْنَ يَسْجُلٍ مَتَصُوفٍ ﴾.

• ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ﴾: [٥٨- النمل ٢٧] أَيِ نَوَاحٍ عَجِيبًا مِنَ الْمَطَرِ بَيَّنَّهُ اللَّهُ فِي [٧٤- الحجر]: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا فَبَيْنَ يَسْجُلٍ ﴾.

• ﴿ أَمْكُتُوا ﴾: [١٠- طه ٢٠] أَقِيمُوا فِي مَكَانِكُمْ.

• ﴿ أَمْكُتُوا ﴾: [٢٩- القصص ٢٨] أَقِيمُوا مَكَانَكُمْ وَابْتَوُوا.

• ﴿ فَأَمَّا كُنْ وَبَيْنَ ﴾: [٧١- الأنفال ٨] الْمَرَادُ: مَكُنْكُمْ مِنْهُمْ وَنَصَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. وَأَمَّا كُنْ فَلَانَ مِنْ فُلَانٍ: جَعَلَ لَهُ عَلَيْهِ سُلْطَانًا وَقُدْرَةً.

• ﴿ لَا أَمْلَأُ جَهَنَّمَ مِنْ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾:

[١٣- السجدة ٣٢] كَتَبَ اللَّهُ فِي قُدْرِهِ أَنْ يَمْلَأَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ (الْجَنِّ) وَمِنَ النَّاسِ الَّذِينَ يَخْتَارُونَ الضَّلَالَةَ وَيَسْلُكُونَ الطَّرِيقَ الْمُوْدِي إِلَى جَهَنَّمَ.

• ﴿ لَا أَمْلَأُ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ ﴾: [٨٥- ص ٣٨] أَيِ مِنْ نَفْسِكَ

وَذَرِيَّتِكَ. ﴿ وَبَيْنَ يَمِينِكَ يَمِينٌ ﴾ أَيِ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ.

• ﴿ لَا أَمْلِكُ أَنْتَ تَقْضِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ﴾: [١٨٨- الأعراف ٧]

أَيِ لَا أَمْلِكُ أَنْ أَجْلِبَ لِنَفْسِي نَفْعًا أَوْ أَنْ أَدْفِعَ عَنْهَا ضَرًّا إِلَّا الشَّيْءَ الَّذِي يَشَاءُ اللَّهُ أَنْ يَكُنِّي مِنْهُ.

• ﴿ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ أَلَمٍ مِنْ خَلْقٍ ﴾: [٤- الممتحنة ٦٠] أَيِ

مَا أَدْفَعُ عَنْكَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَشْرَكَ بِهِ.

• ﴿ أَمْلَقُ ﴾: [١٥١- الأنعام ٦] فُقِرَ وَفَاقَهُ، أَمْلَقُ إِمْلَاقًا:

النَّظَرَ. كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَقْتُلُونَ الْأَوْلَادَ (الْإِنَاثَ خَاصَّةً) لِأَسْبَابٍ مِنْهَا خَوْفُ الْفَقْرِ.

القرطبي لكلمة « أُمَّة » ثمانية معان منها الأمة بمعنى مدة من الزمن. والمراد بكلمة « مَعْدُودَةٌ » في مثل هذا المقام الإشارة إلى القلة.

• « أُمَّةٌ وَجِدَةٌ »: [١١٨- ١١٩] هود: « وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَجِدَةً » أي لو شاء لاضطرهم إلى أن يكونوا أهل ملة واحدة هي ملة الإسلام، فهو لم يضطرهم إلى الاتفاق على دين الحق، ولكنه مكثهم من الاختيار الذي هو أساس التكليف: أودع فيهم العقل ووضح لهم الطريق وأرسل الرسل حتى تكون عقيدتهم وعملهم باختيارهم، فاختار بعضهم الحق وبعضهم الباطل فاختلقوا، ولذلك قال: « وَلَا تَزَالُونَ مَخْتَلِفِينَ » ﴿١﴾ إلا من رحم ربك ﴿٢﴾ إلا ناسًا هداهم الله ولطف بهم فانفقوا على دين الحق. « وَلَا تَزَالُونَ مَخْتَلِفِينَ » أي وسيظلون مختلفين.

• « أُمَّةٌ »: [٨٤- النحل: ١٦] جماعة من الناس.

• « أُمَّةٌ »: [٩٢- النحل: ١٦] جماعة (انظر: أزي).

• « أُمَّةٌ وَجِدَةٌ »: [٩٣- النحل: ١٦] ولو شاء الله لخلق الناس باستعداد واحد، ولكنه خلقهم باستعدادات متفاوتة: نسخًا غير مكروية. وقيل: المعنى لوفق بينكم ولما جعل اختلافًا ولا تباعض ولا شحنا. وقيل: المعنى ليعلمكم على ملة واحدة.

• « أُمَّةٌ »: [١٢٠- النحل: ١٦] الأمة: الرجل الجامع لخصال الخير، قيل: كان عند إبراهيم عليه السلام من الخير ما كان عند أمة بأسرها. وقيل: أمة بمعنى المأموم، أي يومه الناس ويقصدون إليه لياخذوا منه الخير.

• « أُمَّتُكُمْ »: [٩٢- الأنبياء: ٢١] الأمة هنا بمعنى الدين الذي هو الإسلام -دين التوحيد. لما ذكر الأنبياء (في الآيات السابقة) قال: هؤلاء كلهم مجتمعون على التوحيد: « إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَجِدَةً »، انتصبت « أُمَّةٌ » على الحال، أي هذه امتكم ما دامت أمة واحدة واجتمعتم على التوحيد، كما تقول: فلان صديقي عفيفًا أي ما دام عفيفًا. ويجوز نصب « أُمَّتُكُمْ » على البدل من « هَذِهِ » وتكون « أُمَّةً وَجِدَةً » مرفوعة خبر « إِنَّ ». وأصل الأمة الجماعة التي تجمعها جماعة واحدة، كدين

مع اسم تقدمت ومضت.

• « أُمَّةٌ وَجِدَةٌ »: [١٠٤- آل عمران: ٣] « كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَجِدَةً » أي على دين واحد وفطرة واحدة هي فطرة الإيمان بالخالق سبحانه. ثم كفر أفرادها وتفرقوا في المكان وتوعدوا في الطاقات والاتجاهات، وتباينت المعتقدات « فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَيِّنِينَ » من أطاع « وَتُفْذِرِينَ » من عصى، وجمعتهم ١٢٤ ألفًا، والرسل منهم ٣١٣، والمذكورون في القرآن بالاسم العلم ثمانية عشر.

• « أُمَّةٌ »: [١٠٤- آل عمران: ٣] جماعة، وهي الجماعة التي يؤم وتقصد لأمر ما. وتطلق في القرآن أيضًا على أتباع الأنبياء.

• « أُمَّةٌ قَائِمَةٌ »: [١١٣- آل عمران: ٣] جماعة مستقيمة ثابتة على طاعة الله وهم الذين أسلموا « قَائِمَةٌ » من قام بمعنى استقام.

• « أُمَّةٌ وَجِدَةٌ »: [٤٨- المائدة: ٥] « وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَجِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا فَرَغْتُمْ » أي لو شاء لجعلكم جماعة متفقة على شريعة واحدة في جميع الأزمنة، من غير اختلاف بينكم في شيء من الأحكام الدينية، ولكن أنزل إليكم شرائع ومناهج مختلفة ليعتبركم فيما أرسل إليكم من شرائع: هل تمثلون لأحكامها معتقدين أن في اختلافها نفعًا لكم، وهل تستجيبون لدعوة خاتم أنبيائه الذي جاء بالشريعة الخاتمة للناس جميعًا؟

• « أُمَّةٌ وَجِدَةٌ »: [١٩- يونس: ١٠] أي متفقين على التوحيد والحق « فَاتَّخَفُوا ».

• « بَعْدَ أُمَّةٍ »: [٤٥- يوسف: ١٢] بعد أمة (أي مجموعة) من السنين أو الأوقات، أي بعد مدة طويلة. تذكر الناجي (الساقى) يوسف وتناوله رؤياه ورؤيا صاحبه وطلب يوسف منه أن يذكره عند الملك. قرأ ابن عباس والضحاك: «بعد أمة» أي بعد نسيان^(١).

• « أُمَّةٌ مَعْدُودَةٌ »: [٨- هود: ١١٩] مدة قليلة، أورد

(١) أمة بأمه أنها إذا نسي.

أو وطن، وقد يطلق هذا اللفظ على الدين نفسه كما هنا.

• ﴿أَمْتُكُمْ﴾: [٥٢- المؤمنون ٢٣] ملتكم وشريعتكم، فالأمة هنا: الدين، كقوله في [٢٢- الزخرف]: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ دِينٍ﴾. ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ وَجِدَّةٌ﴾ أي دينكم يا معشر الرسل (في الآية السابقة) دين واحد وملة واحدة، وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولهذا قال: ﴿وَأَنَا نُرَكِّمُ﴾ أي لا شريك لي في الربوبية ﴿فَلَا تَقُولُوا﴾ فخافوا عقابي إذا خالفتهم أمري. ﴿أُمَّةٌ وَجِدَّةٌ﴾ منصوب على الحال.

• ﴿أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ﴾: [٢٣- القصص ٢٨] جماعة كثيرة.

• ﴿أُمَّةٌ وَجِدَّةٌ﴾: [٨- الشورى ٤٢] ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً وَجِدَّةً وَلَٰكِن يَدْعُلُ مَن يَشَاءُ فِي زُرْحِهِمْ وَالظَّالِمُونَ مَا هُمْ بِمِن قَوْلٍ وَلَا نَصِيرٍ﴾: فلو شاء الله لخلق البشر خلقه أخرى توحيد سلوكهم فتوحيد مصيرهم، ولكنه خلق هذا الإنسان للخلافة في هذه الأرض، وجعل من مقتضيات هذه الخلافة أن تكون للإنسان استعدادات خاصة بمنسه تفرقه عن الملائكة وعن الشياطين وعن غيرها من ذوي الطبيعة الموحدة الاتجاه: استعدادات يجتنب بها ومعها فريق إلى الهدى والعمل الصالح، ويجتنب بها ومعها فريق إلى الضلال والعمل السيئ وهكذا ﴿يَدْعُلُ مَن يَشَاءُ فِي زُرْحِهِمْ وَالظَّالِمُونَ مَا هُمْ بِمِن قَوْلٍ وَلَا نَصِيرٍ﴾ وفق ما يعلمه الله من حال هذا الفريق وذاك، واستحقاقه للرحمة أو للعذاب.

• ﴿أُمَّةٌ وَجِدَّةٌ﴾: [٣٣- الزخرف ٤٣] أي مجتمعة على الكفر لولا أن يكون الناس أمة واحدة مجتمعة على الكفر - هكذا قال المفسرون (انظر تفسير الآيات ٣٣ - ٣٥ تحت: وزخرفا).

• ﴿أُمُّ الْقُرَىٰ وَرَبُّ حَوْثًا﴾: [٩٢- الأنعام ٦] مكة (أم القرى) والمقصود أهلها ومن حوثلها من الناس في جميع أنحاء الأرض؛ لأنها قبله كل مسلم ولأن فيها أول بيت وضع للناس.

• ﴿أُمُّ الْقُرَىٰ﴾: [٧- الشورى ٤٢] مكة المكرمة،

فالإسلام كان لا بد وأن يبدأ رحلته من أرض حرة لا سلطان فيها لإمبراطورية من الإمبراطوريات الأربعة التي كانت تتقاسم السيطرة على الأرض المعمورة آنذاك وهي: الرومانية والفارسية والهندية والصينية. إذ لم تكن في شبه الجزيرة العربية حكومة منظمة ذات قوانين وجيوش وشرطة وسلطان شامل تقف للعقيدة الجديدة بسلطانها المنظم وتخضع لها الجماهير. كما لم تكن فيها ديانة ثابتة ذات معالم واضحة، فقد كانت الوثنية الجاهلية ممزقة تعددت فيها المعتقدات والآلهة من الملائكة والجن والكواكب والأصنام. أما الديانتان السماويتان فقد انتهت إحداهما (وهي اليهودية) إلى أن تكون مغلفة على بني إسرائيل ولا مطمع لها ولا رغبة في أن تضم تحت جناحها شعوباً أخرى. وانتهت الديانة الثانية (وهي المسيحية) إلى مذاهب متعددة متطاحنة متناحرة مزقت الكنيسة والمحرقت جميعها عن حقيقة المسيحية. وجاء الإسلام لينقذ البشرية كلها عما انتهت إليه من الخلل وفساد واضطهاد وجاهلية عمياء. وكانت هناك صفات الشعب العربي نفسه من الشجاعة والأريحية والنخوة، وهي استعدادات ضرورية لحمل العقيدة الجديدة والنهوض بتكاليها: «والله أعلم حيث يجعل رسالته».

• ﴿أُمُّ الْكِتَابِ﴾: [٧- آل عمران] أي أصله الذي يُعَوَّل عليه في الأحكام، ويرجع إليه في الحلال والحرام. ويُرد إليه ما تشابه من آياته وأشكال من معانيه. أم كل شيء: أصله وعماده.

• ﴿أُمُّ الْكِتَابِ﴾: [٣٩- الرعد ١٣] المشهور أن أم الكتاب هي اللوح المحفوظ الذي أثبت فيه جميع أحوال الخلق إلى يوم القيامة، أو هي علم الله تعالى. أم الكتاب: أصل الكتاب فأم كل شيء أصله الذي لا يتغير ولا يتبدل؛ ففي أم الكتاب فصل الله كل ما يجره سبحانه في الشرائع من المحر والإنابات، وفي الكون من التغير والتبدل، فكل ذلك لا يشته الله ابتداءً، وإنما هو قضاء عنده قديم يبرزه في وقته وحينه الذي حدده سبحانه وتعالى.

• ﴿أُمُّ الْكِتَابِ﴾: [٤- الزخرف ٤٣] اللوح المحفوظ «لأنه في أم الكتاب لدينا: وصف القرآن بأنه في أم الكتاب للإشارة إلى كمال الحفظ وعظيم الرعاية ويؤكد ذلك بقوله - سبحانه - «لدينا» أي عندنا في مكان قدسي.

• ﴿ فَأَمُّهُ ﴾ [٩ - القارة ١٠١] أمه: ماواه، سُمي الماوى أمًا لأن الإنسان يأوي إلى أمه. «فامه هاوية»: فماواه جهنم (انظر: هاوية).

• ﴿ فِي أُمِّيَا ﴾ [٥٩ - القصص ٢٨] المراد بأم القرى هنا: أكبرها وحاضرتها (عاصمتها) التي ترجع تلك القرى إليها، ففيها (في أم القرى) يسكن القادة الذين يتبعهم الناس. ﴿ وَمَا كَانَ ثَمَّكَ مُهْلِكُ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّيَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا ﴾ فقد مضت سنة الله تعالى ألا يعذب قومًا قبل الإنذار إليهم، إلزامًا للحجة وقطعًا للمعذرة، حتى لا يقولوا: ﴿ لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَتَنِّحَ ءَايَاتِكَ ﴾ وهو كقوله تعالى في ١٥ - الإسراء: ﴿ وَمَا كُنَّا مُنْذِرِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ .

• ﴿ أُمِّيَّتُكُمْ ﴾ [٢٣ - النساء ٤] يشمل: الأم والجدات لأب أو لأم.

• ﴿ وَأُمِّيَّتُكُمْ أَلَّتِي أَرْضَعْتُكُمْ ﴾ [٢٣ - النساء ٤] تثبت الآية أن الرضاعة تمنح المرضعة وصف الأمومة وتسمى أمًا للرضيع. وتمنح أولادها. - ذكورًا وإناثًا ولو من أزواج متعددين - وصف الأخوة للرضيع. ويتقل التحريم بذلك من المرضعة إلى أصولها وفروعها وإخوتها وأخواتها، ويتقل كذلك إلى صاحب اللبن. - وهو زوج المرضعة - وأصوله وفروعه، وإخوته وأخواته. والمراد من أخوات المراء من الرضاعة: بنات من أرضعته وبنات صاحب اللبن، وإن لم يرضعن معه بأن ولدت قبله أو بعده. والرضاع المحرم يكون بوصول لبن المراءة إلى الجوف مصًا من الثدي، أو شربًا من إناء أو نحوه أو مطبوخًا. ورضعة واحدة ولو مصة تكفي في التحريم عند أكثر العلماء. ولا بد وأن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور. وهؤلاء من المحرمات من جهة الرضاعة (انظر: التفسير الوسيط).

• ﴿ وَأُمِّيَّتُ سَائِرِكُمْ ﴾ [٢٣ - النساء ٤] تحرم أم المراءة بمجرد العقد على بنتها حرمة أبدية سواء دخل بها أم لم يدخل بها - وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الفقهاء قديمًا وحديثًا (التفسير الوسيط).

• ﴿ أُمِّيَّتُهُ ﴾ [٢ - المجادلة ٥٨] ﴿ مَا هِيَ أُمِّيَّتُهُ ﴾: ما نساؤهم بأمهاتهم ولا يمكن أن يكن كذلك بكلمة يقال. وفي هذا علاج للقضية من أساسها: إن هذا الظهار قائم على غير أصل، فالزوجة ليست أمًا، فالأم هي التي ولدت: ﴿ إِنْ أُمِّيَّتُهُزْ إِلَّا أَلَّتِي وَلَدَتْهُزْ ﴾. قال سعيد بن جبير: كان الإيلاء (أي أن يحلف الزوج على ألا يقرب زوجته) والظهار من طلاق الجاهلية، فوُتق الله الإيلاء (أي بين مدته) أربعة أشهر، وجعل في الظهار الكفارة.

• ﴿ إِمَّا ﴾ [٣٥ - الأعراف ٧] ﴿ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ﴾: أذعنت نون «إن» الشرطية في «ما» المؤكدة.

• ﴿ إِمَّا ﴾ [٢٣، ٢٨ - الإسراء ١٧] هي «إن» الشرطية، زيدت عليها «ما» تأكيدًا لها، ولذلك أدخلت النون المؤكدة في الفعل «يلغن»، ولو أفردت «إن» لم يصح دخولها.

• ﴿ لِأَمَارَةٍ ﴾ [٥٣ - يوسف ١٢] ﴿ إِنْ أَلْفَسْ لِأَمَارَةٍ بِالْأَسْوَرِ ﴾ أي مشتبهة له كثيرة الأمر به، وجاء وصفها في قول النبي ﷺ: «ما تقولون في صاحب لكم إن أنتم أكرمتموه وأطعمتموه وكسوتموه أفضى بكم إلى شر غابة؟» ثم قال: «إنها لنفسكم التي بين جنوبيكم».

• ﴿ الْآيَةُ ﴾ [١٥٧ - الأعراف ٧] الذي لا يكتب ولا يقرأ، نسبة إلى الأم الذي لا يكتب ولا يقرأ باقٍ على حاله التي ولد عليها. وفي وصفه صلى الله عليه وسلم بالأمي إشارة إلى أن كمال علمه - رغم أنه أمي - إنما هو إحدى معجزاته. فلم يتفق للنبي مطالعة كتاب: ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ﴾، ولا صاحب معلمًا، ولا غاب عن مكة غيبة طويلة يمكنه التعلم فيها - ومع ذلك فتح الله عليه أبواب العلم، وعلمه ما لم يكن يعلم من سائر العلوم والفنون التي وردت في أحاديثه وتعلمها الناس منه - فما من شيء يحتاج إليه الفرد أو الأمة في الحياتين إلا للرسول محمد هُذًى فيه، وقول سديد، وبيان شافٍ.

• ﴿ أُمِّيُونَ ﴾ [٧٨ - البقرة ٢٢] ﴿ وَيَنْهَى أُمِّيُونَ لَا

يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ: أميون: جمع أمي^(١) وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب، فمن بني إسرائيل فريق أمي جاهل لا يدري شيئاً من الكتاب الذي أنزل على نبيهم.

• ﴿وَالْأَيْمِينَ﴾ [٢٠ - آل عمران ٣] من ليس لهم كتاب، والمراد مشركو العرب، ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأَيْمِينَ مَا تَسْتَفْتُونَ﴾: هذه الآية من أصرح الأدلة على عموم بعثة محمد للخلق كافة: الذين أوتوا الكتاب والذين ليس لهم كتاب، وقد نطقت بذلك الآيات والأحاديث الصحيحة: ﴿قُلْ يَهْدِيهَا اللَّهُ لِلَّذِينَ يَرْغَبُونَ وَحِيقًا﴾ [١٥٨ - الأعراف ٧].

• ﴿الْأَيْمِينَ﴾: [٧٥ - آل عمران ٣] الأميون، في عرف اليهود، هم كل من ليس يهودياً، ﴿قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَيْمِينَ شَيْءٌ﴾: قال اليهود: ليس علينا في ديننا سبيل (أي حرج) في أكل أموال الأميين (وهم كل من كان غير يهودي) فإن الله قد أحلها لنا. (انظر: سبيل).

• ﴿الْأَيْمِينَ﴾ [٢ - الجمعة ٦٢] جمع أمي وهو الذي لا يكتب ولا يقرأ، وسُمي كذلك لأن الكتابة والقراءة مكتسبة، فكان الأمي يُسب إلى ما ولدته أمه عليه من عدم معرفة القراءة والكتابة. «والأميون» هنا: العرب المعاصرون للنبي ﷺ، قيل للعرب الأميون لأن أغلبهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون. شاء الله أن يجعل العرب الأميين أهل الكتاب المبين فأرسل فيهم رسولاً منهم يرتفعون باختياره منهم إلى مقام كريم.

• ﴿بِالْأَمْنِ﴾ [٨١ - الأنعام ٦] ﴿قَائِي الْقَرِيفَتَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ﴾ من وقوع المكروه: أنا المؤمن بالله الواحد الذي قامت الدلائل على ألوهيته، أم أنتم الذين أشركتم في عبادته أصناماً لا تضر ولا تنفع؟

• ﴿بِالْأَمْنِ﴾ [٨٢ - الأنعام ٦] «أولئك لهم الأمن»: أي هم الأمنون يوم القيامة المهتدون إلى طريق الحق والخير. أمته: جعل له الأمن والطمأنينة.

(١) منسوب إلى الأم لإذنا بأنه - في عدم معرفة القراءة والكتابة - كما ولدته أمه.

• ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ [٢٨٣ - البقرة ٢] بين الله فيما مضى طريقتي الاستيثاق من الدين - وهما الكتابة والإشهاد أو الرهن - وهنا يذكر أسلوباً آخر في التعامل هو أسلوب الاستئمان والثقة فقال ما معناه: فإن أمن بعض الدائنين بعض المدينين بسبب حسن الظن والثقة فلم يتوثق الدين بالكتابة والشهود والرهن - فليؤد المدين الدين الذي عليه للدائن، وسُمي الدين أمانة عند المدين ﴿وَلْيَتَّقِ اللَّهَ زَعْمُهُ﴾ فإنه تعالى رقيب حسبب شديد العقاب لمن يخون الأمانة.

• ﴿أَمَنَةً يَتَّقُ﴾ [١١ - الأنفال ٨] أماناً وطمأنينة، ألقى عليهم النعاس أماناً، أمثهم من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم - والنعاس حالة الأمن الذي لا يخاف، وكان في الليلة التي كان القتال من غدها، فكان النوم صحيحاً مع ما كان بين أيديهم من الأمر الخطير، ولكن الله ربط جاشهم وقواهم - بالنوم وما فيه من استراحة - على القتال في اليوم التالي.

• ﴿أَمَنَةً نَعُاسًا﴾ [١٥٤ - آل عمران ٣] الأمنة والأمن سواء، وهي منصوبة بـ «أنزل». «نعاساً» بدل منها. تفضل الله على المؤمنين بعد هذه العُصوم في يوم أخذ بالنعاس حتى نام أكثرهم، وإنما ينم من يأمن والخائف لا ينام.

• ﴿أَمِنْتُمْ﴾ [١٩٦ - البقرة ٢] ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾: فإذا لم تُعصروا وتمكنتم من أداء الشعائر. تتحدث الفقرة عن حكم جديد عام في الحج هو حكم التمتع. (انظر: تمتع).

• ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَلَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم﴾ [٢٣٩ - البقرة ٢] فإذا زال الخوف الذي ألباكم إلى صلاة الخوف، فارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام أركان الصلاة كما علمها الله لكم.

• ﴿فَأَمِّنْ﴾ [٣٩ - ص ٣٨] من الجنة وهي العطاء، أي فاعط منه ما شئت.

• ﴿وَأَمَّنَا﴾ [١٢٥ - البقرة ٢] موضع أمن للحاج الذي يطمئن فيه الحاج إلى رحمة الله لأنه مكفّر للكثير من الذنوب؛ ولمن لا ذ به ولجا إليه فإنه يكون آمناً من ظالمه، لغلظ عقوبة الاعتداء فيه وفي الحرم الذي حوله، تشريعاً وتكرماً له.

تفسير ﴿لِيُؤْمِنَ تُبَيِّنَ﴾ [١١٩ - النساء ٤] الأمانى الباطلة، وألقي في قلوبهم أمل طول الحياة وأن لا يموت ولا يحاسب. مثله الشيء: ألقى في قلبه حدوده وقرب إليه ثقله حتى حدثته نفسه به، وغلب في الشهوات الباطلة.

• ﴿أُتِيْتُمْ﴾ [٥٢ - الحج ٢٢]: الأمانة: تقدير شيء في النفس وتصويره فيها.

• ﴿أُتُوْنَهُمْ﴾ [١٧ - الطارق ٨٦] بمعنى مهلهم، فهو بدل منه للتأكيد، أو تكرير بلفظ آخر للتأكيد.

• ﴿أُتُوْنَا﴾ [٢٨ - البقرة ٢] ﴿وَكُنْتُمْ أَتُونَا فَاحْصِيكُمْ ثُمَّ تُحِصِيكُمْ ثُمَّ تُحِصِيكُمْ﴾ أي كنتم عناصر واغلبة، فنتظفًا ومضغًا، فأحياكم بنفخ الأرواح فيكم. ثم بعد إحيائكم يحسبكم عند انقضاء الأجل، ثم يحسبكم مرة أخرى - عند النفخة الثانية - حياة البعث.

• ﴿أُتُوْنَا غُرُوحًا﴾ [٢١١ - النحل ١٦] معناه أنهم لو كانوا آفة على الحقيقة لكانوا أحياء غير أموات، أي غير جائز عليهم الموت كالحي الذي لا يموت.

• ﴿أُتُوْنَا وَأَخِيَا﴾ [٤٤ - النجم ٥٣] قضى وقدر أسباب الموت والحياة.

• ﴿أُتُوْنَا﴾ [١٢٤ - البقرة ٢] يُؤْتَى به، وقدوة يقتدى به في جميع العصور من بعده. ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ كافا الله إبراهيم على أداؤه التكليف كاملة بأن جعله للناس - عامة - إماما.

• ﴿إِمَامًا﴾ [١٧ - هود ١١] أي يأتمن به ويعتدون به ﴿وَرَحْمَةً﴾ هو رحمة ونعمة عظيمة على المنزل عليهم. ﴿إِمَامًا﴾ نُصِبَ على الحال.

• ﴿لِيُؤْمِنَ تُبَيِّنَ﴾ [٧٩ - الحجر ١٥] لفي طريق واضح ظاهر يأتم ويهتدى به الغادي والرائح. وضمير التثنية في قوله ﴿وَلَقَدْ جَاءَنَا لِيُؤْمِنَ﴾ يعود إلى الأيكة ومدین؛ فرسولهما واحد هو شعيب عليه السلام. والإمام اسم لما يؤتم به، فسمي به الطريق واللوح الذي يكتب فيه لأنهما معاً يؤتم به، ولذا قيل في

• ﴿لِيُؤْمِنَ﴾ [٧١ - الإسراء ١٧] بمن ائتموا به من نبي أو دين، فيقال: يا أتباع إبراهيم، يا متبعي موسى؛ أو يا أهل دين كذا. وقيل: إمامهم كتاب أعمالهم ولذلك قال: ﴿يُؤْمِنُ نَذَرُوا كُلَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ فَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِمْ رَبِّيهِمْ، وفي سورة يس: قوله: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾.

• ﴿إِمَامًا﴾ [٧٤ - الفرقان ٢٥] قدوة يقتدى بها في الخير، وهذا لا يكون إلا أن يكون صاحب الدعاء هذا تقيًا نقيًا فيكون بذلك قدوة. قال مكحول: اجعلنا أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون في تعلم الدين والعمل بما علمناه. وقال بعضهم: في الآية ما يدل على أن الرياسة في الدين ينبغي أن يرغب فيها من يأنس في نفسه حسن القيام بها وتحقيق مقتضاها. لفظ «إمام» يستعمل في المفرد والجمع، والمراد به هنا الجمع: أئمة، ويستعمل في المذكر والمؤنث. أم القوم إمامًا وإمامة: تقدمهم وكان لهم إمامًا يقتدون بقوله أو فعله.

• ﴿إِمَامٍ﴾ [١٢ - يس ٣٦] ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ الإمام هو الكتاب المقتدى به الذي هو حجة. قيل هو صحائف الأعمال، وقيل هو اللوح المحفوظ.

• ﴿إِمَامًا﴾ [١٢ - الأحقاف ٤٦] قدوة يؤتم به في دين الله وشرائعه كما يؤتم بالإمام. نُصِبَ على الحال فمعنى ﴿وَبَيْنَ قَتِيلِهِ﴾ بِحَسَبِ مُوسَىٰ إِمَامًا: وتقدمه كتاب موسى إماما.

• ﴿الْأَمَانَةُ﴾ [٧٢ - الأحزاب ٣٣] اتفق القرطبي، وابن كثير، وعطوف، والمتنبي، ومعجم ألفاظ القرآن، والتفسير الوسيط، على أن الأمانة - في قول الجمهور - هي التكليف الشرعية والفرائض، وسميت أمانة لأنها حقوق عهد الله بها إلى المكلفين واتمّنهم عليها وأوجب عليهم مراعاتها والحفاظة عليها وأدامها بغير الإخلال بشيء منها، وأورد القرطبي وابن كثير قول ابن عباس: الأمانة هي الفرائض، عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال، إن أدّوها أثابهم وإن

مربطة بالآيات السابقة التي كتبت فيها أهل الكتاب صفة محمد ﷺ وقالوا فيها إن المشركين أهدى سبيلاً من المؤمنين، فكان ذلك خيانة منهم. وأداء الأمانات: رؤا وحملها إلى أصحابها.

• ﴿أَمَانَتِكُمْ﴾ [٢٧ - الأنفال: ٨]: هي كل ما ائتمن عليه الإنسان من الحقوق العامة والخاصة.

• ﴿لَأَمْنَتِيكُمْ﴾ [٨ - المؤمنون: ٢٣]: جمع أمانة، وهي ما يؤتمن عليه الشخص من جهة الله تعالى كالتكاليف الشرعية، أو من جهة الخلق كالأموال المودعة عند الغير.

• ﴿لَأَمْنَتِيكُمْ﴾ [٣٢ - المارج: ٧٠]: تبدأ بالأمانة الكبرى التي عرضها الله ﴿عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبْتَتْ أَنْ تَحْمِلَهَا وَآخَفَقْنَ مِنْهَا وَخَوَّلَهَا الرَّسُولَ﴾ وهي أمانة العقيدة والاستقامة عليها وهي التكاليف التي فرضها الله من أوامر ونواه. ومن رعاية أمانة العقيدة تنبثق رعاية سائر الأمانات والعهود في المعاملات مع الناس، وقد شدد الإسلام على رعاية العهد والأمانة كي يقيم المجتمع على أسس متينة من الخلق والثقة والطمأنينة.

• ﴿أَمَانِي﴾ [٧٨ - البقرة: ٢]: أكاذيب تنفق مع أمانيتهم، والأمانى جمع أمانة وهي ما يرغب فيه المرء ويشتهي، وأمانيتهم أنهم شعب الله المختار، وأن الله يعفو عنهم ولا يؤاخذهم على خطاياهم، وهي أمانى كاذبة لفقها لهم أجبارهم.

• ﴿بِأَمَانَتِكُمْ﴾ [١٢٣ - النساء: ٤]: ﴿لَيْسَ بِأَمَانَتِكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِي أَلَيْسَ﴾: اسم «ليس» مضمّر فيها تقديره: المال والمصير، وخبرها: «بأمانيتكم»، والمعنى: لا يكون المال والمصير بالنمى وإنما يكون بالعمل ﴿مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ومن يعمل الصالحات يدخل الجنة كما في الآية التالية (١٢٤)، فليس الجزء بما تتمنون أيها المسلمون (بأمانيتكم) ولا بما يتمناه أهل الكتاب (اليهود والنصارى)، وإنما الجزء يكون على العمل. قال اليهود والنصارى: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَانِي﴾. ولعل بعض المسلمين كانت تراود نفوسهم فكرة أنهم خير أمة أخرجت للناس وأن الله متجاوز عما يقع

أصابعها عليهم، فأنفقوا وفزعوا من ذلك لا عصياناً لأمر الله ولكن تعظيماً لدين الله ألا يقمن به. ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها، وهو قوله: ﴿وَحَمَلَهَا الرَّسُولُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾. أما الشيخ عبد الجليل عيسى فقال إن المراد بالأمانة: الصفات التي ميز الله بها الإنسان من غيره وكانت منشأ تكليفه بالطاعات، وهذه الصفات هي العقل المفكر وحرية الإرادة. وذهب صاحب الظلال إلى ما ذهب إليه عيسى، وأورد مقارنة السماوات والأرض والجبال من ناحية الإنسان من ناحية أخرى. فالسماوات والأرض والجبال، هذه المخلوقات الضخمة الهائلة تطيع الخالق بلا تدبر ولا واسطة، فهي تؤدي وظيفتها بحكم خلقتها وطبيعتها غير شاعرة ولا غفارة، فالشمس تدور في دورتها التي لا تتخلل أبداً وترسل بأشعتها التي تعطي الدفء والحياة وتجذب توابعها بلا إرادة فيها، والأرض تدور دورتها وتخرج زرعها وتقتوت أبنائها وتواري أمواتها، وكذا القمر والنجوم والكواكب والرياح والجبال والوهاد - كلها، كلها تخضع لشأنها بإذن ربها وتخضع لمشيئته بلا إرادة ولا اختيار منها، فهي أشفقت من أمانة الإرادة. أما الإنسان فهو يعرف الله بإدراكه وعقله وطبيعته بإرادته ومقاومة انحرافاته ونزعاته ومجاهدة ميوله وشهوته - فهو في كل خطوة مريد، مدرك، يختار طريقه. وهذه الأمانة الضخمة التي حملها هذا المخلوق الصغير الحجم، المحدود العمر، الذي تناوشه الشهوات والميول والتزعات والأطماع. إنها الإرادة والمحاولة وحمل التبعة، إنها ميزة هذا الإنسان على كثير من خلق الله، وهي مناط التكريم الذي أعلنه الله لأدم في الملا الأعلى وهو يستجد للملائكة له، وأعلنه في قرآنه: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾. فليعرف الإنسان مناط تكريمه عند الله، ولينهض بالأمانة التي اختارها، والتي أشفقت من حملها السموات والأرض والجبال.

• ﴿الْأَمْنَتِي﴾ [٥٨ - النساء: ٤]: يعمُّ جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق لله عز وجل على عباده من الصلاة والصيام والكفارات والنذور، وما كانت للناس كالودائع وغيرها، وما كان للإنسان نفسه: كالمال المستخلف فيه وكسائر أعضائه التي أمرنا باستعمالها في الطاعة والبعد بها عن المعصية؛ والعمل بما تعلمه العلماء وتبليغه للناس. هذه الآية

أحبهما أن ينقض الهدنة فيقال نبذ الأمير إلى الفريق الآخر عهده، وذلك أن يؤذنه بنقض العهد، كأنه يرمي إليه عهده. وقد يقال: نبذ إليه دون ذكر المفعول كما في هذه الآية.

• ﴿ أَتَيْتُ ﴾ [١٢ - الشمس ٩١] نهض وقام مسرعاً لعقر الناقة، وهو مطاوع: بحث. تقول: بحث فلانا على الأمر إذا أرسلته، فانبعث له.

• ﴿ أَتَيْتُهُمْ ﴾ [٤٦ - التوبة ٩] نهوضهم للخروج معكم. كره الله نهوضهم للخروج معكم لما فيه من الفساد التي ستنبئها الآية التالية (انظر: خبالا).

• ﴿ أَكْبَنَّا ﴾ [٤ - الممتحنة ٦٠] أناب إلى الله إنابة فهو منيب: رجع إليه، ورجوع العبد إلى الله إنما يكون بالتوبة، كأن العبد يرجوعه إلى الله دخل في نوبة الخير والحق. وكان إبراهيم منيباً يرجع إلى الله في أموره كلها.

• ﴿ أَكْثَبُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ [٥ - الأنعام ٦] المراد ما أباهم الله به من العقوبات على تكذيبهم وكانوا يستهزئون بها - وهو وعيد شديد.

• ﴿ أَنْبَاءُ الْفِتْيِ ﴾ [١٠٢ - يوسف ١٢] ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْفِتْيِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴾: أي ما قصصنا عليك من أخبار يوسف إنما هو غيب لم تشاهده ولكن الله أعلمك بها عن طريق الوحي.

• ﴿ مِنْ الْأَنْبَاءِ ﴾ [٤ - القمر ٥٤] أي من قصص الأمم المكذبة للرسل وما حل بهم من العقاب مما يتلى عليهم في هذا القرآن.

• ﴿ أَنْبِئَا ﴾ [٢٠ - المائدة ٥] ﴿ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ ﴾ أي كلما هلك نبي قام فيكم نبي، وذلك من إبراهيم إلى عيسى، ثم خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم.

• ﴿ أَتَشَاءُ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [١٧ - مريم ١٩] أي اعتزلتهم مريم وذهبت إلى شرقي المسجد المقدس. الالتياذ: الاعتزال والافتراد.

• ﴿ أَتَنَزَّلَتْ ﴾ [٢ - الانفطار ٨٢] تساقطت الكواكب وتهاوت متفرقة.

• ﴿ فَاتَّبِعُوا ﴾ [٥٣ - الأحزاب ٣٣] انصرفوا وتفرقوا.

• ﴿ فَاتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [١٠ - الجمعة ٦٢] انصرفوا وتفرقوا في الأرض طلباً للرزق، أذن لهم - بعد الفراغ من الصلاة - في الانتشار وابتغاء الرزق.

• ﴿ أَتَنَصَّرَ ﴾ [٤١ - الشورى ٤٢] انتقم (انظر: سبيل).

• ﴿ لَا تَنَصَّرَ ﴾ [٤ - محمد ٤٧] أي لا انتقم منهم فأهلكهم بغير الحرب كالزلزلة مثلاً.

• ﴿ فَاتَّنَصَّرْ ﴾ [١٠ - القمر ٥٤] فانتقم لي. انتصر من عدوه: انتقم منه. وإنما دعا بذلك بعد أن استحكم بأسه من استجابتهم له. قبل إن الأنبياء كانوا لا يذعنون على قومهم بالهلاك إلا بإذن الله لهم فيه (القرطبي).

• ﴿ وَأَتَنَصَّرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ﴾ [٢٢٧ - الشعراء ٢٦]

انتصفوا وأخذوا حقهم من ظلمهم، ووضح من الآية أن المشركين اعتدوا بالمجاهة على النبي ﷺ ومن معه من المؤمنين وفي جملتهم شعراؤهم، فتصدى هؤلاء للكفار وردوا عليهم مجاهمهم فتزلت الآية تستثني شعراء المؤمنين: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَأْمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ﴾:

استثنى الشعراء المؤمنين الصالحين الذين يذكرون ذكر الله وتلاوة القرآن وكان ذلك أغلب عليهم من الشر، وإذا قالوا

شعراً قالوه في توحيد الله والثناء عليه، والحكمة والموعظة

والزهد والأدب ومدح الرسول والصحابة وصلحاء الأمة، وما

لا بأس به من المعاني التي لا يطلعون فيها بذنوب ولا يتلبسون

بشائنة ولا منقصة، وكان هجاءهم على سبيل الانتصار

والانتصاف ممن يهجوهم، قال تعالى في ١٤٨ - النساء: ﴿ لَا

حُبَّ لِلَّهِ أَتَجْهَرُ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ﴾ وقال في ١٩٤

- البقرة: ﴿ فَمَنْ عَفَاكَ عَنْكَ فَأَعْفُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَفَوْتَ

عَلَيْكُمْ ﴾. وعن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال له: «اهجهم فوالذي نفسي بيده هو أشد عليهم من النبل»،

وكان النبي ﷺ يقول لحسان بن ثابت: «اهجهم» يعني المشركين «وجبريل معك» وفي رواية «إن روح القدس (أي جبريل)

سيمينك».

• ﴿وَأَنْتَظِرُ﴾ [٣٠ - السجدة ٣٢] انتظر النصر عليهم
وهلاكهم فإن الله سيجزيك ما وعدك بالنصر على من خالفك.

• ﴿وَانظُرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ﴾ [هود - ١٢٢] أي انتظروا ما تقرّبونه لنا، ونحن منتظرون وعد الله لنا ومستعملون «من تكون له حاقية الدار».

• ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الحجرات: ١٥] ايهم نوع الانتقام هنا ثم فسره في سورة الشعراء «بعضا يوم الظلة» وفي هذا دليل على شدة هوله وعظمه، والقرآن يفسر بعضه بعضا.

• ﴿لَا تَتَّقُمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ [٤٧ - الروم ٣٠] أي
فما قبلنا الذين كفروا. انضم منه: عاقبه، وأجرم: اكتسب الإثم.

• ﴿لَا تَنْفَعُكُمْ فِيهِ﴾ [٢٥ - الزخرف ٤٣] أي من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب كما فصله تبارك وتعالى في قصصهم.

• ﴿ اٰتٰیْقَامُ ﴾ [٤ - آل عمران ٣] ﴿ ذُو اَنْتِقَامٍ ﴾ : ذو عقوبة شديدة لمن يكفر به، لا يقدر على مثلها متقم.

• ﴿أَتَقَامِرُ﴾ [٤٧ - إبراهيم ١٤] ﴿إِنَّ آلَهُ عِزِّيْ ذُوْ أَعْتِقَامٍ﴾
﴿عزیز اُمی غالب لا یعجزه شیء ویتقم لأولیائه من أعدائه،

ووصفه سبحانه بالعزة والانتقام يؤكد عدم إخلاف وعده رسوله (في صدر الآية) بنصرهم على أعدائهم.

• ﴿ مَا أَشَدَّ غَلْفُوتَهُ ﴾ [٥٩ - الواقعة ٥٦] استضعفهم
وجوابه لا، ويفهم من باقى الآية: ﴿ أَمْ نَحْنُ الْكَافِرُونَ ﴾ وتقدر

«أم» بـ «بل» وهمزة الاستفهام التقريري، ويكون المعنى: بل نحن الخالقون.

• ﴿أَتُوبُ﴾ [١٩٢ - البقرة ٢] ﴿فَلَنْ أَتُوبُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾: الانتماء الذي يستأهل غفران الله ورحمته هو الانتماء

عن الكفر، لا مجرد الانتهاء عن قتال المسلمين أو قتلهم عن الدين، فالانتهاء عن قتال المسلمين وفتنهم قصاره أن يهادنهم

المسلمون.

• ﴿ أَتَنهَوُا خَيْرًا لَّعَلَّكُمْ ﴾ [١٧١ - النساء ٤] كَفَرُوا عَنْ

الشرك والتثليث يكن ذلك خيراً لكم.

• ﴿ قُلْ لِبِ آدَمَ هَذَا ﴿ ٣٩ - الأنفال ٨ ﴾ أي عن الكفر

(١) يقال: لمن الله ناجليته، يعني والذيه إذ كانا أصله.

دون الله بالأنداد لله سبحانه.

• ﴿أَنْذَاكَ﴾ (٣٣ - سبا ٣٤) أشباهاً ونظائر نمبدها من دونه تعالى، جمع ند.

• ﴿أَنْذَاكَ﴾ (٨ - الزمر ٣٩) الأنداد هم من يعبدهم المشركون من دون الله، فكانهم في اعتقاد المشركين أنداد (أي نظراء) لله. فالد (مفرد أنداد) هو المثل والنظير. ﴿وَجَعَلَ لَهُ أَنْذَادًا يُحِضِلُ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ أي ليقنذي به الجهال.

• ﴿أَنْذَاكَ﴾ (٩ - فصلت ٤١) جمع ند، وهو الكفء والنظير: ﴿وَيَعْمَلُونَ لَكَ أَنْذَادًا﴾ أي نظراء وشركاء عبدتموهم.

• ﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ مَأْتِهِمُ الْعَذَابُ﴾ (٤٤ - إبراهيم ١٤) خوئهم ذلك اليوم وهو يوم القيامة.

• ﴿فَأَنْذِرْ﴾ (٢ - المدثر ٧٤) الإنذار إعلامهم بنبوته وإيقاظ البشرية وتخليصها من الشر الموبق في الدنيا ومن العذاب الآليم في الآخرة. وهو واجب ثقيل شاق، وفيه تتجلى رحمة الله بالعباد حيث اقتضت رحمته أن يعيث إليهم الرسل مبشرين منذرين ليخلصوهم من شر الدنيا ومن عذاب الآخرة.

• ﴿أَنْذَرْتُكُمْ صَبَإً مِثْلَ صَبَإٍ عَادَ وَتَمُودَ﴾ (١٣ - فصلت ٤١) حذرهم وخوئهم صاعقة تصعقهم وتهلكهم كصاعقة عاد (قوم هود) وتمود (قوم صالح)، وخصهما بالذكر لأن قريشا كانت تعلم أحوالهم وتعرف بلادهم في اليمن والحجر. ﴿أَنْذَرْتُكُمْ﴾ أي أُنذركم، وصيغة الماضي للدلالة على وقوع المتأثر به.

• ﴿أَنْذَرْتُكُمْ بِالْآتِي﴾ (٤٥ - الأنبياء ٢١) أي لا أحذركم بكلام من عندي، وإنما أحذركم بالوحي الصادر عن الله لي.

• ﴿أَنْ أَنْذَرُوا أُمَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ (٢ - النحل ١٦) إنها الوجدانية في الألوهية، روح العقيدة، وحياة النفس، ومفرق الطريق بين الانحياز المحيي والانحياز المدمر، فالنفس التي لا توحد المعبود نفساً حائرة تتجاذبها السبل وتغرقها التصورات المتناقضة وتناوشها الوسواس، ولا تحبس النفس البشرية الانتفاخ بنعم الأرض كلها إن لم توهب نعمة التوحيد. ويفرد

الإنذار، فيجعله فحوى الوحي والرسالة لأن السورة تظهر أحوال المكذبين والمشركين - ومن ثم يكون إظهار الإنذار اليق، وتكون الدعوة إلى التقوى والحلر أولى.

• ﴿أَنْزِلْ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلْ مِنْ قَبْلِكَ﴾ (٤ - البقرة ٢) أي ما جئت به من الله (وهو القرآن الكريم) وما جاء به من قبلك من المرسلين. ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلْ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلْ مِنْ قَبْلِكَ﴾ وهذه هي الصفة الثانية للمتقين. فالإسلام بقرّ الرسالات السماوية في حينها، على عكس اليهود الذين ينكرون المسيحية والإسلام وكتايبهما، والمسيحيون ينكرون الإسلام وكتابه.

• ﴿وَمَا أَنْزِلْ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ قُرُوتٍ وَمَرْوَتٍ﴾ (١٠٢ - البقرة ٢) ما: اسم موصول معطوف على السحر ﴿يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أَنْزِلْ﴾ في عل نسب، وقيل هو معطوف على ﴿مَا تَنَزَّلُوا﴾ أي: واتبعوا ما تنزل الشياطين على ملك سليمان وما أنزل على الملكين. فاليهود اتبعوا ما كانت تقرؤه الشياطين على الكهنة من أبواب السحر من عهد سليمان، واتبعوا أيضاً ما أنزل على الملكين هاروت وماروت ببابل، والذي أنزل عليهما هو علم السحر. ومعنى أنزل عليهما: إلقاؤه في قلبيهما وتعليمهما إياه - وكل العلوم والمعارف تنزل على القلوب من عند الله تعالى.

• ﴿أَنْزِلْ فِيهِ الْقُرْآنَ هُذًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ لِّلْآيَاتِ وَالْفُرْقَانِ﴾ (١٨٥ - البقرة ٢) إما أن بدء نزوله كان في رمضان أو أن معظمه نزل في أشهر رمضان. روي عن ابن عباس أن القرآن كله نزل في هذا الشهر إلى السماء الدنيا (في ليلة القدر) ثم نزل بعد ذلك مفزاً بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

• ﴿وَأَنْزِلْ تَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَعْلَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ هِمَا أَحْتَفَلُوا بِهِ﴾ (٢١٣ - البقرة ٢) الكتاب اسم جنس بمعنى الكتب، وهو كتاب واحد في حقيقته جاء به الرسل جميعاً وهي ملة واحدة: إله واحد ومشروع واحد لبني الإنسان، ثم تختلف التفصيلات بعد ذلك وفق حاجات الأمم والأجيال حتى كانت الصورة الأخيرة التي جاء بها الإسلام. والحق هو ما جاء به هذا الكتاب، فلا حكم مع ولا قول بعده، ويغير حكمه في كل ما

إرسال رسول ﴿لَأَنْزِلَ مَلَكًا﴾ أي لأرسل إلينا رسولا من الملائكة، وليس من البشر. قال الزمخشري: وما أعجب شأن الصائين لم يرضوا للنبوّة يبشر وقد رضوا للإلهية بمجرا.

• ﴿لَوْ لَا أَنْزَلْ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ﴾ [٧ - الفرقان ٢٥] هلا أنزل إليه ملك من عند الله فيكون له شاهدا على صدق ما يدعيه ويساتده في الإنذار والتخويف.

• ﴿لَوْ لَا أَنْزَلْ عَلَيْنَا مَلَكًا﴾ [٢١ - الفرقان ٢٥] طلب الذين ينكرون لقائنا يوم القيامة أن تنزل عليهم ملائكة من السماء فتخبرهم بصدق محمد أو تبلغهم أمر الله ونهيه بدل محمد عليه السلام. «لولا» حرف يدل على طلب ما بعده.

• ﴿وَأَنْزَلَ كَذِبَيْنِ الْأَقْتَمِينَ تَمَيِّتَةَ الْأَنْجَسِ﴾ [٦ - الزمر ٣٩] خلق، وقيل: أنشأ وجعل. وقيل: جعل الخلق إزالا لأن الخلق يكون بأمر ينزل من السماء. وقيل: أخبر عن الأزواج بالنزول، لأنها تكونت بالنبات، والنبات بالماء النازل.

• ﴿فَأَنْزَلَ الْمَكِّيَّةَ عَلَيْهِمْ﴾ [١٨ - الفتح ٤٨] تضيي على القلوب الحارة المتحمسة المنفعلة بردا وسلاما وطمانينة (انظر: فعلم ما في قلوبهم).

• ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [٢٦ - الفتح ٤٨] ثبّتهم على الرضا والتسليم، ولم يداخل قلوبهم ما داخل قلوب الكفار من الحمية.

• ﴿قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لُبَاسًا﴾ [٢٦ - الأعراف ٧] أي خلقناه لكم بأسباب أنزلناها من السماء كالطر وحرارة الشمس وأشعتها التي تثبت القطن وغيره مما تصنع منه الثياب.

• ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾ [٤١ - الأنفال ٨] أي إن كنتم آمتم بالله وما أنزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات والملائكة والنصر في يوم الفرقان وهو يوم بدر.

• ﴿أَنْزَلْنَاهُ دَانِتَ بَيِّنَاتٍ﴾ [١٦ - الحج ٢٢] هو القرآن الكريم أنزله الله آيات واضحات في لفظها ومعناها فهي حجة من الله على الناس.

• ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [١٨ - المؤمنون ٢٣] إشارة إلى الماء العذب، وأن أصله من البحر، رفعه الله تعالى بلفظه

يختلف فيه الناس لا يستقيم أمر هذه الحياة ولا يقوم على الأرض السلام.

• ﴿أَنْزَلْنَاهُ بِحَمِيدٍ﴾ [١٦٦ - النساء ٤] أي فيه (القرآن) علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان، وما يحبه الله وما يكره وذكر صفاته المقدسة، وفيه حلم الغيوب من الماضي والمستقبل.

• ﴿وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا﴾ [٢٦ - التوبة ٩] يعني الملائكة نزلت على غيب بلق لم يرها المسلمون، بل كان يراها الكافرون في صفوف المسلمين فالقت الرعب في قلوب الكافرين.

• ﴿أَنْزِلْ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [١٤ - هود ١١] أي القرآن، أنزل متلبسا بما لا يعلمه إلا الله من نظم معجز للخلق، وإخبار بغيوب لا سبيل لهم إليها، وبشرى بتحقيق للبشر احتياجاتهم وسعادتهم، واعلموا أن لا إله إلا الله وحده وأن توحده واجب.

• ﴿لَوْ لَا أَنْزَلْ عَلَيْهِ مَاءٌ مِّنْ رِّبِّي﴾ [٧ - الرعد ١٣] لم يعتدوا بالآيات المنزلة على رسول الله عاذا منهم، فاقترحوا لحو آيات موسى (كإفلال العصا حية) وآيات عيسى (أحياء الموتى)، فقال الله لرسوله: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ﴾ تخويفهم سوء العقاب. «لولا» بمعنى هلا تنفيد التحضيض والحث على الفعل.

• ﴿أَنْزِلْ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [١٩ - الرعد ١٣] ﴿أَقَمْنَ يَعْلَمُ﴾ أَنَّمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْخُبْرَ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى: هل يستوي من يعلم بنور قلبه وإرشاد عقله أن القرآن الذي أنزله إليك ربك هو الحق فأخبره كلها حق وأوامره ونواهيه عدل وكله بصدق بعضه بعضا (كما قال تعالى: ﴿وَتَكُنَّ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾)، هل يتساوى هذا مع من هو أعمى القلب لا يتبين الرشد من الغي والهدى من الضلال؟ لا يتساويان طبعاً. صيغة الاستفهام في «أمن» للنفي أي لا يستويان.

• ﴿أَنْزِلْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [٦٥ - النحل ١٦] أي من السحاب، وكل ما علاك يطلق عليه سماء.

• ﴿لَأَنْزِلَ مَلَكًا﴾ [٢٤ - المؤمنون ٢٣] ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾

وحسن تقديره من البحر المالح إلى السماء، حتى طاب بذلك الرقيق وخلص من الملح، ثم أنزله إلى الأرض عذباً ليطغ به. هذه الآية من نعم الله على خلقه، فالله من أعظم المنن إذ هو حياة الإنسان والحيوان.

• ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾ [٢٥ - الحديد ٥٧] روى عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: الحديد، والنار، والماء، والملح». وثبت للعلماء في القرن العشرين أن الحديد أنزل إلى أرضنا إنزالاً، ذلك أن أرضنا حينما انفصلت عن الشمس كانت كومة رماد ثم رجبت بوابل من النيازك الحديدية الناجمة عن انفجار مجرم خارج مجموعتنا الشمسية حرارتها الشديدة (أكثر من حرارة الشمس ملايين المرات) هي التي يمكن أن يتخلق فيها الحديد بعملية الاندماج النووي تلك التي تتطلب درجة حرارة أعلى بكثير من حرارة الشمس، واستقر الحديد بحكم كثافته العالية إلى جوف الأرض، قلب الأرض أغليه حديد، وتقل نسبته كلما اتجهنا إلى القشرة الأرضية (غلافها الصخري) حيث تبلغ نسبته ٥,٦%^(١) وقال المفردون إن الإنزال مجازي بمعنى خلقنا.

• ﴿فَأَنْسَلَخْ مِنْهَا﴾ [١٧٥ - الأعراف ٧] أي من آيات الله، والمراد كفر بها وتركها وراء ظهره، كما تنسلخ الحية من ثوبها وتطرعه وراءها. والله يأمر نبيه أن يقص على الناس خبر ذلك الشخص الذي آتاه الله علماً ببعض كتبه ﴿فَأَنْسَلَخْ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ﴾.

• ﴿أَنْسَلَخَ الْأَشْجَرَ الْكُرْمَ﴾ [٥ - التوبة ٩] انقضت، فالزمان يحيط بكل شيء إحاطة الجلد بالشاء، لذا هب من ذهاب مدته وانقضائها بالسليخ. والمقصود بالأشجار الحرم هنا مدة التأجيل والأمان التي أعطاه الله للمشركين في الآية الثانية: ﴿فَسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ [٥ - التوبة ٩] (وليس الأشجار الحرم المعروفة: ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، صفر) وحرم على المؤمنين فيها دماء المشركين والتعرض لهم.

• ﴿أَفَسَوْفَ يُذَكِّرُ﴾ [١١٠ - المؤمنون ٢٣] أي اشتغلتم بالاستهزاء بهم عن ذكرى، ﴿وَكُنْتُمْ يَتِيمًا تَضْحَكُونَ﴾ مبالغة في السخرية منهم. رحمت تسخرون عن آمنوا وتضحكون منهم حتى ليشغلهم هذا الهذر عن ذكر الله ويباعد بينكم وبين التدبر في دلائل الإيمان المبثورة في صفحات الوجود.

• ﴿فَلَا أَصَابَ بَيْنَهُمْ﴾ [١٠١ - المؤمنون ٢٣] أي فلا تنفعهم الأنساب وهي القرباب. وقيل: لا يُعتد بالأنساب لزوال التعاطف والتراحم بين الأقارب، إذ يفتر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وبنيه. وقيل: لا أنساب بينهم أي يقع بينهم التقاطع والتفرق، فيذهب المعاقبون إلى النار ويذهب المكابرون إلى الجنة.

• ﴿الْإِنْسَنُ﴾ [١٢ - المؤمنون ٢٣] هو هنا آدم عليه السلام، يخبر الله عن ابتداء خلق الإنسان من طين. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والحيث والطيب وبين ذلك».

• ﴿الْإِنْسَنُ﴾ [٧ - السجدة ٣٢] وبدأ خلق الإنسان من طين، الإنسان هنا هو آدم عليه السلام، خلقه الله من طين على وجه بديع تحار فيه العقول.

• ﴿الْإِنْسَنُ﴾ [٣ - الرحمن ٥٥] ﴿خَلَقَ الْإِنْسَنُ﴾ الناس، فهو اسم للنجنس.

• ﴿الْإِنْسَنُ﴾ [١ - الإنسان ٧٦] جنس بني آدم.

• ﴿الْإِنْسَنُ﴾ [٦ - الانفطار ٨٢] ﴿يُنَادِي الْإِنْسَنُ﴾ يتنادى في الإنسان أكرم ما فيه وهو إنسانيته التي تميز بها عن سائر الأحياء، وفي الإنسان معنى العاقل المتفكر.

• ﴿فَأَنسَأَ الْكَفَّارِينَ﴾ [٤٢ - يوسف ١٢] الضمير يعود على يوسف: أنساه الشيطان ذكر الله حين وكل أمره إلى غيره - والأولى بالنبي ألا يكل أمره، إذا ابتلي ببلاء، إلا

• ﴿أَنشَأْنَا مِنْ نَجْدِهِمْ﴾ [٣١ - المؤمنون ٢٣] خلقنا من بعدهم أي من بعد قوم نوح ﴿قَرْنًا آخَرِينَ﴾.

• ﴿أَنشَأْنَا قُرُونًا﴾ [٤٥ - القصص ٢٨] خلقنا بين زمان موسى وزمانك أماً كثيرة، ﴿فَتَطَاوَلُ عَلَيْهِمُ الْقُرُونُ﴾. القرن: أهل زمان واحد والمراد أمة.

• ﴿أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ [١٤ - المؤمنون ٢٣] أقمنا خلقه فصار بعد نفخ الروح فيه خلقاً مغايراً لمبدأ تكوينه، فتحرك وصار ذا سمع وبصر وإدراك، وأودع كل عضو من أعضائه عجائب فطرة وغرائب حكمة لا يدركها وصف الواصف.

• ﴿أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً﴾ [٣٥ - الواقعة ٥٦] تحدث في الآية السابقة عن الفُرُش، ويتصل هنا إلى ذكر من فيها من الأزواج، والمعنى: خلقناهن خلقاً وأبدعناهن إبداعاً، والعرب تسمى المرأة فراشاً ولباساً وإزاراً، وعلى هذا قيل: هن الحور العين، أي خلقناهن من غير ولادة. وقيل: المراد نساء بني آدم أي خلقناهن خلقاً جديداً وهو إعادتهن إلى حال الشباب وكمال الجمال.

• ﴿فَأَنقَرَتَا بِهِمُ بِلَادَهُمُ مِثْلًا﴾ [١١ - الزخرف ٤٣] فأحيينا ﴿بِهِمُ﴾ بالماء ﴿بِلَادَهُمُ﴾ مقفرة من النبات، ﴿مِثْلًا﴾ مجاز عن القفر.

• ﴿أَفْشَرُهُ﴾ [٢٢ - هب ٨٠] أحياء بعد موته.

• ﴿أَنفُثُوا﴾ [١١ - المجادلة ٥٨] ﴿وَإِذَا قِيلَ أَنفُثُوا فَأَنْفُثُوا﴾ أي إذا قيل ارتفعوا عن أماكنكم في المجالس وانفضوا للتوسعة للقدامين، فارتفعوا ولا تهاقوا. نشز من مكانه ينشز وينشز نشزاً: نهض من وقام، وأصل ذلك النشز للمرتفع من الأرض، وقيل: المعنى: انفضوا إلى الصلاة والجهاد وأعمال الخير إذا استنهضتم ولا تبطلوا ولا تفرطوا.

• ﴿وَأَنشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [١ - القمر ٥٤] قد انفلق فلقتين معجزةً لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة (انظر: ابن كثير)، ومن ذلك ما رواه البخاري عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله أن يريهم آيةً فأراهم القمر شقيقتين حتى رأوا حراء (أي جبل

إلى ربه^(١) ولا يحتضد إلا به. وقيل: الضمير يعود على ساقى الملك أنساه الشيطان أن يذكر أمر يوسف لسيده الملك.

• ﴿فَأَنسَلْهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ﴾ [١٩ - المجادلة ٥٨] أي أوامره في العمل بطاعته، وزواجه في النهي عن معصيته.

• ﴿فَأَنسَلْهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾ [١٩ - الحشر ٥٩] فعاقبهم بأن أنساهم حق أنفسهم فلم يقدموا لها ما ينفعها، ولم يسعوا لها بما ينفعهم في أخراهم. أي لم يذكرهم برحمته ونوحيته لهم في أعمالهم

• ﴿إِنِّي﴾ [٢٦ - مريم ١٩] المنسوب إلى الإنس^(٢)، وجمع إنسي: أناسي.

• ﴿أَنشَأْتُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [٦١ - هود ١١] ابتداء خلقكم منها، فلقد خلق أباكم من ترابها.

• ﴿أَنشَأْتُ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ [٧٨ - المؤمنون ٢٣] أخذتها وأوجدتها وخلقها، أنشأ الشيء: أحدثه وأوجده. أثبت الطب الحديث بعد أكثر من ثلاثة عشر قرناً من نزول القرآن أن حاسة السمع تبدأ مبكرة جداً في حياة الطفل في الأسابيع الأولى، وأما البصر فيبدأ في الشهر الثالث، أما الإدراك بالفؤاد فلا يكون إلا بعد ذلك - فلذلك جاءت (أي السمع والأبصار والأفئدة) بهذا الترتيب في الآية الكريمة، هذا السمع كيف يلتقط الأصوات ويكيفها، وهذا البصر كيف يلتقط الأعضاء والأشكال، وهذا الفؤاد كيف يدرك ويقدّر الأشياء والمعاني والمدركات؟

• ﴿أَنشَأْتُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [٣٢ - النجم ٥٣] خلقكم من الأرض يعني خلق أباكم آدم من الطين وخرج اللفظ على الجمع، أنشأ الله الخلق: خلقهم.

• ﴿أَنشَأْتُكُمْ﴾ [٢٣ - الملك ٦٧] أي ابتداء خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً. أنشأ: أوجده وأحدثه.

• ﴿وَأَنشَأْنَا﴾ [١١ - الأنبياء ٢١] أي أوجدنا وأحدثنا.

(١) روي أن الحسن كان يبكي إذا قرأها ويقول: نحن إذا نزل بنا أمرٌ فرهنا إلى الناس.

(٢) الإنس: الناس.

• ﴿ فَأَنْصَبَ ﴾ [٧ - الشرح ٩٤] نَصَبٌ يَنْصَبُ: جَذَّ واجتهد، ﴿ فَإِذَا فَرَعْتَ فَأَنْصَبْ ﴾: إذا فرغت من شواغل الحياة، فتوجه إلى ما يستحق أن تنصب فيه وتكدَّ وتجتهد وهو العبادة والتوجه إلى ربك.

• ﴿ وَأَنْصَبُوا ﴾ [٢٠٤ - الأعراف ٧] اسكنوا متأملين معناه، وإغما جمع بين الاستماع والإنصات لأنهما معاً أعون على الفهم والتدبر وأتم في الانتفاع، وأرجى لرحمة الله تعالى، ﴿ لَتَلَكُمُ تَرْحُومٌ ﴾.

• ﴿ وَأَنْصَحْ لَكَ ﴾ [٦٢ - الأعراف ٧] نصح له ونصحه^(١): تحمى ما ينفي له ويصلح، وأراد له الخير، وأخلص له في تدبير أمره. وأصله نصح الشيء: خلص.

• ﴿ أَنْصَحْ لَكُمْ ﴾ [٣٤ - هود ١١] احمى ما ينفي وما يصلح لكم وأخلص لكم النصح. تقول: نصحت لصديقي في الرأي: أخلصت.

• ﴿ أَنْصَرُّوا ﴾ [١٢٧ - التوبة ٩] عن مجلس النبي، أو انصرفوا عن طريق الهداية.

• ﴿ أَصْبَرْتُ بِمَا كَذَّبُونِ ﴾ [٢٦ - المؤمنون ٢٣] يشكو نوح إلى ربه ما لقيه من تكذيب قومه وسخريتهم، ويطلب منه النصر بسبب هذا التكذيب، وقال الزخشري: كان نوحاً قال: ربِّ اهْلِكْهُمْ بسبب تكذيبهم إياي؛ إذ في نصرته إهلاكهم.

• ﴿ وَالْأَنْصَابُ ﴾ [٩٠ - المائدة ٥] هي الحجارة التي كانوا يلجئون عليها الذبائح قرباً إلى الأوثان، وقيل: هي الأوثان أي الأصنام التي كانوا يعبدونها - وهذا شركٌ صريح، والله ﴿ لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُفْرِكُ بِهِ ﴾.

• ﴿ أَنْصَارُ ﴾ [١٩٢ - آل عمران ٣] ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ أي يوم القيامة ليس لهم من يجيرهم منك، ولا عيذ لهم عما أردت بهم. «من»: حرف جر جاء لتأكيد النفي. «أنصار» مبتدأ مؤخر مجرور لفظاً مرفوع تقديره.

• ﴿ أَنْصَارُ ﴾ [٧٢ - المائدة ٥] ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ

حِوَارٍ بينهما (أي بين شقي القمر). وكل الخوارق التي ظهرت على أيدي الرسل، يوجد في الكون ما هو أكبر منها وأضخم لكنها لا تستثير الحسَّ البشري كما تستثير تلك الخوارق، فمثلاً إذا كان انشقاق القمر آيةً خارقة فإن القمر في ذاته آيةٌ أكبر: بحجمه، ووضعه، وشكله، ومنازله، ودورته، وآثاره في حياة الأرض، وقيامه هكذا في الفضاء بغير حميد. إن الكون كله هو مجال النظر والتأمل في آيات الله التي لا تعد. وقال قوم: لم يقع انشقاق القمر بعد^(٢). وهو منتظر، ويكون معنى الآية: اقرب قيام الساعة وانشقاق القمر، وقال الحسن: اقتربت الساعة فإذا جاءت انشق القمر، وقيل: «انشق القمر» أي وضح الأمر وظهر، والعرب تصرِّبُ بالقرم مثلاً فيما وضح، وفي مؤخر صفحي عقد بعد أول رحلة إنزال رجل على سطح القمر (وقد تكلفت أكثر من ١٠٠ مليار دولار) قال العلماء إن هذه الرحلة قد أثبتت لهم حقيقة لو أنفقوا أضعاف هذا المبلغ لإقناع الناس بها ما صدَّقهم أحد، هذه الحقيقة هي أن القمر قد سبق له أن انشق ثم التحم، وأنه آثاراً عسوسة تؤيد ذلك الحدث قد وُجدت على سطح القمر وامتدت إلى داخله (نقلًا عن د. زغلول النجار، الأهرام، ١٠/ ١٢/ ٢٠٠١).

• ﴿ أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ ﴾ [٣٧ - الرحمن ٥٥] انصدعت يوم القيامة، الآيات التي وردت في صفة الكون يوم القيامة تشير إلى وقوع دمار كامل في الأفلاك والكواكب بعد انفلاتها من النسق الذي يحكمها الآن (في سور الواقعة والقيامة والتكوير والانفطار وغيرها)، ولا يعلم حقيقة هذا الحادث الهائل وما يصحبه من دمار إلا الله.

• ﴿ وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ ﴾ [١٦ - الحاقة ٦٩] انصدعت وانفطرت، قيل: تنشق لتزول ما فيها من الملائكة: ﴿ وَتَزُولُ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْقَسَمِ وَزِيلَ الْمَلَكُ تَهْلِيلًا ﴾.

• ﴿ أَنْشَقَّتْ ﴾ [١ - الانشقاق ٨٤] انصدعت وانفطرت، فانشقاقها هو اختلال نظامها وفساد تركيبها، تبدأ السورة ببعض مشاهد الانقلاب الكونية التي عُرِضت بتوسع في سور «التكوير»، «الانفطار» و«النبأ».

ينظر إلى حاره، كيف تحورت عظامه وتفرقت أوصاله، على حين بقي الطعام والشراب على حالهما لم يتغير فيهما شيء؟ وذلك هو موضع الاعتبار الثاني الناطق بقدرة الله على الإحياء والبعث.

• ﴿فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ﴾ [١٠٢ - الصافات ٣٧] فتأمل هذا الأمر، وأبصر فيه رأيك، وأشير علي بما يستقر عندك.

• ﴿وَأَنْظُرْنَا﴾ [٤٦ - النساء ٤٤] أي أقبل علينا حتى نهمم عنك، أو لا تعجل علينا.

• ﴿أَنْظُرْ إِلَىٰ يُومِرُ يُعْتَنُونَ﴾ [١٤ - الأعراف ٧] أمهلني ولا تئمني إلى يوم القيامة. انظروا: أخره وتأنى عليه وأملهه. طلب إبليس الإمهال ليثار من آدم بأغواء ذريته.

• ﴿فَانظُرْ﴾ [٣٦ - الحجر ١٥] أخرني، من الإنظار بمعنى التأخير والإمهال.

• ﴿فَانظُرْ﴾ [٧٩ - ص ٣٨] أمهلني ولا تئمني.

• ﴿وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ [٨٦ - الأعراف ٧] يذكركم شعيب في دعوته إياهم إلى الله كيف كانت عاقبة المفسدين من قبلهم ويخوفهم.

• ﴿أَنْظُرُوا﴾ [١٠١ - يونس ١٠] تفكروا واعتبروا وتاملوا في عجائب صنع الله في السموات وما تضيئه من مجرات ونجوم وكواكب، والأرض وما يتعاقب فيها من ليل ونهار وفصول، وزواجر وهواء عليل، وما تضيئه من جبال وبحار وعيطات وأنهار وصحار مقفرة وحدائق غناء، وما في جوفها من مناجم وكنوز؛ وما على سطحها من إنسان وحيوان ونبات: انظروا في هذا كله؛ فإنه يهديكم إلى معرفة الله وإفراذه بالعبادة.

• ﴿فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ [٦٩ - النمل ٢٧] انظروا بقلوبكم وإبصاركم وتفكروا كيف كانت عاقبة الذين كذبوا ورسلهم.

• ﴿أَنْظُرُونَا﴾ [١٣ - الحديد ٥٧] انتظرونا وأمهلونا، والنظر هو الانتظار.

• ﴿فَانظُرْ مَاذَا تَأْمُرُ﴾ [٣٣ - النمل ٢٧] فانظري أي شيء تريه وتأمرين به نحن في طاعتك.

أنصاري يدفعون عنهم العذاب.

• ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ [٥٢ - آل عمران ٣] أي من أنصاري في السبيل إلى الله، أنصار: جمع نصير وهو من يؤيدك وينصرك.

• ﴿أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ [١٤ - الصف ٦١] ﴿كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ﴾ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِحَوَارِيِّتِهِ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ لِحَوَارِيُّوهُ مَنْ أَنْصَارُ اللَّهِ؟ كُونُوا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الْكَرِيمِ الَّذِي يَرْفَعُكُمْ اللَّهُ إِلَيْهِ - وهل أرفع من مكان يكون فيه العبد نصيراً للرب. والعبرة من هذا النداء استنهاض همة المسلمين - أصحاب الدين الحاتم - لنصرة الله ونصرة دينه. (انظر: للحواريين).

• ﴿أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ [١٤ - الصف ٦١] ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ؟﴾ من يعيني في الدعوة إلى الله عز وجل.

• ﴿أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ [١٤ - الصف ٦١] ﴿قَالَ لِحَوَارِيُّوهُ وَمَنْ أَتْبَاعُ عِيسَى﴾ ﴿مَنْ أَنْصَارُ اللَّهِ؟﴾ أي نحن أنصارك على ما أرسلت به، ومما زورك على ذلك، ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس.

• ﴿أَنْصَارًا﴾ [٢٥ - نوح ٧١] ﴿لَقَدْ تَجَدَّوْا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾ : لا بنون ولا مال ولا سلطان ولا أولياء من الآلهة المذمومة - وهو تعريض بالتأخذهم آفة من دون الله وأنها غير قادرة على إنقاذهم من عذاب الله.

• ﴿أَنْظُرُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ [٢٩ - المرسلات ٧٧] يتنقل السياق فجأة إلى موقف الحساب والجزاء، فنسمع الأمر الرهيب للمجرمين المكذبين، ليأخذوا طريقهم إلى العذاب الذي كانوا به يكذبون، إلى ﴿ظِلِّ ذِي تِلْكَ شَجَرَةٍ﴾.

• ﴿فَانْظُرْ مَاذَا تَأْمُرُ﴾ [٣٣ - النمل ٢٧] الكهف [١٨] جاء في حديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها «انطلقا يمشيان على الساحل، فمرت بهما سفينة، فكلسوهما أن يحملوهما، فعرفوا الخضر، فحملوهما بغير تول» نول: أجر.

• ﴿وَأَنْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ﴾ [٢٥٩ - البقرة ٢] أمره الله أن

- ﴿ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ ﴾ [٧٢ - النساء ٤] انظر: أصابتكم مصيبة، في نفس الآية.
- ﴿ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ [٢٣ - المائدة ٥] بالهداية والثقة في عون الله ونصره.
- ﴿ بِأَنْعَمِ ﴾ [١١٢ - النحل ١٦] جمع نعمة، على ترك الاعتداد بالناء، ﴿ فَكَفَّرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ ﴾: جحدت بها وانكرتها.
- ﴿ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ [٣٧ - الأحزاب ٣٣] ﴿ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ بنعمة الإسلام ﴿ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ أنت أيها الرسول بالعتق وحسن التربية - هو زيد بن حارثة، وهو غلام عربي اشترته السيدة خديجة ووهبته للنبي، فأعجبه أدبه فأعتقه وتبناه، وكان النبي سائداً قبل الإسلام، وبحكم هذا النبي خطب له الرسول بنت عمته زينب بنت جحش وزوجه إياها، فكانت تؤذي زيدا بلسانها وتفخر عليه بحسبها ونسبها، فجاء زيد يشكوها إلى الرسول وأنه يريد أن يطلقها، فقال له الرسول: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ».
- ﴿ وَمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ ﴾ [١٧ - القصص ٢٨] يا رب بحق إنعامك عليّ بالمعرفة والحكمة والتوحيد وحفظي من شر فرعون وقومه، أو بما أنعمت عليّ من قوة الجسم ﴿ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ ﴾.
- ﴿ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ ﴾ [٨٣ - الإسراء ١٧] بالصحة والسعة في الرزق.
- ﴿ وَالْأَنْعَمِ ﴾ [١٤ - آل عمران ٣] هي الإبل والبقر والغنم والماعز، جمع نَعَم.
- ﴿ وَالْأَنْعَمِ ﴾ [١٢٦ - الأنعام ٦] الإبل والبقر والغنم.
- ﴿ وَأَنْعَمْتُ خَرَزْتَ طُحُورُهَا ﴾ [١٣٨ - الأنعام ٦] أي لا تُركَّب ولا يُحمل عليها، وهي البعائر والسواويل والوصائل والحوام. تحكي الآية نوعاً آخر من جهالات المشركين (انظر: اقراء عليه).
- ﴿ وَأَنْعَمْتُ لَا يَذْكُرُونَ أَشْرَ اللَّهِ عَلَيْهَا ﴾ [١٣٨ - الأنعام ٦] عند ذبحها، وإنما يذكرون أسماء أصنامهم عليها (انظر: اقراء عليه).

- ﴿ كَالْأَنْعَمِ ﴾ [١٧٩ - الأعراف ٧] ﴿ أَوْلَيْكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ﴾: أولئك كالبهائم لعدم انتفاعهم بما وهبهم الله من حقوق للتدبير، بل هم أضلُّ منها لأن البهائم تفعل ما ينفعها وتهرب من مضارها، وتتبع مالكها، وهؤلاء لا يدركون ذلك. أضلُّ: أكثر ضللاً.
- ﴿ وَالْأَنْعَمِ ﴾ [٥ - النحل ١٦] الإبل والبقر والضأن والمعز، وأكثر ما تقع على الإبل. في بيئة كاثلي نزل فيها القرآن، وأشباهها كثير، وفي كل بيئة زراعية تبرز وتظهر نعمة الأنعام.
- ﴿ كَالْأَنْعَمِ ﴾ [٦٦ - النحل ١٦] الإبل والبقر والغنم والمعز، ﴿ تُسْقِطُهَا فِي بُطُونِهِمْ ﴾ أي بما في بطون جنس الأنعام.
- ﴿ أَنْعَمْتُكُمْ ﴾ [٥٤ - طه ٢٠] جمع نَعَم، وهي الإبل خاصة أو الإبل والبقر والغنم.
- ﴿ كَالْأَنْعَمِ ﴾ [٢١ - المؤمنون ٢٣] جمع نَعَم، وهي الإبل والبقر والضأن والمعز.
- ﴿ كَالْأَنْعَمِ ﴾ [٤٤ - الفرقان ٢٥] جمع نَعَم، وهي في الأصل الإبل، ويقال للإبل والبقر والغنم: الأنعام على التوسيع. سُميت الإبلُ النَّعَمَ لنعمتها مشيها وليته، أو لأنها عند العرب أجل النعم. ﴿ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ﴾ أي ما هم إلا كالبهائم التي هي مثل في الغفلة والضلالة فهم لا يتفكرون بالآيات وإنما هم منصرفون إلى الأكل والشرب، وفي هذا التشبيه تأكيد انصرافهم عن الحق وبعدهم عن الاستماع والتفكير.
- ﴿ بِأَنْعَمِ ﴾ [١٣٣ - الشعراء ٢٦] جمع نَعَم (يفتح العين) أو نَعَم (بتسكين العين) وهي الإبل والبقر والغنم، ويكثر استعمالها في الإبل.
- ﴿ أَنْعَمُهُمْ ﴾ [٢٧ - السجدة ٣٢] الأنعام في الأصل: الإبل، ويقال للإبل والبقر والغنم: الأنعام على التوسيع. الأنعام جمع نَعَم، وسميت الإبل نَعَمًا لنعمتها مشيها وليته أو لأنها عند العرب أجل النعم.
- ﴿ أَنْعَمًا ﴾ [٧١ - يس ٣٦] الإبل، والبقر، والغنم،

والمعز. جمع: نعم، مذكر.

• ﴿الْأَنْعَامُ﴾ [٦ - الزمر ٣٩] هي الإبل والبقر والغنم والماعز. ثمانية أزواج: ثمانية أصناف لأن كلًّا منها ذكر وأنثى.

• ﴿وَالْأَنْثَىٰ وَالْأُنثَىٰ﴾ [٤٥ - المائدة ٥] تُجَدُّع أَنْثَىٰ مِنْ جَدْعِ أَنْثَىٰ.

• ﴿فَلَمَّجَرَّتْ مِنْهُ أَنْثَىٰ عَشْرَةَ عَمًا﴾ [٦٠ - البقرة ٢] أجاب الله موسى في طلب الماء لقومه، فأمره أن يضرب بعضاه الحجر فأنفجرت منه اثنتا عشرة عينا، أي خرج الماء غزيراً قوياً من اثني عشر مكاناً في الحجر بعدد الأسباط، وهم ذرية يعقوب من أولاده الإثني عشر. وعصا موسى هي التي ضرب بها البحر فانفلق وهي معجزته الكبرى.

• ﴿أَنْفَعُوا﴾ [٩٦ - الكهف ١٨] أي أخرجوا عليه النار.

• ﴿فَأَنْفَرُوا ثُبَاتٍ﴾ [٧١ - النساء ٤] أخرجوا للجهاد العدو على شكل مجموعات صغيرة، ولا تخرجوا فرادى^(١)، ثُبَات: جمع ثُبة أي مجموعة كناية عن السرايا. نفر الناس إلى العدو: أسرعوا في الخروج إلى قتاله. واستنفر القوم: دعاهم إلى الخروج لقتال العدو، والفير هم القوم الذين يخرجون لقتال العدو.

• ﴿أَنْفَرُوا جَمِيعًا﴾ [٧١ - النساء ٤] أي أخرجوا إلى قتال العدو مجتمعين إذا لُزم الأمر ودعت إلى ذلك ظروف الحرب.

• ﴿أَنْفَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [٣٨ - التوبة ٩] أخرجوا للجهاد. نفرت إلى الأمر: أسرعت إليه، ونفر المسلمون في سبيل الله: خرجوا إلى الجهاد.

• ﴿أَنْفَرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ [٤١ - التوبة ٩] أمرهم بالنفاز (أي الخروج للجهاد) على كل حال، سهل النفاز أو صعب (انظر: خِفَافًا، ثِقَالًا) لا يمنعكم من الجهاد شيء.

• ﴿أَنْفُسِكُمْ﴾ [١٦٥ - آل عمران ٣] قل هو من عند أنفسكم: أي يسبب عصيانكم أمر الرسول. انظر: مصيبة ١٦٥ - آل عمران.

• ﴿عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾ [١٣٥ - النساء ٤] أي اشهدوا الحق ولو عاد ضرر الشهادة عليكم؛ فإن الله سيجعل لمن أطاعه غرضاً من كل أمر يضيّق عليه.

• ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ [١٠٥ - المائدة ٥] احفظوها من المعاصي وقوموا بإصلاحها، بفعل ما أمرتم به من التزام الحق والدعوة إليه وترك الباطل والنهي عنه. «عليكم» اسم فعل أمر، «أنفسكم» مفعول به لـ «عليكم».

• ﴿يَنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ [١٢٨ - التوبة ٩] الخطاب للعرب، وهذا على جهة تعديد النعمة عليهم، إذ جاء ﷺ بلسانهم وبما يفهمونه، وشرفوا به غابر الأيام. قال ﷺ: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم» رواه مسلم.

• ﴿وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُرَيْتِكُمْ﴾ [٦١ - النور ٢٤] لا مواخذه على المؤمنين أن يأكلوا من بيوتهم، والمقصود منها: البيوت التي فيها أولادهم وزوجاتهم فهي كبيوتهم؛ لأن ولد الرجل بعضه، وحكمه حكم نفسه، ولذا لم يذكر الله تعالى بيوت الأولاد في الآية، وقال صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك» وفي الحديث أيضاً: «إن أطيب ما يأكل المرأة من كسبه وإن ولدته من كسبه»، أخرجه أصحاب السنن والحاكم وأحمد. كما أن الزوجين صاروا كنفسي واحدة، فصار بيت المرأة كبيت الزوج.

• ﴿أَنْفُسِكُمْ﴾ [٢١ - الروم ٣٠] ﴿عَلَىٰ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ خلق لكم من نطف الرجال ومن جنسكم أزواجا أي نساء تسكنون إليها. وقيل: المراد حواء خلفها من ضلع آدم وكل النساء منسوبات لها فهي الأصل، كما قال في الآية السابقة: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ باعتبار خلق أبينا آدم من تراب، وقد ورد في صحيح البخاري قول النبي ﷺ: «... واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع» (انظر: التفسير الوسيط).

• ﴿وَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [٢١ - الذاريات ٥١] أفلا ترون ما في أنفسكم من بدائع الخلق ما تتحير فيه الأذهان: القلوب وما ركز فيها من العقول، الألسن والنطق، الأسماع والأبصار والأطراف وسائر الجوارح وتأثيرها لما خلقت له، وما

(١) ذلك أن الأحاد قد يتصيدهم العدو المبشرون في كل مكان.

الراغبين في الجهاد لم يكونوا يجدون ما يزودون به أنفسهم ولا ما يتجهزون به من عدة الحرب - لذلك كثرت التوجيهات القرآنية إلى الإنفاق في سبيل الله، أي الإنفاق بتجهيز الغزاة.

• ﴿أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة ٢٥٤ - البقرة ٢٥٦] ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفِيعَةً﴾ : يدعو الله المؤمنين بالصفة التي تربطهم بمن يدعوهم - وهو الله - إلى الإنفاق من رزقه الذي أعطاهم؛ فالإنفاق صنو الجهاد وعصبه. يدعوهم إلى الفرصة التي ليس بعدها - لو فوقتوها على أنفسهم - بيع تريح فيه الأموال وتنمو، وليس بعدها صداقة أو شفاعة ترد عنهم عاقبة النكول والتقصير. واليوم هو يوم القيامة. والإنفاق يجمع الزكاة المفروضة وزكاة التطوع والإنفاق في سبيل الله - أي الجهاد - لكسر الكافرين ومنعهم من ظلم الناس: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ : ظلموا الناس فصدوهم عن الهدى وفتنهم عن الإيمان.

• ﴿أَنْفِقُوا﴾ [البقرة ٢٦٧ - البقرة ٢٦٩] الإنفاق - في أكثر آيات القرآن - بذل المال في سبيل البر والخير رجاء ما عند الله من الثواب دون ابتغاء غرض في الدنيا، وهذا يكون واجباً كالزكاة ويكون مندوباً كصدقة التطوع، أنفق المال: أخرجه من حوزته وصرفه، وقد يُحذف المفعول وهو المال.

• ﴿وَمِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء ٣٤ - النساء ٤٤] أي ولما أنفقوا على النساء في النفقة والمهر. والرجل أقدر - بطبيعته - على السعي والكدح في سبيل تحصيل رزقه ورزق أسرته، ولهذا ناط به الشارع رعاية الأسرة وحمل مسئوليتها.

• ﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُكْرًا وَعَلَانِيَةً﴾ [الزكاة ٢٢ - الزكاة ١٣] أي أنفقوا بعض ما رزقناهم بحيث لا يقل عن الزكاة المفروضة، وكان إنفاقهم سرّاً حينما يكون السرُّ أولى (كان يكون أخذ الزكاة مستور الحال خشية أن يُخدش حياله إذا أخذ الزكاة جهراً)، والإنفاق علانيةً (جهراً) أولى إذا كان لحمل الموسرين على الاقتداء به، أو خوفاً من أن يُتهم بالشح، أو لغير ذلك من الأغراض الشريفة.

• ﴿أَنْفَقُوا﴾ [الفرقان ٦٧ - الفرقان ٢٥] أي على أنفسهم وعلى عيالهم.

سُوِّي في الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتثني. عملية المضغ والامتصاص، التنفس والاحتراق، دورة الدم في القلب والعروق، الجهاز العصبي وإدارته للجسم، الغدد وإفرازها وعلاقتها بنمو الجسد ونشاطه وانتظامه، ثم تناسق هذه الأجهزة كلها وتعاونها. وبنو الإنسان ملايين الملايين لكن كل فرد عالم وحده لا نظير له بين أبناء جنسه لا في شكله وملامحه، ولا في عقله ومداركه، ولا في روحه ومشاعره، ولا في صورة الكون كما هي في حسه وتصوره. وهناك أسرار الروح وطاقاتها: إدراكها للمدركات وحفظها وتذكرها أين؟ وكيف؟ وغير ذلك كثير.

• ﴿مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [١٦٤ - آل عمران ٣] معناه أنه واحد منهم ويشتر مثلهم، وهم واقفون على أحواله في الصدق والأمانة والدعوة إلى الله والإعراض عن الدنيا.

• ﴿أَنْفُسِهِمْ﴾ [٦٣ - النساء ٤٤] ﴿وَقُلْ هُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ : قل لهم في شأن أنفسهم وما انطوت عليه من الخبث والقبايح قولاً مؤثراً يردّهم عن غيهم.

• ﴿لَا أَنْفِصَامَ هُنَا﴾ [البقرة ٢٥٦ - البقرة ٢٥٦] لا انقطاع لها. انفصمت العروة: انقطعت.

• ﴿لَا تَنْفَضُّوا﴾ [١٥٩ - آل عمران ٣] لتفرّقوا. معنى الآية: ولو كنت جاني الطبع قاسي القلب وعنتهم على ما كان منهم من عصيان أوامر يوم أخذ لتفرّقوا عنك ولم تستطع أداة رسالتك.

• ﴿أَنْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ [١١ - الجمعة ٦٢] تفرّقوا عنك إلى التجارة واللهم، كان اللهم يحيط بالقوافل الحملة بالبضائع، من ضرب بالدخول وخداً وهيصة - على عادة الجاهلية. فضضت الشيء: فرقته.

• ﴿أَنْفَطَرَتْ﴾ [١ - الانفطار ٨٢] تشققت، وانشقاق السماء انصداع نظامها، فلا يبقى أمر ما فيها من الكواكب على ما نراه اليوم، ولذلك عقب انشقاق السماء بانتثار الكواكب، تتحدث السورة عن الانقلاب الكوني يوم القيامة.

• ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة ١٩٥ - البقرة ٢٦٩] الجهاد يحتاج للمال كما يحتاج للرجال. وكثير من فقراء المسلمين

• ﴿وَأَذِقُوا مِنْ ثَمَرِ رِزْقِنَا الَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ، فَهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الَّذِي آمَنُوا بِهِ، وَالْأَمْرُ بِالْإِنْفَاقِ بَعْضُ هَذَا الرِّزْقِ، فَالْمُرَادُ الْإِنْفَاقَ الْوَاجِبَ مِنْ زَكَاةٍ وَصَدَقَةٍ.﴾

• ﴿وَأَذِيقُوا حَقًّا لِأَنفُسِكُمْ﴾ [١٦ - التغابن ٦٤] قال الحسن: هو نفقة الرجل على نفسه لأن النص يقول: لأنفسكم، لكن خفي عليه (كما قال الطبري) أن نفقة النفل والفرض إنما هي من قبيل نفقة الرجل على نفسه؛ فبنفقة النفل والفرض يستنفذ الإنسان نفسه من عذاب الله، قال القرطبي: والصحيح أن الآية عامة في وجوه الإنفاق على النفس وعلى العيال وفي أوجه الزكاة والصداقات. وكل ما يفعله الإنسان من أفعال الخير والبر وإنما هي لنفسه كما في ٧ - الإسراء: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ﴾. انظر: خيراً.

• ﴿فَأَذِيقُوا عَلَيْهِمْ حَتَّى يَمَنَّزَ فَخْلَهُمْ﴾ [٦ - الطلاق ٦٥] قال القرطبي: لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكن للحامل المطلقة ثلاثاً (أو أقل من الثلاث) حتى تضع حملها.

• ﴿فَأَنفَلِكُ﴾ [٦٣ - الشعراء ٢٦] فانشق، والفلق: شق الشيء وفصله إلى شقين. انشق البحر إلى فرقين أي جزاين متفرقتين وبينهما بدا قاع البحر يابساً يمكن للمشاة المرور فيه، وقام الماء عن يمين الطريق ويساره كالجبل العظيم.

• ﴿الْأَنفَالِ﴾ [١ - الأنفال ٨] الغنائم المأخوذة من الكفار قهراً بقتال، جمع نفل (بفتحين)، والمادة في الأصل للزيادة، وقد أخذت للغنيمة اسم منها؛ إذ كانت زيادة على القصد الأول من الجهاد وهو حماية اليضة وإعزاز أمة الإسلام وإعلاء كلمته، وأحلها الله لأمة محمد، وكانت عرمة على غيرها كما في الحديث: «وأجّلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي». ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ﴾ هم أصحاب رسول الله سألوه عن له الحق في قسمة الغنائم، فأجيبوا: ﴿قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ أي أمرها موقوف إلى الله يحكم فيها بحكمه والرسول يقسمها بحسب حكم الله تعالى، كانوا قد اختلفوا في قسمة غنائم بدر. وسورة «الأنفال» بكثر فيها (كشأن القرآن المدني) قواعد الشرع التفصيلية كالجهاد والغنيمة والأسرى وأحكام القتال.

• ﴿أَنفَضَ ظَهْرَكَ﴾ [٣ - الشرح ٩٤] أثقله وأوهنه حتى سمع له نقيض أي صوت بسبب ثقل الحمل، والكلام على الضيل؛ فإن ما كان يحمله النبي من ثقل الاهتمام بشأن قومه كان همًا نفسياً ثقيلاً.

• ﴿أَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ﴾ [١١ - الحج ٢٢] رجع عن رأيه أو عن عقيدته في خزي؛ هذا هو حال من يعبد الله على حرف إذا أصابته فتنة، ارتد إلى الكفر، وبهذا يجمع على نفسه محتين: محنة ما حل به من مكروه ومحنة ضياع ثواب الصابرين، فخر الدارين وهو معنى قوله تعالى: ﴿أَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ﴾. انقلب: رجع أو تحول.

• ﴿أَنقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ [١٤٤ - آل عمران ٣] كناية عن الارتداد أو الانهزام أفان مات محمد توليتم عن القتال وانهزمت أمام الكفار، أو ارتددتم عن دينكم؟ استفهام إنكاري انقلب على عقبيه: رجع عن رأيه أو عقيدته، أعقاب: جمع عقب وهو مؤخر الرجل. لما التقى الجمعان في غزوة أحد كانت الغلبة للمسلمين في البداية لكن الرماة خلفوا أمر الرسول وتركوا أماكنهم فوق الجبل فاحتلها المشركون وجعلوا ينضحون المسلمين بالنبل، وأصبح أن رسول الله قد قُتل فسرى الوهن في نفوس كثير من المسلمين فأنزل الله الآية عتاباً للمنهزمين.

• ﴿أَنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ﴾ [٩٥ - التوبة ٩] رجعتهم إليهم من تبوك، أصل معنى انقلب: تحول من جهة إلى أخرى: ﴿سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَعْنُكُمْ إِذَا أَنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ﴾: الخلف عليه عذوف، أي يخلفون أنهم ما قدروا على الخروج.

• ﴿فَأَنقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَيْهِ وَفَضْلِهِ﴾ [١٧٤ - آل عمران ٣] عقب غزوة أحد نواعد المشركون والمسلمون على القتال بعد عام عند بدر. ولما ذهب المسلمون إلى هناك لم يجدوا أحداً من المشركين، ووجدوا السوق قائمة فاتعبروا بما معهم فرجعوا كثيراً، ﴿فَأَنقَلَبُوا﴾ أي فرجعوا من بدر الثانية بنعمة من الله هي السلامة ﴿لَمْ يَنْسَتَهُمْ سُوَّةُ﴾ والثبات على الإيمان والفضل هو ما رجوه من التجارة.

• ﴿أَنقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ﴾ [٦٢ - يوسف ١٢] رجعوا

إليهم.

• ﴿ أَتَقْلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ ﴾ [٣١ - المطففين ٨٣] أي انصرفوا إلى أصحابهم وذويهم. انقلب: رجع أو تحول.

• ﴿ أَتَيْكَ خَتْ ﴾ [٢٧ - القصص ٢٨] عَرَضَ الْوَلِيُّ ابْتَه على الرجل، وهذه سُنَّة قاتمة، وعرضَ عَمْرُ ابْتَه حفصة على أبي بكر وعثمان، وعرضت الموهوبة نفسها على النبي عليه السلام. هذه الآية تدل على أن للآب أن يزوج ابنته البكر البالغ من غير استئثار، وبه قال مالك، واحتج بهذه الآية، وقاله الشافعي وكثير من العلماء. وقال أبو حنيفة: إذا بلغت الصغيرة فلا يزوجه أحد إلا برضاها (انظر: القرطبي).

• ﴿ قَاتِبِكُحُوا ﴾ [٣ - النساء ٤] تزوجوا.

• ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ يَنْكِحْ ﴾ [٣٢ - النور ٢٤] أي زوّجوا الأيما، والأمر للأولياء والسادة لما في الزواج من السر والصلاح، فإنه طريق التمسك. والمراد من الإنكاح: التوسط والمعاونة في الكاح والتمكين منه. (انظر: الأيما).

• ﴿ أَنْكَدَرْتَ ﴾ [٢ - التكوثر ٨١] انقضت وتناثرت، يقال: انكدر، إذا أسرع وانقض. أو: تغيرت وانطمس نورها، ماء كثير أي مائل نحو السواد والغبرة.

• ﴿ أُنْكَسْنَا ﴾ [٩٢ - النحل ١٦] جمع نَكَثَ وهو ما يُنْقَضُ من الأكسية (جمع كساء) والأخية (جمع خياء) لِيُنْزَلَ ثانية. ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَقَتْ غَزَلُهُمْ مِنْ بُعْدِ قُوَىٰ أُنْكَسْنَا ﴾: لا تكونوا في نقضكم للمهود والأيمان (المنهي عنه في الآية السابقة) كالمرأة التي راحت لتحل طاقات غزلها بعد أن أحكمتها وأبرمت. قيل: إنها امرأة خرقاء اتخذت مغزلاً عظيماً فكانت تغزل هي وجواربها من الغداة^(١) إلى الظهر، ثم تأمرهن بنقض ما غزلت.

• ﴿ أُنْكَالًا ﴾ [١٢ - الزمل ٧٣] قيود ثقيلة، جمع نُكْلٌ، فلدينا قيود ثقيلة لا يستطيعون معها الحركة. نُكْلُ الشيء: قيده. وقيل: الأنكال أنواع العذاب الشديد. نُكْلٌ به: عاقبه بما يردعه ويروع غيره فلا يؤتى صنيعه.

(١) الوقت ما بين الفجر وطلوع الشمس.

• ﴿ أَتَيْكُمْ لِتَنْصَبُوا أَرْبَعَ إِلَهِةَ أُخْرَىٰ ﴾ [١٩ -

الأنعام ٦] هذا استفهام إنكار وتوبيخ، أي أنصح منكم هذه الشهادة مع أن المعبود واحد؟! المخاطبون هم مشركو مكة أو جميع المشركين.

• ﴿ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [١٦ - الشعراء ٢٦] هما (موسى وهارون) اثنان، ولكنهما يذهبان في مهمة واحدة برسالة واحدة، فهما رسول رب العالمين، يقولانها في وجه فرعون الذي يقول لقومه: (ما علمت لكم من إله غيري) فهي المواجهة القوية الصريحة بحقيقة التوحيد منذ اللحظة الأولى. وفي تفسير الجلالين: (فأتيا فرعون فقولا ﴿ إِنَّا ﴾ كَلَامًا ﴿ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾).

• ﴿ إِنَّا كُلٌّ فِيهَا ﴾ [٤٨ - غافر ٤٠] أي نحن وانتم في النار سواء، فكيف ندفع عنكم عذابها ونحن لا نقدر أن ندفع عن أنفسنا؟!.

• ﴿ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْكَلْبُ عَلِيًّا ﴾ [٢٤٧ - البقرة ٢] كيف مملكتنا؟ ومن أي جهة؟ ﴿ وَتَحْنُ أَحَقُّ بِالْمَلِكِ مِنِّي ﴾ فنحن من سبط الملوك وهو ليس كذلك، ثم إنه فقير ﴿ وَلَمْ يَأْتِ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ﴾. جرى بنو إسرائيل على ستمهم في تعينهم الأنبياء وحيدهم عن أمر الله تعالى.

• ﴿ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْكَلْبُ عَلِيًّا ﴾ [٢٥٩ - البقرة ٢] كيف، ونعرب حالاً في عمل نصب.

• ﴿ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْكَلْبُ عَلِيًّا ﴾ [٣٧ - آل عمران ٣] ألمي بمعنى: من أين ومتى وكيف؟ فهي تتضمن هذه المعاني.

• ﴿ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْكَلْبُ عَلِيًّا ﴾ [١٦٥ - آل عمران] انظر: مصيبة

• ﴿ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْكَلْبُ عَلِيًّا ﴾ [٧٥ - المائدة ٥] اسم استفهام بمعنى كيف.

• ﴿ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْكَلْبُ عَلِيًّا ﴾ [١٠١ - الأنعام ٦] كيف ﴿ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْكَلْبُ عَلِيًّا ﴾

من أين يكون له ولد ﴿ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَدِيقَةً ﴾.

• ﴿ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْكَلْبُ عَلِيًّا ﴾ [٣٠ - التوبة ٩] كيف يُصْرَفُونَ

عن الحق إلى الباطل. أَفَكَهَ يَأْفِكُهُ: صرفه. «أني» كيف، والاستفهام للتعجب والتوبيخ.

• ﴿ أَهْبِطْ سَلَمًا مِنَّا ﴾ [٤٨ - هود ١١] اهبط بسلامة وأمن منا إلى الأرض التي ابتلعت ماءها وأصبحت صالحة للنزول بها.

• ﴿ أَهْبِطُوا ﴾ [٣٦ - البقرة ٢] أي انزلوا إلى الأرض (الجنة) والخطاب لبني آدم وبني إبليس، قال مجاهد والحسن. قال القرطبي: الصحيح في إهاب آدم من الجنة وسكناء في الأرض ما قد ظهر من الحكمة الأزلية في ذلك، وهي نشر نسله فيها ليكلفهم ويمتنعهم ويرتب على ذلك ثوابهم وعقابهم الأخروي. حذفت الألف من «اهبطوا» في اللفظ لأنها ألف وصل. وحذفت الألف من «قلنا» في اللفظ لسكونها وسكون الألف بعدها.

• ﴿ أَهْبِطُوا مِصْرًا ﴾ [٦١ - البقرة ٢] المحذروا إليه وانزلوا (إلى مصر) من التيه. يقال: هبط الوادي إذا نزل به، وهبط منه إذا خرج.

• ﴿ أَهْبِطًا مِثْقَالَ حَبِيبَةٍ ﴾ [١٢٣ - طه ٢٠] انزلوا من الجنة إلى الأرض، وضمير الاثنين يعود على آدم وإبليس.

• ﴿ وَالَّذِينَ أَهْتَدَوْا ﴾ [١٧ - محمد ٤٧] أي للإيمان.

• ﴿ أَهْتَدَى ﴾ [٨٢ - طه ٢٠] ثبت واستقام على التوبة والإيمان والعمل الصالح.

• ﴿ أَهْتَرَّتْ ﴾ [٥ - الحج ٢٢] أي تحركت بسبب حركة النبات؛ فالأرض تهتز بالنبات لأن النبات لا يخرج منها حتى يزيل بعضها عن بعض إزالة خفية، فسماه اهتزازاً مجازاً. وقيل: اهتز نباتها، فحذف المضاف.

• ﴿ أَهْتَرَّتْ ﴾ [٣٩ - فصلت ٤١] تحركت بالنبات.

• ﴿ وَأَهْبِطُوهُمْ هَبًّا مِثْقَالَ حَبِيبَةٍ ﴾ [١٠ - الزمزم ٧٣] هو أن يُجانبهم قلبه وهواه، ويخالفهم مع حسن المخالفة والمداواة والإغضاء.

• ﴿ وَأَهْبِطُوهُمْ فِي آلَمَصَاجِعِ ﴾ [٣٤ - النساء ٤] ابتعدوا عنهن في الفراش؛ فإن الزوج إذا أعرض عن فراش زوجته وكانت تحبه فإن ذلك يشق عليها فترجع للصلاح، وإن كانت مُبغضةً يظهر الشوز منها.

• ﴿ أَنِّي نَحْوْتُ لِي غُلْمًا ﴾ [٨ - مريم ١٩] ليس على معنى الإنكار لما أخبر الله به، بل على سبيل التعجب من قدرة الله تعالى أن يخرج ولدًا من امرأة عاقر وشيخ كبير.

• ﴿ وَأَنِّي لَهُ الْذَكْرُوتُ ﴾ [٢٣ - الفجر ٨٩] من أين له الاتعاط والتوبة وقد فرط فيها في الدنيا، وفات موعدها وموعدها نفعا؟.

• ﴿ آلَآئِبُهُ ﴾ [١١ - الطلاق ٦٥] ﴿ جَنَسَتْ فَحَمْرَى مِنْ نَحْيِهَا آلَآئِبُهُ ﴾ أي تنساب من بين قصورها الأنهار الصافية ليكمل لهم النعيم العظيم في دار البقاء.

• ﴿ أَنَابَ ﴾ [٢٧ - الرعد ١٣] رجع قلبه إلى الله.

• ﴿ وَأَنَابَ ﴾ [٢٤ - ص ٣٨] رجع إلى الله بالتوبة.

• ﴿ إِنْتَا ﴾ [١١٧ - النساء ٤] تصوّر العرب في أكثر آلهتهم أنهم إناث^(١)، وكان لكل حي منهم صنم يعبدونه ويقولون أنثى بني فلان.

• ﴿ وَأَنَابِيْ ﴾ [٤٩ - الفرقان ٢٥] أناساً، جمع إسيء مثل كرسى وكراسي، وقيل: جمع إنسان.

• ﴿ لِلْأَنَامِ ﴾ [١٠ - الرحمن ٥٥] الأنام والآنم: الخلائق المختلفة أنواعهم وأشكالهم.

• ﴿ إِنْتَهُ ﴾ [٥٣ - الأحزاب ٢٣] نضجه، إني مضاف والهاء مضاف إليه، يقال للطعام، أنثى يأتي إني وآثيا: استوى ونضج.

• ﴿ أُنَيْبَ ﴾ [٨٨ - هود ١١] أي أرجع في كل أموري، أناب إلى الله: رجع إليه.

• ﴿ أُنَيْبَ ﴾ [١٠ - الشورى ٤٢] أرجع في كل ما بين لي من معضلات الأمور.

• ﴿ وَأُنَيْبُوا إِلَى رَبِّكُمْ ﴾ [٥٤ - الزمر ٣٩] ارجعوا إليه بالتوبة والطاعة.

• ﴿ فَاهْبِطْ مِثًّا ﴾ [١٣ - الأعراف ٧] فانزل منها، أي من الجنة.

(١) كما تصوّروا أن الملائكة إناث وأنها بنات الله.

﴿ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ مُكَفِّرُونَ ﴾: يعني أتتبعون آباءكم ولو جنتكم
بدين أهدى من دين آبائكم؟ قالوا: إنا ثابتون على دين آبائنا
وكفرنا بما جنتهم به.

• ﴿ أَهْدَيْتُ ﴾ [٢٢ - الملك ٦٧] أي أكثر رشاداً واهتداءً
إلى الهدف والمقصد الذي يؤمُّه ويتجه إليه: ﴿ أَقْنَمَ نَعْمَى مُكَيِّبًا
عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَيْتُ أَمَّنَ نَعْمَى سَوِيًّا ﴾: أيهما أهدى؟ إنه سؤال
التقرير والإيجاب، وهو مثلُ ضربه الله للكافر والمؤمن.

• ﴿ وَأَهْشُ بِمَا عَلَيَّ غَنَمِي ﴾ [١٨ - طه ٢٠] أضرب بها
أفصان الشجر ليقط ورقها فيسهل على غنمي تناوله. وقرئ:
«وأهس» بالسين أي أزرع بها غنمي، والهس: زجر الغنم.

• ﴿ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴾ [٥٦ - المائدة ٧٤] ﴿ هُوَ
أَهْلُ التَّقْوَى ﴾ أي الله - سبحانه - حقيق (جدير) بأن يُقضى
عذابه وحقيق بأن يُطاع ويُخشى، فهو يستحق من عباده التقوى
وهم مطالبون بها. وهو - سبحانه - «أهل المغفرة»: حقيق بأن
يفغر لمن آمن به وأطاعه. والتقوى تستأهل المغفرة، واللهُ أَهْلُ
لها جميعاً، أَهْلُ فَلَانَا لِلْأَمْرِ: صَبْرُهُ أَهْلًا (صالحاً) للقيام به أو
رآه مستحقاً له، وبهذه التسيحة تحتم السورة وفي النفس تطلع
إلى وجه الكريم أن يشاء بالتوفيق إلى الذكر، والتوجيه إلى
التقوى، والتفضل بالمغفرة.

• ﴿ أَهْلُ الْإِيمَانِ ﴾ [٤٧ - المائدة ٥] ﴿ وَلَيَحْكُرَنَّ أَهْلُ
الْإِيمَانِ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ ﴾: جعل الله الإيماني شريعةً حكم
لأهله، أي أنه خاصٌ بهم، فليس رسالة عامة للبشر، شأنه في
ذلك شأن كل كتاب ورسول قبل القرآن الذي جاء به محمد
للناس جميعاً. وأهل الإيماني مأمورون بالعمل بما جاء في
كتابهم، ومن جملة ما جاء فيه الدلائل الدالة على نبوة محمد
ﷺ، وجوب اتباعه فيما جاء به.

• ﴿ أَهْلُ الْبَيْتِ ﴾ [٣٣ - الأحزاب ٣٣] نُصِبَ عَلَى
النساء، أي يا أهل البيت، وهم جميع أهل البيت من زوجات
النبي وغيرهن، وإنما قال: ﴿ وَطَهَّرَكُمْ ﴾ - بضمير جماعة الذكور
- لأن رسول الله وعلياً والحسين كانوا فيهم، وإذا
اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر، فاقضت الآية أن الزوجات

• ﴿ أَهْدَيْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [٦ - الفاتحة ١] دلنا على
الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا محراف، والمراد
طريق الحق وهو ملة الإسلام. (اهدنا) فعل دعاء أي دلنا
وارشدنا وأرانا. وأصل الصراط: الطريق، وقد يكون الصراط
معنوياً كما في هذا الآية. وقرئ: السراط، ويجمع سُرْطاً ويذكر
ويؤنث كالطريق والسبيل.

• ﴿ وَأَهْدَيْنَا ﴾ [٢٢ - ص ٣٨] وارشدنا.

• ﴿ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُنْتَجِمٍ ﴾ [٢٣ - الصافات ٣٧]
أي سوقوهم إلى النار. «فاهدوهم» ذلّوهم، والتعبير، بالهداية
للتهمك.

• ﴿ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آتَيْنَا سَبِيلًا ﴾ [٥١ - النساء ٤]
أقوم طريقاً وأحسن ديناً. نزلت في اليهود عندما قالوا لكفار
قريش عبدة الأصنام: أنتم أهدى من محمد وأتباعه سبيلاً، على
الرضم من أنهم (أي اليهود) أهل كتاب وأخرف من غيرهم
بالدين الصحيح - وهذا هو وجه العجب منهم.

• ﴿ أَهْدَى إِلَيْهِمْ ﴾ [١٥٧ - الأنعام ٦] أنزل الله القرآن
لأهل مكة لئلا يقولوا معتبرين بأنه لو أنزل عليهم الكتاب
لكانوا أكثر هداية إلى الحق منهم (أي من اليهود والنصارى)
وهذا هو القرآن ينزل إليهم ليقطع حجبتهم.

• ﴿ أَهْدَى سَبِيلًا ﴾ [٨٤ - الإسراء ١٧] اسْدُ طريقاً،

﴿ قَرَّبَكُمْ أَغْلَمَ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ﴾: هو أعلم بالمؤمن
وبالكافر وما سيحصل من كل واحد منهم - وفي هذا التقرير
تهديد خفي بعاقبة العمل والانجها؛ لياخذ كلٌ حذرته ويحاول أن
يسلك سبيل الهدى.

• ﴿ أَهْدَى إِلَيْهِمَا ﴾ [٤٩ - القصص ٢٨] أكثرُ هدايةً
منهما، اسم تفضيل بين هده أي أرشده إلى طريق الهداية
والرشاد. ﴿ فَلَمَّا قَاتُوا بِكَسْرٍ مِنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى إِلَيْهِمَا ﴾ أي
من القرآن والتوراة «ألبغ»، وإتيانهم بمثل هذا الكتاب أمرٌ بين
الاستحالة.

• ﴿ بِأَهْدَى ﴾ [٢٤ - الزخرف ٤٣] أكثر هداية وإرشاداً.
﴿ قُلْ أَوَلَمْ يَجْعَلْكُمْ أَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنْ

من أهل البيت لأن الآية فيهن والمخاطبة لهن.

• ﴿ أَهْلِي الْقَرْيَى ﴾ [٧ - الحشر ٥٩] قال ابن عباس: القرى هي قريظة والضمير وهما بالمدينة، وذلك على بعد ثلاثة أميال من المدينة، وخيبر، وقرى غزيرة وينبع.

• ﴿ أَهْلِي الْكِتَابِ ﴾ [١٠٥ - البقرة ٢] جاء في «معجم الفاظ القرآن الكريم» أن كلمة الكتاب في التركيب الإضافي «أهل الكتاب» يراد به التوراة والإنجيل. وكلمة «أهل» يحدد معناها ما يضاف إليها، وأهل الكتاب هم من تجمعهم التوراة والإنجيل، أي: اليهود والنصارى.

• ﴿ يَأْهَلُ الْكِتَابِ ﴾ [٦٤ - آل عمران ٣] هم أهل الكتابين: اليهود والنصارى، والكتابان هما التوراة والإنجيل.

• ﴿ أَهْلُ الْكِتَابِ ﴾ [١١٠ - آل عمران ٣] وَلَوْ ذَاكَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴿ في دنياهم يستمعون به من الفرقة والمهللة التي هم عليها في تصوراتهم الاعتقادية، وهو خير لهم في آخرهم لأنه يقبهم المصير السيئ الذي ينتظر الكفار. ﴿ يَتَّبِعُهُمُ الْفُتُونَةُ ﴾ فلقد آمن من أهل الكتاب جماعة وحسن إسلامهم مثل عبد الله بن سلام وكعب بن مالك ﴿ وَأَسْحَرَتْهُمْ الْفُتُونَةُ ﴾ فقد فسقوا عن دين الله وهم يابون الاستسلام لإرادته في إرسال آخر الرسل من غير بني إسرائيل.

• ﴿ أَهْلِي الْكِتَابِ ﴾ [١٩٩ - آل عمران ٣] ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِي الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾: يخبر - تعالى - عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان، ويؤمنون بما أنزل على محمد (وهو القرآن) مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمة. وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصغوتهم سواء كانوا هوداً أو نصارى. نزلت في عبد الله بن سلام ومن معه من مسلمي أهل الكتاب، وقيل: نزلت في أربعين رجلاً من أهل نجران واثنين وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم كانوا نصارى فأسلموا. ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة يؤثرون أجرهم مرتين» وذكر منهم «رجلاً من أهل الكتاب آمن بنيه وأمن بي».

• ﴿ مِنْ أَهْلِي الْكِتَابِ ﴾ [٢٦ - الأحزاب ٢٣] ﴿ الَّذِينَ

ظَهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ هم يهود بني قريظة، ظاهروا وعاونوا أحزاب الكفر الذين جاؤوا لقتال رسول الله في غزوة الأحزاب. (انظر: صياصيه، في نفس الآية).

• ﴿ أَهْلِي الْكِتَابِ ﴾ [١ - البينة ٩٨] هم الذين عرفوا الديانات السماوية من قبل: أي اليهود والنصارى.

• ﴿ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ﴾ [٦٧ - الحجر ١٥] المراد مدينة قوم لوط وتسمى سدوم.

• ﴿ أَهْلُكَ ﴾ [٤٦ - هود ١١] ﴿ قَالَ يَتُوحَّ إِلَهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾، الذين آمنوا بك وتابعوك، وإن كان من أهلك باعتبار القرابة. قرابة الذين غامرة لقرابة النسب أي أن الأولى تعلق الثانية، وقريبك في دينك - وإن كان أبعد الناس عنك في النسب - هو لصيقك وخصيصك، ومن لم يكن على دينك - وإن كان آمنًا أقاربك رحماً - فهو أبعد بعيد عنك؛ لانقطاع الولاية بين المؤمن والكافر؛ فالأهل، عند الله وفي ميزانه، ليسوا قرابة الدم، إنما هم قرابة العقيدة.

• ﴿ وَأَهْلُكَ ﴾ [٤٠ - هود ١١] أي وأهل أهلك في السفينة وهم أهل بيتك وقربائك «إلا من سبق عليه القول». «أهلك» معطوف على «زوجين» المنصوبة بالفعل «أخيل».

• ﴿ بِأَهْلِكَ ﴾ [٢٥ - يوسف ١٢] بزواجك. أهل الرجل: زوجته وعشيرته وذوو قرابه.

• ﴿ وَأَهْلُكَ ﴾ [٢٧ - المؤمنون ٢٣] أي نساءك وأولادك اسلكهم أي أدخلهم في السفينة ﴿ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ يَتَهُمْ ﴾ وهم ابنك وزواجك الكافران.

• ﴿ أَهْلُكَ ﴾ [٦ - البلد ٩٠] أنفقت، فالإنسان إذا دُعي للخير (كما في الآيات ١٣-١٦) ﴿ يَقُولُ أَهْلُكَ مَا لَا بُدَّ لَهُ وَيَكْفِي مَا أَنْفَقْتُ. »

• ﴿ وَكَمْ أَهْلُكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ ﴾ [٩٨ - مريم ١٩] أي من أمم، «كم» تفيد الكثير، وفي التعبير تخويف لهم وإنذار.

• ﴿ وَكَمْ أَهْلُكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ نَظَرْنَا مَعِيشَتَهَا ﴾ [٥٨ - القصص ٢٨] وكثيراً من القرى أهلكناها عندما بطرت معيشتها. «كم» معناها: كثير، والمراد بالقرية أهلها. (انظر:

بطرت معيشتها).

• ﴿ أَهْلَكْتَنَهَا ﴾ [٦ - الأنبياء ٢١] بتكذيبها ما آتانا من الآيات. ﴿ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ﴾ أي ما آتينا قرية من القرى التي بعث فيها الرسل آية على يدي نبيها فآمنوا بها بل كذبوا فاهلكتناهم، ﴿ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ أي فهل يؤمن هؤلاء إذا جاءهم ما يطلبون؟ لا.

• ﴿ أَهْلٌ بِمِ يَغْفِرُ اللَّهُ ﴾ [١٧٣ - البقرة ٢] ذكر عليه عند ذبحه اسم غير الله تعالى كالأصنام (فالوثني يذبح للصنم) والأنداد (الجوسي يذبح للثار). وما أهل به لغير الله محرم لحبه معنويًا، فتوجه صاحبه به لغير الله ينافي صحة التوجه الذي يجب أن يكون لله وحده بلا شريك، وجرت عادة العرب بالصياح عند الذبح، فالإهلال في الأصل رفع الصوت.

• ﴿ الْآهِلَةُ ﴾ [١٨٩ - البقرة ٢] جمع هلال، وهو القمر أول الشهر العربي.

• ﴿ أَهْلٌ يَغْفِرُ اللَّهُ ﴾ [٣ - المائدة ٥] لم يُسَمَّ عليه باسم الله عند ذبحه وإنما باسم صنم أو غيره كما كان يفعل أهل الجاهلية تعظيمًا لأصنامهم. ويدخل في ذلك ما لم يذكر اسم الله عليه. أهلٌ بالذبيحة لمعبود يعبد: ذكر اسمه عند ذبحها، وأصل الإهلال رفع الصوت. فأول مقتضيات الإيمان أن يكون التوجه إلى الله وحده بكل نية وفي كل عمل، وأن يَهْل أي يرفع الصوت باسمه في كل عمل.

• ﴿ أَهْلٌ يَغْفِرُ اللَّهُ بِمِ ﴾ [١٤٥ - الأنعام ٦] ذكر عليه - عند ذبحه - اسم غير الله تعالى. ﴿ أَوْ فِثْقًا أَهْلٌ يَغْفِرُ اللَّهُ بِمِ ﴾: أو يكون المعلوم لحِم حيوان ذكر عليه - عند ذبحه - اسم غير الله تعالى فإنه يكون عند ذلك فسقًا وخروجًا عما أحله الله تعالى. أهلٌ بالذبيحة لمُظَمَّ يعبد: ذكر اسمه عند الذبح. وأصل الإهلال: الصياح ورفع الصوت وكان من عادة العرب رفع الصوت باسم الصنم عند ذبح الذبيحة له - وكان الإهلال ضَمْنُ معنى التقرب فَمَدَى للذبيحة بالباء، فقبل: أهلٌ بالذبيحة للوثن.

• ﴿ وَمَا أَهْلٌ يَغْفِرُ اللَّهُ بِمِ ﴾ [١١٥ - النحل ١٦] أي ما ذكر اسم غير الله - تعالى - عليه. وسُمِّيَ الذكر على الذبيحة

إِهْلَالًا لأنهم كانوا يرفعون به أصواتهم. وحرم ما ذكر اسم غير الله عليه لحبه معنى، فقد ذكر عليه عند ذبحه اسم غير خالقه النعم به. هذه المحرمات الأربع المحصورة في هذه الآية هي ذاتها المحصورة في آية البقرة (١٧٣) وفي آية الأنعام (١٤٥)، وما زاد على هذه الأربع في الآية ٣ من المائدة (وهي المنخقة والموقودة والمتردية والتطيحة وما أكل السبع) فداخلة في الميتة، وأما ما ذبح على الثُصْب فداخل فيما أهل لغير الله به. فالله حصر المحرمات في الأصناف الأربعة في هذه السور الأربعة.

• ﴿ وَأَهْلَتُهُ ﴾ [٨٣ - الأعراف ٧] ﴿ فَانْتَجَسَتْ وَأَهْلَتُهُ ﴾: فانزلنا بهم العذاب فالجينا لوطًا وأهله، والمراد بأهله المؤمنون سواء أكانوا من أقاربه أم لا.

• ﴿ وَأَهْلَتُهُ ﴾ [٧٦ - الأنبياء ٢١] المراد: المؤمنون من قومه.

• ﴿ أَهْلِيهِ ﴾ [٩ - الانشقاق ٨٤] هم الناجون الذي سبقوه إلى الجنة. ﴿ وَتَقْلِبْ إِلَى أَهْلِيهِ مَسْرُورًا ﴾: التعبير يفيد تجمع المتوافقين على الإيمان والصلاح من أهل الجنة.

• ﴿ أَهْلِيهِ ﴾ [١٣ - الانشقاق ٨٤] ﴿ كَانَ فِي أَهْلِيهِ ﴾ بين ظهرائهم «مسرورًا» يعني أنه كان في الدنيا مترفًا بطراً مستبشراً كمادة الفجار الذين لا يهمهم أمر الآخرة.

• ﴿ أَهْلِيُونَ ﴾ [٢٥ - النساء ٤] ﴿ فَانْكِحُوهُمْ بِإِذْنِ أَهْلِيُونِ ﴾: فتزوجوهم بإذن أصحابهن المالكين لهن وبولايتهم. والمراد بالنكاح هنا العقد^(١). سُمِّيَ ملاكُ الإمام أهلاً لهن لأنهم كالأهل؛ فالأمة ترجع إلى سيدها في كثير من الأحكام.

• ﴿ وَأَهْلُهَا ﴾ [٢٦ - الفتح ٤٨] اختارهم الله ليكونوا أهلاً لكلمة التقوى أي لدينه وصحة نبيه.

• ﴿ يَتَأَهَّلُ يَتَرَبَّهْ ﴾ المراد بالمتأدى هنا جنود المسلمين الذين خرجوا مع النبي ﷺ للدفاع عن المدينة في غزوة الخندق (الأحزاب). أرادت طائفة من المنافقين أن يخذلوه عن قتال الأحزاب الذين حاصروا المدينة، وعن نصرة سيدنا رسول الله فقالوا لهم: ﴿ لَا شُعَامَ لَكَرَّ فَارَّجِعُوا ﴾ [١٣ - الأحزاب ٢٣]

(١) لذا ذكر إيتاء الأجر (المهر) بعده.

يظهر الإنسان الصبر على المحنة أم لا. ورضى الله وسخطه لا يُستدل عليه بالتمتع والمنع، فهو يعطي الصالح والطالح ومنع الصالح والطالح كذلك.

• ﴿أُوتِ﴾ [٢٥ - الحاقة ٦٩] أُعْطِيَ، آتاه الشيء: أعطاه إياه. ﴿يَلَيْسَ لَكَ أُوتٌ كِتَابِيَّةٌ﴾: هذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أُعطي أحدهم كتابه بشماله يندم أشد الندم ويتمنى لو لم يُعط كتابه.

• ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ﴾ [١٠٧ - الإسراء ١٧] أي من قبل نزول القرآن وخروج النبي ﷺ، وهم مؤمنو أهل الكتاب. وقيل: الذين أوتوا العلم أي علم الدين.

• ﴿أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [٥٦ - الروم ٣٠] ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْإِيمَانَ﴾ أي الذين أعطاهم الله العلم والإيمان من الأنبياء والملائكة والمؤمنين. آتاه الشيء يؤتيه: أعطاه له وساقه إليه.

• ﴿أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [١٦ - محمد ٤٧] ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ هم صحابة رسول الله ﷺ.

• ﴿أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [١٤٤ - البقرة ٢] ﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ هم اليهود والنصارى ﴿يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ فهم يعلمون أن الله - تعالى - سيوجهك إلى الكعبة بما في كتبهم من النعت والصفة لرسوله محمد وأمته، لكنهم يتكاثرون ذلك بينهم حسداً وكفراً وعناداً ولهذا تهددهم تعالى بقوله: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَنِيْلٍ عَمَّا يَفْعَلُونَ﴾.

• ﴿أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [٥ - المائدة ٥] الذين أوتوا الكتاب هم أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى.

• ﴿أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [٢٩ - التوبة ٩] الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، ومن هنا تبدأ الآيات في تحديد العلاقة بينهم وبين المجتمع المسلم.

• ﴿أُوتُوا نَصِيحًا مِنَ الْكِتَابِ﴾ [٥١ - النساء ٤] لم يصنفهم (أي اليهود) بأنهم أوتوا الكتاب لأن حالهم تتنافى مع الكتاب كله، حيث يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه. روي أنهم سجدوا للاستئمان مع أنهم أهل الكتاب، وهذا هو مناط

• ﴿أَهْلِيكُمْ﴾ جمع المذكر السالم أهل: أهلون (في حال الرفق) وأهلين (في حال النصب والجر). وتُجمع أيضاً جمع تكسير: أهالي [٨٩ - المائدة ٥]

• ﴿أَفْتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ [١٥٤ - آل عمران ٣] شغلهم الاهتمام بأنفسهم، فهم لا يهتمهم إلا أنفسهم وخلصهم، ولا يهتمهم أمر الرسول ولا نصرة دين الله. وهذه الطائفة هي طائفة المنافقين الذين خرجوا يوم أحد طلباً للغنائم وسراً لنفاقهم فلما آلت الموقعة إلى ما آلت إليه، أصابهم الحُم والحلع وحرّمهم الله نعمة الأمان والاطمئنان.

• ﴿أَهْوَيْتَ عَلَيْهِ﴾ [٢٧ - الروم ٣٠] أسهل عليه، ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَذَكَّرُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِذُّهُ وَهُوَ أَهْوَيْتَ عَلَيْهِ﴾: سبق في السورة تقرير البده والإعادة (الآية ١١) وهو يعاد هنا مع إضافة جديد هنا هو قوله ﴿وهو أهون عليه﴾ أي البعث أسهل عليه من البده والأسهلية هنا على طريق التمثيل وتقريب المعنى من أذهان الناس بما هو معروف عندهم من أن إعادة الشيء من مادته الأولى أسهل من ابتدائه، والله المثل الأعلى فلا يقاس على الناس والخلق في ذلك، فإن كل شيء بالنسبة إلى قدرته ممكن ومهيّن. هان يهون هواناً سهّل ويسرّ وخفّ، والوصف: هين واسم التفضيل: أهون.

• ﴿أَهْوَى﴾ [٥٣ - النجم ٥٣] ﴿وَالْمُؤْتِنَةُ أَهْوَى﴾ رفعها إلى السماء على جناح جبريل ثم أهواها إلى الأرض أي أسقطها.

• ﴿أَهْوَاهُمْ﴾ [١٤٥ - البقرة ٢] ﴿وَلَيْنَ أَتَيْتُ أَهْوَاهُمْ﴾ أكثر ما يستعمل الهوى في الميل إلى الباطل وما ليس بحق، ويأتي الهوى في معنى الشهوات. الخطاب للنبي والمراد أمته عن يبور أن يتبع الهوى فيصير ظالماً. ولأن الأمر يتعلق بالاستقامة على هدى الله وتوجيهه جاء الخطاب بهذا الحزم والجرم: ﴿إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾.

• ﴿أَهْوَاهُمْ﴾ [١٥ - الشورى ٤٢] ميولهم الفاسدة.

• ﴿أَهْنِي﴾ [١٦ - الفجر ٨٩] يرى الإنسان في ضيق الرزق مهانة عند الله، لكن ضيق الرزق امتحان للإنسان: هل

التعجيب من حالهم.

• ﴿أَوْتَادًا﴾ [٧ - النبا ٧٨] ﴿وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا﴾: هي أشبه شيء بأوتاد الخيمة ثبتت الأرض وتحفظ توازنها، وكشف علماء الجيولوجيا مؤخرًا أن الجبال لها جذور مدبية (تشبه جذر اللوتس) والمختفي من هذه الجذور تحت سطح الأرض أعلى من الظاهر فوقها. وهي تثقل الأرض في مواضع معينة فلا تعيد بفعل الزلازل والبراكين، وهي تعادل بين نسب الأغوار في البحار ونسب المرتضعات في الجبال.

• ﴿الْأَوْتَادُ﴾ (١٠ - الفجر ٨٩) أي الجنود والجموع التي تشد ملكه. وقيل: كان فرعون يعذب الناس بالأوتاد يشدهم إليها إلى أن يموتوا.

• ﴿وَمَا أَوْتَىٰ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ﴾ [١٣٦ - البقرة ٢] ما أعطي موسى وهو التوراة، وما أعطي عيسى وهو الإنجيل.

• ﴿أَوْتَىٰ كِتَابَهُ بِبَيِّنَةٍ﴾ [١٩ - الحاقة ٦٩] إعطاء الكتاب باليمين قد يكون حقيقة مادية، وقد يكون تمثيلًا لغويًا جاريًا على اصطلاحات اللغة العربية من تعبيرهم عن وجهة الخبر باليمين؛ فإعطاء الكتاب باليمين دليل على النجاة.

• ﴿أَوْتَىٰ كِتَابَهُ بِبَيِّنَةٍ﴾ [٢٥ - الحاقة ٦٩] أخذ الكتاب بالشمال قد يكون على الحقيقة وقد يكون تمثيلًا لغويًا على عادة العرب في التعبير عن وجهة الشر بالشمال.

• ﴿أَوْتَىٰ كِتَابَهُ بِبَيِّنَةٍ﴾ [٧ - الانشقاق ٨٤] الذين يؤثرون كتبهم بأيمانهم هم الصالحون، أهل البر وفعله الخير - هذا هو ما ألفناه في تفسير القرآن، لكننا لا ندري حقيقة الكتاب ولا كيفية إثباته باليمين أو بالشمال، وحسبنا ما جاء في النص.

• ﴿قَدْ أَوْتَيْتَ سُؤْلَكَ بِمُحْوًى﴾ [٣٦ - طه ٢٠] أعطيت ما سألت. سُؤْلَكَ: مستوَلَك، قُلْتُ بمعنى مفعول. أعطيت، مع العطاء عطف وتكريم وإيناس ببدائه باسمه: "يا موسى".

• ﴿وَأَوْتَيْتُ مِنْ حِكْمِي شَيْءًا﴾ [٢٣ - النمل ٢٧] كتابة عن عظمة ملكها وراثتها وتوافر أسباب الحضارة والقوة والمتاع.

• ﴿إِنْ أَوْتَيْتُهُ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَآخِذُوا﴾ [٤١ - المائدة ٥] يقول رؤساء اليهود وأحبارهم لأتباعهم السامعين

لهم عند إلقاء الأقاويل الباطلة إليهم: ﴿إِنْ أَوْتَيْتُهُ هَذَا فَخُذُوهُ﴾ أي إن أفتاكم محمد بما تريدون (وهو الجلد للزاني المحصن بدلا من الرجم) فخذوه واعملوا بوجهي، ﴿وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ﴾ بل أوتيتهم غيره وهو الرجم ﴿فَآخِذُوا﴾ قبوله وإياكم أن تعملوا به.

• ﴿وَمَا أَوْتَيْتُهُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [٨٥ - الإسراء ١٧] أي وما أطلعكم - سبحانه - من علمه إلا على القليل، فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى. وفي قصة موسى والخضر أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على حافة السفينة فنقر في البحر نقرة، أي شرب منه بمنقاره، فقال: يا موسى ما علمي وما علمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر.

• ﴿أَوْتَيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [٧٨ - القصص ٢٨] يريد: أوتيت المال لأن عندي علما بطرق الحصول عليه، قيل: كان عليما بوجوه التجارة والمكاسب، وقيل: كان أعلم الناس بالتوراة. فهو يقول إن ما حصل عليه من المال كان باستحقاق ولا فضل لأحد فيه. والإسلام يعترف بالملكية الفردية ولا يحرم الفرد ثمرة ما بذل من جهد في جمع المال من وجوه الحلال - لكنه لا يُطلق يذ صاحب المال في الاستمتاع به حتى الترف ولا في إمساكه حتى التقير، ويفرض للجماعة حقوقا في هذا المال ورقابتها على طرق تحصيله وطرق إنفاقه.

• ﴿أَوْتَيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ [٤٩ - الزمر ٣٩] أي أوتيت ما أوتيت من نعمتي لأنني أعرف من أين تأتي المكاسب. أي بعلمي ومهارتي، وهي كلمة قالها قارون وقالها كل مخدوع يعلم أو صنعة أو حيلة يعمل بها ما تأتي له من مال أو سلطان.

• ﴿وَأَوْتَيْتُ مَالًا وَقَوْلًا﴾ [٧٧ - مريم ١٩] لأعطين مالا وولدا، الإتياء الإعطاء. كان للمصحابي خباب بن الارت دين على العاص بن وائل (من الكفار) فلما طالبه به قال العاص منهكما على البيعت: إذا ميت ثم بعثت جثتي ولكي مال وولد فأعطيتك (أي ما لك من دين) فانزل الله الآية، وانكر عليه قوله في الآية التالية: ﴿أَطْلَعُ الْقَبْرَ﴾ فانظرهما.

غنية.

• ﴿ وَأَوْحَىٰ إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنُ ﴾ [١٩ - الأنعام ٦] وأنزل الله عليّ هذا القرآن شاهداً من لدنه برسائي (انظر: شهادة).

• ﴿ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ ﴾ [٣٦ - هود ١١] أوحى الله إلى نوح أي ألقى إليه وأبلغه (بالإلهام أو بوساطة جبريل) أنه لن يؤمن من قومك إلخ، ومعناه الإقنات من إيمانهم وأنه كالحال، وجملة «أنه...» في محل رفع نائب فاعل للفعل «أوحى».

• ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ [٦٨ - النحل ١٦] أهمها^(١) وعلمها. وأهم الله - تعالى - كل حيوان ما فيه منافعه فيسعى إليه، وما فيه مضاره فيجتنبه، وما فيه معاشه فيدبره.

• ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ ﴾ [١١ - مريم ١٩] أشار، وقيل: كتب لهم على الأرض^(٢).

• ﴿ وَأَوْحَىٰ فِي كَلِمٍ سَمَاءَ أَمْرَهَا ﴾ [١٢ - فصلت ٤١] الوحي هنا للتسخير، أي سخر كل سماء لما يراه منها.

• ﴿ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ ﴾ [١ - الجن ٧٢] أعلمني الله على لسان جبريل ﴿ أَنَّهُ أَسْمَعَ ﴾ إليّ ﴿ تَفَرَّقَ مِنْ لَيْلِي ﴾ وأنا أقرأ القرآن. والإيحاء لغة: الإعلام بالشيء على وجه الخفاء والسرعة، ومعناه في الشرع: إعلام الله لأنبيائه ما يريد إبلاغه إليهم من الشرائع والأخبار بطريق خفي بالإلقاء في القلب دفعة، أو بالكلام من وراء حجاب، أو بإرسال الملك إلى النبي وهو المراد هنا. سورة الجن مطردة الإيقاع قوية التنعيم ظاهرة الرنين مع مسحة من الخزن.

• ﴿ أَوْحَىٰ لَهَا ﴾ [٥ - الزلزلة ٩٩] هي تحدث أخبارها يوحي الله لها. وقيل: أوحى لها: أمرها.

• ﴿ فَإِذَا أَوْحَيْتَ إِلَى الْخَوَارِجِ أَن يَأْتِيُوا بِ وَبِرَسُولِي ﴾ [١١١ - المائدة ٥] أي أهمتهم وقذفت في قلوبهم أن آمنوا. وقيل: أوحيت هنا بمعنى أمرت (انظر: الخواريج).

(١) أحسنه الله خيراً: ألقاه في روعه (نفسه وقلبه وعقله) ولقنه إياه.

(٢) والوحي في كلام العرب: الكتابة. قال عنزة:

كوفي صحائف من عهد كسرى فاهدأها لأعجم طمطمى

• ﴿ الْآؤَتَيْنِ ﴾ [٣٠ - الحج ٢٢] جمع وثن وهو التمثال من خشب أو معدن كانت العرب تنصبها وتعبدها، ﴿ فَاجْتَبَيْوْا الرِّجْسَ مِنَ الْآؤَتَيْنِ ﴾ من هنا بيانية (وليست للتبويض) والمعنى: ابتعدوا عن الرجس الذي هو الأوثان.

• ﴿ أَوْثَقًا ﴾ [١٧ - العنكبوت ٢٩] أي ثمانيل أو أصنام، جمع: وثن مثل أمد وآساد، وقد حرم بالإجماع صنع التماثيل لذئ الروح واتخاذها سداً لذريعة الشرك والغواية.

• ﴿ وَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ خِيفَةً ﴾ [٧٠ - هود ١١] أحس في نفسه منهم خوفاً وفزعاً. أوجس: أضمر، خيفة: خوفاً، مصدر خاف. لما رأى إبراهيم الملائكة لا تمتد أيديهم إلى الأكل شعر بالخوف من جهتهم، كانت عادتهم أن الضيف إذا نزل بهم ولم يأكل من طعامهم، ظنوا أنه قد جاء بشر، ذلك أنهم كانوا يتخرجون من خيانة من أكلوا معه طعاماً، فإذا امتنعوا عن طعام أحد فمعنى هذا أنهم ينوون به شراً.

• ﴿ فَأَوْحَىٰ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً ﴾ [٦٧ - طه ٢٠] الإيحاء: الإخفاء والإضمار. الخيفة: الخوف. أي أخفى موسى في نفسه شيئاً من الخوف من مفاجأة ذلك بمقتضى الجبلية البشرية عند رؤية الأمر المجهول، ولكن الله ثبت: ﴿ فَلَمَّا لَا تَخَفْ وَلَكِنَّ أُوتِ الْأَعْلَى ﴾.

• ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ خِيفَةً ﴾ [٢٨ - الذاريات ٥١] أحس في نفسه خوفاً منهم لأنهم لم يقبلوا على الطعام ولم يتقدموا للاكل.

• ﴿ أَوْجَفْتُمْ ﴾ [٦ - الحشر ٥٩] ﴿ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَّاسٍ ﴾ أي ما أجهدتم خيلاً ولا ركباً (ركاباً) في سبيل تحصيل هذا النفي، وإنما مشيتم إليه على أرجلكم إذ كانت دور بني النضير قريبة من المدينة، ولا تعين في القتال عليه، بل أخذتموه صلحاً. أوجف دابته من بعير أو فرس ونحوها إيقاعاً: حثها وحملها على الإسراع في السير، من الوجيف وهو خفقتان القلب واضطرابه، وهو في الدابة من سرعة سيرها. نزلت الآية حين طلب الصحابة من النبي أن يقسم بينهم الأموال التي ضمنوها من بني النضير قسمة الغنائم فبين الله أنها فيء لا

• ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ آلِ مُوسَىٰ ﴾ [٧ - القصص ٢٨] أهمناها والقينا في روعها كيف تنصرف.

• ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا مِمَّا مَرَّنا ﴾ [٥٢ - الشورى ٤٢] أي وبهذه الطريقة التي وردت في الآية السابقة (٥١) أوحينا إليك القرآن. وهكذا تحدثت السورة في خواتيمها عن الوحي، وكانت قد بدأت بالحديث عنه، وكان الوحي محورها الرئيسي. وقد عالجت قصة الوحي منذ النبوات الأولى لثقرر وحدة الدين ووحدة المنهج ووحدة الطرق، ولتعلن القيادة الجديدة للبشرية ممثلة في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم.

• ﴿ أَوْفِيَّةٌ ﴾ [١٧ - الرعد ١٣] جمع وادي، وهو المنفراج بين الجبال أو التلال يكون مسلكاً للسليل ومنفذاً.

• ﴿ أَوْذَىٰ فِي اللَّهِ ﴾ [١٠ - العنكبوت ٢٩] أي آذاه الظالمون بسبب إيمانه بالله. (انظر: فتنة الناس).

• ﴿ أَوْذِينَا مِّن قَتْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَبَيْنَ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ﴾ [١٢٩ - الأعراف ٧] أودينا في ابتداء ولادتك بقتل الأبناء واسترقاق النساء، (من قبل أن تأتينا رسولاً)، ومن بعد ما جئتنا رسولاً: ها هو ذا فرعون يهدد بقتل آبائنا واسترقاق نساتنا من جديد.

• ﴿ أَوْرِثُوهَا ﴾ [٤٣ - الأعراف ٧] عبر عن الإعطاء بالتوريث للإبدان بكمال الاستحقاق، كما هو شأن الميراث، ﴿ أَوْرِثُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أي بسبب أعمالكم الصالحة في الدنيا.

• ﴿ أَوْرِثُوهَا ﴾ [٧٢ - الزخرف ٤٣] جعلت لكم كالميراث ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ من الأعمال الصالحة - شبه ما استحقوه من الجنة بما يخلفه المرء لوارثه من الأملاك والأرزاق.

• ﴿ وَأَوْرَثْنَاهَا لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ [٥٩ - الشعراء ٢٦] ضمير المفعول في «أورثناها» يعود على جنات وعيون ومقام كريم في الآيتين السابقتين. والمراد أن بني إسرائيل أوروها بعض أملاك فرعون في الشام التي كانت تابعة لمصر وفراغة مصر، ولقد

• ﴿ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ [١٦٣ - النساء ٤] الوحي في اللغة هو الإشارة والإيماء: ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَحَمْدِهِ ﴾ [١١ - مريم ١٩]. ويطلق الوحي على الإلهام الذي يقع في النفس وهو أقصى من الإيماء: ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَبِيكَ مَا يُوْحَىٰ ۖ إِنَّ أَقْدَبِيهِ فِي الْعَالَمِينَ فَأَقْدَبِيهِ فِي الْآخِرِ ﴾ [٣٨ و ٣٩ - طه ٢٠]. ومن الوحي بمعنى الإلهام ما يجعله الله غريزياً في خلقه: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ﴾ [٦٨ - النحل ١٦]. ومن الوحي الإعلام في الخفاء وهو أن يعلم أحدٌ أحداً بأمر يخفيه عن غيره كما قال تعالى عن شياطين الإنس والجن ﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ذُرِّيَّتَ الرَّسُولِ مِنْهُمَا ﴾ [١١٢ - الأنعام ٦]. أما وحي الله إلى أنبيائه فهو إبلاغهم العلم الذي يخصهم به وإنزال الكتب عليهم، ويكون ذلك بوساطة الملك جبريل عليه السلام، وقد يكون من غير وسيط كان يقع بالإلهام أو بالرويا أو بالكلام المباشر - وهي أعلى مراتب الوحي.

• ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ﴾ [١١٧ - الأعراف ٧] امره الله بطريق الوحي - أن يلقي عصاه.

• ﴿ أَوْحَيْنَا ﴾ [٣ - يوسف ١٢] ﴿ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ ﴾ أي بإيماننا إليك يا محمد هذا «القرآن». نصب القرآن على أنه نعمت لـ «هَذَا» أو بدل أو عطف بيان.

• ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ﴾ [١٥ - يوسف ١٢] وهو في الجب - وفي هذا دليل على نبوته في ذلك الوقت وله سبع عشرة سنة أو دونها - تطميناً لقلبه وتثبيتاً له وهو في هذه الجنة «لنبتنهم بأمرهم هذا».

• ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَبِيكَ مَا يُوْحَىٰ ﴾ [٣٨ - طه ٢٠] أهمناها إلهاماً كريماً كان فيه إتيانك - وأنت رضيع - من الذبيح. ويأتي بيان هذا الإلهام في الآيات التالية.

• ﴿ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ﴾ [٧٧ - طه ٢٠] أمرناه.

• ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ﴾ [٧٣ - الأنبياء ٢١] أي أن يفعلوا الطاعات.

هي نعمة التوحيد والإسلام.

• ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّوهُمْ يَغْرِ عَلَيْهِ﴾ [٢٥ - النحل ١٦] ويحملون أيضًا بعض أوزار من ضل بإضلالهم، وهو وزر الإضلال. قال مجاهد: يحملون وزر من أضلوه ولا ينقص من إثم المضل شيء، وهذا المضل عليه الوزر وإن لم يعلم بضلال من أضلوه لأنه كان عليه أن يبحث وينظر بعقله حتى يميز بين الحق والمبطل. وفي الخبر الذي خرجته مسلم: «إنما داع دعا إلى الضلالة فأُتبع فإن عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» أوزار: جمع وزر، وهو الذنب والإثم.

• ﴿أَوْزَارُهُمْ﴾ [٣١ - الأنعام ٦] ذنوبهم وآثامهم، أو جزاء ذنوبهم من باب إطلاق الشيء على ما ينشأ عنه، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، إيماء إلى شدة ما يقاسونه من صنوف العذاب. أوزار: جمع وزر، وأصل الوزر الحمل الثقيل، والوزر أيضًا: الإثم يرتكبه المكلف، وهذا على التشبيه بالحمل بُعِثَ حامله.

• ﴿أَوْزَارَهُمْ كَامِلًا﴾ [٢٥ - النحل ١٦] ذنوبهم. الوزر: الحمل الثقيل، ويقال للإثم الذي يرتكبه المكلف وزرًا تشبيهًا له بالحمل الثقيل بُعِثَ حامله.

• ﴿أَوْزَارًا﴾ [٨٧ - طه ٢٠] أثقالًا، والأوزار هي الأثقال في اللغة.

• ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [٨٩ - المائدة ٥] الأوسط: المعتدل من كل شيء، والمراد هنا: الأغلب من الطعام الذي هو وسط بين الدون الذي يُفْتَشَفُ به، وبين الأعلى الذي يُتَوَسَّعُ به. وفي «التفسير الوسيط»: إطعام عشرة مساكين وجبة واحدة لكل منهم من الطعام الغالب الذي يأكله أهلوكم، أو إعطاء كل مسكين من العشرة نصف صاع (أي قدحًا) من بر (قمح) أو صاعًا (قدحين) من تمر.

• ﴿أَوْسَطُهُمْ﴾ [٢٨ - القلم ٦٨] أعداهم وأرجحهم رأيًا.

• ﴿وَأَوْصِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ﴾ [٣١ مريم ١٩] امرني بهما ﴿مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ مدة حياتي.

• ﴿وَلَا وَضَعُوا لِحَنُكُمْ﴾ [٤٧ - التوبة ٩] المراد: لأسرعوا

أعطى الله بني إسرائيل بدلًا عن مصر (التي أمرهم بالخروج منها وكانوا فيها أرقاء مستعبدين) أراضٍ من الشام، ولم يثبت تاريخيًا أن بني إسرائيل ملكوا مصر، بل الثابت أنهم بعد أن خرجوا منها مع موسى لم يرجعوا إليها. جاء في «التفسير الوسيط»: تعدد في القرآن التعبير عن استخلاف الله قومًا في أرض قوم بالإيراث على سبيل المجاز.

• ﴿وَأَوْزَنَّا الْأَرْضَ﴾ [٧٤ - الزمر ٣٩] أرض الجنة، وإيراثها تملكها لهم وتمكنهم من التمتع فيها تمكين الوارث فيما يرثه.

• ﴿وَأَوْزَنَّا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ [٢٨ - الدخان ٤٤] يعني بني إسرائيل ملكهم الله تعالى (أورثهم) من أرض الشام التي هاجروا إليها والتي كانت تابعة لمصر في عهد فرعون.

• ﴿أُورِثُوا الْكِتَابَ﴾ [١٤ - الشورى ٤٢] ﴿وَلَنْ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنْ شَلَوْنَهُ مِنْ يَدِهِ﴾ فالأجيال التي ورثت الكتاب (والإشارة هنا إلى الكتب السماوية) من بعد أولئك الذين تفرقوا، كانوا في شك شديد في هذا الكتاب إذ كانت الخلافات السابقة بين أسلافهم ماثرة للشك والغموض والحيرة بين شتى المذاهب - لذلك أرسل الله عمداً ﷺ (انظر: فادع).

• ﴿فَأَوْزَعَهُمُ النَّارَ﴾ [٩٨ - هود ١١] أدخلهم فيها، أورده المكان: جعله يرده أي يدخله. ذكر بلفظ الماضي، والمعنى: فيوردهم النار، وما تحقق وجوده فكانه كائن، فلهذا يعبر عن المستقبل بالماضي.

• ﴿أَوْزَعِي أَنْ أَشْكُرَ بِعَمَلِكَ﴾ [١٩ - النمل ٢٧] الهمني شكر نعمتك، فهو يعلم أن النعمة ابتلاء ويطلب من ربه أن يجمعه على شكر النعمة والنجاح في الابتلاء. أو: اجمع طاقاتي كلها (جوارحي ومشاعري وجناني وخواطري) أولها على آخرها وآخرها على أولها (وهو مدلول كلمة أوزعي) لتكون كلها في شكر نعمتك.

• ﴿أَوْزَعِي﴾ [١٥ - الأحقاف ٤٦] الهمني ووفقني ورغبني. أوزعه الشيء إيزاعًا: أغراه به وجعله شديد الإقبال عليه. ﴿أَوْزَعِي أَنْ أَشْكُرَ بِعَمَلِكَ إِلَهِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدِي﴾

الوفاء بكل عهدٍ وبيعةٍ لله تعالى. ويدخل فيه جميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من بيع أو صلة أو موافقة في أمر يتفق مع الدين.

• ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ﴾ [٣٤ - الإسراء ١٧] أدّوه كاملاً. وُفِيَ بالشئ توفيةً. والعهد هو الموثق والأمان الذي يُبرم بين الناس، والعقود التي يتعاملون بها. وكلُّ ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد. شُدَّ الإسلام على الوفاء بالعهد؛ لأن هذا الوفاء هو مناط الاستقامة والنظافة في ضمير الفرد وفي حياة الجماعة.

• ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ ﴾ [٣٥ - الإسراء ١٧] اجعلوا تقديركم لِمَا تكيلون تقديرًا وافيًا عادلاً. الكيل: مصدر كال يكيل أي قَدَّر القمح ونحوه بِمِكْيَال وهو الوعاء الذي تقدَّر به القيمة.

• ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ ﴾ [١٨١ - الشعراء ٢٦] أدّوه وافيًا أي كاملاً غير منقوص. والكيل على ثلاثة أضرب: وافي، وطفيف أي منقوص، وزائد. فأمر بالواجب وهو الإيفاء. ونهى عن المحرم الذي هو التطفيف (الإنقاص) ولم يذكر الزائد. وكان تركه أي عدم ذكره دليل على أنه إن فعله فقد أحسن وإن لم يفعله فلا عليه.

• ﴿ أَوْفُ بِعَهْدِكُمْ ﴾ [١١١ - التوبة ٩] ﴿ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ ﴾ أي ليس هناك من هو أكثر وفاءً بالعهد من الله. كقوله: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾. وَمَنْ اسم استفهام مشرب معنى النفي.

• ﴿ أَتَنْفِي بِمَا عَاهَدَ عَلَيْكَ اللَّهُ ﴾ [١٠ - الفتح ٤٨] وُفِيَ بالعهد وأوفى به: أتمه. قرأ حفص «عَلَيْهِ» بضم الهاء. وجرّها الباقون عليه.

• ﴿ أُولَى الْكَيْلِ ﴾ [٥٩ - يوسف ١٢] أعطى كل واحد حقه بالعدل.

• ﴿ فَأَوْفِدْ لِي يَهْضُمُنِّي عَلَى الْطَّيْنِ فَأَجْعَلَ لِي صَرْحًا ﴾ [٣٨ - القصص ٢٨] فأشعل يا هامان النار شديدة قوية على الطين ليتحول إلى أجْر فيكون اقْروى في البناء ولتبي منه صَرْحًا عاليًا مرتفعًا لأرى منه إله موسى في السماء.

في الدخول فيما بينكم لتفريق كلمتكم. أوضعوا: أسرعوا، الإيضاع: سير الإبل بسرعة. الحلال جمع خلل وهو الفجوة بين الشيتين. لسعوا بينكم مسرعين بالنمائم وإفساد ذات البين، ومفعول الإيضاع محذوف، تقديره النمائم جمع نجمة وهي الوشاية.

• ﴿ فَأَوْفَى ﴾ [١٨ - المعارج ٧٠] وَجَمَعَ أي المال «فَأَوْفَى» أي جعله في وعائه ومنع منه حق الله تعالى. أَوْفَى الشئ يورجه: حفظه ووضع في صوان له. كانت بيعة مكة مشغولة بجمع المال والتكالب عليه من التجارة والربا، وكان البخل والجشع. وظل القرآن يحارب هذا الشح وهذا الجشع في أغوار النفس ودروبها قبل الفتح وبعده.

• ﴿ أَوْفَ بِعَهْدِكُمْ ﴾ [٤٠ - البقرة ٢] بالثواب وحسن الجزاء.

• ﴿ فَأَوْفَ لَنَا الْكَيْلَ ﴾ [٨٨ - يوسف ١٢] أي أثممه لنا.

• ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ ﴾ [٤٠ - البقرة ٢] الذي أخذته عليكم وهو العمل الصالح والتصديق بمن يجيء بعد موسى من الأنبياء.

• ﴿ أَوْفُوا بِالْمَقُودِ ﴾ [١ - المائدة ٥] نَقْدُهَا كاملة. يقال: وَفَى وأَوْفَى لغتان. هي جملة بليغة. فهي - مع إيجازها - أمر لكل مؤمن بالوفاء بجميع الالتزامات المشروعة.

• ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ﴾ [١٥٢ - الأنعام ٦] اجعلوا الاثنين كاملين لا نقص فيهما. وأكد الأمر بهذا بقوله: ﴿ بِالْقِسْطِ ﴾ أي بالعدل. فلا تمسوا الكيل والميزان بالنقص إذا أعطيتم أو بالزيادة إذا أخذتم.

• ﴿ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ﴾ [٨٥ - الأعراف ٧] أثمروها. أَوْفَى الشيء: جعله تامًا لا نقص فيه.

• ﴿ أَوْفُوا الْمِيزَانَ وَالْكَيلَ بِالْقِسْطِ ﴾ [٥٨ - هود ١١] أثمروا وأكملوا الكيل والميزان بالعدل. نهاهم في الآية السابقة عن التطفيف أي النقص في المكيال والميزان، وأمرهم هنا بالإيفاء أي الإتمام فيهما.

• ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ﴾ [٩١ - النحل ١٦] أي التزموا

القرباب. أولو: بمعنى أصحاب. وموته: أولات. الأرحام: جمع رَجَمَ: والرحم هنا القربة.

• ﴿أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [٢٩ - ص ٣٨] أصحاب العقول. الأبواب واحدها أَلْب.

• ﴿أُولُوا الْقَزَمِ﴾ [٣٥ - الأحقاف ٤٦] ذُوُ الحزم والصبر والثبات. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْقَزَمِ مِنَ الرُّسُلِ: اصبر كما صبر الرسل المجتهدون في تبليغ الدعوة فلم يصرفهم عنها صارف. وكل الرسل كانوا أولي عزم. ولغظ من لبيان الجنس. وقيل: هي للتبعض وأن أولي العزم في أشهر الأقوال هم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد الخاتم. يقال هذا التوجيه لمحمد الذي نشأ يتيمًا؛ وَجَدَ مِنَ الرُّسُلِ وَالْحَامِي، من الأب والأم والجد والعلم والزوجة الوفية. وخلص لدعوته من كل شاغل ومن كل سند. ولقي من أقاربه من المشركين أشد ما لاقى من الأبعدين. وخرج يستنصر القبائل والأفراد فَرَدُّ في كل مرة بلا نصرة - ألا إنه لطريق شاق مرير، طريق هذه الدعوة، حتى لاحتاج نفس كنفس محمد ﷺ في تجردها وانقطاعها للدعوة، تحتاج إلى التوجيه الرباني بالصبر.

• ﴿أُولَى النَّاسِ بِإِزْهِيمٍ﴾ [٦٨ - آل عمران ٣] أحق الناس بإبراهيم وأولاهم بالانتماء إلى دينه هم الذين اتبعوه «أولى» اسم تفصيل من الولي وهو القرب. انظر: ﴿لَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾.

• ﴿أُولَى يَمًا﴾ [١٣٥ - النساء ٤] ﴿إِنْ يَكُنْ غَيْبًا أَوْ فَقِيرًا فَالْأُولَى يَمًا﴾ أي إن يكن المشهود عليه غنيا فلا يراعى لغناه ولا يخاف منه. وإن يكن فقيرًا فلا يراعى إشفاقًا عليه. فالله أولى بهما أي أقرب إليهما وأرحم بهما وأعلم بما فيه صلاحهما. ولولا أن الشهادة الحقة عليهما مصلحة لهما لما شرعها.

• ﴿لِأُولِيهِمْ﴾ [٣٨ - الأعراف ٧] أي أولهم منزلة. وهم القادة والرؤساء. قَالَتْ أَخْرَأَهُمْ لِأُولَاهُمْ أي عن أولاهم. فاللام بمعنى عن.

• ﴿أُولَى بَعْضِ﴾ [٧٥ - الأنفال ٨] وأولوا الأرحام

• ﴿كَلِمًا أَوْقَدُوا نَارًا يَلْحَرَبُ أَطْفَافًا اللَّهُ﴾ [٦٤ - المائدة ٥] أوقد النار: أشعلها. والمراد: أثاروا الفتن وديروا المكائد التي تؤدي إلى وقوع الحرب بين الناس - فذكر النار هنا مستعار. وكلما هموا بحرب الرسول رُدُّهم الله والحق بهم الهزيمة وهو معنى أَطْفَافًا اللَّهُ. ولقد دأب اليهود على إشعال نار الحروب والفتن بين الناس.

• ﴿وَأُولُوا آلِ عِزٍّ﴾ [١٨ - آل عمران ٣] في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء إذ أن الله تعالى قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته. وفي الحديث: إن العلماء ورثة الأنبياء.

• ﴿أُولُوا الْقَرْبَى﴾ [٨ - النساء ٤] هم أصحاب القربة غير الوارثين فَارْزُقُوهُمْ مِمَّا.

• ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ﴾ [٧٥ - الأنفال ٨] أصحاب القرباب الذين يجمعهم رحم واحدة. أرحام: جمع رَجَمَ وهي القربة أو أسباطها.

• ﴿أُولُوا الطَّوْلِ﴾ [٨٦ - التوبة ٩] أصحاب الغنى والسعة والقدرة على الجهاد.

• ﴿أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [١٩ - الرعد ١٣] أصحاب العقول السليمة. الباب: جمع لب وهو العقل، سُمِّيَ بذلك لأنه جوهر الإنسان وحقيقته. فالعقل الأصلي لللب الشيء: جوهره وحقيقته. أولو: بمعنى أصحاب. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. الأبواب: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ: أي إنما ينعتق ويعتبر أصحاب العقول السليمة الصحيحة.

• ﴿أُولُوا الْفَضْلِ يَنْتَكِرُ وَالسَّعَةِ﴾ [٢٢ - النور ٢٤] أصحاب التقى والسعة في المال أي الغنى.

• ﴿أُولُوا قُوَّةٍ﴾ [٣٣ - النمل ٢٧] أصحاب قوة في الأجسام وفي العدد وفي آلات الحرب.

• ﴿وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ [٣٣ - النمل ٢٧] أي أصحاب شدة وصلابة في الحرب.

• ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ﴾ [٦ - الأحزاب ٣٣] أصحاب

الله تعالى للكافر.

• ﴿وَالْأُولَى﴾ [١٣ - الليل ٩٢] ﴿وَإِنْ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾: أي نحن المالكون للحياة الدنيا. وهي الأولى، وللحياة الآخرة - وإنما قُدِّمَ الآخرة لتأكيد وجودها. وفي ذلك تقرير جازم لسيطرة الله التي تحيط بالناس.

• ﴿يَتَأَوَّلُ آلَ الْكُتُبِ﴾ [١٧٩ - البقرة ٢] أصحاب العقول. الباب: جمع لُبٍّ ولب الشيء: جوهره وحقيقته. وسُمِّيَ العقل لُبًّا لأنه يمثل جوهر الإنسان وحقيقته.

• ﴿يَتَأَوَّلُ آلَ الْكُتُبِ﴾ [١٩٧ - البقرة ٢] يا أصحاب العقول الراجحة. يعني أن قضية اللب هي تقوى الله. ومن لم يتقه من الأولياء فكانه لا لُبَّ له.

• ﴿لِلْأُولَى آلَ الْكُتُبِ﴾ [١٩٠ - آل عمران ٣] أصحاب العقول الذين يستعملون عقولهم في تأمل الدلائل والبيّنات. فبقاء السموات والأرض في الفضاء دون أن يختل توازنهما، ودوران كل كوكب في فلكه بانتظام دون فتور أو اصطدام، وأداء كل نجم أو كوكب ما ينط به من منافع. وتعاقب الليل والنهار واختلافهما نفعاً أو حرارة - كل هذه دلائل لأصحاب العقول يصلون عن طريقها إلى الجزم بوجود صانع حكيم أحكم تدبير هذا الكون. لكن الاتجاه المادي يقطع ما بين الكون وخالقه. ويتحول العلم إلى لعنة تطارد الإنسان وتحيل حياته إلى جحيم من القلق والكآبة. وإلى خواء روحي يطارده كاللارد الجبار. ثبت في الصحيحين أنه يُستحب لمن انتبه من نومه أن يمسح على وجهه ويستفتح قيامه بقراءة هذه الآيات العشر من آخر سورة آل عمران.

• ﴿وَأُولَى الْأَمْرِ يُحْكَمُ﴾ [٥٩ - النساء ٤] أمراء المسلمين وولاة العدل من المسلمين. أو العلماء المجتهدين. أمر المؤمنين بطاعتهم إذا أمروا بما فيه طاعة الله ولرسوله؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. «وإنما الطاعة في المعروف» كما في الصحيحين عن النبي ﷺ. أولو: جمع، واحد ذو، على غير قياس مثل النساء والإبل والحيل، لا واحداً من لفظها.

• ﴿وَأُولَئِكَ أَكْشَبُطِينَ﴾ [٧٦ - النساء ٤] أتباعه وأصدقائه.

جمع: وليّ.

بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ: أي أصحاب القربات بعضهم أحق ببعض في التوارث بالقربة - وبذلك النص انتهى حُكْمُ التوارث بالمواخاة والحلف والمعاهدة والتبني. وثبت حكم التوارث بالقربة.

• ﴿أُولَآءِ﴾ [٨٤ - طه ٢٠] اسم يُشار به إلى الجماعة ذكوراً أو إناثاً. ﴿قَالَ هُمْ أُولَآءِ﴾ أي هم قرييون منى.

• ﴿أُولَئِكَ﴾ [٧٥ - الفرقان ٢٥] إشارة إلى الموصوفين بجميع الصفات التي وردت في الآيات السابقة ابتداءً من قوله ﴿عَبْدُ الرَّحْمَنِ﴾. وهو مبتداً وخبره جملة ﴿مُحَمَّدٌ الرَّقُوقَةُ﴾. فجملة أُولَئِكَ يُجَزَّوْنَ الرَّقُوقَةُ خبر من عبادة الرحمن.

• ﴿فِي الْأُولَى﴾ [٧٠ - القصص ٢٨] في الدنيا. وفي الآخرة يحمد الفائزون برضاه في الجنة بأقوال منها: ﴿أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا غَمًّا تَلَوْنَهُ﴾ وقولهم: ﴿أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ﴾.

• ﴿أُولَى﴾ [٦ - الأحزاب ٣٣] ﴿وَأُولَآءِ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ أي ذوو القربات مطلقاً حصبةً وغير حصبة بعضهم أولى وأحق ببعض في الإرث. كان المسلمون في صدر الإسلام يتوارثون بالولاية في الدين وبالعجرة. ثم تسخّج ذلك وجعل التوارث بحق القربة في كتاب الله.

• ﴿قَالُوا لَهُمْ﴾ [٢٠ - محمد ٤٧] اقتربوا من الهلكة. تهديد ووعيد. أولى: يأتي في الدعاء بالويل والهلاك ويذكر في مقام التهديد والوعيد^(١).

• ﴿وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ﴾ [٤ - الطلاق ٦٥] الْحَبَالَى. أولات: صاحبات. الأحمال: جمع حَمْلٍ وهو ما كان في بطن المرأة من جنين. حَمَلَتِ المرأةَ حَمْلًا: حَبِلَتْ. (انظر: اجْلَهَنَّ).

• ﴿أُولَى لَكَ﴾ [٣٤ - القيامة ٧٥] وَيْلٌ لَكَ. أولى في كلام العرب معناه مقارنة الهلاك. ويأتي في الدعاء بالويل والهلاك من الولي بمعنى القرب. هذا تهديد ووعيد أكيد من

(١) يقال: أولى فلان، أي دنا من الهلكة.

- ﴿أُولَى الضَّرَرِ﴾ [٩٥ - النساء ٤] أصحاب الأمراض والمعاهات التي لا سبيل معها إلى الجهاد من نحو غنى أو زمانة أو عجز عن الأعباء. ﴿غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ﴾ هم الأصحاء.
  - ﴿أُولِيَاءُ﴾ [١٣٩ - النساء ٤] أحببًا وأصحابًا. فالمتنافقون يوالون الكافرين ويُسرُّون إليهم بالمودة ويقولون لهم إذا خلوا بهم إغنا نحن معكم.
  - ﴿أُولِيَاءُ﴾ [١٤٤ - النساء ٤] أحببًا وأصدقاء. ﴿لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أُولِيَاءَ﴾ لا تحملوا خاصتكم وبطانتكم منهم؛ لأنه لا يؤمن جانبهم.
  - ﴿أُولِيَاءُ﴾ [٥١ - المائدة ٥] أحببًا أو أصدقاء أو نصراء. ﴿لَا تَتَّخِذُوا آلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ أُولِيَاءَ﴾ تتحدث الآيات من ١٥ إلى ٨٥ بإسهاب وتفصيل عن خطورة التناصر والتحالف مع اليهود والنصارى. وتلح في التحذير - بل التهديد - بأن من يتولم فهو منهم.
  - ﴿يَأْتِي أُولَى الْآلَتَيْبِ﴾ [١٠٠ - المائدة ٥] يا أصحاب العقول. الباب: جمع لب وهو العقل.
  - ﴿أُولَاؤَيْنِ﴾ [١٠٧ - المائدة ٥] الأخفان بالميت قرابة وورثة. متى: أولى. انظر: استحق عليهم الأوليان.
  - ﴿أُولِيَاءَهُمْ﴾ [١٢١ - الأنعام ٦] جمع ولي. والولي للمرء هو الحب والصديق. والكافر ولي الشيطان يطبعه طاعة عمياء.
  - ﴿أُولِيَاءُ﴾ [٣ - الأعراف ٧] قادة يوجهونكم أو يتولون أمركم.
  - ﴿أُولِيَاءُ﴾ [٢٧ - الأعراف ٧] قادة وقرناء. إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُولِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ: وما ويل من كان عدوه وليه إنه إذن يسيطر عليه ويقوده حيث شاء إلى ما فيه ضرره.
  - ﴿أُولِيَاءَهُمْ﴾ [٣٤ - الأنفال ٨] ﴿وَمَا كَانُوا أُولِيَاءَهُمْ﴾ وما صح أن يكون هؤلاء المشركون أصحاب الولاية عليه أي المسجد الحرام.
  - ﴿أُولِيَاءَهُمْ﴾ [٣٤ - الأنفال ٨] ﴿إِنْ أُولِيَاءَهُمْ إِلَّا
- الْمُتَّقُونَ﴾: أي لا ولاية عليه إلا للمؤمنين الأتقياء. إن نافية.
- ﴿أُولِيَاءُ﴾ [٧٢ - الأنفال ٨] ﴿أُولَئِكَ يَنْفَكُ عَنْهُمْ أُولِيَاءُ﴾ ينقض، الإشارة إلى المهاجرين والأنصار: بعضهم أولياء بعض في النصرة والميراث. كانوا يتوارثون بالهجرة والنصرة دون الأقارب إذا كان هؤلاء الأقارب لم يهاجروا أو كانوا مشركين. حتى نزل قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ يَنْفَكُ عَنْهُمْ أُولَى يَنْفَكُ﴾ ونسخ التوارث بالهجرة والمواخاة. انظر: ولايتهم.
  - ﴿أُولِيَاءُ﴾ [٧٣ - الأنفال ٨] ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفَكُ عَنْهُمْ أُولِيَاءُ يَنْفَكُ﴾: ينصر بعضهم بعضًا ويتولاه في أموره ويرثه إذا مات. وفيه نهى للمسلمين عن موالاة الذين كفروا وموارثتهم ووجوب مقاطعتهم وإن كانوا أقارب. فالجتمع الكافر لا يتحرك كأفراد، وإنما يتحرك ككائن عضوي للدفاع عن وجوده.
  - ﴿أُولِيَاءُ﴾ [٢٣ - التوبة ٩] أضياف توالونهم وتصادقونهم وتطلعونهم على أسراركم. نهى المؤمنين عن موالاة الكافرين حتى وإن كانوا أقرب الأقرباء؛ ليبين أن القرب قرب الأديان لا قرب الأبدان.
  - ﴿أُولِيَاءُ﴾ [٧١ - التوبة ٩] جمع ولي وهو الحب والنصير والمؤمنون والمؤمنات ينفك عنهم أُولِيَاءُ ينفك أي قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف.
  - ﴿أُولَى قُرْبَى﴾ [١١٣ - التوبة ٩] أصحاب قرابة أي أقارب. أولو: أصحاب. وهى هنا منصوبة: خبر كانوا.
  - ﴿أُولِيَاءُ اللَّهِ﴾ [٦٢ - يونس ١٠] هم عباده الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة والمعونة والتوفيق. جمع ولي أي الحب. وعبدة العباد لله طاعتهم له، وعبته لهم إكرامه وإياعهم. وأصله من الولي بمعنى القرب. ووصفهم في الآية التالية: الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
  - ﴿أُولِيَاءُ﴾ [٢٠ - هود ١١] نصراء يدفعون عنهم عقاب الله.
  - ﴿لَأُولَى الْآلَتَيْبِ﴾ [١١١ - يوسف ١٢] لأصحاب العقول الراجحة والبصائر المستنيرة الملهمّة.

- ﴿أُولَى الضَّرَرِ﴾ [٩٥ - النساء ٤] أصحاب الأمراض والمعاهات التي لا سبيل معها إلى الجهاد من نحو غنى أو زمانة أو عجز عن الأعباء. ﴿غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ﴾ هم الأصحاء.
- ﴿أُولِيَاءُ﴾ [١٣٩ - النساء ٤] أحببًا وأصحابًا. فالمتنافقون يوالون الكافرين ويُسرُّون إليهم بالمودة ويقولون لهم إذا خلوا بهم إغنا نحن معكم.
- ﴿أُولِيَاءُ﴾ [١٤٤ - النساء ٤] أحببًا وأصدقاء. ﴿لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أُولِيَاءَ﴾ لا تحملوا خاصتكم وبطانتكم منهم؛ لأنه لا يؤمن جانبهم.
- ﴿أُولِيَاءُ﴾ [٥١ - المائدة ٥] أحببًا أو أصدقاء أو نصراء. ﴿لَا تَتَّخِذُوا آلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ أُولِيَاءَ﴾ تتحدث الآيات من ١٥ إلى ٨٥ بإسهاب وتفصيل عن خطورة التناصر والتحالف مع اليهود والنصارى. وتلح في التحذير - بل التهديد - بأن من يتولم فهو منهم.
- ﴿يَأْتِي أُولَى الْآلَتَيْبِ﴾ [١٠٠ - المائدة ٥] يا أصحاب العقول. الباب: جمع لب وهو العقل.
- ﴿أُولَاؤَيْنِ﴾ [١٠٧ - المائدة ٥] الأخفان بالميت قرابة وورثة. متى: أولى. انظر: استحق عليهم الأوليان.
- ﴿أُولِيَاءَهُمْ﴾ [١٢١ - الأنعام ٦] جمع ولي. والولي للمرء هو الحب والصديق. والكافر ولي الشيطان يطبعه طاعة عمياء.
- ﴿أُولِيَاءُ﴾ [٣ - الأعراف ٧] قادة يوجهونكم أو يتولون أمركم.
- ﴿أُولِيَاءُ﴾ [٢٧ - الأعراف ٧] قادة وقرناء. إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُولِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ: وما ويل من كان عدوه وليه إنه إذن يسيطر عليه ويقوده حيث شاء إلى ما فيه ضرره.
- ﴿أُولِيَاءَهُمْ﴾ [٣٤ - الأنفال ٨] ﴿وَمَا كَانُوا أُولِيَاءَهُمْ﴾ وما صح أن يكون هؤلاء المشركون أصحاب الولاية عليه أي المسجد الحرام.
- ﴿أُولِيَاءَهُمْ﴾ [٣٤ - الأنفال ٨] ﴿إِنْ أُولِيَاءَهُمْ إِلَّا

- ﴿أُولَئِكَ﴾ [١٠٢ - الكهف ١٨] ﴿أُزَيَّابًا﴾. مفعول ثانٍ لـ ﴿يَتَّخِذُوا﴾. ومفعولها الأول ﴿عِبَادِي﴾.
- ﴿لَأُولَى الْأَنْصَرِ﴾ [٤٤ - النور ٢٤] أصحاب البصائر والعقول فهي التي تتبر وتتعظ. أولى: مجرورة باللام. ومعنى أولو: أصحاب ومؤنث أولات.
- ﴿أُولَئِكَ يَكُنْ لَهُمْ﴾ [٦ - الأحزاب ٣٣] أصدقاؤكم ومن توادون. جمع: ولي وهو الصديق والنصير.
- ﴿أُولَى أَجْنَحَ﴾ [١ - فاطر ٣٥] ذوي أجنحة عديدة. أولو: ذوو بمعنى أصحاب. ومؤنث: أولات. أولى صفة للملائكة مجرور بالياء.
- ﴿أُولَئِكَ﴾ [٣ - الزمر ٣٩] أرباباً ونصراء هي هنا غنائيل الملائكة التي دعواها آلهة أمثال اللات والعزى ومناة، وعبدوها كي تشفع لهم عند الله ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولَئِكَ مَا نُنَادِيهِمْ إِلَّا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾.
- ﴿أُولَئِكَ أَكُفَّكُمْ﴾ [٣١ - فصلت ٤١] الولي للمرء هو الحب والصديق. ﴿عَنْ أُولَئِكَ أَكُفَّكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ نسدكم ونوقفكم ونحفظكم بأمر الله. وفي الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور، ونؤمكم يوم البعث والنشور، ونجاذبكم الصراط المستقيم، ونوصلكم إلى جنات النعيم.
- ﴿أُولَئِكَ﴾ [٦ - الشورى ٤٢] اتخذوا من دونه أولياء: جعلوا لله أنداداً وشركاء يعبدونهم من دونه.
- ﴿أُولَئِكَ﴾ [٩ - الشورى ٤٢] أم اتخذوا من دونه أولياء أي أصناماً وأوثاناً يتولون أمرهم. أم مقطوعة بمعنى بل. والمزة للاستفهام الإنكارى.
- ﴿أُولَئِكَ﴾ [٤٦ - الشورى ٤٢] ﴿وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِنْ أُولِيَاءَ﴾ أي أعواناً ونصراء.
- ﴿أُولَئِكَ﴾ [١٩ - الجاثية ٤٥] ﴿وَأَنْ أَظْلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضٍ﴾ أي أصدقاء وأنصار وأحباب.
- ﴿أُولَئِكَ﴾ [٣٢ - الأحقاف ٤٦] أي أنصار ممنوعونه من عذاب الله
- ﴿أُولَى بِأَسْرِ شَدِيدٍ﴾ [١٦ - الفتح ٤٨] أصحاب شدة وقوة في الحرب. قيل: هؤلاء هم قوم مسيلة وأهل الردة. وقيل: الفرس والروم.
- ﴿أُولَئِكَ﴾ [١ - الممتحنة ٦٠] جمع ولي وهو الصديق. والفعل: تولّى فلاناً أي اتخذه ولياً.
- ﴿يَتَأُولَى الْآلِئِبِ﴾ [١٠ - الطلاق ٦٥] يا أصحاب العقول. أولو: أصحاب. الآلياب: جمع لب. ولب الشيء: جوهره وحقيقته. وسئى العقل لباً لأنه يمثل جوهر الإنسان وحقيقته. فأتوا الله يا أولي الآلياب الذين آمنوا: خافوه واصلوا بطاعته وانتهوا عن معاصيه يا أصحاب العقول الذين أتمم بالله. ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي صدّقوا بالله ورسوله. وهي بدل من ﴿يَتَأُولَى الْآلِئِبِ﴾ أو نعت لهم.
- ﴿أَوْفَرِ الْيُوتِ﴾ [٤١ - العنكبوت ٢٩] أكثرها ضعفاً. الوهن: الضعف والذبول. والصفة: واهن.
- ﴿أُولَى مَعَهُ﴾ [١٠ - سبا ٣٤] الأمر للجيال: رجعى وردّدى معه التسيب كما في ١٨- ص: ﴿إِذَا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُتَسَيَّعْنَ وَالْقُتَيْنَ وَالْإِخْرَاقَ﴾ أوب تارياً إذا رجع. وأصله آب أوباً بمعنى رجع.
- ﴿أُولَى كَافِرٍ بِهِ﴾ [٤١ - البقرة ٢] أول فريق كافر به من أهل الكتاب. فإنهم سبقوا المسيحيين في الكفر به. وكان الأولى أن يكونوا أول المؤمنين به لعلمهم بصدقه من كتابهم التوراة الذي أورد صفات القرآن. وكانوا يعرفون القرآن ويشيرون به ويستفتحون به على أعدائهم.
- ﴿إِنْ أُولَى مَسَخَرُوا لِنَاسٍ لَلَّذِي يَبْغَى﴾ [٩٦ - آل عمران ٣] يكذب الله اليهود في زعمهم أن بيت المقدس أعظم من الكعبة، فهو أولى منها أن يكون القبلة. ويؤكد تعالى أن أول بيت أقيم لعبادة الله وحده هو البيت الحرام بمكة.
- ﴿أُولَى مَنْ أَتَلَعَهُ﴾ [١٤ - الأنعام ٦] ﴿فَلَنْ لِيْ أُنْزِلَتْ أَنْ أَصْحَوْتُ أُولَى مَنْ أَتَلَعَهُ﴾ أمرنى ربى أن أكون أول من أسلم إليه وانقاد لدينه وأول عامل بما جئت به من شريعة. فلست ادعو إلى شيء لا آخذ به؛ فلا تطمعوا في استجابتى إلى ما

- ﴿أُولَى كَافِرٍ بِهِ﴾ [٤١ - البقرة ٢] أول فريق كافر به من أهل الكتاب. فإنهم سبقوا المسيحيين في الكفر به. وكان الأولى أن يكونوا أول المؤمنين به لعلمهم بصدقه من كتابهم التوراة الذي أورد صفات القرآن. وكانوا يعرفون القرآن ويشيرون به ويستفتحون به على أعدائهم.
- ﴿إِنْ أُولَى مَسَخَرُوا لِنَاسٍ لَلَّذِي يَبْغَى﴾ [٩٦ - آل عمران ٣] يكذب الله اليهود في زعمهم أن بيت المقدس أعظم من الكعبة، فهو أولى منها أن يكون القبلة. ويؤكد تعالى أن أول بيت أقيم لعبادة الله وحده هو البيت الحرام بمكة.
- ﴿أُولَى مَنْ أَتَلَعَهُ﴾ [١٤ - الأنعام ٦] ﴿فَلَنْ لِيْ أُنْزِلَتْ أَنْ أَصْحَوْتُ أُولَى مَنْ أَتَلَعَهُ﴾ أمرنى ربى أن أكون أول من أسلم إليه وانقاد لدينه وأول عامل بما جئت به من شريعة. فلست ادعو إلى شيء لا آخذ به؛ فلا تطمعوا في استجابتى إلى ما

دعوموني إليه من الإشراف بالله تعالى.

• ﴿أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [١٤٣ - الأعراف ٧] والرسل دائماً هم أول المؤمنين بعظمة ربهم وجلاله. وربهم يأمرهم بأن يعملوا هذا. والقرآن يحكي عنهم هذا الإعلان في مواضع شتى.

• ﴿أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [٥١ - الشعراء ٢٦] ﴿أَنْ تَكُنَّ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ لأننا كنا أول من آمن من أهل المشهد. مشهد موسى والصحرة في حضرة فرعون وملكه والناس. وغلب موسى الصحرة عندما تحولت عصاه إلى ثعبان ابتلع حبالهم وعصيتهم.

• ﴿الْأَوَّلِينَ﴾ [٧١ - الصفات ٣٧] ﴿وَلَقَدْ صَلَّ قَبْلَهُمْ أَصْفَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي من الأمم الماضية.

• ﴿أَوَّلَ الْمُتَّقِينَ﴾ [١٢ - الزمر ٣٩] من هذه الأمة. والمتكلم هو نبينا ﷺ. كان أول من خالف دين آبائه وخلع الأصنام وحطّمها، وأسلم لله وآمن به ودعا إليه.

• ﴿الْأَوَّلُ﴾ [٣ - الحديد ٥٧] السابق على جميع الموجودات. من حيث أنه موجدنا ومُحدّثنا. فهو موجود قبل كل شيء بغير حد ولا نهاية.

• ﴿لَأَوَّلُ الْخَشَرِ﴾ [٢ - الحشر ٥٩] الحشر هنا هو إخراج يهود بنى النضير من دورهم في المدينة المنورة. وهم أول من خسر من أهل الكتاب أي أخرج من دياره في جزيرة العرب إلى خيبر والشام. وهذا هو معنى ﴿لَأَوَّلُ الْخَشَرِ﴾ أي عند أول حشر. فاللام للتوقيت كما في قوله تعالى: أقيم الصلاة لِذُلُوكِ الشَّمْسِ أي عند ذلوك الشمس وهو زوالها عند كبد السماء، والصلاة هنا صلاة الظهر. (انظر: أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ). حَشَرَهُمْ بِحَشَرِهِمْ وَنَحْشَرَهُمْ: جمعهم وساقهم.

• ﴿الْأَوَّلِينَ﴾ [٣٦ - القصص ٢٨] السابقين.

• ﴿أَوَّابٌ﴾ [٣٠ - ص ٣٨] رَجَعَ إِلَى التَّوْبَةِ. مُرْجِعٌ وَمُرَدَّدٌ لِلتَّوْبَةِ.

• ﴿أَوَّابٌ﴾ [١٧ - ص ٣٨] كثير التوبة والرجوع إلى الله. صيغة مبالغة من الفعل آب يؤوب أوباً: رجع. كان داود رجاعاً

إلى الله في كل أموره وشئونه.

• ﴿أَوَّابٌ﴾ [٣٢ - ق ٥٠] رَجَعَ كَثِيرَ الرَّجُوعِ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى. وَقِيلَ هُوَ كَثِيرُ الرَّجُوعِ عَنِ الْمَعَاصِي. وَقِيلَ هُوَ الْمُسْتَجِبُ مِنْ قَوْلِهِ: يَا حَيَّالُ أَوْبِي نَعْمَ أَي رَجَعْتُ مَعَهُ التَّوْبَةَ. أَوْبٌ تَأْوِيلاً: رَجَعَ. وَالْأَوَّابُ صِفَةُ مَدَحٍ.

• ﴿يَلَاؤِيْبِيْنَ﴾ [٢٥ - الإسراء ١٧] التوايين. الأَوَّابُ: الرجل كلما أذنب يادر بالتوبة. هو الرَجُّاعُ من المعصية إلى الطاعة وما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه. مشتق من آب يؤوب إذا رجع. توايين صيغة مبالغة أي كثيرى التوبة.

• ﴿لَاؤُهُ﴾ [١١٤ - التوبة ٩] لخاشع متضرع في الدعاء. أو كثير التأوه من خوف الله. ثَاوَهُ تَأْوُهُ: شكا وتوجع بكلمة: أَوْه.

• ﴿أَوْهٌ﴾ [٧٥ - هود ١١] كثير التأوه من الذنوب. ثَاوَهُ أَوْهًا: شكا وتوجع. ورجل أَوْه: كثير التأوه، وغلب في العبادة والتضرع إلى الله.

• ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ﴾ [١٠ - الكهف ١٨] التجأوا إلى الكهف فراراً بدينهم إذ كانوا يعبدون الله وحده بينما كان قومهم يعبدون غير الله ويريدون من الفتية أن يتبعوهم في الشرك والضلال. الفتية: جمع فتى وهو الطرى من الشباب. قال القرطبي: هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والأوطان خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من الحنة. وقد جاء في الخبر: إذا كانت الفتنة فأخف مكانك وكف لسانك. وقد جعلت طائفة من العلماء العزلة اعتزال الشر وأهله بقلبك وعملك إن كنت بين أظهرهم.

• ﴿هَآبَايَكُمُ الْآَوَّلِينَ﴾ [١٢٦ - الصفات ٣٧] آبَانَكُمْ السابقين عليكم من لدن آدم عليه السلام. أولئك الذين عمرت بهم الدنيا وامتد الوجود.

• ﴿هَآبَايَهُمْ وَأَنْوَايَهُمْ وَذُرِّيَّاتُهُمْ﴾ [٨ - غافر ٤٠] رِثْنَا وَأَدْخَلْنَاهُمْ حَسَنَاتٍ عَذْنِ آتَيْنَا وَعَدْنَاهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ هَآبَايَهُمْ وَأَنْوَايَهُمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ آَلَعَزِيزُ الْحَكِيمُ: دخول الجنة نعيم وفوز. يضاف إليه صفة من صلح من الآباء والأزواج والذريات. وهي نعيم آخر. وقد وعد الله عباده المؤمنين أن

والفاكهة. وقصدُها أن يدهشَن ويُهَيِّجَ عند رؤية يوسف وينشغلن بحسنة عن أنفسهن فتقع أيديهن التي بها السكين على أيديهن فيقطعنها لأن المتكى إذا بُهِتَ لشئ وقعت يده على يده.

• ﴿وَأَتَتْ أَكْثَهَا﴾ (٣٣ - الكهف ١٨) أي أخرجت ثمرها. الأكل: ثمر النخل والشجر. وكل ما يؤكل فهو أكل. كلنا الجنتين أكلت ولم يقل أتنا لأن كلنا وكلا اسم مفرد غير مثنى.

• ﴿وَأَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ (٢٠١ - البقرة ٢) حسنة الدنيا: النعمة والعافية والتوفيق. وحسنة الآخرة: الرحمة والإحسان والنجاة. هذه الآية من جوامع الدعاة. ففى الصالحين من أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها النبى صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾.

• ﴿وَأَيْنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ﴾ (١٩٤ - آل عمران ٣) أي أعطنا ما وعدتنا على السنة رسلك. أو أعطنا ما وعدتنا على تصديق رسلك. وقد صدر منهم هذا الدعاء مع أن ما ظنبوه واقع لا محالة. فالحلف في وعد الله محال. فليس المراد بالدعاء هنا طلب الفعل. بل المراد إظهار العبودية والخشوع والذلة عن طريق الدعاء الذي هو مخ العبادة.

• ﴿وَأَيْنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾ (١٠ - الكهف ١٨) أي هب لنا من عندك رحمة ورزقاً وسترًا من أعين قومنا.

• ﴿وَأَيْنَا﴾ (٦٨ - الأحزاب ٣٣) سئ إليهم وأنزل بهم ضعفين من العذاب. آناه الشؤ يؤتيه: أعطاه إياه وساقه إليه.

• ﴿وَأَتُوا آلَ زَكَرِيَّا﴾ (٤٣ - البقرة ٢) أتى فلان الشئ: أتى به إليه وأعطاه إياه. أتى الزكاة: أذاها بأن أعطها لمستحقها.

• ﴿وَأَتُوا آلَ يَسْرَى أَمْوَالَهُمْ﴾ (٢ - النساء ٤) أعطوهم أموالهم - إذا بلغوا الحلم - كاملة. آناه الشئ: أعطاه إياه. ويقول التفسير الوسيط: المراد بإتيانها أن يحافظ عليها الأولياء والأوصياء ولا يتعرضوا لها بسوء. حتى يسلموها لليتامى عند البلوغ والرشد كاملة إلا ما صرف في ضرورات اليتامى. اليتامى هم الذين مات أبائهم فانفردوا عنهم. فاليتم هو

يلحق بهم في الجنة ذرياتهم المومة في الآية ٢١ من سورة الطور: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآلِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ.﴾ ﴿إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي الملك الذي لا يغلب. وأنت مع ملكك وعزتك لا تفعل شيئاً إلا بداعي الحكمة.

• ﴿لَا تَرَوْا﴾ (١٣٤ - الأنعام ٦) سيأتي لا محالة. اللام للنوكيد. أخبرهم يا محمد أن الذي يوعدون به من أمر المعاد والخزاء لا بد وأن يأتي.

• ﴿وَأَمَّا ذَا الْقَرْيَةِ﴾ (٢٦ - الإسراء ١٧) صيل الرحم. وفى الحديث في تفسير ابن كثير: «من أحب أن يُنْسَظَ له في رزقه ونُسَا له في أجله فلْيَصِلْ رَحْمَتُهُ». وآت: أعط. آناه الشئ: أعطاه إياه وساقه إليه. قال أبو حنيفة: حق الأقارب إذا كانوا محارم كالأبوين والولد وكانوا فقراء عاجزين عن الكسب وكان الرجل موسراً أن يتفق عليهم. أما إذا كانوا أغنياء أو لم يكونوا محارم كابناء العم مثلاً فتحقق صلته بالمودة والزيارة والمعاودة في السراء والضراء وهو ذلك. الشافعي لا يرى النفقة إلا على الولد والوالدين فقط.

• ﴿فَقَلْبِي ذَا الْقَرْيَةِ حَقُّهُ﴾ (٣٨ - الروم ٣٠) أعط الأقارب حقهم. وحق ذوى القرى: البر وصلة الرحم. وقد احتج أبو حنيفة بهذه الآية بوجوب النفقة للمحارم إذا كانوا محتاجين عاجزين عن الكسب. وعند الشافعي: لا نفقة بالقرابة إلا على الولد والوالدين. قال مجاهد وقادة: صلة الرحم فرض من الله. خبر عن القريب بذى القرى في جميع المواضع لأن القرابة ثابتة لا تتجدد. والغالب الأ يقال: ذو إلا في الثابت. القرى هنا بمعنى القرابة أي الدنو في النسب. وقد تطلق القرى على الأقارب. لما ذكر أن السيئة أصابتهم بما قدمت أيديهم في الآية ٦٣. أتبعه ذكر ما يجب أن يفعل وما يجب أن يترك. والخطاب للنبي والمراد هو وأمنه.

• ﴿فَقَاتَتْ﴾ (٢٦٥ - البقرة ٢) أعطت. آناه يؤتيه: أعطاه وساقه إليه. تنصب مفعولين. الأول عذوف أي أتت صاحبها أكلها.

• ﴿وَأَتَتْ كُلُّ وَجْهٍ مِّنْهُنَّ يَبِيتُهَا﴾ (٣١ - يوسف ١٢) أعطت كل واحدة سكيناً في يدها تقطع به الطعام كاللحم

الانفراد^(١)، ويظنون إيتامًا إلى أن يبلغوا سن الرشد انظر: رُشدًا.

• ﴿وَأَتُوا آلَيسَاءَ صَدَقَاتٍ﴾ [٤ - النساء ٤] الإيتاء الإعطاء والمناولة انظر: صَدَقَاتِهِنَّ. قيل: المخاطب هم أولياء اليتيمات حتى لا يأخذوا من مهورهن شيئًا. ذلك أنه في الجاهلية لم يكن يعطى النساء من مهورهن شيئًا. وقيل: المخاطب الأزواج أمروا بإعطاء النساء مهورهن. في الجاهلية كان الزوج يطمع في مهر الزوجة.

• ﴿فَأَتَوْهُمْ نَصِيحَةً﴾ [٣٣ - النساء ٤] أعطوهم نصيحه المنصوص عليه في التعاقد ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ أي قد شهد معاهدتكم بإيهم. وهو - عز وجل - يحب الوفاء.

• ﴿وَأَتَوْهُ مَوْتِفَقَةً﴾ [٦٦ - يوسف ١٢] أكده (أي العهد والميثاق) عليهم.

• ﴿وَأَتُوا الزُّكُورَةَ﴾ [٤١ - الحجج ٢٢] أذوها. أي أعطوها لمستحقها.

• ﴿وَأَتُوا﴾ [٧٨ - الحجج ٢٢] أعطوها لمستحقها. آتاه الشيء يؤتيه: أعطاه إياه.

• ﴿وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ آلِهِ الَّذِينَ ءَاتَتْكُم﴾ [٣٣ - النور ٢٤] طلب الله إلى المولى (السادة مالكي الرقيق) أن يعطوا أرقاءهم الذين كاتبوهم على العتق شيئًا من أموالهم. وفي معنى ذلك أن يعطوا عنهم (أي يُعفوهم من دفع) شيئًا من مال المكتابة الذي اتفق على أن يدفعه الرقيق للسادة. وقيل: هذا أمر لكافة المسلمين بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم من الزكاة في قوله تعالى في ٦٠ - التوبة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ.....﴾ إلى قوله: ﴿قُلِ الرِّقَابُ﴾ أي في فك الرقاب وإعتاقها بأن يُعان العبيد المكاتبون بشئ من الزكاة. والرقاب: اسمٌ للرقيق ملك اليمين.

• ﴿لَا تَوْهًا﴾ [١٤ - الأحزاب ٣٣] أي لا أعطوها.

وقريء: لَا تَوْهًا أي لجأوها وفعلوها. ﴿فَمُ سَهْلًا أَلْفَيْتَ لَا تَوْهًا﴾ أي لو طُلب من هؤلاء المنافقين المعتذرين عن القتال الردة ومقاتلة المسلمين لفعلوا.

• ﴿وَأَتَوْهُم مَّا أَتَفَقُوا﴾ [١٠ - المتحنة ٦٠] أي ادمعوا إليهم (إلى أزواج المهاجرات المشركين) الذي اتفقوه وغرموه عليهن من الأصدقة (جمع صداق وهو مهر الزوجة) لأنه لما نبتج المشرك من زوجته بجرمة الإسلام، أمر الله بأن يؤد إليه المال الذي دفعه مهرًا لها - فمع التفريق يكون التعويض. آتاه المال يؤتيه: أعطاه المال وساقه إليه. انظر: مُهَاجِرَاتِهِ.

• ﴿فَقَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ يَكُلْ مَا أَتَفَقُوا﴾ [١١ - المتحنة ٦٠] المراد: فاعطوا يا رؤساء المؤمنين لمن ذهب زوجته مرتدة إلى الكفار، أعطوه من الغنمة مثل ما دفعه لها من صداق. حكى الثعلبي عن ابن عباس قال: اللاتي رجعن عن الإسلام من نساء المؤمنين المهاجرين ولحقن بالمشركين مستنوسة. وأعطى النبي ﷺ أزواجهن ما كانوا قد دفعوه لمن من مهور من الغنمة.

• ﴿فَأَتَوْهُم أُجُورَهُمْ﴾ [٦ - الطلاق ٦٥] أعطوهم أجورهم عن إرضاع أولادكم منهم. وللرجل أن يستاجر امرأته للرضاع كما يستاجر أجنبية. أتى فلانًا الشيء: أعطاه إياه.

• ﴿وَأَتَى آلَمَالِ﴾ [١٧٧ - البقرة ٢] أي أعطاه وساقه إلى مستحقه.

• ﴿وَأَتَى الزُّكُورَةَ﴾ [١٧٧ - البقرة ٢] أعطاهما وأخرجها لمستحقها. جعلها الله حقًا في أموال الأغنياء للفقراء بحكم أنه صاحب المال وهو الذي ملّكه للفرد بعقل منه، ومن شروط العقد إيتاء الزكاة.

• ﴿وَأَتَتْكُم مَّا لَمْ يُوْت أَحَدًا مِّنَ الْقَلْبَيْنِ﴾ [٢٠ - المائدة ٥] أعطاكم ما لم يُعط أحدًا من عالمي زمانهم: المن والسلوى والحجر (انفجر منه الماء) والنفام (ظللهم به) وقلق البحر (وجدوا فيه طريقًا ييسا) وكثرة الأنبياء والملوك وغيرها.

• ﴿وَأَتَتْكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾ [٣٤ - إبراهيم ١٤] أعطاكم من كل ذلك ما احتجتم إليه وما يصلح أحوالكم. فكانكم سألتموه بلسان الحال. مَّا: اسم موصول. أو أعطاكم

(١) ومنه الدرة البتمة على سبيل الجاز أي الفريدة.

فلينق في حدود ما آتاه الله وأعطاه ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَتْهَا﴾.

• ﴿وَأَتَيْنَهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ [١٧ - محمد ٤٧] أهمهم التقوى والخشية من ربهم. وقيل: أعطاهم ثواب تقواهم. وقيل: بين لهم ما يتقون. وقيل: تقواهم ترك الرخص والأخذ بالعزائم. قرئ: «وأعطاهم» بدل ﴿وَأَتَيْنَهُمْ﴾.

• ﴿وَأَتَيْنَهُمْ نَحْمٌ﴾ [٨١ - الطور ٥٢] أعطاهم.

• ﴿وَأَتَى الرَّحْمَنُ عَبْدًا﴾ [٩٣ - مريم ١٩] ﴿إِنْ سَأَلْتُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا وَاتَى الرَّحْمَنُ عَبْدًا﴾: إن نافية بمعنى ما. أي ما كل من في السموات والأرض إلا وهو يأتي يوم القيامة مقرباً للرحمن بالمعبودية، خاضعاً ذليلاً. أي الخلق كلهم صبيد، فكيف يكون واحد منهم ولداً له؟ آتني: بالياء والأصل التتوين فحذف استخفافاً وأضيف إلى الرحمن.

• ﴿وَأَتَتْ بِرَزْقٍ وَنَافِلَةٍ وَأَمْوَالٌ﴾ [٨٨ - يونس ١٠] أعطيت فرعون والرؤساء من قومه زينة من لباس حسن وحلي وجواهر، واثاث وقصور. ومنحتهم أموالاً كثيرة.

• ﴿وَأَتَتْ أَجُورَهُمْ﴾ [٥٠ - الأحزاب ٣٣] أعطيت مهوزهن. إيتاؤها: إعطاؤها ودفعتها. وهو إما يكون عاجلاً وإما أجلاً. وسوق المهر إليهن عاجلاً أفضل من أن يسميه الرجل ويؤجله. وكان التجميل ديدن السلف وستتهم.

• ﴿لَا تَيْتٌ﴾ [٥٩ - غافر ٤٠] ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾: لا بد من مجيئها. لا بد واقعة وقادمة ولا شك فيها لأنه لا بد من جزاء. اللام لام التأكيد.

• ﴿وَأَتَيْتُمْ﴾ [٢٣٣ - البقرة ٢] ما أردتم إيتاءه (أي إعطائه) من الأجرة. إذا سَلَّمْتُمْ مَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمَقْرُوفَ إِذَا سَلَّمْتُمْ المرضع ما أردتم إعطائه من الأجر، ويكون هذا التسليم بالمعروف أي تكونوا ساعته مستبشري الوجوه ناطقين بالقول الجميل، مطيئين لنفس المرضع ليقمن بإرضاع الطفل على خير وجه ولا يفرطن فيه. قال الزمخشري: وليس التسليم بشرط للجواز والصحة، وإنما هو ندب إلى الأولى، حتى تكون المرضعة طيبة النفس راضية فيعمود ذلك على الطفل إصلاحاً

من كل ما سألتموه وما لم تسألوه. فحذف الثاني لدلالة الأول عليه. وقرئ: بتتوين «كل» والمعنى على هذا: وأعطاكم من كل شئ من غير أن تسألوه على أن ما نافية.

• ﴿وَأَتَيْتُكُمْ﴾ [٢٣ - الحديد ٥٧] أعطاكم. قرئ: «أَتَاكُمْ» أي جاءكم. ﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَيْتُكُمْ﴾: فرح: بَطَر وأشتر بما جاءه من نعيم الدنيا. قال حكيم: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا الفرح شكراً والخزن صبراً.

• ﴿وَأَتَيْتُكُمْ﴾ [٧٧ - الحشر ٥٩] أتى فلاناً الشئ يؤتيه أتى به إليه. وآتاه الشئ: أعطاه إياه. وآتى الزكاة: أداها. ﴿وَمَا آتَيْتُكُمُ الرُّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ أي ما أعطاكم من مال الغنيء فاقبلوه. وما منعكم منه فلا تطلبوه. والآية وإن كانت في الغنائم، فإن جميع أوامره ﷺ ونواهيها داخلَةٌ فيها. قال القرطبي: ﴿وَمَا آتَيْتُكُمُ الرُّسُولَ فَخُذُوهُ﴾ وإن جاء بلفظ الإيتاء، وهو المتأولة، فإن معناه الأمر، بدليل قوله: ﴿وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ فقابله بالنهي، ولا يقابل النهي إلا بالأمر. والآية تضع قاعدة كبرى في التشريع الدستوري للمجتمع الإسلامي: فمصدر السلطات في الإسلام هو شرع الله جاء به الرسول. وأما حين لا توجد نصوص في القرآن أو السنة بخصوص أمر يعرض للأمة، فالحل هو أن تشرع له بما لا يخالف أصلاً من الأصول التي جاء بها الرسول.

• ﴿وَأَتَيْنِ الْكَتِبَ وَجَعَلْنِي نَبِيًّا﴾ [٣٠ - مريم ١٩] قضى الله في الأزل أن يؤتيني الإنجيل (الكتاب) والنبوة.

• ﴿وَأَتَانَهُ اللَّهُ أَلَمُلًا وَآلَمُكَةً﴾ [٢٥١ - البقرة ٢] قدر الله أن يكون داود هو الذي يتسلم الملك بعد طالوت. ويرثه ابنه سليمان فيكون عهده العهد الذهبي لبني إسرائيل جزاء انتفاضة العقيدة في نفوسهم بعد الضلال والانتكاس.

• ﴿وَأَتَانَهُ﴾ [٢٥٨ - البقرة ٢] أعطاه. أتى فلاناً الشئ: أعطاه إياه.

• ﴿وَأَتَانَهُ اللَّهُ﴾ [٧ - الطلاق ٦٥] أعطاه. ﴿وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيُطِيقْ وَمَا آتَانَهُ اللَّهُ﴾ من ضيق عليه في الرزق،

لشانه واهتمامًا بأمره.

• ﴿وَأَتَيْنَهُمُ الرِّزْقَ﴾ [١٢ - المائدة ٥] أَدْنَمُوهَا اعترافًا بنعمة الله تعالى في الرزق - وهو المالك للمال، والناس فيه وكلاء يتصرفون فيه وفق شروط المالك الأصلي - سبحانه. وفي الزكاة تحقيق التكافل الاجتماعي. أتى فلانًا الشيء: أعطاه إياه.

• ﴿وَمَا أَتَيْنَهُمْ مِنْ رَيْبٍ﴾ [٣٩ - الروم ٣٠] وما أعطينم من ريباً. والمراد بالربا هنا في قول ابن عباس والضحاك وعكرمة ونقله القرطبي وابن كثير والتفسير الوسيط: هبة الرجل الشيء يرجو أن يثاب بأفضل منه، فذلك الذي لا يربو أي لا يزيد عند الله ولا يؤخر صاحبه، ولكن لا إثم عليه. وقال ابن عباس أيضاً والنخعي: نزلت في قوم يعطون فرائداتهم وإخوانهم على معنى نفعهم وموئلتهم وليزيدوا في أموالهم على وجه النفع لهم. آتاه يؤتاه: أعطاه. انظر: ﴿يَقْرَأُوا فِيْ أَمْوَالِ الْكَاسِ﴾، في نفس الآية. والربا: الفضل والزيادة. والمراد به هنا: المال الذي يمر إلى الزيادة.

• ﴿وَأَتَيْنَهُمُوهُنَّ﴾ [٢٢٩ - البقرة ٢] ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْنَهُمُوهُنَّ فِتْنًا﴾: لا يحل للزوج أن يأخذ شيئاً من صندوق الزوجة وسائر أموالها ﴿إِلَّا أَنْ يَخْلُفَا أَوْ يُعْطِيَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ انظر: يُعْطِيَا حُدُودَ اللَّهِ.

• ﴿وَأَتَيْنَا صَالِحًا﴾ [١٨٩ - الأعراف ٧] لكن أعطينا وورزقنا ولذا صالحاً سوياً مستقيم الخلقه ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾.

• ﴿ثُمَّ لَا يَأْتِيهِمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ [١٧ - الأعراف ٧] من أمامهم ﴿وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَمْئِنَتِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾ والمقصود من ذكر الشيطان هذه الجهات هو المبالغة في متابعة إغوائه لبني البشر بحيث لا يترك لهم فرصة للإفلات من إغوائه. ووسوسته لهم قلبية ونفسية وهو يهري من ابن آدم مجرى الدم. فعلى كل مسلم أن يصده وأن يعرض عنه، وأن يذكر أنه عدوه منذ البداية، وأن يذكر قول الله ﴿إِنَّهُ لَمِنَ الَّذِينَ سَلَّطْنَا عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ليعتصم به.

• ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ [٢ - الإسراء ١٧] وهو التوراة. لما كان المسجد الأقصى طرف رحلة الإسراء، وهو قلب الأرض المقدسة التي أسكنها الله بني إسرائيل ثم أخرجهم منها، فسيرة موسى نجح هنا في مكانها المناسب.

• ﴿وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ﴾ [٥٩ - الإسراء ١٧] ذكر ثمود مثلاً لمن شاهدوا الخوارق ولم يؤمنوا بها في صدر الآية. طلبوا الناقة فجتنا بها إليهم، فكذبوا وعفروها فأهلكهم الله بالطاغية.

• ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ [٣٥ - الفرقان ٢٥] أنزلنا عليه التوراة مؤيدة له.

• ﴿وَأَتَيْنَاهُ دَاوُدَ وَمَا فَضَّلًا﴾ [١٠ - صبا ٣٤] أعطيناه ما فضلاً انظر: فضلاً.

• ﴿وَأَتَيْنَهُ آلُ دَاوُدَ حَسَنَةً﴾ [١٢٢ - النحل ١٦] هي النبوة والأولاد الأبرار على الكبر، والمال الكثير ينفقه في وجوه الخير والبر، والعمر الطويل في سعة من العيش وفي طاعة ربه.

• ﴿وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ [٨٤ - الكهف ١٨] أعطيناه وهيئنا له طريقاً يوصله إلى ما يريد. وأصل السبب الخبل، فاستعير لكل ما يتوصل به إلى شيء. قال الزحشرى: آتيناه من أسباب كل شيء ميباً يوصله إلى مراده.

• ﴿وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾ [٨٤ - الأنبياء ٢١] أحيا الله أولاده ورزقه مثلهم ﴿رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا﴾.

• ﴿وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا﴾ [٢٧ - العنكبوت ٢٩] الثناء الحسن من كل أهل الأديان؛ فكلمهم بتولونه ويقولون هو منا. ﴿وَلَهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنْ الصَّلَاحِينَ﴾ فلقد أدى جميع ما أمره به ربه كما قال تعالى في ٣٧ - النجم: ﴿وَلِإِبْرَاهِيمَ الْآخِرَىٰ وَكَأَيُّهَا﴾.

• ﴿وَأَتَيْنَهُمُ الْبَيِّنَاتِ﴾ [٨١ - الحجر ١٥] أي: بآياتنا. والمراد الناقة، وكان فيها آيات جمة: خروجها من الصخرة،

وعظمها حتى لم تشبهها ناقة، وكثرة لبنها حتى تكفيهم جميعا.

• ﴿وَإِنِّي أَنزَلْنَاهُمْ كِتَابًا﴾ [٤٠ - فاطر ٣٥] ﴿أَنزَلْنَاهُمْ كِتَابًا﴾ أي هل أنزلنا عليهم كتابا ينطق بأنهم شركاء لله فيكون حجة لهم؟ والاستفهام للإنكار والنفي. أي ليس الأمر كذلك. انظر: على تينة مئة.

• ﴿وَأَنزَلْنَاهُمْ﴾ [١١٧ - الصافات ٣٧] أنزلنا عليهم. والفعل آناه الشئ: أعطاه إياه وساقه إليه.

• ﴿وَأَنزَلْنَاكَ﴾ [٩١ - يوسف ١٢] اختارك واصطفاك.

• ﴿وَأَنزَلْنَاكَ﴾ [٣٨ - النازعات ٧٩] فضلها واختارها على الآخرة، فعمل لها وحدها ولم يحسب للآخرة حسابا، مع أن اعتبار الآخرة هو الذي يقيم الموازين في يد الإنسان وضميره.

• ﴿وَأَنزَلْنَاكَ﴾ [٢٨٣ - البقرة ٢] ينكفئ التعبير على القلب. فينسب إليه الإنم تنسيقاً بين الإضمار للإنم والكتمان للشهادة، فكلاهما عمل يتم في أعماق القلب، وإذا أئتم القلب أئتم صاحبه لأن العبرة بأفعال القلوب. وفي الحديث الذي رواه الشيخان: «إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله إلا وهى القلب». وفي ختام الآية يحى التهديد الملفوف ﴿وَأَلَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾. فليس هناك خاف على الله.

• ﴿وَأَلَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [١٠٦ - المائدة ٥] مرتكى الإنم. ﴿إِنَّا إِذَا لَعَنَ الْآلَمِينَ﴾ أي أننا إذا أقسمنا بالله كذباً في مقابل نفع دينوي، أو بجاملة لقریب، أو كتمان الشهادة، كنا من الواقعين في الإنم المستحقين للعقوبة.

• ﴿وَأَلَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [٢٤ - الإنسان ٧٦] الأئيم من يقع في الإنم والذنب. ومثله أئيم وأئيم. قيل هو عتبة بن ربيعة وكان ركاباً للمائم متعاطياً لأنواع الفسوق، عرض على النبی تزويجه بناته بلا مهر في مقابل ترك الدعوة.

• ﴿وَأَلَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [٦ - الكهف ١٨] أي على أثر توليهم وإعراضهم عنك. انظر: باخع نفسك.

• ﴿وَأَنزَلْنَاكَ﴾ [٥٠ - الروم ٣٠] فانظر إلى آثار رحمة الله المترتبة على إزال المطر من النبات والأشجار وأنواع الثمار - نظر اعتبار واستبصار لتستدل بها على قدرة الله تعالى على البعث. فالذى قدّر على إحياء الأرض بالمطر والنبات بعد موتها أي جذبها قادر على إحياء الموتى. جملة: ﴿وَكَيْفَ تَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ في موضع نصب على الحال. والتقدير: فانظر إلى أثر رحمة الله حمية الأرض بعد موتها ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتِ﴾ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿وفى هذا استدلال بالشاهد الذي نراه من إحياء الأرض بالمطر والنبات على الغالب وهو إحياء الموتى يوم القيامة.

• ﴿وَأَنزَلْنَاكَ﴾ [١٢ - يس ٣٦] ما يبقى ويذكر بعد الإنسان من خير أو شر. فمن الخير علم علمه أو كتاب صنفه أو مسجد أو قطرة بناء. ومن الشر وظيفة وظفها بعض الظلام (الظلمة) على المسلمين، أو شيء فيه صد عن ذكر الله كالملاهي؛ وكذلك كل سنة حسنة وكل سنة سيئة يستن بها وتصح وقيل: آثارهم: خطاهم إلى الخير وإلى الشر تكتب عليهم.

• ﴿وَأَنزَلْنَاكَ﴾ [٧٠ - الصافات ٣٧] حذوا حذوهم، اتبعوهم. الأثر: ما يؤثره الإنسان بقدمه في الأرض. والأثر: ما خلفه السابقون. إلهم ألفوا آباءهم ضالين. فهم على آثارهم يهزغون: وجدوا آباءهم في ضلال فافتتوا آثارهم أي اتبعوهم. انظر: يهزغون.

• ﴿وَأَنزَلْنَاكَ﴾ [٢١ - غافر ٤٠] ما يبقى بعدهم كالقلاع والبنائيات والمعالم. جمع أثر مثل سبب وأسباب.

• ﴿وَأَنزَلْنَاكَ﴾ [٢٢ - الزخرف ٤٣] ما خلفوه. جمع أثر. ومنه تتبع الأثر. ﴿وَأَنزَلْنَاكَ﴾ أي نهتدي بهم.

• ﴿وَأَنزَلْنَاكَ﴾ [٥٦ - هود ١١] مالکها وقاهر لها، يصرفها كيف يشاء ويعتمها بما يشاء. الأخذ: التناول بالقهر. والناصية: منبت الشعر في مقدم الرأس. والكلام كناية عن القهر والغلبة، وإن لم يكن هناك أخذ بالناصية. والعرب إذا وصفوا إنساناً بالذلة والخضوع لغيره قالوا: ناصية فلان بيد فلان. أي أنه في قبضته يصرفه كيف يشاء. فخطابهم بما يعرفونه

في كلامهم.

• ﴿وَاجْزِيْ مَا آتَيْنَهُمْ رِجْمًا﴾ [١٦ - الذاريات ٥١] من فضله وإنعامه، جزاء ما أسلفوا في الحياة الدنيا من عبادة الله وطاعته.

• ﴿وَأَجْزِرْ دَعْوَتَهُمْ أَنْ يَخْتَدُوا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [١٠ - يونس ١٠] أي وآخر دعواهم وذكرهم لربهم أنهم يقولون الحمد لله رب العالمين. قيل: إن أهل الجنة إذا مر بهم الطير واشتهوا قالوا: سبحانك اللهم، فيأتيهم الملك بما اشتبهوا، فإذا أكلوا حمدوا الله؛ فسواهم بلفظ التسبيح، والحمد بلفظ الحمد. روى مسلم قال ﷺ: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها».

• ﴿وَأَخْرَجُ﴾ [٥٨ - ص ٣٨] وعذاب آخر.

• ﴿وَالْآخِرُ﴾ [٣ - الحديد ٥٧] الباقي بعد فناء جميع الموجودات بقاءً بغير حد ولا نهاية.

• ﴿وَالْآخِرَةُ﴾ [٤ - البقرة ٢] البعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. سُميت الآخرة لأنها بعد الدنيا.

• ﴿وَالْآخِرَةُ﴾ [١٥٢ - آل عمران ٣] ﴿وَيَنْصَحُكُمْ مَنْ يُبَيِّنُ الْآخِرَةَ﴾، وهم الذين ثبتوا في مراكزهم مع أميرهم ابن جبير ولم يخالفوا أمر النبي ﷺ ولم ينصرفوا إلى جمع الغنائم.

• ﴿وَالْآخِرَةُ﴾ [١٩ - هود ١١] ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾: جاحدون بها مكذبون بوقوعها. أي ينكرون البعث وما بعده من حساب وجزاء. تكرار الضمير هُمْ لتأكيد كفرهم بالآخرة.

• ﴿وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ [٢١ - الإسراء ١٧] أي أن التفاضل والتفاوت الحق بين العباد هو ما سيكون في الآخرة. تلك التي لا تزن فيها الدنيا كلها جناح بعوضة.

• ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ [٤ - الضحى ٩٣] إن لك عنده في الآخرة من الحسنى خيراً مما في الدنيا. اللام للتأكيد.

• ﴿وَالْآخِرُونَ أَعْرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ﴾ [١٠٢ - التوبة ٩] أي ومن المتخلفين قوم اعترفوا بذنوبهم وهي تخلفهم عن غزوة تبوك وندموا وتابوا. ربطوا أنفسهم في سواى مسجد رسول

الله. وعاهدوا الله ألا يطلقوا أنفسهم حتى يطلقهم رسول الله ويرضى عنهم، فأنزل الله هذه الآية. فأرسل إليهم النبي فاطلقهم فقالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا التي خلفنا عنك فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لنا، ورفض النبي، فأنزل الله: خذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً.

• ﴿أَوْ آخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [١٠٦ - المائدة ٥] أي أو شهادة اثنين آخرين من غير المسلمين ﴿إِنْ أَنتُمْ صَدَقْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ ولم يتيسر وجود شاهدين من المؤمنين، فيجوز اختيار اثنين من أهل الذمة.

• ﴿فَأَخْرَجَ يَوْمَئِذٍ مَنَافِعَهُمَا﴾ [١٠٧ - المائدة ٥] فليحلّ عليهما شخصان آخران في الأيمان أو في الشهادة. «آخران» فاعل لفعل عذوف، أي فليشهد آخران؛ أو هو خبر مبتدأ مقدر، أي فالشاهدان آخران.

• ﴿وَالْآخِرِينَ﴾ [٦٤ - الشعراء ٢٦] المراد بهم فرعون وقومه. ﴿وَأَرْسَلْنَا نَمُّ الْآخِرِينَ﴾ أي أدبناهم وقربناهم من موسى وقومه ليروهم ويدخلوا مدخلهم حتى يفرقوا. ﴿وَأَجَعَلْنَا مُوسَى مَعَهُ أُحْثَوِينَ﴾ وهذا الإنجاء آية عاينها الناس وشاع أمرها فيهم. لكن أكثرهم لم يتب إليها ولا آمن بالله. وبنو إسرائيل الذين كانوا أصحاب موسى المخصوصين بالإنجاء قد سألوه بقرة يعبدونها واتخذوا العجل إلهًا، وطلبوا رؤية الله جهرة ﴿وَلِإِنَّ رَبَّكَ لَهْوَ الْغَيْرِزِ﴾ المتقم من أعدائه «الرحيم» بأوليائه.

• ﴿وَالْآخِرِينَ﴾ [٨٢ - الصافات ٣٧] أي المتأخرين لنوح، أي كفار قومه. ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ﴾ فلم يبق منهم أحد. «ثم» للتراخي في الذكر لا في الواقع، أي ثم أخبركم أنى قد أغرقت الآخرين.

• ﴿وَالْآخِرِينَ يَتَّبِعُهُمْ لَمَّا بَلَغُوا بَيْنَ﴾ [٣ - الجمعة ٦٢] الضمير: هم في قوله مِنْهُمْ و بِهِمْ يعود على الأئمة في الآية السابقة الذين يُعلمهم الرسول ويزكيهم. وهؤلاء الآخرون الذين لم يلحقوا بالأئمة - أي لم يكونوا في زمانهم وإنما جاؤوا بعدهم - هم كل من دخل في الإسلام بعد النبي عليه السلام إلى يوم القيامة. سواء أكانوا من العرب أو من العجم. فالعجم

وإن لم يكونوا حرباً إلا أنهم صاروا بالإسلام منهم. فالمسلمون كلهم أمة واحدة وإن اختلفت أجناسهم. فـ «آخرين» تدل على آخرين غير العرب، وعلى آخرين غير الجيل الذي نزل فيه القرآن. وتشير إلى أن هذه الأمة موصولة الحلقات بمحنة في شعاب الأرض وفي شعاب الزمان تحمل أمانة القيام على دين الله. انظر: لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ.

• ﴿الْآخِرِينَ﴾ [١٧ - المرسلات ٧٧] هم أهل مكة وأضرابهم، متفعل بهم ونلحق بهم مثل هذا النكال. فهذه هي سنتنا الماضية في عقاب كل مجرم: نأخذُه ونهلكه. وهو معنى قوله: ﴿كَذَلِكَ تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ وفيه إنذار وتخويف من هاقبة الكفر.

• ﴿وَأَدَمَ﴾ [٣١ - البقرة ٢] عليه السلام. ويكنى أبا البشر؛ وقيل: أبا محمد. كنى بمحمد خاتم الأنبياء صلوات الله عليهم. قيل: سُمي آدم لأنه خلق من آدميم^(١) الأرض، روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل خلق آدم من قبضتين قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأهر والأبيض والأسود وبين ذلك السهل والحزن والحيث والطيب. وإنما سُمي إنساناً لأنه نسي. وآدم لا ينصرف.

• ﴿وَأَذِّنْ لَكُمْ﴾ [٧١ - طه ٢٠] قبل أن أعطيكم الإذن. أصله: أاذن أنا.

• ﴿وَأَذِّنْكُمْ﴾ [١٠٩ - الأنبياء ٢١] أعلمتكم ما أمرت بتبليغه لكم من أن إلهكم واحد في الآية السابقة. أذنه يؤذنه إيداناً: أعلمه وأخبره. وكثر استعماله في الإنذار انظر: سواء.

• ﴿وَأَذِّنْ لَكُمْ﴾ [٤٩ - الشعراء ٢٦] أعطيتكم الإذن.

• ﴿وَأَذِّنْكَ﴾ [٤٧ - فصلت ٤١] أذنه الأمر وأذنه به يؤذنه إيداناً: أعلمه وأخبره. ﴿وَقَدْ يُتَابِعُهُمْ الْكَافُورُ﴾ قالوا: «أَذِّنْكَ مَا مَعَنَا مِنْ شَيْءٍ» أي يمجرون على السؤال بأنهم ليس منهم من يشهد بأن الله شريكاً.

• ﴿فَكَادُوهُمَا﴾ [١٦ - النساء ٤] بالتفريع والتوبيخ وبيان

أن ما ارتكياه جريمة في حق المجتمع. وقيل: يضاف إلى ذلك الضرب. اعتنى الإسلام بتطهير المجتمع من الفاحشة. وجاءت هذه العناية مبكرة فورد النهي عن الزنا في ثلاث سور مكية، أي قبل أن تكون للإسلام دولة. لكن عندما استقامت له الدولة والسلطة في المدينة سنَّ هذه الجريمة العقوبات الرادعة. ولا عجب في تشدد الإسلام في تطهير المجتمع من هذه الفاحشة. فالسمة الأولى للجاهلية - في كل زمان - هي الفوضى الجنسية. وفي المجتمعات الجاهلية تتعاون جميع الأجهزة على تحطيم الحواجز الأخلاقية وعلى تزيين الشهوات وعلى إهانة السمار الجنسي ودفعه إلى الإفشاء العملي بلا ضابط. ومع أن هذا الانطلاق البهيمي ينتهي دائماً بتدمير الأمة التي يشيع فيها - كما وقع في الحضارات الإغريقية والرومانية والفارسية. وكما يقع اليوم في الحضارة الأوروبية والأمريكية التي أخذت تنهوى على الرغم من مظاهر التقدم الساحق في الحضارة الصناعية. فالإنسان - بلا شك - هو أضخم هذه الأسس ومتى دُمِّر الإنسان فلن تقوم للحضارة قائمة. والجاهلون يندفعون إلى الهاوية ولا يقبلون أن يقف حاجز واحد في طريق حريتهم البهيمية.

• ﴿وَأَذَوَّا مُوسَى﴾ [٦٩ - الأحزاب ٣٣] ﴿يَتَابِعُ الَّذِينَ

رَامُوا لَا تَتَّخِذُوا كَالَّذِينَ أَذَوَّا مُوسَى﴾: ذكر الله تعالى في الآيات السابقة الذين آذوا رسول الله والمؤمنين بالخوض في حديث زواجه ﷺ من مطلقة مَبْنَاهُ زيد بن حارثة. ويرشدكم هنا - سبحانه - وينهاهم عن أن يتشبهوا بقوم موسى غلاظ القلوب الذين آذوا موسى ورموه بالنقصان، فقالوا عنه إنه أذر يعاني من الأذرة وهي انتفاخ الحصى، وأبرص أو به آفة. فاطلمهم الله على جسده ليرى أنه أحسنهم خلقاً وليس يجسده عيب. انظر حديث البخاري في تفسير القرطبي. واتهموه بقتل أخيه هارون، فأمر الله الملكة فحملت هارون وطافوا به في بني إسرائيل ولم يكن به أثر قتل، فرأوا آية عظيمة دلت على صدق موسى. وآذوا موسى بأن رموه بالسحر والجنون ﴿فَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا﴾.

• ﴿وَأَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ يَتَا﴾ [١٧٩ - الأعراف ٧] انتهى

حال انظر: أفل.

• ﴿وَالْأَنْبِيَاءُ﴾ [٣٣ - آل عمران ٣] وهم إسماعيل وإسحق وأولادهما من الأنبياء وخصوصاً المصطفى ﷺ - رُوي أنه خرج من صلبه ألف نبي من زمانه إلى زمن محمد صلى الله عليه وسلم. آل الرجل: أهله وحياه. آل على القوم: ولي أمرهم.

• ﴿وَالْعَمَلُ﴾ [٣٣ - آل عمران ٣] المراد بعمران: والد مريم. وآله: ابنته مريم وابنها عيسى. وذكر آل عمران - مع دخولهم في آل إبراهيم - اعتناءً بأمر عيسى الذي اختلفوا في شأنه. كما أن السورة تبسط قصة عيسى ومريم. ولهذا استبعد أن يكون عمران هو أبو موسى عليه السلام؛ فلم تذكر السورة شيئاً من قصته.

• ﴿وَالْيَوْمُ﴾ [٦ - يوسف ١٢] أهله وهم نسله. أصل: آل: أهل. إلا أنها لا تستعمل إلا فيما له خطر. يقال: آل النبي وآل الملك. ولا يقال: آل الخائف ولا آل البقال.

• ﴿وَالْأَوَّلُ﴾ [٥٩ - الحجر ١٥] المراد من آمن به من قومه ولو كانوا من غير قرابته.

• ﴿وَالْقَمَرُ﴾ [٣٤ - القمر ٥٤] يعني من تبعه على دينه ولم يكن إلا ابتداء.

• ﴿وَالْفَتْحُ﴾ [٩١ - يونس ١٠] أي هل تؤمن الآن؟ والمراد: لا ينفعك الإيمان ولا التوبة الآن. فالتوبة تقبل قبل رؤية البأس. والاستفهام للتوبيخ والإنكار.

• ﴿وَاللَّهُ حَكِيمٌ﴾ [٥٩ - النمل ٢٧] ألف المد منقلبة عن حمزة الاستفهام. والأصل: الله. أي هل الله خيرٌ أمَا يشركون. وقيل: اللفظ لفظ الاستفهام ومعناه الخبر.

• ﴿وَالْأَنْبِيَاءُ﴾ [٦٩ - الأعراف ٧] نعمه التي تتقلبون فيها. اذكروها ليفضي بكم ذكرها إلى شكرها المؤدى إلى الفلاح. آلاء: جمع إلى وإلى وإلى. كالآباء واحدها إلى وإلى.

• ﴿وَالْأَنْبِيَاءُ﴾ [٥٥ - النجم ٥٣] نعيمه تعالى ومنها دلائل قدرته. مفردها إلى كعمى أمعاء، أو ألو كذلو أدلاء. عند نعمنا ونقما وسماها كلها آلاء على أساس أن في التمتع مواضع

من الآذان سماع المواظع النافعة والشرائع التي اشتملت عليها الكتب المنزلة، وإن كانوا يسمعون غير ذلك.

• ﴿وَالْأَنْبِيَاءُ﴾ [٧٤ - الأنعام ٦] أبو إبراهيم. كما هو ظاهر النص القرآني. كان آزر وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب.

• ﴿وَالْقَمَرُ﴾ [٢٩ - الفتح ٤٨] فاعانه وقواه. أي أن ما خرج من الزرع من أخصان وأفنان قوت الزرع فامتلاً وغلظت سيقانه.

• ﴿وَالْيَوْمُ﴾ [١٨ - غافر ٤٠] يوم القيامة. سُميت بالآزفة لقربها، من أرف الشيء يأزف إذا قرب. فإن ما بقي من عمر الدنيا بالنسبة لما مضى منه قليل. وقد ظهرت أضرابطها وعلاماتها، كما قال تعالى: «أَزِفَتِ الْآزِفَةُ»، وقال: ﴿أَقْرَبَتِ الشَّاعَةُ وَأَنفَقَ الْقَمَرُ﴾.

• ﴿وَالْأَوَّلُ﴾ [٥٥ - الزخرف ٤٣] أغضبوا رسلنا وأوليائنا. وهو كقوله تعالى: «يُؤْذِنُونَ اللَّهَ» و «يُحَارِبُونَ اللَّهَ» أي أوليائه ورسله. انتهت مرحلة الإنذار والتبصير واستمر فرعون وقومه على كفرهم فحققت عليهم كلمة العذاب فأغرقتهم أجنهم.

• ﴿وَالْيَوْمُ﴾ [١٥ - محمد ٤٧] متغير الطعم والرائحة لطول مكثه. آمن الماء يأمين أسوئاً إذا تغيرت رائحته.

• ﴿وَالْأَصْحَابُ﴾ [٩٣ - الأعراف ٧] أحزن.

• ﴿وَالْأَصْحَابُ﴾ [٢٠٥ - الأعراف ٧] جمع أصيل وهو ما بين العصر والمغرب، أي آخر النهار. والمقصود من الغدو والأصباح هنا جميع الأوقات.

• ﴿وَالْأَصْحَابُ﴾ [١٥ - الرعد ١٣] جمع أصيل. وهو الوقت ما بين العصر وغروب الشمس.

• ﴿وَالْأَصْحَابُ﴾ [٣٦ - النور ٢٤] جمع الأصيل وهو آخر النهار.

• ﴿وَالْأَنْبِيَاءُ﴾ [٧٦ - الأنعام ٦] قال لا أحب الأنبياء. أي لا أحب اتخاذ الأولين أرباباً لأن الرب الحقيقي - الجدير بالربوبية - يستحيل عليه التغير والانتقال من حال إلى

للمعتبرين. الخطاب للإنسان.

• ﴿وَالْأَوَّلُ رِزْقًا﴾ [١٣ - الرحمن ٥٥] نعمه - جلّ فضله. عدد نعم الله على عباده في الآيات السابقة: نعم تعليم القرآن، وخلق الإنسان، وتعليمه البيان، وتسيق الشمس والقمر بحسبان، ودرج السماء ووضع الميزان، ومهيّد الأرض للأنام وما فيها من فاكهة وحَبّ - بعد هذا يهتف بالجن والإنس: قَبَائِرُ آلَامِ رِزْقًا تُكَذِّبَانِ وهو سؤالٌ للتعجيل والإشهاد. فما يملك إنس ولا جان أن يكذب بآلاء الرحمن.

• ﴿ءَامِينَ آمَنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ [٢ - المائدة ٥] يعني القاصدين له. أَمَت كذا: قصدته. وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ : لا تمنعوا الكفار القاصدين البيت الحرام على جهة التعبد. قال ابن عطية: هذه الآية استتلاف من الله تعالى للعباد لتبسط النفوس ويتداخل الناس، ويردوا الموسم فيستمعون القرآن ويدخل الإيمان في قلوبهم. وقال كثير من المفسرين إن هذا منسوخ بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُفْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَءُوا الْمُتَجِدِّ الْحَرَامَ بَعْدَ عَابِهِمْ هَذَا﴾. البيت : مفعول به لاسم الفاعل آمين، وقرئ: ءَامِي الْبَيْتَ، بإضافة البيت إلى آمي مع حذف نونها للإضافة.

• ﴿ءَامَنَ بِاللَّهِ﴾ [١٧٧ - البقرة ٢] الإيمان بالله هو نقطة التحول في حياة البشرية من العبودية لشيئ القوي وشئ الأشياء وشئ الاعتبارات.. إلى عبودية واحدة لله تتحرر بها النفس البشرية من كل عبودية وترتفع بها إلى مقام المساواة مع سائر النفوس في الصف الواحد أمام المعبود الواحد.

• ﴿فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى﴾ [٨٣ - يونس ١٠] أي لم يصدق برسالته بعد أن أظهر الله الحق بقضاء عصا موسى على سحر الساحرين إِلَّا قُرْبَةً مِّن قُرْبِهِ. آمَنَ به وله: وثق به وصدقه.

• ﴿لَأَمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ﴾ [٩٩ - يونس ١٠] وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جِيعًا : لكنّ مشيئة الموافقة لحكمتها البالغة اقتضت أن يكون الناس فريقين: فريقاً شاء الله إيمانه فيؤمن لا محالة، وهم الذين اختاروا الهدى، فيوفقهم الله إليه. وفريقاً شاء الله كفره لسوء نيته فيكفر لا محالة. نصب على الحال. وجاء بقوله «جِيعًا» بعد «كُلَّهُمْ» للتأكيد. كقوله في ١٥

- النحل: ﴿لَا تُخَيِّدُوا إِلَهُيْنِ الثَّانِي﴾.

• ﴿وَمَنْ ءَامَنَ﴾ [٤٠ - هود ١١] أي واحل معك في السفينة الذين استجابوا لدعوتك وآمنوا برسالتك. مَنْ آمَنَ معطوف على «أهلك» وهم عدد قليل وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ .

• ﴿فَقَامَنَ لَهُ لُوطٌ﴾ [٢٦ - العنكبوت ٢٩] صدّقه وأجاب دعوته.

• ﴿ءَابِئَةُ تُحْمَسِيَّةٌ﴾ [١١٢ - النحل ١٦] آمنة من كل خوف. لا يهيج أهلها أحد بإغارة أو اعتداء. وكانت مطمئنة ساكنة قارة ولا يرحل عنها أحد بسبب جوع أو خوف.

• ﴿فَقَامَتِ طَافِيَةٌ مِّنْ نِّفْتٍ﴾ [متزهد] وكفرت طَافِيَةٌ [١٤] - الصف ٦١] قال ابن كثير: لما بلغ عيسى ابن مريم رسالة ربه إلى قومه ووازره من وازره من الحوارين، اعتدت طائفة من بني إسرائيل بما جاءهم وأصرت على توحيد الله في وجه المؤهين لعيسى والمثلثين له وسائر النحل التي انحرفت عن التوحيد، وهي الطائفة التي كفرت. وكفرت طائفة: ضلّت وخرجت عما جاءهم به عيسى من توحيد الله، وجحدوا نبوته ورموه وأمه بالافتناع وهم اليهود حلّهم لعائن الله. وغلّت فيه طائفة ممن اتبعوه حتى رفعوه فوق مستوى النبوة، فمنهم من قال إنه ابن الله، ومن قال إنه الله، ومن قال إنه ثالث ثلاثة: الأب والابن والروح القدس.

• ﴿وَأَمْسَمْتُ بِرُؤْيِي﴾ [١٢ - المائدة ٥] كلهم دون تفرقة بينهم. فعدم الإيمان بواحد منهم كفرٌ بهم جميعاً، وكفرٌ بالله الذي بعثهم.

• ﴿وَأَمْسَمْتُ بِاللَّهِ﴾ [٤١ - الأنفال ٨] إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ : أكّد - سبحانه - قسمة الغنائم على النحو المبين في صدر الآية بقوله: إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ فَلَنَقْضُوا وَاسْلَمُوا الْأَمْرَ إِلَيْهِ فِي قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ. انظر: وَمَا أَرْزَلْنَا عَلَى عِثْرِنَا.

• ﴿وَأَمْسَمْتُ لَهُ﴾ [٧١ - طه ٢٠] أي به. يقال: آمَنَ له وآمنَ به. ومنه «فَامَنَ لَهُ لُوطٌ»، وفي الأعراف «قَالَ آمْسَمْتُ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ».

• ﴿هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ﴾ [٦٤ - يوسف ١٢] هل أجعلكم أمناً عليه؟ «هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِيتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ

قَالَ: أَيُّ قَدْ فَرُطْتُمْ فِي يَوْسُفَ مِنْ قَبْلِ. فَكَيْفَ آمَنْتُمْ عَلِ
أَخِيهِ؟

• ﴿آمَنْتُمْ بِآلِهَةٍ﴾ [١٣٦ - البقرة ٢] الإيمان بالله هو
تصديقٌ جازم بما اختص به سبحانه من صفات الكمال. ويقوم
هذا التصديق على النظر في أسرار الكون والانتباه إلى ما يلقاه
الإنسان في حياته من رعاية الله ولطفه وغير ذلك من عظام
خلقه وحكمته.

• ﴿آمَنْتُمْ﴾ [٨٣ - المائدة ٥] دخلنا في الإيمان الخاص
بالأمة الإسلامية. فآمنّا بالله إفاً واحداً وبرسوله محمد وبالقرآن
الكريم.

• ﴿آمَنْتُمْ بِهِ﴾ [٥٢ - مباء ٢٤] آمنا بالله وحده لا
شريك له. أو محمد وما جاء به من الحق - هو قول الكفار في
الآخرة وبعد فوات الأوان. فقال الله «وَأَلَّيْ لَهُمُ النَّارُ».

• ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنْتُمْ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾
[١٤ - الحجرات ٤٩] الإيمان هو تصديق القلب بالله ورسوله
مع الثقة وطمأنينة النفس. والإسلام الدخول في السلم
والخروج من أن يكون حرباً على المؤمنين بإظهار الشهاداتتين.
ويدل على هذا قوله تعالى: «وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ». فما
يكون من الإقرار باللسان من غير مواطاة القلب فهو
إسلام وما واطأ فيه القلب اللسان فهو إيمان^(١). قيل: نزلت في
عرب بني أسد. قالوا: آمنا أول ما دخلوا في الإسلام فأراد الله
أن يعلمهم حقيقة ما هو قائم في نفوسهم آنذاك وأنهم دخلوا
في الإسلام استسلاماً ولم تصل قلوبهم بعد إلى مرتبة الإيمان.
ويرى ابن كثير وتبعه صاحب الظلال أنهم ليسوا منافقين،
فالإسلام الذي أظهروه يكفي لتحسب لهم أعمالهم الصالحة فلا
تضيق كما تضيق أعمال الكفار. ما داموا على الطاعة
والاستسلام لله ورسوله. تنكر الآية على الأعراب الذين أول
ما دخلوا في الإسلام ادّعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يتمكن
الإيمان في قلوبهم بعد. ويستفاد منها أن الإيمان أخص من
الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ويدل عليه
حديث جبريل حين يسأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن

الإحسان فترقى من الأخص إلى الأخص ثم للأخص منه.

• ﴿وَأَمَنْتُمْ مِنْ حُوفٍ﴾ [٤ - قريش ١٠٦] جعلهم في
أمن من التعدي وتطاول الأيدي إلى أموالهم وأرواحهم. آمن
فلاناً: جعله يأمناً أي مطمئن ولا يخاف. كانت العرب يغير
بعضها على بعض - لكن قريشاً آمنت من ذلك لمكان الحرم.
وقيل: آمنهم بدعوة إبراهيم: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آيَاتًا وَآزْزُقْ
أَهْلَهُ مِنْ الْكَافِرِينَ﴾.

• ﴿آمَنْتُمْ﴾ [٥٧ - آل عمران ٣] أي صدقوا بنبوّة عيسى
وصدقوا بجميع الرسالات فيؤمنهم أجورهم أي يعطيهم
أجورهم وافية وافرة.

• ﴿آمَنْتُمْ﴾ [١٣٦ - النساء ٤] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وصدقوا اثبتوا على إيمانكم
وتصدقكم وأقيموا عليه.

• ﴿آمَنْتُمْ﴾ [٦٥ - المائدة ٥] «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ
آمَنُوا» أي محمد ﷺ «وَأَتَوْا» أي حفظوا أنفسهم من عذاب
الله بترك الكفر وسائر المنكرات. لرفع الله عنهم عقاب ما
ارتكبوه من الجرائم. وإن بلغت غاية القبح والشناعة - إذ
الإسلام يزيل آثار كل ما سبقه من الذنوب وإن كثرت
وجاوزت كل الحدود.

• ﴿يَا أَيُّهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَوَدُّوا أَنْ لَا تُوَفِّيَتْكُمْ﴾ [١٠٧ - الإسراء ١٧] يعني
القرآن. وهذا من الله عزوجل على وجه التبكيت لهم والتهديد
لا على وجه التخيير. وأمر للنبي بالإعراض عنهم.

• ﴿آمَنْتُمْ﴾ [١٧ - الحج ٢٢] «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا» أي بالله
وبما وبمحمد ﷺ نبياً ورسولاً.

• ﴿آمَنْتُمْ﴾ [٣٦ - الشورى ٤٢] «وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ
وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا:» والإيمان يعطي صاحبه الطمأنينة النفسية
وهي الزم ما تكون للإنسان ويُبعد عنه الحيرة والخوف واليأس
وهي من أسوأ ما يقاسيه الإنسان. والإيمان أقوى وأزعم - عرفه
تاريخ الأخلاق وعلم النفس - يحفظ الإنسان من الزلات
والسقطات. فهو الحارس لأمانة الإنسان وعفافه وكرامته، وإذا
تغلغل الإيمان في مشاعر الإنسان وغمر العقل والقلب بفيضاته،

(١) انظر: الكشف. للزعزعي.

ظهر منه من روائع الصبر والشجاعة ومن خوارق الأفعال والأخلاق ما يحير العقل ويجزئ العلم عن تعليقه. وتاريخ الفتح الإسلامي مليء بالشواهد على ذلك.

• ﴿لَّذِينَ آمَنُوا﴾ [١١ - الأحقاف ٤٦] «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ» أي قال الكافرون من المؤمنين: لو كان الإيمان أو القرآن خيرًا ما سبقنا إليه هؤلاء المؤمنون. سارع إلى الإسلام وسبق إليه تفر من الفقراء والموالى بلال وعمار وصهيب وخباب وغيرهم في أول الأمر، فكان هذا مغرًا في نظر الكبراء المستكبرين فراحوا يقولون: لو كان هذا الدين خيرًا ما كان هؤلاء أعرف منا به ولا أسبق منا إليه. فنحن - في مكانتنا وسعة إدراكنا وحسن تقديرنا - أعرف بالخير من هؤلاء الرعاع.

• ﴿ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [٧ - الحديد ٥٧] أي صدقوا أن الله واحد وأن محمدًا رسوله: لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال الصالحة.

• ﴿ءَامِنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ [٣ - المنافقون ٦٣] الحديث عن المنافقين. وهذا إعلام من الله بأن المنافق كافر. أي أقروا بالإيمان باللسان ثم كفروا بالقلب. ووجه ثان لتفسير آتوا ثم كفروا أي نطقوا بالإيمان عند المؤمنين. ثم نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزاء بالإسلام. كما في قوله تعالى في ٤١ - البقرة: «وَإِذَا قَالُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ».

• ﴿ءَامِنُوا﴾ [٣ - العصر ١٠٣] الإيمان هو اتصال هذا الكائن الإنساني الفاني الصغير المحدود بالأصل المطلق الأزلي الباقي الذي صدر عنه الوجود. والانطلاق - عندئذ - من حدود ذاته الصغيرة إلى رحابة الكون الكبير، ومن حدود عمره القصير إلى امتداد الآباد التي لا يعلمها إلا الله. ومقومات الإيمان هي بذاتها مقومات الإنسانية الرقيقة الكريمة - فالتعبد لإله واحد يرفع الإنسان عن العبودية لسواه. ونظافة المشاعر لحي نتيجة مباشرة للشعور بكرامة الإنسان على الله وبرقابة الله على الضمائر وما تثيره في جسد المؤمن من يقظة وحساسية. ومن إيماءات الإيمان عدم التكالب على أهراض الدنيا واختيار ما عند الله - وهذا من شأنه أن يرفع ويظهر وينظف. الإيمان هو

أصل الحياة الكبير الذي ينبثق منه كل فروع الخير - ولهذا يهدر القرآن قيمة كل عمل لا يستند إلى الإيمان: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يُخْسِبُهُ الظَّنَانُ مَاءٌ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا» الآية ٩٣ - النور.

• ﴿ءَامِنُونَ﴾ [٨٩ - النمل ٢٧] غير خاضعين مطمئنون وثوقًا وعدهم الله من حسن الجزاء على ما قدموا من حسن الأفعال. جمع آمين، اسم فاعل من آمن: وثق به ولم يخف. والفزع الذي يأمنونه في ذلك اليوم هو الخوف من العذاب. وهو غير الفزع والرعب الذي يصيب جميع الناس عند البعث بعد النسخة الثانية فإن ذلك أمر جليل أي فطري لا يكاد يخلو منه أحد. ولذلك قال: «مَنْ فَرَّغَ بالتوئين والتنكير، ولم يضيفها إلى «يومئذ» فلم يقل من فزع يومئذ».

• ﴿ءَامِنُونَ﴾ [٣٧ - صبا ٣٤] «وَهُمْ فِي الْعُرْفَاتِ آمِنُونَ» هم في غرفات الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى وحرمان ومن كل شيء يحذر منه.

• ﴿ءَامِنًا﴾ [٥٧ - القصص ٢٨] ذا أمن. لا يمس من فيه بسوء. كانت العرب في الجاهلية يغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضًا. وأهل مكة آمنون بحرمه الحرم. فأخبر سبحانه أنه خوئهم ما خوئهم من الأمن والرزق بحرمه البيت وهم كفرة عبدة أصنام. فكيف يستقيم أن يعرضهم للخوف والحطوف إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة الإسلام؟

• ﴿ءَامِينَ﴾ [٤٦ - الحجر ١٥] من أن يطرأ عليكم ما يخيفكم.

• ﴿ءَامِينَ﴾ [٨٢ - الحجر ١٥] كانوا يعيشون في بيوتهم آمنين لثانة البيوت واستحكامها من أن تنهدم، وبين نقب للصصوص ومن حوادث الدهر أو آمنين من عذاب الله يحسبون أن الجبال تحميهم.

• ﴿ءَامِينَ﴾ [٥٥ - الدخان ٤٤] من انقطاع ما هم فيه من النعيم. أو من أن ينالهم من أكلها أذى أو مكروه.

• ﴿ءَامِينَ﴾ [٢٧ - الفتح ٤٨] أي من العدو.

• ﴿ءَانٍ﴾ [٤٤ - الرحمن ٥٥] حارًا بالغ في الحرارة أقصاها. صفة لـ حميم. يقال: أنى الحميم أي انتهى حره إلى

خايتيه. فهو آن.

• ﴿ءَاتَسْمُ﴾ [٦ - النساء ٤] أَبْصَرْتُمْ وَتَبَيَّنْتُمْ. آنس الشيء: أَحْسَنَ بِهِ.

• ﴿ءَاتَسْتُ نَارًا﴾ [١٠ - طه ٢٠] أَبْصَرْتُ نَارًا. الإيناس: الإبصار البين الذي لا شبهة فيه. ومنه إنسان العين لأنه يَتَبَيَّنُ به الشيء ومنه الإنسان لظهورهم.

• ﴿ءَاتَسْتُ نَارًا﴾ [٧ - النمل ٢٧] أَبْصَرْتُ مِنْ بَعْدِ. يقال: آنس الشيء: أبصره وعلم به.

• ﴿ءَاتَسْتُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا﴾ [٢٩ - القصص ٢٨] أَبْصَرَ. من الإيناس وهو الشعور بما يستأنس به. أبصر نارا استأنس بها. قيل إن ما أبصره موسى كان نوراً حقيقة إلا أنه عبّر عنه بالنار اعتباراً لاعتقاد موسى ولأن النار هي طلبته. والطور هو الجبل المعروف.

• ﴿ءَاتِصًا﴾ [١٦ - محمد ٤٧] أي سابقاً. وهو اسم للساعة التي قبل الساعة التي أنت فيها. «قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا» أي قال المناقون لمن حضرك وكان معهم من الصحابة: ماذا قال محمد آنفاً في المجلس الذي كنا فيه؟ يقولون ذلك سخرية واستهزاء كأنهم لم يفهموا ما قال الرسول أو كأنه كلام لا ينبغي سماعه ولا فهمه.

• ﴿ءَاتَاءَ اللَّيْلِ﴾ [١١٣ - آل عمران ٤٣] ساعاته. جمع إني وأنى. وآلى. وَيَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ أي. يقرءون القرآن حال صلاتهم من الليل.

• ﴿ءَاتَايَ اللَّيْلِ﴾ [١٣٠ - طه ٢٠] ساعاته. مفردة. إني. وآلى. وقيل: المقصود بالنسيج في آناء الليل: صلاة العشاء. والمقصود بالنسيج قبل طلوع الشمس: صلاة الصبح. وقبل غروبها: صلاة العصر. وأطراف النهار: صلاتي المغرب والظهر. وقيل: المقصود بالآية دوام النسيج والتحميد في كل الأوقات.

• ﴿ءَاتَاءَ اللَّيْلِ﴾ [٩ - الزمر ٣٩] ساعاته. وقيل: جوف الليل. «وَأَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْتَذِرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ» أي نعيم الجنة.

• ﴿ءَاتِيزُ﴾ [٥ - الغاشية ٨٨] شديدة الحرارة. أنى الماء

بأنى فهو آن وهي آتية: سخن وبلغ غاية الحرارة.

• ﴿ءَاوُوا﴾ [٧٢ - الأنفال ٨] قَدِمُوا المأوى والمُلجأ في المدينة للنبي ﷺ وللمهاجرين معه. وبدلوا لهم أموالهم وأكثرهم على أنفسهم. انظروا: نَصَرُوا

• ﴿فَقَاوَى﴾ [٦ - الضحى ٩٣] جعل لك مأوى عند صلك أي طالب فكفلك. أوى فلانا يؤويه إيواؤه: أسكنه وأنزله.

• ﴿ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ﴾ [٦٩ - يوسف ١٢] ضَمَّ إِلَيْهِ أَخَاهُ الشقيق بنيامين وأطلعه على أنه أخوه يوسف.

• ﴿ءَاوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ﴾ [٩٩ - يوسف ١٢] جمعهما معه في قصره الخاص.

• ﴿فَقَاوَنَكُمُ﴾ [٢٦ - الأنفال ٨] أي أنزلكم في كتفه - وكف الله رحته وسره وحفظه. وقيل: أواكم بالمدينة واحتشمت فيها من أذى المشركين.

• ﴿ءَاوَى﴾ [٨٠ - هود ١١] أَلْجَأَ. يَرَوَى أَنَّ لوطاً لما غلبه قومه، وهشوا بكسر الباب وهو بمسكه، قالت له الرسل: نَحْضُ عَنْ الْبَابِ، ففتحى وانفتح الباب، فضربهم جبريل بجناحه فطمس أعينهم وضموأ، وانصرفوا على أعقابهم: «ولقد راودوه عن ضيقه فطمسنا أعينهم».

• ﴿سَقَاوَى﴾ [٤٣ - هود ١١] سالتهم.

• ﴿وَأَوَقَيْنَهُمَا إِلَى نَارِزُوقٍ﴾ [٥٠ - المؤمنون ٢٣] أنزلناهما في رُبُوعٍ أي أوصلناهما إليهما فكانت مسكنهما. أوتيه إلى منزل: أنزلته فيه. والرُبُوع المكان المرتفع. اختلف في مكان الرُبُوع: في مصر، أم في دمشق، أم في بيت المقدس؟ وهي الأماكن التي ذهبت إليها مريم بانيتها في طفولته وصباه - كما جاء في كتبهم. وليس المهم تحديد موضع هذه الرُبُوع، وإنما المقصود الإشارة إلى أن الله أواهما في مكان طيب ينظر فيه الثبت ويسيل فيه الماء ويميدان فيه الرعاية.

• ﴿ءَاتِزُ﴾ [١٤٥ - البقرة ٢] الأصل في معنى الآية: الدليل القطعي أو العلامة الواضحة. فسُمي خلق الكون آيةً لأنه علامة على قدرة الله. وسُميت معجزات الأنبياء آيات لأنها علامة على صدقهم وقدرته الله. «وَلَئِنْ أَيْتُ الَّذِينَ أُوتُوا

العظام المتكاثرة التي لم ينزل على أحد من الأنبياء مثلها (وكنى بالقرآن وحده آية باقية على وجه الدهر) وذلك لفرط عنادهم ومغادبتهم في التمرّد وانهماكهم في الغي. وعلم الله أنهم إنما يطلبون آيات جديدة عناداً وتمسّكاً فتركهم فيما رايتهم، وعلم أنهم لا يؤمن منهم أحد كقوله: «إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ آيَةٍ» وقوله: «وَلَوْ أَنَّا نُنَزِّلُ الْإِنِّهَ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَخَضَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا يُلْزِمُونَا» فمثل هؤلاء لا فائدة من إجابتهم إلى ما طلبوا، فهم لكثرة فجورهم وفسادهم مقيمون على الكفر والعناد.

• ﴿آيَةٌ﴾ [١٠٣ - هود ١١] لعمرة وعظة. «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً» الإشارة إلى ما قصّ الله في الآيات السابقة من قصص الأمم المهلكة بذنوبهم.

• ﴿آيَةٍ﴾ [١٠٥ - يوسف ١٢] «وَكَايْنِ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا» وكم من علامة دالة على وجود الصانع ووحده وقدرته يمرّون عليها ويشاهدونها في السموات والأرض - أي كثيرة هي هذه الآيات. وكايْنِ: اسم له الصدارة في الجملة، ويقيد معنى الكثرة، مثل كم الخبرية.

• ﴿آيَةٍ﴾ [١٠ - مريم ١٩] «قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً» اجعل لي علامة أعلم بها وقوع ما بُشّرت به.

• ﴿آيَةٍ﴾ [٢١ - مريم ١٩] دالة وعلامة للناس على قدرة خالقهم الذي خلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى. وخلق حواء من ذكر بلا أنثى. وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر.

• ﴿آيَةٍ لِلتَّلَامِيذِ﴾ [٩١ - الأنبياء ٢١] دليلاً وعلامة لكل الخلق من إنس وجن وملائكة على تمام قدرتنا ونفاذها في تغيير الأسباب والمسببات.

• ﴿آيَةٍ﴾ [٥٠ - المؤمنون ٢٣] «وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً» حجة قاطعة على قدرتنا. فإن الله خلق آدم من غير أب ولا أم. وخلق حواء من ذكر بلا أنثى. وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر. وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى. آية: حجة وعظة.

• ﴿آيَةٍ﴾ [٤ - الشعراء ٢٦] معجزة. «إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَهْطَأُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ» لو أردنا أن

الكتاب بكلّ آية ما يُعْمُوا فَيُنْكَرُ» فاليهود والنصارى لن يقنعوا بدليل، لهم في عناد بقوده الهوى ويحدوه الغرض. وهم لا يريدون الإسلام فهم يحشونه على مصالحهم وعلى سلطانهم. ومن ثم يكيدون له بشتى الطرق، ويحاربونه وجهاً لوجه، ويحاربونه من وراء ستار - يستهونون له من أهله من يحاربه لهم تحت أي ستار.

• ﴿آيَةٍ مُنْصَحِيَةٍ﴾ [٢٤٨ - البقرة ٢] أي الدليل والعلامة على صدق اختيار الله لطالوت ملكاً عليهم.

• ﴿آيَةٍ﴾ [١٣ - آل عمران ٣] دلالة. «فَقَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا» أي كان لكم دلالة وعلامة على أن الله معز دينه، وناصر رسوله، ومعل أمره في فئتين التقتا أي للقتال (فتة المسلمين وفتة المشركين يوم بدر).

• ﴿آيَةٍ﴾ [٤١ - آل عمران ٣] «قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً» أي علامة أستدل بها على حل امرأتى.

• ﴿بَيِّنَةٍ﴾ [٣٥ - الأنعام ٦] أي دليل على صدقك تطلع به من نفق في الأرض أو تنزل به من السماء ليؤمنوا. «فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ يُبْقِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ» إن حرف شرط مبنى وما بعده جملة الشرط. وجواب هذا الشرط محذوف إيحازاً لوضوح المعنى وتقديره: فافعل! وليس ذلك في قدرتك. وفي جملة الشرط وجوابها المقدر حجاب لرسول الله على حزنه لإعراضهم عن الإيمان. وفيه ترقّ به عليه السلام إلى المقام الأكمل الذي هو التسليم بما أَرَادَهُ اللهُ.

• ﴿آيَةٍ﴾ [٣٧ - الأنعام ٦] «وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ» الآية العلامة. والمراد معجزة كونية تلجّتهم إلى الإيمان كجعل جبل الصفا ذهاباً. والمقصود بالتزليل الإظهار. والباحث على هذا الطلب التعتن والعناد. ولو كانوا طلاب حق لكفاهم معجزة القرآن ومعجزات كونية أخرى كانشقاق القمر وحنين الجذع وإنزال المطر ورفعها وغيرها. (انظر: لَا يَعْلَمُونَ): لولا: حرف يدل على الحث مثل: خلا.

• ﴿آيَةٍ﴾ [٢٠ - يونس ١٠] «وَقَوْلُونَ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ» كانوا لا يمتثلون بما أنزل على محمد من الآيات

وسميت معجزات الأنبياء آيات لأنها علامة على صدقهم وعلى قدرة الله.

• ﴿لَا تَسْتَوِي﴾ [٩٩ - الأنعام ٦] «إِنْ فِي ذَلِكَمُ الْإِشَارَةُ إِلَى مَا سَبَقَ مِنْ نَزُولِ الْمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ الَّذِي تَخْرُجُ بِهِ النَّبَاتَاتُ وَالْأَشْجَارُ الْلازِمَةُ لِغِذَاءِ الْإِنْسَانِ. لَا كَمَا تَحْتَ: أَي دَلَالَتِ وَبِرَاهِينِ عَلَى وَجُودِ الْخَالِقِ الْعَظِيمِ. خَصَّ الْمُؤْمِنِينَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ انْتَفَعُوا بِهَذِهِ الْآيَاتِ فَأَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَلَزِمُوا طَاعَتَهُ وَكَسَبُوا رِضَاهُ وَعِبَتَهُ.

• ﴿وَأَنْتَ مُفَصَّلَتٌ﴾ [١٣٣ - الأعراف ٧] هذه البلايا التي أنزلها الله على آل فرعون (المذكورة في صدر الآية) كانت آيات بينات ووضحت الدلالة على أنها عقوبات لهم على بغيتهم. وقيل: مفصلات أي متفرقات في أزمان مختلفة.

• ﴿لَا تَسْتَوِي لِقُورٍ يُتَّقُونَ﴾ [٦ - يونس ١٠] أي دلالات على قدرة الله تعالى بثلث إليها المتقون - خصهم بالذكر لأنهم المتفهمون بها فهم يحذرون العقوبة فيدعوه الحذر إلى النظر والتدبر.

• ﴿لَا تَسْتَوِي﴾ [٦٧ - يونس ١٠] «إِنْ فِي ذَلِكَ لَكَمَا تَلْقَوْنَ يُسْمَعُونَ» إِنْ فِي ذَلِكَ لَدَلَالَتِ وَاضِحَةٌ وَعَلَامَاتٌ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ هَذِهِ الْحُجُجَ وَالْأَدْلَةَ فَيَعْتَبِرُونَ بِهَا وَيَسْتَدَلُّونَ عَلَى عَظَمَةِ خَالِقِهَا.

• ﴿وَقَائِيَّتَا﴾ [٩٦ - هود ١١] هي الآيات التسع - العصا. واليد يخرجها بيضاء من غير سوء. والظوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص من الأنفس والشرات - التي أعطاها الله لموسى معجزة دالة على صدقه.

• ﴿الْآيَاتِ﴾ [٣٥ - يوسف ١٢] العلامات الدالات على براءته (براءة يوسف).

• ﴿وَقَائِيَّتَا﴾ [٥ - إبراهيم ١٤] هي الآيات التسع التي أجراها الله على يد موسى وهي: الظوفان. والجراد. والقمل. والضفادع. والدم. والعصا. ويده. والسنون. ونقص من الأموال والأنفس والشرات.

• ﴿لَا تَسْتَوِي﴾ [٧٩ - النحل ١٦] علامات وعب ودلالات.

• ﴿وَقَائِيَّتِ زَيْتُونٍ﴾ [١٠٥ - الكهف ١٨] بدلالات

واضحة وظاهرة. خلق هذا الكون بهذه الطبيعة وبهذه النسب وبهذه الموافقات التي يعد المعروف منها بالآلاف هي التي سمحت بنشأة الحياة ونموها. ولو اختلفت واحدة منها ما نشأت الحياة.

• ﴿وَأَنْتَ اللَّهُ﴾ [٢٣١ - البقرة ٢] دلالته وأحكامه.

• ﴿وَأَنْتَ اللَّهُ﴾ [٢٥٢ - البقرة ٢] «تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْزِلُهَا عَلَيْكَ» تِلْكَ يَا مُحَمَّدُ قَصَصُ قَصَصَاتِهَا عَلَيْكَ تَحْكِي لَكَ شَأْنَ الْجِهَادِ وَالْمُجَاهِدِينَ وَالْعَاصِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

• ﴿مِنْ الْآيَاتِ﴾ [٥٨ - آل عمران ٣] ذَلِكَ تَنْزِيلُ اللَّهِ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ: أَي هَذَا الَّذِي تَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنْ أَمْرِ عِيسَى مَعَ قَوْمِهِ هُوَ مِنَ الْبَرَاهِينِ الشَّاهِدَةِ بِنُبُوَّتِكَ. فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَعْلَمُهُ سِوَى أَهْلِ الْكِتَابِ - وَأَنْتَ أَمْرٌ وَلَا صُحْبَةٌ لَكَ مَعَ أَهْلِ الْإِنْجِيلِ حَتَّى تَعْلَمَهُ مِنْهُمْ - فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْكَ عَرَفْتَهُ مِنَ الْوَحْيِ.

• ﴿وَقَائِيَّتِ اللَّهِ﴾ [٧٠ - آل عمران ٣] بآيات القرآن النازل من عند الله. انظر: يشهدون.

• ﴿وَأَنْتَ تَبَيَّنْتَ﴾ [٩٧ - آل عمران ٣] في البيت الحرام دلالات ظاهرة على أنه من بناء إبراهيم، وأن الله عظمه وشرفه. منها: مقام إبراهيم (انظر: مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ)، ومنها تضعيف الحسنات فيه، وأن الطير لا يملوه. ومنها أمن الخفاف وهيئة وتعظيمه في القلوب، وكف الجبابة عنه على مر التاريخ، وجباية الأرزاق والشرات إليه وهو بواد غير ذي زرع.

• ﴿وَقَائِيَّتِ اللَّهِ﴾ [٩٨ - آل عمران ٣] «لَمْ تَكْفُرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ» المراد بها الآيات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في كتابهم من الأمارات الواضحة ما يشهد بصدقه وصحة نبوته. إذ كانوا يتحدثون بها قبل بعثته.

• ﴿لَا تَسْتَوِي﴾ [١٩٠ - آل عمران ٣] أدلة واضحة وعلامات ظاهرة بيينة.

• ﴿وَأَنْتَ تَبَيَّنْتَ﴾ [٤ - الأنعام ٦] هي آيات القرآن. وإتيانها نزولها على محمد ﷺ وهي أيضًا الآيات الكونية كالمعجزات، والمراد بإتيانها ظهورها. الآية في الأصل معناها: العلامة الواضحة. وهذا المعنى متحقق في كل ما تطلق عليه كلمة آية. فسمى خلق الكون آيةً لأنه علامة على قدرة الله.

على ما تضمنته من أحكام وآداب. وأصل معنى الآية: العلامة الواضحة.

• ﴿الْآيَاتُ﴾ [١٨ - النور ٢٤] ﴿وَيَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾: يظهر ويبين لكم الدلالات على علمه وحكمته بما ينزل عليكم من الشرائع ويعلمكم من الآداب الجميلة ويعظكم به من المواظب الشافية. والله عالم بكل شيء فاعل لما يفعله بدواى الحكمة.

• ﴿هَآئِئْتُمْ بِشَيْءٍ﴾ [٣٤ - النور ٢٤] ولقد انزلنا إليكم في هذه السورة آيات بينت ووضحت لكم الكثير من الحدود والأحكام والآداب. إذ عاجلت أغلظ ما في الكيان البشرى: شهوة العين والفرج ورغبة التجريح والتشهير. وعاجلت الفاحشة أن تشيع بتشديد حد الزنا وحد القذف، وبلاستئذان على البيوت وغض البصر وإخفاء الزينة، والنهي عن مثيرات الشهوة والفتنة. ثم بالإحصان ومنع البغاء وتحرير الرق - كل أولئك ليقطع الطريق على دفعات اللحم والدم ويهيئ للنفس وسائل العفة والاستعلاء والإشراق والنور.

• ﴿هَآئِئْتُمْ بِشَيْءٍ﴾ [٤٦ - النور ٢٤] أي موضحات للحقائق والأسرار الكونية والأحكام الدينية.

• ﴿الْآيَاتُ﴾ [٥٨ - النور ٢٤] ﴿كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ أي يوضح ويشرح لكم آيات الأحكام والتشريع واللَّهُ عَلِيمٌ بمصالح عباده حَكِيمٌ في تشريعه.

• ﴿هَآئِئْتُمْ بِشَيْءٍ﴾ [٣٦ - الفرقان ٢٥] المراد أدلة وجودنا التي نشرناها في الكون. أما الآيات التسع التي جاء بها موسى فكانت بعد ذهابه إليهم ودعوتهم إلى الإيمان فكذبوه فذمّرتاهم تذكيراً. في الكلام طى لكلام يقتضيه المقام.

• ﴿هَآئِئْتُمْ بِشَيْءٍ﴾ [١٥ - الشعراء ٢٦] ﴿فَآذِغْهَا بِآيَاتِنَا﴾ اذهبها بآياتي الباهرة ومعجزاتي الخارقة فإن فيها أمناً لك وتبيناً لقلبك وتأييداً لدعوتك. وقد شهد موسى من هذه الآيات العصا واليد البيضاء. والسياق يختصرهما هنا لأن التركيز موجه إلى موقف المواجهة وموقف السحرة وموقف الفرق والنجاة.

• ﴿هَآئِئْتُمْ بِشَيْءٍ﴾ [٤٥ - القصص ٢٨] ﴿وَحِينَا إِلَيْكَ. وَمَا كُنْتَ تَأْوِي فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تُلُو عَلَيْنَهُمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾

وحداثيته في القرآن وفي الكون المشهود من حولهم. ناسب ذلك قوله في الآية السابقة ١٠٢: ﴿يَتَخَذُوا حِيَابِي أُولَآئِ مِنْ دُونِي﴾.

• ﴿هَآئِئْتُمْ بِشَيْءٍ﴾ [٣٧ - الأنبياء ٢١] دلالات صدق وعدى من حلول النعم بهم. وفي المنتخب: المقصود الآيات الكونية الدالة على وجود الله وقدرته، يكشف العلم عنها تبعاً بحكم ارتقاء العقل البشرى. كلما حل أجل آية يسر الله للبشر الوصول إليها.

• ﴿هَآئِئْتُمْ بِشَيْءٍ﴾ [٧٢ - الحج ٢٢] ﴿وَإِذَا تُلُو عَلَيْنَهُمْ آيَاتُنَا يَتَّبِعْتُمْ﴾: إذا تلا عليهم أحد آيات القرآن وما فيها من حجج ودلائل واضحات على توحيد الله وأنه لا إله إلا هو وإن رسله الكرام حق وصدق. ﴿تُغْرِفُ فِي وَجْهِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ﴾.

• ﴿لَآئِئْتُمْ بِشَيْءٍ﴾ [٣٠ - المؤمنون ٢٣] لعبراً وعظات. أو دلالات القدرة والحكمة، يهتدى بها أصحاب البصائر وأولو العقول.

• ﴿هَآئِئْتُمْ بِشَيْءٍ﴾ [٤٥ - المؤمنون ٢٣] هي المعجزات والبراهين التي جاء بها موسى ومنها العصا التي انقلبت حية تلقف حبال السحرة وعصيهم. ومنها يده يدخلها في فتحة ثوبه ثم يخرجها بيضاء بياضاً غير ناتج عن مرض كالبرص مثلاً وعندما يعيدها إلى جنبه تعود إلى لونها الأصلي.

• ﴿هَآئِئْتُمْ بِشَيْءٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [٥٨ - المؤمنون ٢٣] أي يؤمنون بآياته الكونية التي نصبها سبحانه وتدل على كمال قدرته. وآياته المنزلة على رسله فيؤمنون بها جميعاً.

• ﴿هَآئِئْتُمْ بِشَيْءٍ﴾ [١٠٥ - المؤمنون ٢٣] ﴿أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُلُو عَلَيْنَكُمْ فِي الدُّنْيَا﴾: أي قد أرسلت إليكم الرسل وأنزلت عليكم الكتب ولم يبق لكم حجة. يمدل عن أسلوب الحكاية في الآيات السابقة إلى أسلوب الخطاب والمواجهة. والاستفهام هنا تقرير وتوبيخ من الله لأهل النار على ما ارتكبوه من الكفر والمآثم والحارم التي أوقعتهم في العذاب.

• ﴿هَآئِئْتُمْ بِشَيْءٍ﴾ [١ - النور ٢٤] موضحات مفسرات. يَتَّبِعْتُمْ جمع بينة وهي ما يبين الشيء ويوضحه. آيات: جمع آية وهي كل جملة في القرآن بين فاصلتين. سُميت آية لأنها علامة

انظر: ناويا.

• ﴿بَقَائَتِ آيَةُ﴾ [٢٣ - العنكبوت ٢٩] بدلالة على وحدانيته وكتبه ومعجزاته.

• ﴿ءَاتَتْ مِّن رُّبِّهِ﴾ [٥٠ - العنكبوت ٢٩] (وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه): قال مشركو قريش: هلا أنزل على محمد آيات مادية أي معجزات مثل ناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى نراها ونحسها؟ لولا كلمة يطلب حصول ما بعدها.

• ﴿إِنَّمَا آتَيْنَاكَ عِندَ اللَّهِ﴾ [٥٠ - العنكبوت ٢٩] أي هو وحده الذي يملك إنزالها على من يشاء وحسبما يشاء من غير دخل أو اقتراح من أحد. ولا أملك أن أخير على الله وإِنَّمَا أَنَا مُؤَيَّرٌ مُّيَّنٌ.

• ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ﴾ [٢٠ - الروم ٣٠] ومن الدلائل على وحدانيته تعالى وانفراده بالخلق وقدرته على البعث.

• ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ﴾ [٤٦ - الروم ٣٠] ومن دلائل قدرته.

• ﴿ءَاتَيْنَاهُ﴾ [٣ - فصلت ٤١] الأصل في معنى الآية، العلامة الواضحة. فسمى خلق الكون آية لأنه علامة على قدرة الله وسميت معجزات الأنبياء آيات لأنها علامة على صدقهم وعلى قدرة الله. وقيل لكل جملة في القرآن بين فاصلتين آية. علامة على ما تضمنته من أحكام وآداب ومحووما.

• ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالْقَمَرُ وَالشَّمْسُ﴾ [٣٧ - فصلت ٤١] ومن دلائل وجود الله - تعالى - وقدرته ووحدانيته وحكمته الليل والنهار والشمس والقمر. ولما كانت الشمس والقمر أظهر الكواكب بالنسبة لأهل الأرض، وكان بعض الناس يسجدون لهما، نهى الله عباده عن السجود لهما: لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

• ﴿بَقَائَتِنَا﴾ [٤٧ - الزخرف ٤٣] الخوارق الدالة على رسالته. (إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَفْضَحُونَ) شأن الجبال المتعاليين. لم تكن الآيات التي ظهرت على يد موسى لتقنعهم باتباع الهدى والإيمان بما يُصدق قول الله في مواضع كثيرة من أن الخوارق لا تهدى قلباً لم يتأهل للإيمان، وأن الرسول لا يُسمع الصم ولا يهدي العمى.

• ﴿أَلَمْ تَكُنْ ءَاتِي تَقُولُ عَلَيَّ﴾ [٣١ - الجاثية ٤٥]

استفهام توبيخ فاستكبرتم عن اتباعها وأعرضتم عن سماعها.

• ﴿ءَاتَتْ رَبِّي﴾ [١٨ - النجم ٥٣] لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّي الْكَبِيرَى : الذي رأى هو محمد ﷺ رأى ليلة الإسراء والمراج من الآيات والعلامات الدالة على قدرة الله: رأى جبريل في صورته الحقيقية ورأى سدره المنتهى وما غشها وما رآه في إسرائه ومعراجه: لَثَرِيَّةٌ مِنْ آيَاتِنَا.

• ﴿بَقَائَتِنَا كُلُّهَا﴾ [٤٢ - القمر ٥٤] بالآيات التسع العصا واليد. والسنون. والطمس. والظوفان. والجراد. والقمل. والضفادع. والدم وهي المعجزات الدالة على توحيدنا ونبوة أنبيائنا.

• ﴿ءَاتَتْ يَتَنَسَّرُ﴾ [٩ - الحديد ٥٧] قيل القرآن. وقيل: المعجزات أي لزمكم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لما معه من المعجزات، والقرآن أكبرها.

• ﴿ءَاتَتْ يَتَنَسَّرُ﴾ [٥ - المجادلة ٥٨] هي آيات القرآن. قيل لكل جملة في القرآن بين فاصلتين آية. وأصل معنى الآية: العلامة الواضحة. وآية القرآن: علامة على ما تضمنته من أحكام وآداب ومحووما. وهي بينات لأنها تبين وتوضح صدق الرسول وصحة ما جاء به. كما أنها بينت ما فعل الله بالدين حادوه وحادوا رسله من قبل. كما أنها بينات أي واضحات لا يعاندها ولا يخالفها إلا فاجر مكابر.

• ﴿إِى قَفَى﴾ [٥٣ - يونس ١٠] نعم وحق ربي. أي كلمة تحقيق وإيجاب وتأكيد بمعنى: نعم. (إِنَّهُ لَحَقُّ) أي كائن لا شك فيه.

• ﴿وَلِيَأْتِي ذِي الْقُرْبَى﴾ [٩٠ - النحل ١٦] صلة ذوى القرابة مطلقاً بإعطائهم ما يحتاجون إليه. إيتاء مصدر أتى بمعنى أعطى. والتصریح بإيتاء ذى القربى مع أنه داخل في الإحسان معناه التأكيد على أهمية صلة الرحم حفاظاً على روابط الدم والنسب.

• ﴿الْأَيْدِ﴾ [١٧ - ص ٣٨] القوة والشدة. الفعل: آد يَئِدُ أَيَّدًا: اشتد وقوى. (ذَا الْآيِدِ) ذا القوة في الدين والدنيا. كان إلى جانب نهوضه بأعباء النبوة والملك، يصوم يوماً ويفطر

يوماً، وهو أشد الصوم، وكان يقوم نصف الليل.

• ﴿يَأْتِيهِ﴾ [٤٧ - الذاريات ٥١] بقوة وقدرة. والقوة أوضح ما ينشئ عنه بناء السماء المائل المتماثل سواء كانت تعنى مدارات النجوم والكواكب أو مجموعة من المجموعات النجمية التي تسمى المجرة وتحوي مئات الملايين من النجوم. أم غير ذلك من مدلولات كلمة السماء.

• ﴿الْأَيْدَى﴾ [٤٥ - ص ٣٨] الأعمال العظيمة في طاعة الله. وقيل: جمع يد وهي النعمة ويكون (أولي الأيدي) أي هم أصحاب النعم أي الذين أنعم الله عليهم. وقيل: هم أصحاب النعم والإحسان لأنهم قد أحسنوا وقدموا خيراً.

• ﴿أَيْدِيَكُمْ﴾ [٤٥ - يس ٣٦] (أَفْعُو مَا بَيْنَ أَيْدِيَكُمْ): خافوا واحذروا ما جرى للامم التي قبلكم عندما كذبوا أنبياءهم.

• ﴿أَيْدِينَا﴾ [٦٤ - مريم ١٩] لَهْ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ: له ما سلف من أمر الدنيا، وما يستقبل من أمر الآخرة وما بين ذلك أي ما بين النفتين. وقيل: المعنى أنه المحيط بكل شيء لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة.

• ﴿أَيْدِيَهُمْ﴾ [٢٥٥ - البقرة ٢] (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ)، هذا تعبيرٌ معناه: يعلم الله ما يحيط بهم من جميع الجهات، العلم الكامل المستقصي الذي يشمل حاضرهم الذي بين أيديهم، وغيبيهم الذي كان ومضى، وغيبيهم الذي سيكون وهو عنهم محجوب. «ما بين أيديهم» الحاضر من أفعالهم وأمورهم، وقيل: ما كان قبلهم؛ «وَمَا خَلْفَهُمْ»: ما سيكون بعدهم.

• ﴿أَيْدِيَهُمَا﴾ [٣٨ - المائدة ٥] قال الخليل والفراء: كل شيء من خلق الإنسان إذا أضيف إلى اثنين جُمع ولهذا قال: (فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) ولم يقل: يديهما. وهذا هو الأقصح^(١)، والمراد: فاقطعوا يداً من الذكر وهذا من الأنثى.

• ﴿أَيْدِيَهُمْ﴾ [٢٨ - الأنبياء ٢١] مَا بَيْنَ أَيْدِيَهُمْ: ما هو

قُدَامَهُمْ (مَا بَيْنَ أَيْدِيَهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ): ما هو أمامهم وما هو خلفهم، أي جميع ما يحيط بهم.

• ﴿أَيْدِيَهُمْ﴾ [٧٦ - الحج ٢٢] (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيَهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ): يعلم ما مضى. (وَمَا خَلْفَهُمْ) وما لم يأت. أو: يعلم ما عملوه وما سيعملونه. أو: يعلم أمر الدنيا وأمر الآخرة. وقال القرطبي: مَا بَيْنَ أَيْدِيَهُمْ: ما قدموا. وَمَا خَلْفَهُمْ: ما خلفوا.

• ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيَهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ [٩ - سبا ٣٤] (أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيَهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ): أَعْمُوا فلم ينظروا إلى السماء والأرض حيثما كانوا وإنما ساروا أمامهم وخلفهم محيطتان بهم، لا يقدر أن ينفذوا من أقطارهما وأن يخرجوا عنها هم فيه من ملكوت الله عز وجل، ولم يخافوا أن يخسف الله بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفا لتكذيبهم الآيات وكفرهم برسول الله وما جاء به. انظر: تخسف بهم الأرض.

• ﴿أَيْدِيَهُمْ﴾ [٩ - يس ٣٦] بَيْنَ أَيْدِيَهُمْ أي أمامهم.

• ﴿أَيْدِيَهُمْ﴾ [٣٥ - يس ٣٦] لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ أي لياكلوا مما خلقه الله من الثمر وما عملته أيديهم من الغرس والسقى وغير ذلك من الأعمال إلى إن بلغ الثمر مثواه وإبان أكله. وقيل إن «مما» نافية على أن الثمر خلق الله ولم تعمله أيدي الناس. (أَفَلَا يَشْكُرُونَ) استنكار لعدم شكرهم على النعم الكثيرة، وحث ودعوة إلى شكر النعم.

• ﴿بَيْنَ أَيْدِيَهُمْ﴾ [١٢ - الحديد ٥٧] أي أمامهم.

• ﴿أَنْفَاعًا﴾ [١٨ - الكهف ١٨] جمع يُفْعَلُ. أي المنفعة.

• ﴿الْأَيْكَةِ﴾ [٧٨ - الحجر ١٥] الشجر الملتف. وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب. كانوا أصحاب غياض ورياض وشجر مثمر، وكان مكانهم قريباً من مدين، قرية شعيب. فإله أرسل شعيباً إلى أصحاب الأيكة وإلى أهل مدين انظر: ظَالِمِينَ.

• ﴿لَيْكَةِ﴾ [١٣ - ص ٣٨] الشجر الكثير الملتف وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب. قرأ نافع وابن كثير: «لَيْكَةِ» بفتح اللام والتاء من غير همز.

(١) حتى لا تكرر التثنية وهي ثقيلة. ويعتمد على الإضافة في بيان معنى المراد وهو التثنية.

تشاركونهم في عبادته؟ مِنْ فِي قَوْلِهِ «مَنْ شَرَكَاءَ» لِلنَّصِّ عَلَى عَصَمِ النَّفْسِ فِيمَا بَعْدَهَا أَي: هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَي شَرِيكَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ؟ انْظُر: سَوَاءٌ كَخَيْفَتِكُمْ فِي نَفْسِ الْآيَةِ.

• ﴿أَتَمْنِيَكُمْ﴾ [٢ - التحريم ٦٦] جمع مَيْن وهو الحلف والقسم. ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْطُونُ أَيْمَانَهُمْ (أَيْدِيَهُمُ الْيَمْنَى) إِذَا حَلَفُوا أَوْ تَحَالَفُوا.

• ﴿وَأَيَّامَهُمْ﴾ [١٢ - الحديد ٥٧] أَي عَنْ أَيْمَانِهِمْ (جَمْعُ مَيْنٍ) وَالْمُرَادُ فِي جَمِيعِ جِهَاتِهِمْ، وَذَكَرَتِ الْإِيمَانُ لَشَرْفِهَا.

• ﴿وَأَيَّامَهُمْ﴾ [٨ - التحريم ٦٦] أَيْدِيَهُمُ الْيَمْنَى، جَمْعُ مَيْنٍ وَالْيَمِينُ يُتِمَّنُ بِهَا وَيُبَارِكُ فَهِيَ الْيَدُ الَّتِي يَسْهَلُ بِهَا فِي الْعَادَةِ تَعَاطِي الْأَشْيَاءِ وَعِلَاجُهَا، فَالَّذِينَ آمَنُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعْدَ الْحِسَابِ يَكُونُ أَمَامَهُمْ نُورٌ وَعَنْ يَمِينِهِمْ نُورٌ. انْظُر: (تَوَزَّعُوا) يَنْفُتِي بَيْنَ أَيْدِيَهُمْ.

• ﴿أَتَمْنِيَكُمْ﴾ [٣٠ - المعارج ٧٠] (مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) هُمُ الرَّقِيقُ مِنْ عِبِيدٍ وَإِمَاءٍ. وَيُسَمَّى مَلِكُ الْإِنْسَانِ إِلَى يَدِهِ الْيَمْنَى، فَالَّذِي مَظْهَرُ التَّصَرُّفِ وَالْقُدْرَةِ. وَغَلَبَ مَلِكُ الْيَمِينِ فِي مَلِكِ الرَّقِيقِ.

• ﴿إِنَّا جَاءَكُمْ﴾ [٢٥ - الفاشية ٨٨] أَي رَجُوعَهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ. أَبْ يَرْجُو أَي رَجَعَ.

• ﴿الَّذِينَ يَنْكُرُوا﴾ [٣٢ - النور ٢٤] مَنْ نَأَى عَنْكُمْ مِنَ الْأَحْرَارِ وَالْحُرَّاتِ. أَمْ يَتِيمٌ أَي أَقَامَ بِلَا زَوْجَةٍ. وَأَمَتْ تَتِيمٌ أَقَامَتْ بِلَا زَوْجٍ. فَالْأَيُّامُ جَمْعُ أَيَّامٍ، وَهُوَ كُلُّ ذَكَرٍ لَا زَوْجَةَ لَهُ، وَكُلُّ أُنْثَى لَا زَوْجَ لَهَا، بَكْرًا أَوْ ثِيًّا. إِنَّ الزَّوْجَ هُوَ الطَّرِيقُ الطَّبِيعِيُّ النَّظِيفُ لِمُوَاجَهَةِ الْمَيُولِ الْجَنَسِيَةِ الْفُطْرِيَةِ الْعَمِيقَةِ فِي النَّفْسِ، فَيَجِبُ أَنْ تَزُولَ الْعُقُبَاتُ مِنْ طَرِيقِ الزَّوْجِ. وَالْإِسْلَامُ يَقُومُ عَلَى التَّكَافُلِ، فَإِذَا وَجَدَ إِبَاهِي فَقَرَاهُ وَفَقِيرَاتٍ تَعْجَزُ مَوَارِدَهُمْ عَنْ الزَّوْجِ، فَعَلَى الْجَمَاعَةِ أَنْ تَرْجُوهُمْ.

• ﴿إِذْ أَهْدَىكَ بُرُوحُ الْقُدْسِ﴾ [١١٠ - المائدة ٥] حِينَما تُبَيِّنُ بِالْوَحْيِ. أَيْدُنَاكَ يَعْنِي قُوَّتُكَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْإِيدِ وَهُوَ الْقُوَّةُ. رُوحُ الْقُدْسِ: جِبْرِيلُ، مَلَكُ الْوَحْيِ. قِيلَ: كَانَ يَسِيرُ مَعَ عِيسَى بِعَيْنِهِ عَلَى الْحَوَادِثِ وَيُلْهِمُهُ الْمَعَارِفَ.

• ﴿وَأَيَّامَهُمْ بِرُوحِ الْقُدْسِ﴾ [٢٥٣ - البقرة ٢] قُوَّتَاهُ

• ﴿لَا يَلْبَسُ قُرْشًا﴾ [١ - قريش ١٠٦] أَي لَتَأْلَفَ قُرَيْشٌ وَتَأْمَنَ رَحْلَتَيْهَا (رَحْلَتَى الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ) لِلتَّامُّنِ وَجَلْبِ الطَّعَامِ. أَلَفَ الشَّيْءُ إِيْلَافًا: أَلَفَهُ أَي أُنْسَ بِهِ وَأَحَبَّهُ. وَقُرِئَ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ مِنَ الْفَعْلِ أَلَفَ إِلَافًا. قِيلَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ (سُورَةَ قُرَيْشٍ) مُتَّصِلَةٌ بِالسُّورَةِ الَّتِي قَبْلُهَا (سُورَةُ الْفِيلِ) أَي أَنَّ اللَّهَ أَهْلَكَ أَصْحَابَ الْفِيلِ حَتَّى تَظَلَّ قُرَيْشٌ تَخْرُجُ فِي رَحْلَتِهَا أَمْنًا وَلَا يُخْتَرَأُ عَلَيْهَا. وَقِيلَ: السُّورَتَانِ مُتَّصِلَتَانِ بِالْبِسْمَةِ وَأَنَّ اللَّامَ فِي: لِلْإِلَافِ مُتَّصِلَةٌ بِقَوْلِهِ فِي الْآيَةِ الثَّالِثَةِ فَلْيَتَّبِعُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ لِلْإِيْلَافِ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. وَعَمِلَ مَا بَعْدَ فَاءِ (فَلْيَتَّبِعُوا) فِيمَا قَبْلُهَا لِلْإِيْلَافِ قُرْشًا.

• ﴿لَا أَمْنُنْ لَهُمْ﴾ [١٢ - التوبة ٩] أَي أَنَّ إِيْمَانَهُ الْكَافِرِينَ النَّاقِضِينَ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الصُّورَةِ مِثْلًا، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَتْ فِي الْحَقِيقَةِ إِيْمَانًا لِأَنَّهُمْ لَا يُوَفُّونَ بِهَا. وَقُرِئَ «إِيْمَانٌ» بِكسر الهمزة.

• ﴿وَالْإِيْمَنُ﴾ [٩ - الحشر ٥٩] (تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ): تَبَوَّأُوا الْإِيْمَانَ أَي جَعَلُوا الْإِيْمَانَ مُسْتَقَرًّا لِأَرْوَاحِهِمْ لِاسْتِقَامَتِهِمْ عَلَيْهِ مِثْلَمَا جَعَلُوا الْمَدِينَةَ مَوْطِنًا لَهُمْ. فَكَأَنَّمَا الْإِيْمَانُ مِثْلُ مَنْزِلٍ لَهُمْ وَدَارٍ. وَهُوَ تَعْيِيرُ ذُو ظِلَالٍ يَصُورُ مَوْقِفَ الْأَنْصَارِ مِنَ الْإِيْمَانِ: لَقَدْ كَانَ دَارَهُمْ وَنَزْلُهُمْ وَوَطَنُهُمْ الَّذِي تَعِيشُ فِيهِ قُلُوبُهُمْ وَتَسْكُنُ إِلَيْهِ أَرْوَاحُهُمْ، وَيُثَوِّبُونَ إِلَيْهِ وَيُطْمَتُّونَ كَمَا يَثُوبُ الْمَرْءُ وَيُطْمَتُّ إِلَى دَارِهِ. كَأَنَّهُ قَالَ: لَزِمُوا الدَّارَ وَلَزِمُوا الْإِيْمَانَ فَلَمْ يَفَارِقُوهُمَا. وَالتَّبَوُّؤُ: التَّمَكُّنُ وَالِاسْتِقْرَارُ.

• ﴿أَمْنُنْ﴾ [٣٩ - القلم ٦٨] عَهْدٌ وَمَوَاقِيقٌ. جَمْعُ مِئْنٍ. • ﴿لَا تَمْنِيَكُمْ﴾ [٢٢٤ - البقرة ٢] جَمْعُ مَيْنٍ، وَأَصْلُهُ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ إِذَا تَحَالَفَتْ أَوْ تَعَاقَدَتْ أَخَذَ الرَّجُلُ مِئْنَ صَاحِبِهِ يَمِينَةً. ثُمَّ كَثُرَ ذَلِكَ حَتَّى سُمِّيَ الْحَلْفُ وَالْمُحَدِّثُ نَفْسَهُ مِئْنًا.

• ﴿أَتَمْنِيَكُمْ﴾ [٢٨ - الروم ٣٠] هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شَرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ؟ هَلْ لَكُمْ مِنْ عِبِيدِكُمْ (يَكُنِي عَنْ الْعَبِيدِ مَلِكُ الْيَمِينِ) مَنْ تَرْضَوْنَ أَنْ يَشَارِكَكُمْ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ أَمْوَالٍ وَغَيْرِهَا؟ هَلْ: حَرْفُ اسْتِفْهَامٍ مُرَادُ بِهِ التَّوْبِيخُ وَالْإِنْكَارُ أَيِ النَّفْيِ؛ فَإِذَا لَمْ تَرْضَوْا بِذَلِكَ أَنْفُسَكُمْ، فَكَيْفَ تَرْضَوْنَ لِرَبِّ الْأَرْيَابِ أَنْ يَجْعَلَ بَعْضَ عِبِيدِهِ شَرَكَاءَ لَهُ

الله تطلب العون. قدم المفعول به **إِيَّاكَ** للاهتمام مع إفادة القصر والاختصاص. (**وإِيَّاكَ تُسْتَعِينُ**): تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل. نستعين: تطلب العون والتوفيق والتأييد. قدمت العبادة (**إِيَّاكَ تُعْبُدُ**) على طلب العون لأن العبادة وسيلة الإجابة. وتقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة أقرب إلى الإجابة. استعان فلان فلاناً واستعان به: طلب منه العون أي المساعدة. انظر: **إِيَّاكَ تُعْبُدُ**

• ﴿ **أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ** ﴾ [١٨٤ - البقرة ٢] أي كبه الله أياماً قليلة تُعَدُّ. والمراد بها شهر رمضان الذي سيصرح به في الآية التالية.

• ﴿ **أَيَّامَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ** ﴾ [١٠٢ - يونس ١٠] الأيام هنا بمعنى الوقائع (أي الأحوال والأحداث) قال قتادة: يعني وقائع الله في قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. والعرب تسمى العذاب أياماً، والنعم أياماً، وكل ما مضى لك من خير أو شر فهو أيام (انظر: **يَنْتَظِرُونَ**).

• ﴿ **بِأَيِّمِ اللَّهِ** ﴾ [٥ - إبراهيم ١٤] أنذرهم بوقائع الله التي وقعت على الأمم السابقة: قوم نوح وعاد وثمود، أو نعم الله. والعرب تسمى النعم بالأيام. ونعم الله على بنى إسرائيل: إخراجهم من أسر فرعون وقهره، وفلقه البحر لهم، وتظليلهم بالغمام، وإنزال المن والسلوى عليهم. فالمراد بآيات الله: المحن الشديدة والنعم الجليلة، فكلتاها من أيام الله وآياته البينات. والعرب يطلقون الأيام على الحوادث الجسام التي وقعت فيها كالحروب والملاحم (يوم ذى قار. ويوم الفجار. ويوم قضة وغيرها) وكل الأيام أيام الله ومنها ما يكون فيه بؤس فهو آية للصر، ومنها ما يكون فيه نعمة فهو آية للشكر.

• ﴿ **فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ** ﴾ [٢٨ - الحج ٢٢] قيل هي: الأيام العشر الأوائل من ذى الحجة وتشتمل على يوم عرفة ويوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر. روى الإمام أحمد قول رسول الله ﷺ: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد». تفسير ابن كثير. وقيل: الأيام المعلومات هي أيام النحر، وهي في قول مالك وأبي حنيفة وابن حنبل: يوم النحر ويومان بعده. وفي قول الشافعي: أربعة، يوم النحر وثلاثة

بجبريل عليه السلام، فهو حامل الوحي إلى الرسل. وهذا أعظم تأييد وأكبره. فجبريل ينزل على الرسل بالسكينة والثلثية والنصر في مواقع الهول والشدة. روح القدس هو جبريل. ومعناه الروح المطهر. أضاف الموصوف إلى صفته.

• ﴿ **أَلَيْسَ زَادَتْهُ هِذِمَةٌ بَلْإِسْنًا** ﴾ [١٢٤ - التوبة ٩] وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ (أي من المنافقين) مَنْ يَقُولُ لِإِخْوَانِهِ مِنْهُمْ: **أَلَيْسَ زَادَتْهُ هِذِمَةٌ بَلْإِسْنًا**، يقول ذلك استهزاء بالمؤمنين. فقال تعالى: **(فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا)**.

• ﴿ **وَأَيُّوبَ** ﴾ [٨٣ - الأنبياء ٢١] واذكر نبي الله أيوب، بسط الله عليه الدنيا وكثر أهله وماله. فابلى في ذلك كله وزهد عن آخره. ثم ابلى في جسده (قيل بالجذام في سائر بدنه) وظل على هذا الحال سبع سنين وقيل ثلاث عشرة سنة وقيل ثمانى عشرة. فصبر على ذلك غاية الصبر وبه يُضْرَب المثل في الصبر. سُمِّيَ أيوب لأنه أب إلى الله تعالى ورجع في كل حال.

• ﴿ **أَيُّوبَ** ﴾ [٤١ - ص ٣٨] قصة ابتلاء أيوب وصبره مشهورة ويضرب بها المثل. كان أيوب عبداً صالحاً أواباً وقد ابتلاه الله فصبر صبراً جميلاً. قيل إن ابتلاءه كان بلذباب المال والأهل والصحة جميعاً. لكنه ظل على تقته بربه ورضاه بما قسم له. انظر: **ارْكُضْ بِرِجْلِكَ**.

• ﴿ **إِنَّا لَنَنْصُرُكَ** ﴾ [٥ - الفاتحة ١] نخلصك وحدك يا ربنا بالعبادة. والعبادة: الطاعة والتلذذ^(١)، وتشمل عمل القلوب وعمل الجوارح. وتشمل فعل المأمور به وترك المنهى عنه. **إِنَّا** في إياك: ضمير نصب، والكاف حرف خطاب، وقدم هذا الضمير للتخصيص والقصر، وقدمه حتى لا يتقدم ذكر العبد والعبادة على المعبود. وتحول الكلام عن لفظ الغيبة (في الآيات السابقة) إلى لفظ الخطاب **إِيَّاكَ** وهذا يسمي الالتفات في علم البيان. وفي نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب على هذا النحو تنشيط للسامع وإيقاظ لقدرة على الإصغاء. **إِيَّاكَ تُعْبُدُ** تبرؤ من الشرك.

• ﴿ **وَلَوْلَاكَ فَتَسْتَعِينُ** ﴾ [٥ - الفاتحة ١] منك وحدك يا

(١) الطريق المعبود هو المذلل للسالكين.

استفهام عن المستقبل، والسؤال بهذا اللفظ المديد الجرس يوحى باستبعاده لهذا اليوم، وذلك تمثيلاً مع رغبته في الماضي في الفجور، لا يصدده شبح البعث وشبح الآخرة، والآخرة لجام للنفس الراغبة في الشر.

• ﴿ أَيَّانَ ﴾ [٤٢ - النازعات ٧٩] ظرف زمان متضمن الاستفهام بمعنى متى.

• ﴿ إِيَّاهُ ﴾ [١٧٢ - البقرة ٢] ضمير نصب منفصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم. يعود على الله فالسياق هو: (واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون) أي أمرناكم أن تشكروا الله على ما أنعم به عليكم إن كنتم تحضون بالعبادة. إن: حرف شرط جازم يميز فعلين: فعل الشرط وجوابه. وجملة كُنْتُمْ إِيَّاهُ تُعْبِدُونَ جملة الشرط. وجواب الشرط مقدم دل عليه ما قبله. أي: إن كنتم تعبدون إياه فاشكروا له.

بعده. انظر: الكشاف. الجلالين. المصحف الميسر. صفوة البيان.

• ﴿ أَيَّامٍ ﴾ [٤ - السجدة ٣٢] في مِثَّةِ أَيَّامٍ : ليست هي من أيام الأرض التي نعرفها والتي ينشأ اليوم منها من دورة الأرض حول نفسها أمام الشمس مرة، وقد وُجد هذا المقياس الزمني بعد وجود الأرض والشمس وهو مقياس يصلح لنا. أما الأيام الستة المذكورة في القرآن فعلمها عند الله: (وَرِإْنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تُعَدُّونَ).

• ﴿ أَيَّامِ الْآخِرَةِ ﴾ [٢٤ - الحاقة ٦٩] الماضية. أي في الدنيا. خَلَا يَخْلُو: مضى.

• ﴿ أَيَّانَ ﴾ [٢١ - النحل ١٦] اسم استفهام عن الزمان المستقبل بمعنى متى. (وَمَا يَخْتَرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ): ولا يعلم هؤلاء الآلهة متى يكون بعثهم.

• ﴿ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾ [٦ - القيامة ٧٥] متى تكون القيامة؟ وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه ﴿ أَيَّانَ ﴾ اسم

حرف الباء

ولجوها، وفُسر ﴿وَلَقَدْ عَلَّمَ اللَّهُ مَنِ يُصْرُهُ﴾ وُضِّلَهُ بِالْقَمْبِ ﴿إِي مَنِ نَيْتُهُ فِي حُلِّ السِّلَاحِ نَصْرُهُ﴾ اللهُ ورسله، وهي إشارة إلى الجهاد بالسلاح.

• ﴿بَأْسَكُمْ﴾ [٨١- النحل ١٦] البأس: القوة والشدة، ويطلق أيضاً على الحرب والعذاب، ﴿وَتَرْبِيْلُ تَرْبِيَكُمْ بَأْسَكُمْ﴾ هي الدروع تدفع عنكم ضربات السيوف والطعنات في بَأْسِ الحرب وشدتها.

• ﴿بَأْسِكُمْ﴾ [٨٠- الأنبياء ٢١] البأس القوة والشدة، ويطلق البأس على الحرب كما يطلق على العذاب. ﴿لِيُخَصِّصْكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ﴾ أي تقيكم شدة الطعن والضرب وسلاح الأعداء.

• ﴿بَأْسُنَا﴾ [٤٣- الأنعام ٦] عذابنا، ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَئِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾: هَلَا تَضَرَّعُوا إِلَى اللهِ وتذللوا إليه أن يكشف عنهم عذابنا عند ما حل بهم، لكنهم لم يفعلوا، فلم تَرُدَّ الشدة إليهم وعيهم، ولم تُلَيِّنْ قلوبهم، وكان الشيطان من ورائهم يزين لهم ما هم فيه من ضلال وعناد. «لولا» بمعنى هَلَا وهي هنا للتوبيخ والتنديد على تركهم التضرع إلى الله.

• ﴿بَأْسُنَا﴾ [٤- الأعراف ٧] عذابنا، وأصل البأس الشدة، بؤس: اشتد، وقد يطلق على الحرب وعلى العذاب.

• ﴿بَأْسُنَا﴾ [٩٧- الأعراف ٧] عذابنا، ﴿أَقَاتَيْنِ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنَاتٍ﴾: الاستفهام للإنكار، والفاء للمعطف.

• ﴿بَأْسُنَا﴾ [١١٠- يوسف ١٢] عذابنا، ﴿وَلَا يَرُدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾: يَحُلُّ بَأْسُ اللهِ بِالْمُجْرِمِينَ مَدْمَرًا مَاجِدًا لَا يَصُدُّهُ وَلَا يَمْنَعُهُ عَنْهُمْ أَحَدٌ.

• ﴿بَأْسُنَا﴾ [١٢- الأنبياء ٢١] عذابنا الشديد، البأس:

• ﴿الْبَأْسُ﴾: [١٧٧- البقرة ٢] الجهاد في سبيل الله، أطلق عليه ذلك لما فيه من البأس أي الشدة. ﴿وَجِئَ الْبَأْسُ﴾ أي حال القتال والجهاد و لقاء الأعداء.

• ﴿بَأْسًا﴾: [٢- الكهف ١٨] البأس: القوة، ويطلق على الحرب كما يطلق على العذاب كما في هذا الموضع، ﴿يَعْنِزُ بَأْسًا شَدِيدًا﴾ فيه إضممار أي لينذر الكافرين عذاب الله وعقابه - وهذا هو الغرض من إنزال الكتاب: إنذار الكافرين وتبشير المؤمنين.

• ﴿الْبَأْسُ﴾: [١٨- الأحزاب ٣٣] الحرب والقتال، وأصل معناه: الشدة. ﴿وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾: إِلَّا إِنِيتَانَا قَلِيلًا حِينَ لَا يَجِدُونَ مِنْهُ بَدْءًا فَيَأْتُونَهُ تَقِيَّةً وَدَفْعًا لِلشبهات عن أنفسهم، وذلك كقوله في الآية ٢٠: ﴿مَا قَتَلْنَا إِلَّا قَلِيلًا﴾.

• ﴿بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: [٨٤- النساء ٤] قوتهم وشدتهم، ﴿عَسَى اللهُ أَنْ يَكْفِكَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: لَا رَيْبَ أَنْ اسْتِعْدَادَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْقِتَالِ وإقدامهم عليه يجعل الكفار يترددون قبل مهاجمة المسلمين وربما يكفون عن قتالهم.

• ﴿وَيُذِيقُ بَعْضُهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾: [٦٥- الأنعام ٦] البأس: العذاب الشديد، والبأس: الشدة في الحرب. بؤس يبؤس بؤسًا: قَوِيٌّ واشتد.

• ﴿بَأْسِ اللَّهِ﴾: [٢٩- خافر ٤٠] عذابه. والبأس في الأصل: القوة والشدة، ويطلق على الحرب وعلى العذاب.

• ﴿يَوْمَ بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ [٢٥- الحديد ٥٧] قوة شديدة. ثبت علميًا أن ذرة الحديد هي أكثر الذرات تماسكًا فلا توجد ذرة في شدة تماسك ذرة الحديد، لذا فإن له خواصًا طبيعية وكيميائية متميزة تجعله عصب الصناعات الثقيلة وعصب توليد الطاقة وفي مقدمتها الكهرباء، وفُسر ابن كثير ﴿يَوْمَ بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ بالسلاح كالسيوف والحراب والسنان والنصال والدروع

الشدة والمكروه.

• ﴿بَاسًا﴾: [٨٤- غافر ٤٠] البأس: شدة العذاب، ومنه قوله تعالى: ﴿بِعَذَابٍ بَاسٍ﴾ ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَاسًا قَالُوا هَٰذَا مَا بَالَهُ وَحَدَّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ لما عاينوا بأس الله، سقط عنهم القناع وأدركوا مدى الغرور، وأقروا بوحدانية الله وكفروا بالآلهة التي أشركوا بسبب عبادتهم لها ولكن الأوان كان قد فات.

• ﴿بَاسٌ﴾: [١٤٧- الأنعام ٦] عقابه وعذابه، ومعنى الآية: لا أحد يقدر على دفع وردِّ عقابِ الله وعذابه عن الجرمين. وأصل البأس: القوة والشدة، وتطلق على الحرب وعلى العذاب.

• ﴿بَاسُهُمْ يَبْتَهِتُ خَدِيدٌ﴾ [١٤- الحشر ٥٩] أصل البأس: الحرب، والمراد به هنا: العداوة، والمعنى: عداوتهم فيما بينهم شديدة، فبعضهم غليظ فظ على بعض. والمظاهر قد تحدد، فنرى تضامن الذين كفروا من أهل الكتاب فيما بينهم، ولكن الخبر الصادق يأتينا من السماء بأنهم ليسوا كذلك في حقيقتهم، إنما هو مظهر خارجي خادع، وبين الحين والحين ينكشف هذا الستار الخداع عن نزاع قائم على اختلاف المصالح وتفرق الأهواء. في الحريين العالميتين كان الفريقان المتحاربين هما: ألمانيا وحلفاؤها من ناحية، وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة من ناحية أخرى، بلغ عدد القتلى في الأولى ٨,٤ مليوناً، وفي الثانية ٥٥ مليوناً، بخلاف الجرحى والخسائر المادية المهولة، والقرآن يقر في قلوب المؤمنين هذه الحقيقة ليهوّن من شأن أعدائهم، ويرفع منها هيبة هؤلاء الأعداء ورهبتهم.

• ﴿أَلْبَاسًا﴾: [١٧٧- البقرة ٢] الفقر والشدة. يئس يئاساً: اشتدت حاجته فهو يئاس.

• ﴿أَلْبَاسًا﴾: [٢١٤- البقرة ٢] فتلأء من البؤس، وفسروها بالفقر.

• ﴿بِالْبَاسَاءِ﴾ [٤٢- الأنعام ٦] بالفقر والشدة (انظر: فَأَحَذَتْهُمْ).

• ﴿بِالْبَاسَاءِ﴾: [٩٤- الأعراف ٧] بالبؤس وشدة الفقر،

يئس: افتقر واشتدت حاجته.

• ﴿بَسَمًا أَشْكُرُوا بِمَا أَنفُسُهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾: [٩٠- البقرة ٢] بش: فعل جامد للذم، وما: فاعل بش، وهي موصولة بمعنى الذي، والمعنى: بش الذي باعوا به أنفسهم وهو الكفر بما أنزل الله.

• ﴿بَسْ﴾: [١٢- آل عمران ٣] كلمة ذم (تقابلها نعم) كلمة مدح). ويكون المخصوص بالذم أو المدح مُعَرَّفًا بالألف واللام ويكون فاعلاً مرفوعاً أو مضافاً إلى المَعْرُوفَ بهما، وقد يكون نكرة منصوبة على التمييز.

• ﴿بَسَّ آلِيهَادٍ﴾: [١٢- آل عمران ٣] بش الفرائض والمضجع. المهاد: الفرائض المهد لراحة الإنسان. مهد الشيء: وطاه وجعله سهلاً. وقيل: المعنى: بش ما مهدوا لأنفسهم بفعل أذاهم إلى جهنم. استخدم كلمة المهاد على سبيل التبيك والتعنيف.

• ﴿لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾: [٦٢- المائدة ٥] اللام للتوكيد، بش: فعل جامد للذم. والمعنى: إن استمرارهم على ارتكاب تلك المعاصي زادهم استحقاقاً للذم والتوبيخ.

• ﴿لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾: [٧٩- المائدة ٥] ما أقبح فعلهم. اللام لام الابتداء تفيد توكيد مضمون الجملة. بش: فعل ماضٍ مبني على الفتح وهو فعل جامد لإنشاء الذم. ما: اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع فاعل بش، أي: بش الذي كانوا يفعلونه.

• ﴿بَسَّ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾: [٥٠- الكهف ١٨] بش إبليس وذريته بدلاً عن الله تعالى، وبش عبادة الشيطان بدلاً عن عبادة الله.

• ﴿لَبِئْسَ أَلْمُؤْنَى﴾: [١٣- الحج ٢٢] قبح ذلك المعبود نصيراً، بش: كلمة ذم بمعنى قبح واللام للتأكيد.

• ﴿وَبَسَّ أَلْمَصِيرُ﴾: [٥٧- النور ٢٤] أي قبح هذا المرجع والمآل الذي ينتهون إليه وهو النار.

• ﴿فَبَسَّ الْقَرَارُ﴾: [٦٠- ص ٣٨] بش المنزل والمستقر والمصير. بش: فعل جامد للذم.

فراغ ما فيه. والمراد بالعدد ﴿ سَبْعَةٌ ﴾ هنا الكثرة، لا التحديد بسبعة فقط، فيشمل من الأعداد ما كثر مهما كان عدده. والمبدأ: الخبر.

• ﴿ آتَجَرَّتِي ﴾: [٦١- النمل ٢٧] المراد: البحر المُلح الأجاج، والنهر العَذْب الفرات؛ ساهما: يَجْرَيْن على سبيل التغليب من حيث مادتهما المشتركة وهي الماء. والبحر لا يفيض على النهر فيفسده؛ لأن مستوى سطح النهر أعلى من مستوى سطح البحر، وهذا هو ما يحجز بينهما (انظر: حاجزًا).

• ﴿ حَيَّرُوا ﴾: [١٠٣- المائدة ٥] هي الناقة إذا نُجِجَتْ حَمَةً أبطن آخرها ذكر، بَحَرُوا أذنفا: أي شقوها وغلوا سبيلها فلا تُركب ولا تُحلب ولا يُشَفَّق بها.

• ﴿ حَسَّرَ ﴾: [٢٠- يوسف ١٢] ﴿ يَحْصِرُ حَصْرًا ﴾: يشمن مبخوس؛ أي مقوص، أي أقل من القيمة، والبخس: النقص، مصدر وَضَعَ موضع الاسم. بَحَسَّ الكيل يَخْصُه بَحْسًا: نقصه. بَحَسَ: نعت ثمن.

• ﴿ حَسَا ﴾: [١٣- الجن ٧٢] نقصانًا؛ أي: لا يخاف أن يُنْقَص من حسناته، بَحَسَ فلانًا حقًا: لم يَوْفِهِ إياه.

• ﴿ حَوَّلَ ﴾: [٨- الليل ٩٢] أي ماله فلم يُوَدِّ حق الله فيه، أو لم ينفق منه في سبيله.

• ﴿ حَوَّلُوا رِمَهُ ﴾: [٧٦- التوبة ٩] ضُؤوا به ومنعوا حق الله فيه فلم يعطوا منه لأهل الاستحقاق شيئًا.

• ﴿ قَبْدًا وَأَوْعَيْتَهُمْ قَبْلَ وَعَاؤِ أَخِيهِ ﴾: [٧٦- يوسف ١٢] أي: بدأ يوسف بتفتيش أوعية إخوته العشرة قبل وعاء^(١) أخيه الشقيق بنيامين؛ لنفي التهمة والريبة من قلوبهم إن بدأ بوعاء أخيه.

• ﴿ بَدَأَ الْخَلْقَ ﴾: [٢٠- العنكبوت ٢٩]: بدأ الله الخلق وأبداهم: خلقهم على غير مثال سابق. ﴿ قُلْ يَسُوعَا ابْنُ الْآرِثِيِّ فَاتَنظَرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ﴾ قل يا محمد لولاء المكذبن بالقرآن: امشوا في الأرض وتأملوا فيما أنشأ الله فيها من مختلف الكائنات وانظروا إلى آثار من كان فيها قبلكم؛ فطبقات الأرض

• ﴿ وَيَقْسَ الْأَمْصِرُ ﴾: [١٥- الحديد ٥٧] أي: ساء المرجع والمستقر.

• ﴿ وَيَقْسَ الْأَمْصِرُ ﴾: [١٠- التغابن ٦٤] قُبِحَ وساء المرجعُ والمآلُ والنهاية - وهل هناك نهاية أشد سوءًا من النار وجحيمها؟ بش: فعل جامد للذم (بقابله: يغم للمدح) ويكون المخصوص بالذم (أو المدح) معرفًا بالألف واللام، أو مضافًا إلى المَعْرِفَ بهما (وقد يكون نكرة منصوبًا على التمييز). أي ساء المرجع والمستقر.

• ﴿ وَيَقْسَ الْأَمْصِرُ ﴾: [٦- الملك ٦٧] ما أسوأ هذا المصير وما أفدحه. بش: فعل جامد للذم، ويكون المخصوص بالذم معرفًا بالألف واللام، أو مضافًا إلى المَعْرِفَ بهما، أو نكرة منصوبًا على التمييز.

• ﴿ يَبْسِي ﴾: [١٦٥- الأعراف ٧] شديد، بؤس يَبْسُ بؤسًا: اشتد، فهو يَبْسُ وَيَبْسِي.

• ﴿ وَتَكَّ لِيَا مِنْ كَلْبٍ ذَاكُ ﴾: [١٦٤- البقرة ٢] فَرَّقَ ونشر فيها بالتوالد. والدابة: كل ما يذب ويمشي على الأرض.

• ﴿ وَتَكَّ مِثْنًا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴾: [١- النساء ٤] نشرهم في الأرض واكثرهم بالتناسل، وكلهم (على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم) من آدم وحواء.

• ﴿ وَتَكَّ ﴾: [١٠- لقمان ٣١] نشر وفَرَّقَ، وأصل البث: الإثارة والتفريق.

• ﴿ تَكَّ لِيَهُمَا ﴾: [٢٩- الشورى ٤٢] فَرَّقَ ونشر فيهما.

• ﴿ تَكَّ ﴾: [٨٦- يوسف ١٢] هَمَّى وَغَمَّى. حقيقة البث في اللغة: ما يرد على الإنسان من الأشياء المهلكة.

• ﴿ الْبَحْرُ ﴾: [١٠٩- الكهف ١٨] جنس البحر: أي كل البحار والمحيطات.

• ﴿ وَالْبَحْرُ مُمْدُودٌ مِنْ بَقْدِهِمْ سَبْعَةُ أَبْعَرٍ ﴾: [٢٧- لقمان ٣١] البحر اسم جنس يعني كل بحار الدنيا. وقوله: ﴿ مُمْدُودٌ ﴾ أغنى عن ذكر المبدأ، يقال: مَدَّ الدواء مَهْدًا: زاد مدادها؛ فالتعبير جعل البحر بمنزلة الدواء، وجعل البحار السبعة معلومة مدادًا، فهي تصب فيه مدادها. ﴿ مِنْ بَقْدِهِمْ ﴾ المراد من بعد

(١) الوعاء: ما يحفظ فيه المتاع ويصان.

أن التبديل كان بقول ظالم شديد الظلم «فيه عتو الجيوش المتصرة المتكبرة التي تستعلي على الناس وتنسب الانتصار لنفسها وتنسى فضل الله» بحيث استحقوا بسببه أن ينزل الله عليهم ﴿يَجْزَا﴾ أي عذاباً ﴿مِنْ أَسْمَاءٍ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾.

• ﴿ثُمَّ بَدَّلْ حُثًّا بَعْدَ سُوءٍ﴾ [١١ - النمل ٢٧]. أي أتى بعمل حسن بعد عمله السيء تائباً إلى ربه فلا يخاف. قال الزغشري: السوء: قبح الذنب. والحسن: حسن التوبة. وعُقب - سبحانه - بقوله: ﴿فَلَنَى غُفُورٌ رَحِيمٌ﴾. وهذه الرحمة بالتائبين مقررّة في آيات كثيرة كما في: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَكْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غُفُورًا رَحِيمًا﴾ [١١٠ - النساء ٤].

• ﴿ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ﴾ [٩٥ - الأعراف ٧]. أبدلناهم بالعسر يسراً. وبالجذب خصباً. فإذا الرخاء مكان الشدة. والعافية مكان الضر ﴿حَتَّىٰ عَفَوْا﴾ «انظر: «السيئة» و «الحسنة»».

• ﴿بَدَّلْنَا نَارَهُ مَكَّانًا نَّارَهُ﴾ [١٠١ - النحل ١٦]. رفعناها ووضعنا غيرها مكانها؛ أي نسخنا آية بآية. والله تعالى ينسخ الشرائع بالشرائع لأنها مصالح. والله تعالى أعلم بالمصالح والمفاسد. فبسط ما يشاء وينسخ ما يشاء بحكمته. وهذا هو معنى قوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَخْتَلُ﴾ وهي جملة اعتراضية جاءت بين فعل الشرط: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا نَارَهُ﴾ وجوابه ﴿قَالُوا﴾ لتوبيخ المشركين والتوبيخ على فساد رأيهم.

• ﴿بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا﴾ [٢٨ - الإنسان ٧٦]. أي إذا أردنا إهلاكهم جئنا بأمثالهم في شدة الخلق عن طغيانهم؛ أي لو نشاء لأهلكناهم وجئنا بأمثالهم في الخلق القويم لكن سيكونون أطوع منهم - هذا تهديد لهم بالإهلاك.

• ﴿وَبَدَّلْنَاهُمْ هَيْئَتَهُمْ خَتَنَ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ﴾ [١٦ - سبا ٣٤]. أي أهلكنا جتيهم اللتين كانتا مشتملتين على تلك الفواكه الطيبة والأنواع الحسنة. وأعطيناهم بدلها جتين لا خير فيهما. ولا فائدة لهم فيما هو نابت فيهما. سُمِّي هذا البذل

وظهرها سجل حافل بتاريخ الخليقة منذ بدنها حتى الآن.

• ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ﴾ [٢٩ - الأعراف ٧]. أي خلقكم في البداية ولم تكونوا شيئاً ﴿تَعُودُونَ﴾ أحياء يوم القيامة بقدرته؛ فالقادر على النشأة قادر على الإعادة.

• ﴿بَدَأَكُمْ أُولَٰئِكَ مَرُّو﴾ [١٣ - التوبة ٩]. أي بالقتال في بدر؛ لأن النبي ﷺ خرج للعير وهي قافلة المشركين القادمة من الشام محملة بالبضائع، إلا أنها غيرت مسارها ونجحت. لكن غير المشركين بقيادة أبي جهل أصروا على الوصول إلى بدر وملاقة المسلمين هناك. ثم قاتلوهم؛ أي المشركون بدؤوا بقتال المسلمين في أحد وفي الخندق، ثم جمعوا لهم الجمع في حنين. وقيل: بدؤوكم بالإيذاء في مكة وتعذيب كل من أسلم.

• ﴿بَدَأَ الْبَغْضَاءَ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ [١١٨ - آل عمران ٣]. يعني ظهرت العداوة والتكذيب لكم من أفواههم. البغضاء: البغض وهو ضد الحب. خصص تعالى الأفواه بالذكر دون الألسنة إشارة إلى تشدهم وثرثرتهم في أقوالهم هذه. فهم فوق المستر الذي تبدو البغضاء في عينيه. قال الزغشري: لا يتماكون - رغم مبالغتهم في ضبط أنفسهم - أن ينفلت من السهم ما يعلم به بغضهم للمسلمين.

• ﴿بَدَأَتْ كُفْرًا سَوَاءً يَكْفُرًا﴾ [٢٢ - الأعراف ٧]. ظهرت لها عورتان. بدا يبدو: ظهر. ظهرت عورتان بإزاحة الثياب عنهما عقوبة لهما من الله على مخالفة أمره.

• ﴿بَدَأَتْ كُفْرًا سَوَاءً تَكْفُرًا﴾ [١٢١ - طه ٢٠]. ظهرت لهما وانكشفت.

• ﴿بَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ [٥٩ - البقرة ٢]. فبدلاً من أن يقولوا حطة ويطلبوا التوبة والاستغفار. قالوا: حنطة. استهزاءً منهم بما قيل لهم. وبدلاً من أن يدخلوا باب القرية سجداً خاشعين شاكرين دخلوها رافعي رؤوسهم. وهكذا بدّلوا أمر الله. فأنزل بهم عذابه.

• ﴿بَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ [١٦٢ - الأعراف ٧]. وضعوا مكان حمد الله وشكره على نعمة النصر وطلب المغفرة منه، وضعوا قولاً آخر لا خير فيه. ولم يذكروا فضل الله عليهم في النصر. وواضح من باقى الآية

﴿ جَنَّتَيْنِ ﴾ على سبيل التهكم.

• ﴿ بَذَلَهُ ﴾ [١٨١ - البقرة ٢]: ﴿ فَمَنْ بَذَلَهُ بَعْدَ مَا مَعَهُ قُرْآنًا رِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يَبْذُلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾: فمن بذل الوصية وحرقها فزاد فيها أو نقص، أو كتبها كلها أو بعضها، فإنه آثم، ومرتكب لكبيرة من الكبائر. الضمير في ﴿ بَذَلَهُ ﴾ يرجع إلى الإيصاء؛ لأن الوصية في معنى الإيصاء. يجوز تبديل الوصية إذا كانت في معصية ولا يجوز إنفاذ الوصية فيما زاد على الثلث.

• ﴿ أَوْ بَذَلَهُ ﴾ [١٥ - يونس ١٠] هم يريدون تبديل الآيات التي تسفَعُ عقولهم وتثبت البعث والعقاب على الشرك.

• ﴿ بَذَلُوا بِغَمَتٍ آلِهَهُمْ كُفْرًا ﴾ [٢٨ - إبراهيم ١٤]: انظر إلى حال هؤلاء الذين وهبوا نعمة الله مثلثة في رسولٍ أرسله إليهم يدعوه إلى الإيمان ويقودهم إلى الجنة. فإذا هم يتركون هذا كله ويأخذون بدله ﴿ كُفْرًا ﴾. وهؤلاء هم رؤساء الكفر وقادة الشر الذين ﴿ أَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْآثَارِ ﴾. وقيل: بذلوا نعمة الله أي شكر نعمة الله، وضموها بدل الشكر عليها كفرهم بشرعه وجحودهم لنعمته فسلبوها وحرموها منها.

• ﴿ وَمَا بَذَلُوا تَبْدِيلًا ﴾ [٢٣ - الأحزاب ٣٣]: أي وما خيروا عهد الله ولا نقضوا شيئاً منه. بل ظلوا ثابتين على ما عاهدوا الله عليه. فيه تعريض بالمنافقين الذين بذلوا. بذل الشيء تبديلاً: غيره.

• ﴿ يَبْدُرُ ﴾ [١٢٣ - آل عمران ٣]: اسم بثر ماء قريب من المدينة^(١) على الطريق بينها وبين مكة. وقعت فيه غزوة بدر «التي سميت باسمه» يوم الجمعة السابع عشر من رمضان من سنة اثنين من الهجرة^(٢). وقعت معركة بدر عندما خرج المشركون من مكة في ألف من المقاتلين لحماية قافلة أبي سفيان القادمة من الشام عملة بالبضائع الكثيرة. وكان المسلمون قد خرجوا في حوالي ثلثمائة لمقابلة هذه القافلة وأخذ الطريق عليها. ف وقعت المعركة بين الفريقين غير المتكافئين ولكن الله

(١) على بعد ٢٨ فرسخاً من المدينة، الفرسخ ثلاثة أميال.

(٢) سنة ٦٢٤ ميلادية.

نصر المسلمين الأقل عدداً وعدة.

• ﴿ مَا كُنْتُ بِذَكَاةٍ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [٩ - الأحقاف ٤٦]: أي لست أول الرسل الذين جاءوا بكتاب من عند الله. بل كان قبلي رسل كثيرون أرسلوا إلى أمم قبلكم. يقال: هو بدع في هذا الأمر: أي أول لم يسبقه أحد.

• ﴿ أَلْبَدَتْ ﴾ [٣٦ - الحج ٢٢]: الإبل أو البقر - ذكوراً أو إناثاً - التي تُهدى إلى الكعبة لإطعام الفقراء. مفردتها: بَذَنَةٌ. سُميت بدناً لعظم أبدانها وضخامتها. كانوا يُسمونها ثم يهدونها إلى الكعبة.

• ﴿ أَلْبَدُوا ﴾ [١٠٠ - يوسف ١٢]: البادية. وأصل البدو المسبوط من الأرض. سمي بذلك لأن ما فيه يظهر للنظر لعدم وجود ما يواريه.

• ﴿ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ ﴾ [٤ - الممتحنة ٦٠]: كان في إبراهيم والذين معه مذهب حسن يُؤتَى به ويُتبع وهو قولهم لكفار قومهم ﴿ إِنَّا بَرَاءُؤُا بِكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ حيث كاشفهم بالعداوة وأظهروا لهم البغضاء والمقت. وصرحوا بأن سبب عداوتهم وبغضائهم ليس إلا كفرهم بالله. وما دام هذا السبب قائماً كانت العداوة قائمة. إنها المفاصلة الحاسمة الجازمة التي لا يُبقي على شيء من الوشائج والأواصر إذا انقطعت وشيعة العقيدة. بدا بدواً: ظهر. البغضاء: شدة الكراهية.

• ﴿ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ﴾ [٢٨ - الأنعام ٦]: عندما وقف الكافرون على النار «الآية السابقة» وراوا الهول والفرع، ظهر لهم ما كانوا يخفونه وينكرون من قبل من البعث والجزاء.

• ﴿ بَدَا لَهُمْ ﴾ [٣٥ - يوسف ١٢]: ظهر لهم رأي جديد في يوسف هو أن يسجنوه فترة من الزمن؛ كمثلًا لقصة امرأة العزيز معه وللحيلولة بينه وبينها. بدا له في الأمر كذا: ظهر له فيه رأي جديد.

• ﴿ وَبَدَا لَهُمْ رَبِّيَ اللَّهُ ﴾ [٤٧ - الزمر ٣٩]

ظهر لهم من سخط الله وعذابه ﴿ مَا لَمْ يَكُونُوا حَتَّيْسُونَ ﴾ أي

ما لم يكن قط في حسابهم أو يخطر ببالهم.

• ﴿وَقَدْ أَهْمَ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ [٤٨ - الزمر ٣٩]:

وظهر لهم أنواع المذاب والمقاب التي يجازون بها على ما ارتكبوا من الكفر والمعاصي. وقد يسمى جزاء السيئة سيئة.

• ﴿وَقَدْ أَهْمَ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾ [٣٣ - الجاثية ٤٥]: ظهر

لهم قبائح أعمالهم، أو عقوبات أعمالهم السيئة.

• ﴿وَيَذَارَا أَنْ يَكَرُّوا﴾ [٦ - النساء ٤]: أي متعجلين أكل

أموالهم قبل أن يبلغوا الرشد. أبدر الوصي في مال اليتيم: أكله قبل كبره.

• ﴿يَبْدِيعُ﴾ [١١٧ - البقرة ٢]: على وزن فعيل للمبالغة.

واسم الفاعل: مبدع. وأبدع الشيء: أوجده على غير مثال سابق.

• ﴿يَبْدِيعُ الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [١٠١ - الأنعام ٦]:

منشئهما على غير مثال سابق. يَدْعُ الشيء: أبدعه: أنشأه ويداه على غير مثال سابق. فهو يبدع ومبدع.

• ﴿يَرْمُونَا مِنْكُمْ﴾ [٤ - الممتحنة ٦٠]: متبرئون منكم وما

تعبدون من دون الله. جمع برئ وتجمع أيضاً على بريئون وبراء. وقرئ: ﴿يَرَاءُ﴾ على الوصف بالمصدر.

• ﴿يَرَى﴾ [٤٣ - النور ٢٤]: البرد قطع صغيرة من الماء

المتجمد لشدة برودته ينزل من السحاب، ويسمى: حب الغمام وحب المزن (انظر: ﴿فَجِئِبْتُ بِهِ مِنْ يَفَاءٍ﴾).

• ﴿يَرْدَا﴾ [٢٤ - النبا ٧٨]: البرد: النوم، يقال: منع البرد

البرد أي أذهب البرد النوم، وقيل: برداً أي روحاً وراحة؛ فهم لا يلدقون فيها برد ريح ولا ظل ولا نوم فجعل البرد برد كل شيء له راحة.

• ﴿يَا أَيُّهَا﴾ [٤٤ - البقرة ٢]: البر: التوسع في الطاعات

والعمل الصالح. ويتناول كل خير ومعروف. وأصل كل بر الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.

• ﴿يَا أَيُّهَا﴾ [١٧٧ - البقرة ٢]: اسم جامع لكل أعمال

الخير. ﴿لَسَّ الْآيُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾:

ليس البر في أن تصرفوا وجوهكم في أية ناحية من نواحي

الأرض حتى يكون ذلك موضع اهتمامكم ﴿وَلَيْكِنَّ آيُّ مَنْ دَامَنَ بِآلِهِ﴾.

• ﴿يَا أَيُّهَا﴾ [١٨٩ - البقرة ٢]: الخير أو الإيمان.

• ﴿يَا أَيُّهَا﴾ [٩٢ - آل عمران ٣]: كل خير وإحسان يمنحه

الله تعالى لعباده في الدنيا والآخرة. بَرَّ رَجْمَهُ بِيْرًا: وصله وأحسن معاملته.

• ﴿يَا أَيُّهَا﴾ [٢ - المائدة ٥]: فعل الخبرات.

• ﴿يَا أَيُّهَا﴾ [٢٨ - الطور ٥٢]: المظوف على عباده بلطفه

وبالإحسان إليهم. وهو من أسماء الله تعالى. وقيل: الأبر الصادق فيما وعد.

• ﴿فَرَّاهُ اللَّهُ يَمَّا قَالُوا﴾ [٦٩ - الأحزاب ٣٣]: أظهر

برأته أي براءة موسى وخلوه بما رموه به من عيوب وتهم.

برآه من الذنب والعيب: أظهر براءته وخلوه منه. انظر: ﴿عَادُوا مُوسَى﴾. في نفس الآية.

• ﴿يَرْزُقُ﴾ [١٦ - عبس ٨٠]: مطيعون لله صادقون له.

جمع بار. وير فلان في يمينه: أي صدق. وهم ﴿يَرْزُقُ﴾ من المعاصي.

• ﴿فَرَزَّتْ لَكُمُ اللَّفَافِينَ﴾ [٩١ - الشعراء ٢٦]: أظهرت

للاشقياء فهي يبرأ منهم يتحسرون على أنهم المسوقون إليها وتتجمع عليهم كل الغموم.

• ﴿فَرَزَّتْ لَكُمُ﴾ [٣٦ - النازعات ٧٩]: يكشف عنها

وهي تغطي فيراها كل ذي بصر.

• ﴿فَرَّ بِوَالِدَيْهِ﴾ [١٤ - مريم ١٩]: محسناً إليهما. البر

بمعنى البار؛ أي كثير الإحسان.

• ﴿فَرَّ بِوَالِدَيْهِ﴾ [٣٢ - مريم ١٩]: أي وأمرني ببر

والدني وإكرامها. ذكره بعد طاعة ربه لأن الله كثيراً ما يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين^(١). لم يقل: بوالدي.

• ﴿كَبَّرَ﴾ [١٥٤ - آل عمران ٣]: لخرج. المعنى: قل يا

(١) ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ ٢٣ - الإسراء.

كهرباؤها موجبة. والبرق والرعد متلازمان غالباً. لكننا نرى البرق ثم نسمع بعده الرعد؛ لأن سرعة الضوء تفوق سرعة الصوت أضغاث مضاعفة.

• ﴿الْبَرْقُ﴾ [١٢ - الرعد ١٣]: ما يُرى من النور اللامع ساطعاً من خلال السحاب ينشأ عند تفريغ شحنة كهرباء طبيعية من سحابة إلى أخرى أو من سحابة إلى الأرض.

• ﴿الْبَرْقُ﴾ [٢٤ - الروم ٣٠]: هو ذلك الضوء اللامع الخاطف الناتج عن احتكاك السحب متدراً بالصواعق ومبشراً بالمطر.

• ﴿بَرَقَ الْبَصَرُ﴾ [٧ - القيامة ٧٥]: تحير حتى لا يظرف. أو ذهش فلم يصر. وقرئ: «برق» معناه لم يصره من شدة شخوصه، فتراه لا يظرف بسبب شدة الرعب والفرع.

• ﴿وَبَرَكْتَ عَلَيْكَ﴾ [٤٨ - هود ١١]: خيرات ونعم ثابتة عليك. جمع بركة. وهي ثبوت الخير ونماؤه. واشتقاقها من برك الجمل وهو ثبوته ولزومه موضعه عندما يرك.

• ﴿وَبَرَكْتُهُ﴾ [٧٣ - هود ١١]: خيراته التامة المتكاثرة. جمع بركة، والبركة النمو والزيادة. ﴿وَحَمَّتْ اللَّهُ وَبَرَكْتُهُ﴾ مبتدا، والخبر ﴿عَلَيْكَ﴾، نصب ﴿أَهْلَ آلِيْنِ﴾ على الاختصاص، وقيل: على النداء؛ أي يا أهل البيت.

• ﴿بُرْهَنَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [١٧٤ - النساء ٤]: هو محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء بالبرهان والمعجزات التي تُحقّق الحقّ ويُبطل الباطل. البرهان: الحجة والدليل.

• ﴿بُرْهَنَ رَبِّي﴾ [٢٤ - يوسف ١٢]: حجة ربه وآيته الواضحة التي منعه عما هم به. قيل: رأى صورة أبيه يعقوب عاضاً على أصبعه بفمه يتوعدّه. وفي رواية: ف ضرب صدره. وقيل: رأى آية من كتاب الله تنهّاه عن الزنا، وهذا هو الأصوب كما رأى ابن كثير. وقيل: رأى صورة الملك. وجواب ﴿لَوْ أَنَّ رَأَى بُرْهَنَ رَبِّي﴾ تقديره: لجأعها.

• ﴿لَا بُرْهَنَ لَكُمْ بِهِ﴾ [١١٧ - المؤمنون ٢٣]: لا دليل له على قوله. وهذه الجملة معترضة بين فعل الشرط: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ وجواب الشرط: ﴿فَلَنَمَّا حِسَابُهُ عِنْدَ

محمد إن ما حدث من القتل يوم أُخذ كان تقديراً من الله. وحتى لو قعدوا في بيوتهم لخرج الذين قتل الله عليهم أن يُقتلوا إلى مصارعهم. فلا مفر من قدر الله «انظر: ﴿مُضَاجِعِيْمٌ﴾».

• ﴿بَرْزَخُ﴾ [١٠٠ - المؤمنون ٢٣]: حاجز بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا حيث يقعون في قبورهم إلى يوم القيامة. والبرزخ: ما بين الموت والبعث. فمن مات فقد دخل البرزخ. والمعنى الأصلي للبرزخ هو الحاجز بين شيئين.

• ﴿بَرْزَخًا﴾ [٥٣ - الفرقان ٢٥]: حالاً وحاجزاً يمنع أن يغلب أحدهما الآخر «انظر: ﴿حِجْرًا مُخْجَرًا﴾».

• ﴿بَرْزَخُ﴾ [٢٠ - الرحمن ٥٥]: حاجز.

• ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾ [٢٥٠ - البقرة ٢]: ظهوروا واصطفوا لقتاله وجنده.

• ﴿بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ﴾ [٨١ - النساء ٤]: خرجوا من عندك.

• ﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ حَمِيًّا﴾ [٢١ - إبراهيم ١٤]: أي برزت الخلائق كلها: برّها وفاجرها لله الواحد القهار؛ أي ظهوروا من قبورهم لحساب الله وجزائه. برزوا: اجتمعوا في براز من الأرض، وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحداً. ولما كان هذا البروز متحققاً كائناً لا محالة، عبّر عنه بصيغة الماضي كأنه وقع فعلاً ودخل في دائرة الوجود. وإن كان لا يزال مستقبلاً يقع بعد الموت. أو لأنه لا مضي ولا استقبال بالنسبة إلى الله سبحانه. ومن هذا قوله في أول سورة النحل: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾.

• ﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ﴾ [٤٨ - إبراهيم ١٤]: وخرج الخلائق من قبورهم لحسابهم على أعمالهم. مكشوفين لا يسترهم ساتر. وعبّر عن البروز بصيغة الماضي لتحقق الوقوع لأنه لا مناص لهم من لقاء الله الواحد الغالب على أمره.

• ﴿وَبَرَزَ﴾ [١٩ - البقرة ٢]: لمعان ضوئي شديد يظهر ويختفي سريعاً. وسببه حدوث شرارة كهربائية ناشئة عن اتصال الكهرباء في سحابتين: إحداهما كهرباؤها سالبة والأخرى

• ﴿الْبُرُوجِ﴾ (١ - البروج ٨٥): هي بروج السماء الاثنا عشر. وهي إما أن تكون أجرام النجوم المائلة، وكأنها بروج السماء الضخمة. وإما أن تكون هي المنازل التي تنتقل فيها تلك الأجرام في أثناء دورانها. جمع برج: وهو الحصن أو القصر. يُقسم تعالى بالسماء وبروجها.

• ﴿بِرَّاءَةٍ﴾ (٢٦ - الزخرف ٤٢): مصدر برئ بمعنى: تواعد. والوصف منه: برئ. ويستعمل براء بدلاً من برئ للمبالغة في البراءة. وهو لا يثنى ولا يجمع كشأن المصادر ولا يؤنث، أما برئ فيثنى ويجمع ويؤنث.

• ﴿بِرَّاءَةٍ مِّنْ أَلْفٍ وَرَسُولٍ﴾ (١ - التوبة ٩): إعداء وإنذار من الله ورسوله إلى المشركين الذين بينهم وبين المسلمين عهد. يقال: برئ إذا أهدر وأنذر. وبينت الآيات التالية ما تضمنه هذا الإنذار من إهلاك المشركين بأن المسلمين يُنقضون عهدهم مع المشركين الذين ظهرت خيانتهم عندما نقضوا العهد مع المعسكر الإسلامي إبان غزوة تبوك مع الروم (سنة تسع هجرية) مؤملين أن ينهزم المسلمون أمام الروم. وقد نزلت السورة في غزوة تبوك وبعدها. ولم تكتب البسلة في أولها؛ لأن جبريل لم ينزل بها في هذه السورة. وكان المشركون ينقضون عهدهم مع النبي كلما لاحت لهم بوادر ضعف في صفوف المسلمين. فأمره الله بتبذ عهدهم ونقضها: ﴿وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِثَّةٍ﴾ بامارة تلوح منهم تدل على الخيانة ونقض العهد ﴿فَأَنذِرْ لِّيهِمْ عَذَابًا﴾ (١) أي: فأعلمهم بنقضك العهد الذي بينك وبينهم. ﴿بِرَّاءَةٍ﴾ خبر ليندا مضر تقديره: هذه براءة. تضمنت السورة أحكام العلاقات بين الأمة المسلمة وبين المشركين، وبينها وبين أهل الكتاب. وفي أكثر من نصفها فضحت المنافقين وأقاعيلهم في المجتمع المسلم. كما تحدثت عن الجهاد في سبيل الله.

• ﴿بِرَّاءَةٍ﴾ (٤٣ - القمر ٥٤) ﴿أَمْ لَكُمْ بِرَّاءَةٍ فِي الزُّبُرِ﴾ أي: أم لكم في الكتب السماوية براءة وسلامة من تبعات ما تعملون من الكفر والمعاصي (انظر: الزُّبُر). ليست لكم براءة

زَيِّتَةٍ أي الله يعاقبه ويحاسبه على ذلك. ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ فلا نجاح ولا نجاح لمن كذب وجحد ما جئت به وكفر نعمتي. ثم أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالاستغفار لتقديته به الأمة: ﴿وَقُلْ رَبِّ آفِيزْ وَأَزْخَرْ﴾: فالغفران عموماً الذنب وسره عن الناس، والرحمة معناها أن يسدده في الأقوال والأفعال.

• ﴿بِرُّهْنَانِكُمْ﴾ (٦٤ - النمل ٢٧): أي حجتكم على أن معه تعالى إما آخر، أو أن صانعاً يصنع صنعه.

• ﴿بِرُّهْنَانِكُمْ﴾ (٧٥ - القصص ٢٨): حجتكم ودليلكم على صدق ما ادعيتوه من أن الله شركاء.

• ﴿بِرُّهْنَانِ﴾ (٣٢ - القصص ٢٨): خجنتان يثبتان نيرتان. سُميت الحجة برهاناً لبياضها وإنارتها. من قولهم للمرأة البيضاء: برهزمة. ويسمونها سلطاناً من السليط وهو زيت المصباح لإنارتها.

• ﴿بِرُّوَجٍ مُّشْتَدِّقٍ﴾ (٧٨ - النساء ٤): حصون مرتفعة منيعة. جمع برج وهو الحصن. مشيدة من شيد البناء: رفعه.

• ﴿بِرُّوَجًا﴾ (١٦ - الحجر ١٥): جمع برج. وهي في الأصل بمعنى القصور أو الحصون. ثم أطلقت على منازل الكواكب والنجوم (فهي بالنسبة لها بمثابة القصور لساكنيها) تنتقل فيها وفق نظام فائق ترتب عليه مصالح البشر في معاشهم.

• ﴿بِرُّوَجًا﴾ (٦١ - الفرقان ٢٥): هي منازل الشمس الاثنا عشر في السماء تنتقل فيها الشمس في دورانها أثناء السنة. وينتج عن انتقالها بين هذه البروج تفاوت في درجات الحرارة، ومن ثم فصول السنة الأربعة: الربيع والصيف والخريف والشتاء. وينتج أيضاً اختلاف الليل والنهار طولاً وقصرًا - ولا يخفى أثر ذلك في إنبات النبات وإنضاج الثمار والزروع وملاءمة أحوال الناس في معاشهم وأعمالهم. فتبارك الله وتعالى واستحق كل تعظيم وتعجيد، واستحق السجود له. بروج جمع برج وهو كل بناء مرتفع. وسُميت منازل الشمس بروجًا لعلوها وارتفاعها.

في الكتب السماوية.

• ﴿بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ [٧٨ - الأنعام ٦]: أعلن إبراهيم لقومه براءته وتخليه عن جميع معبوداتهم الحادثة المتغيرة التي كانوا يشركونها مع الله في العبادة.

• ﴿بَرِيءٌ﴾ [٤٨ الأنفال ٨]: ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ﴾: إني بريء من نصرتكم لأنني أرى من أسباب نصرة المسلمين ما لا ترون. رأى الملائكة نزل فقال ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ﴾ أن يهلكني.

• ﴿بَرِيءٌ﴾ [٣ - التوبة ٩]: ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾: أن الله ورسوله قد برأا من عهود المشركين، وأنها قد بُذِتْ إليهم أي طُرحت ونقضت. ﴿وَرَسُولُهُ﴾ رفع رسوله على أنه مبتدأ خبر محذوف تقديره: ورسوله بريء منهم.

• ﴿بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [٢١٦ - الشعراء ٢٦]: المراد من براءته صلى الله عليه وسلم من عملهم: أنه ليس مسئولاً عنه. وإنما يسأل عن العمل صاحبه.

• ﴿بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُوا﴾ [٤١ - يونس ١٠]: فلا تتحملون مسئولية ﴿وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ فلست مسئولاً عنه - ولعل هذه السياسة ترك أثراً حسناً، فتقرب القلوب وترد العقول الشاردة. كما في قوله: ﴿اللَّهُ زَيَّنَّا وَلَكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلْتُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ تَجَمُّعُ بَيْنَنَا﴾ من الآية ١٥ من سورة الشورى.

• ﴿الْبَرِيَّةُ﴾ [٦ - البينة ٩٨] الخليفة. وقرأ نافع: «البرية» بالهمز على الأصل، من قولهم: برأ الله الخلق، وهو الباري الخالق. وأصله من البرى. وهو التراب خلقهم في الأصل منه.

• ﴿وَسَّرَ﴾ [٢٢ - المدثر ٧٤]: نظر بكرامة شديدة أو كَلَّح وجهه وتغير لونه.

• ﴿بُشِّرَ الْجِبَالُ بِشَاءٍ﴾ [٥ - الواقعة ٥٦]: فَشَّتْ نَفْسِي.

• ﴿بَسَطَ اللَّهُ أَرْزَاقَ رَبِّهِمْ﴾ [٢٧ - الشورى ٤٢]: كثره ووسَّعه.

• ﴿بَسَطَ﴾ [٢٤٧ - البقرة ٢]: ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ

وَالْجَسَمِ﴾: فإله أعطاه العلم الواسع والجسامة. فالعلم بلاك الإنسان، والجسم مَعِين في الحرب - فالإمامة مستحقة بالعلم والدين والقوة ولا بالنسب. البسطة: الزيادة. ﴿وَاللَّهُ يُؤَيِّنُ شَلُوكَهُ مَن يَشَاءُ﴾: فالملك ملكه، وهو صاحب التصرف فيه.

• ﴿بَسَطَتْ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْطَعَنِي﴾ [٢٨ - المائدة ٥]: مددت إلي يديك قاصداً قلبي. بسط يده: مَدَّها.

• ﴿بَسْطَةً﴾ [٦٩ - الأعراف ٧]: سَعَةً في القامة والقوة. كانوا طوال القامة أشداء الأجسام. بسط الله الرزق: وسعه. ويجوز بالصاد لأن بعده طاء.

• ﴿بَشِيرُ اللَّهِ﴾ [١ - الفاتحة ١]: هي: البسمة. تعلقت «الباء» بمحذوف تقديره: بسم الله ابتدئ. والمعنى: بسلطان الله وبحوله وبعوته وببركته ابتدئ. فذكر اسم الله في الشروع في عمل إنما هو تبرُّك وتيمُّن واستعانة على الإنعام والتقبل. وثبت في الصحيح أن النبي ﷺ قال لعمر بن أبي سلمة: «يا غلام، سَمِّ اللَّهَ وَكُلَّ يَمِينِكَ وَكُلَّ يَمِينِكَ». وقال: «إن الشيطان ليستحلَّ الطعام إلا أن يذكُر اسم الله عليه». وشكا إليه عثمان بن أبي العاص وجعاً يجده في جسده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثاً وقل سبع مرات أعود بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر». و«اللَّهُ»: علَّم على الرب تبارك وتعالى. لم يسم به غيره تعالى. وأصله «إله» حذف هـ منزه. وأكثر علماء السلف على أن البسمة آية من «الفاتحة»؛ ولذا تحب قراءتها مفتحة بها في الصلاة. وبها تتم آياتها السبع. وتكتب «بسم» بغير الف، استغناء عنها بياء الإلصاق في اللفظ والخط لكثرة الاستعمال. بخلاف قوله: ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ﴾: فإنها لم تحذف لقلة الاستعمال. وربما يسأل سائل: كيف قال الله: باسم الله أبداً؟ قال الزعزعي: هذا مقول على السنة العباد. كما يقول الرجل الشعر على لسان غيره. وكذلك ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وكثير من القرآن على هذا المنهاج. فإله يُعَلِّم عباده كيف يشركون باسمه. وكيف يحمدهونه ويمجدونه ويعظمونه.

يُنْظَرُ نُوْحَىٰ إِلَىٰ أُمَّتِهِ لِيُنْهَكِرَ اللَّهُ وَجَدَ ۖ: كان صاحب الدعوة الأول - عليه الصلاة والسلام - يمضى فى طريقه يدهو ولا يكف عن الدعوة، معلنا أنه ما هو إلا بشر مثلهم يتلقى الوحي - ثم هو يصبر ويحتمل الإعراض والتكذيب دون استعجال الآلة التي تردع المعرضين المكذبين؛ لذا كان التوجيه إلى الصبر كثير الورد للأنبياء والرسل. فطريق الدعوة هو طريق الصبر الطويل.

• ﴿يَنْشُرْ﴾ (٥١ - الشورى ٤٢): ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا ۖ﴾: ما صح ولا استقام أن يكلم الله أحدا من خلقه إلا وحيا أو من وراء حجاب أو عن طريق رسول يرسله.

• ﴿أَنْفَرْتُمْ يَدُونَنَا﴾ (٦ - التغابن ٦٤): البشر: الإنسان. للمفرد وغيره وللمذكر والمؤنث. استبعدوا واعتزضوا أن تكون الرسالة فى البشر، وأن يكون هدايم على يدي بشر مثلهم. همزة الاستفهام للإنكار. وهذا الاعتراض من جانبهم ناشيء عن جهلهم بطبيعة الرسالة. فهي منهج إلهي للبشر ولا بد أن تتمثل فى بشر يحيا بها ويكون بشخصه ترجائا لها. وناشئ كذلك عن جهلهم بشأن الإنسان وحقيقته الرفيعة. ففيه تلك النفخة من روح الله وهي ثيسته لاستقبال الرسالة من الله وأدائها كاملة كما تلقاها. قال الزغشري: «أنكروا أن يكون الرسل بشرًا. ولم ينكروا أن يكون الإله حجرا». يقصد أنهم ألهاوا الحجارة وعبدوها.

• ﴿وَقُفِرَتْ لَشُؤْبَيْنِ﴾ (٩٧ - البقرة ٢): فالقرآن يهدي إلى السعادة ويشير بالنعيم القلوب المؤمنة. إن نصوص القرآن لتسكب فى قلب المؤمن الإنسان، وهي تفتح له أبواب المعرفة. وهي حقيقة تتكرر فى قوله تعالى عن القرآن: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾، ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾، ﴿شِفَاءً وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ الخ.

• ﴿يُنْفِرْ﴾ (١٢٦ - آل عمران ٣): ﴿وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا يُنْفِرْ لَكُمْ﴾: أي وما جعل الله الإمداد بالملائكة ولا الوعد به إلا بشاره لكم بالنصر ولإدخال السرور على نفوسكم.

• ﴿بَسَاطًا﴾ (١٩ - نوح ٧١): مهيمة كالبساط. والبساط كل ما يفرش. والمعنى أن الله بسط الأرض ومهدا وذلكها لحياة البشر ولسيرهم ومعاشهم وانتقالهم عليها (انظر: ﴿ذُلُّوا﴾).

• ﴿يَنْشُرْ﴾ (٧٩ - آل عمران ٣): البشر يقع للواحد والجمع؛ لأنه بمنزلة المصدر.

• ﴿يَنْفَرْ﴾ (١٨ - المائدة ٥): البشر: الإنسان الواحد والجمع والمذكر والمؤنث فيه سواء. وقد ينشئ: ﴿أَنْتُمْ يَنْفَرْتُمْ يَنْفَرْتُمْ﴾ (٤٧ - المؤمنون).

• ﴿يَنْفَرْ﴾ (٢٨ - الحجر ١٥): البشر: الإنسان. يقع على الذكر والأنثى والواحد والجمع وقد ينشئ^(١). وسُمي الإنسان بشرًا لظهور بشرته، وهي ظاهر الجلد حيث لا يوجد عليها صوف ولا وبر ونحوهما.

• ﴿يَنْفَرْ﴾ (١١٠ - الكهف ١٨): البشر: الخلق يقع على الذكر والأنثى والواحد والاثنتين والجمع وقد ينشئ.

• ﴿يَنْفَرُ يَنْفَرُ﴾ (٣ - الأنبياء ٢١): ﴿هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾: هذا الذي يدعوكم (يعنون عمدا صلى الله عليه وسلم). ليس إلا بشر مثلكم يأكل الطعام ويمشي فى الأسواق، والرسول لا يكون إلا ملكًا.

• ﴿يَنْفَرْ﴾ (٣٣ - المؤمنون ٢٣): البشر: الإنسان للمفرد وغيره وللمذكر والمؤنث.

• ﴿يَنْفَرُ تَنْفَرُونَ﴾ (٢٠ - الروم ٣٠): عقلاء ناطقون تتصرفون فيما هو قوام معاشكم. فلم يكن ليخلقكم عبثًا. ومن قدر على هذا فهو أهل للعبادة والتسبيح.

• ﴿يَنْفَرْ﴾ (١٥ - يس ٦٣): ﴿مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ فكيف أوحى إليكم وأنتم بشر ونحن بشر؟! فلم لم يوح إلينا مثلكم؟! ولو كنتم رسلًا لكنتم ملائكة. وهذه شبهة كثير من الأمم المكذبة.

• ﴿يَنْفَرُ يَنْفَرُ﴾ (٦ - فصلت ٤١): ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

(١) ﴿فَقَالُوا أَنْتُمْ يَنْفَرْتُمْ يَنْفَرْتُمْ﴾ (٤٧ - المؤمنون)

- ﴿ لَا بُشْرَىٰ لِمُجْرِمٍ ۚ ﴾ [٢٢ - الفرقان ٢٥]: لا اخبار سارة تُقدّم يومئذ (وهو يوم الممات أو يوم القيامة) من الملائكة للمجرمين المكذبين. يقال للخبر السار: بشرى وبشارة.
- ﴿ بُشْرًا ﴾ [٤٨ - الفرقان ٢٥] مبشرات بمجيء السحاب المؤذن بإنزال المطر. بُشِرَ وبُشِرَ جمع بشرى، وهو الذى يبشر القوم بأمر خير.
- ﴿ بُشْرًا بَوَاقٍ يَدَىٰ رَحْمَةٍ ﴾ [٦٣ - النمل ٢٧]: ﴿ بُشْرًا ﴾ أصلها: بُشْرًا (بضم أوله وثانيه) جمع بشرى (مثل نُذْر ونذير). وإنما سَكَنَ الشين لتخفيف النطق بها. ﴿ بَوَاقٍ يَدَىٰ ﴾ أي أمام ﴿ رَحْمَةٍ ﴾ أي المطر. فالرياح يرسلها الله مبشرةً بنزول المطر.
- ﴿ بِالْبُشْرَىٰ ﴾ [٣١ - العنكبوت ٢٩]: لما استنصر (طلب النصر) لوطٌ بالله على قومه، بعث الله لنصرته ملائكة فعمروا على نبي الله إبراهيم يبشرونه بأن سيولد له ولد، وبأنهم أرسلوا لإهلاك قوم لوط.
- ﴿ بَقَرًا مِّن طِينٍ ﴾ [٧١ - ص ٣٨] هو آدم عليه السلام. والبشر: الخلق يقع على الذكر والأنثى، والواحد والاثني والجمع، وقد بَشَى. وقصة آدم مع الملائكة وإبليس وردت في سور: البقرة، والأعراف، والحجر، والإسراء، والكهف، وهنا. أعلم الله الملائكة - قبل خلق آدم - أنه سيخلق بشرًا من صلصال. وأمرهم - بعد أن خلقه - بالسجود له إكرامًا، فامتلأ الملائكة للامر إلا إبليس، ولم يكن من جنس الملائكة؛ بل كان من الجن. وأدعى أنه خيرٌ من آدم لأنه مخلوق من نار وادم من طين. عصا ربه فطرده عن باب رحمته وسمّاه إبليس؛ إعلامًا له بأنه قد أبلس: أي بَش من الرحمة، وأنزله إلى الأرض مذمومًا مدحورًا. فسأل الله النظرة إلى يوم البعث. فانظره الحليم الذى لا يعجل على من عصاه. فتمرد إبليس وطفى وقال: ﴿ قَبِعَرتِكَ لِأَعُوذَنَّهُمُ أَحْمِيقَ ۖ ﴾ [١٦ - النحل ٨٩] إله عبادك منهم المخلصين.
- ﴿ بِالْبُشْرَىٰ ﴾ [١٧ - الزمر ٣٩]: يقال للخبر السار: بشارة وبُشرى. لهم البشرى بالثواب وحسن العاقبة عند حضور

- ﴿ بُشْرًا ﴾ [٥٧ - الأعراف ٧]: مبشرات بالمطر. جمع بشرى. أصله: بُشِرَ «بضمين»، فحُفَّتْ بالإسكان. حُبِرَ بالمضارع في قوله: ﴿ يُرْسِلُ الرِّيَّحَ ﴾ للإيذان بتجدد هذه النعمة؛ فإن المضارع يفيد الاستمرار والتجدد.
- ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْآخِرَةِ الَّذِينَ قَالُوا فِي الْآخِرَةِ ﴾ [٦٤ - يونس ١٠]: البشرى مصدرٌ أُريدَ به البشر به. وبُشِرَى الحياة الدنيا خيراتها العاجلة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «هي الرويا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له». وقيل: هي عبة الناس له والذكر الحسن. ولهم البشرى عند الموت كما في ٣٠ - فصلت: ﴿ نَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَكُوتَ لَا يَخَافُوا وَلَا يَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ ﴾. وأما البشرى في الآخرة فتلقى الملائكة إياهم مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة. وما يرون من بياض وجوههم وإعطاء الصحائف بأيمانهم وفيها يقرءون ما أجد لهم من نعيم الجنة.
- ﴿ بَقَرًا مِّثْلًا ﴾ [٢٧ - هود ١١]: أى إنسانًا مماثلًا لنا، ليس فيك مزية تحضك من بيتنا بالنبوة.
- ﴿ بِالْبُشْرَىٰ ﴾ [٦٩ - هود ١١]: هي البشارة بالولد البشرى: الخبر السار.
- ﴿ بُشْرَى ﴾ [١٩ - يوسف ١٢]: ﴿ بُشْرَى ﴾: النداء للبشرى، ونداؤها مجاز: أي: احضري، فهذا وقتك. والمعنى: انتبهوا لفرحتي وسروري.
- ﴿ بَقَرًا ﴾ [٣١ - يوسف ١٢]: ﴿ مَا هَذَا بَقَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾ نفين عنه البشرية - «مَا» عملت عمل «ليس» - لمباعدة حسنة وشدة جماله. وأثبت له الملائكية؛ فالله ركز في الطبايع أن لا أحسن من الملك، وأن لا أقيح من الشيطان. ولذلك بُشِّرَ كلُّ متأنٍ في الحسن والقبح بهما.
- ﴿ يُبَشِّرُ الْمُتَّقِينَ ﴾ [٨٩ - النحل ١٦]: بحسن المصير وطيب المنقلب إلى ربهم لأنهم أسلموا وجوههم لله.
- ﴿ بَقَرًا رَسُولًا ﴾ [٩٣ - الإسراء ١٧]: ﴿ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بُشْرًا رَسُولًا ﴾ أي ما أنا إلا رسولٌ أبلغكم رسالات ربي. وليس أمر الآيات إليّ وإنما هو إلى الله.

الموت وحين يُحشرون.

• ﴿ أَبَشِّرْهُمَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [٢٤ - القمر ٥٤] سؤال استنكاري. أنكروا أن يتبعوا مثلهم في الجنس. يريدون أن يكون من جنس أعلى من جنس البشر. وأنكروا أن تتبع الأمة رجلاً واحداً. وهي الشبهة المكرورة التي تحيك في صدور المكذبين. وماذا في أن يختار الله واحداً من عباده يعلم منه نهيه واستعداده - والله أعلم حيث يجعل رسالته - فيلقي عليه الذكر أي الوحي؟

• ﴿ يُبَشِّرُكُمْ بِالْهُدَى وَنَجَّيْكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ ﴾ [١٢ - الحديد ٥٧]: أي يقال لهم: لكم البشارة بجنات تجري من تحتها الأنهار.

• ﴿ يُبَشِّرُكُمْ ﴾ [٤٧ - المؤمنون ٢٣]: مثنى. أما المفرد فبشر، وكذا الجمع «بشر» أيضاً. ﴿ أَتُؤْمِنُ بِبَشَرٍ مِّثْلِي ﴾ [المزلة ١٩] للإنتكار، أي أن فرعون وقومه أنكروا أن يدعوه موسى وهارون إلى الإيمان لكونهما بشرين. مثل (وكذا غير) يوصف بها الاثنان والجمع والمذكر والمؤنث.

• ﴿ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ أَهْلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة ٢٥]: التبشير: الإخبار بما يظهر أثره على البشرة، وهي ظاهر الجلد لتغيرها بأول خبر يرد عليها. والغالب أن يستعمل في السرور.

• ﴿ وَيُبَشِّرُ الْمُصْطَفِينَ ﴾ [البقرة ١٥٥]: إطلاق البشري بدون تقييد يشير إلى أن ثواب الصابرين لا يحيط به الوصف.

• ﴿ فَيُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [٢١ - آل عمران ٣]: التبشير هنا بمعنى الإنذار. استعمل فيه على سبيل التهكم.

• ﴿ يُبَشِّرُ الْمُتَصَفِّينَ وَأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [النساء ١٣٨]: التبشير: الإخبار بما يظهر أثره على البشرة. التهكم واضح في استعمال كلمة بشر مكان كلمة أنذر. وفي جعل العذاب الأليم بشارة.

• ﴿ وَيُبَشِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [٣ - التوبة ٩] أي وأنذروهم بالعذاب الأليم. فإن التبشير كما يستعمل كثيراً في الإخبار بما يسر. يستعمل قليلاً في الإخبار بما يسوء؛ لغرض الإهانة والتحقير.

• ﴿ فَيُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [٣٤ - التوبة ٩] أي فأنذروهم.

التعبير بالتبشير عن الإنذار للتهكم وتشديد الوعيد.

• ﴿ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [١١٢ - التوبة ٩] أي بالجنة. والتبشير يكون بالخير^(١). يقال: بشره تبشيراً: إذا أخبره بخير يظهر أثره على بشرة وجهه.

• ﴿ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [٨٧ - يونس ١٠] بالنصر والتأييد في الدنيا. وفي الآخرة بجنات النعيم.

• ﴿ فَبَشِّرْهُمْ بِسَخَرَاتِهِمْ وَبِأَنَّهُمْ فِي سَخَرَاتٍ ﴾ [٧١ - هود ١١] بشرناهم على السنة الملائكة بأنها ستلد إسحاق وترى

من بعد إسحاق يعقوب ولذا له وحفيداً لها. ويستدل من هذا على أن إسماعيل هو الذبيح. وليس إسحاق؛ إذ كيف يذبح إبراهيم بذبح إسحاق وهو غلام قبل أن يتزوج وينجب يعقوب؟! ففي هذا مخالفة لوعده الله بأن يكون لامرأة إبراهيم حفيد «هو يعقوب» من ابنها إسحاق. ووعده الله حق لا يخلف فيه.

• ﴿ وَإِذَا يُبَشِّرُ أَحَدَهُمْ بِالْأُنثَى ﴾ [٥٨ - النحل ١٦] أي أخبر أحدهم بولادة بنت له.

• ﴿ فَيُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [٧ - لقمان ٣١] أنذره بعذاب شديد الإيلاق. استعمل البشارة للإنذار بالعذاب تهكماً.

• ﴿ فَبَشِّرْهُمْ ﴾ [١٠١ - الصافات ٣٧] بشراً تبشيراً: إذا أخبره بخير يظهر أثره على بشرة وجهه. والبشرة: ظاهر الجلد. والتبشير يكون بالخير. وقد يكون بالشر إذا قيد به.

• ﴿ يُبَشِّرُ أَحَدَهُمْ بِمَا صَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ﴾ [١٧ - الزخرف ٤٣] أخبر أنه قد ولد له أنثى. فهؤلاء المشركون زعموا أن الملائكة بنات الله. والولد مماثل لأبيه. ضرب له مثلاً: ذكره له ومثل له به. والمثل: المماثل والشبيه.

• ﴿ فَيُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [٨ - الجاثية ٤٥] البشارة في الأصل: الخبر المغير للبشرة خيراً أو شراً. وخصها العرف بالخير السار. واستعملها في الشر تهكماً.

• ﴿ وَتَقْرَأُوا بَلْقَمَ عَلَيْهِمْ ﴾ [٢٨ - الذاريات ٥١] يشب ويكبر حتى يدرك مدارك الرجال ويصير من أهل العلم

(١) وقد يكون بالشر إذا كان مقيداً به.

يشير إلى القرآن الكريم، وهو أعظم الآيات والمعجزات، أوحى به الله إلى محمد ﷺ لينير العقول ويهدي القلوب إلى الحق. وهو هدى ورحمة ولكن لا ينالهما صاخر أو مستهزئ. وإنما ينالهما المؤمنون: ﴿فَمَنْ أَتَّبَعْتُ لَنُفَصِّلَنَّ عَنْهُ وَمَنْ عَنِ قَوْلِهَا﴾ .

• ﴿بَصَائِرَ﴾ [١٠٢ - الإسراء ١٧] بينات تبصّر من يشاهدها بصديقي.

• ﴿بَصَائِرُ لِلنَّاسِ﴾ [٤٣ - القصص ٢٨] جمع بصيرة، وهي نور القلب الذي يستبصر به ويعرف به الحق من الباطل. المعنى: آتينا موسى التوراة أنواراً للقلوب ﴿وَهَدَى﴾ من الضلالة ﴿وَزَحَمَةً﴾ لمن غول بها ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي ليذكروا هذه النعمة، فيقيموا على إيمانهم في الدنيا ويثبثوا بثوابهم في الآخرة.

• ﴿هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ﴾ [٢٠ - الجاثية ٤٥] بينات تبصّرهم سبيل الفلاح، جمع بصيرة، وهي نور القلب، وهي قوة الإدراك والفطنة. ومن الحجاز: البيان والحجة الواضحة. قال القرطبي: «هذا الذي أنزلت عليك براهين ودلائل ومعالم للناس في الحدود والأحكام». قرئ: «هذه بصائر».

• ﴿بَصِيرٌ﴾ [٩٦ - البقرة ٢] عالم بحفريات الأمور. والبصير في كلام العرب: العالم بالشيء الخبير به؛ ومنه قولهم: فلان بصير بالطلب. وبصير بالفتنة.

• ﴿بَعِيرٌ﴾ [٢٦٥ - البقرة ٢] ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ : وعد وعيد؛ كان المعنى: الله محيط علمه بما تعملون.

• ﴿بَصِيرٌ بِالْغَيْبِ﴾ [١٥ - آل عمران ٣] يرى ويعلم حقيقة فطرتهم وما ركب فيها من ميول ونوازع. بصير بما يصلح لهذه الفطرة.

• ﴿وَالْبَصِيرُ﴾ [٢٤ - هود ١١] حاذ البصر.

• ﴿بَصِيرًا﴾ [٣٥ - طه ٢٠] تُعْرِفُ حالنا وتطلع على ضعفنا وتعلم حاجتنا إلى العون والتدبير.

• ﴿بَصِيرًا﴾ [٢٠ - الفرقان ٢٥] البصير من أسماء الله الحسنى. بصّر بالشيء: رآه. وبصّر بالشيء: علم به وأدركه علماً بضاهي الرؤية. ﴿وَصَحَّاحٌ زَيْدٌ بَصِيرًا﴾ أي مطلقاً على

والمعرفة. وهو إسحاق عليه السلام؛ لأن أمه كانت عرجاً عقيماً. على عكس أم إسماعيل عليه السلام. وهي هاجر الشابة.

• ﴿يَبْصِرًا﴾ [١١٩ - البقرة ٢] غيراً لمن آمنوا بما يسرهم من الثواب. ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَصِيرًا وَنَذِيرًا﴾ أي لتبشر وتنذر، لا لتجبر أحداً على الإيمان. وهذه تسليّة للنبي ﷺ فقد كان يتمن لإصرار الكافرين على الكفر.

• ﴿يَبْصِرُ﴾ [١٩ - المائدة ٥] مبشر يشير القوم بأمر خير. بشر فلاناً: أخبره بخبر مفرح. وفي حديث عبد الله: «من أحب القرآن فلْيُبَشِّرْهُ أي فليفرح وليسر».

• ﴿الْبَصِيرُ﴾ [٩٦ - يوسف ١٢] الذي يشير القوم بأمر يفرحهم. قيل: إن البشير الذي تقدّمهم استعجالاً بنعمة البشارة هو الذي كان حمل القميص الملوّخ بالدم الكذب.

• ﴿بَصِيرًا﴾ [٢٨ - سبا ٣٤] الذي يشير القوم بأمر خير. وعهد صلى الله عليه وسلم أرسله الله للناس كافة، مبشراً من أطاعه بالجنة ومنذراً من عصاه بالنار.

• ﴿بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ﴾ [٩٦ - طه ٢٠] أي رأيت ما لم يروا إسرائيل «انظر: فَكَبَّحْتَ قَبْضَةً مِّنْ أَمْرِ الْكُرْسِيِّ».

• ﴿فَبَصُرْتُ بِهِ عَن جُنُبٍ﴾ [١١ - القصص ٢٨] فأبصرته أي رأيته عن بُعد. بصّر به: رآه. «انظر: جُنُبٍ».

• ﴿فَبَصُرْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [٢٢ - ق ٥٠] حاد ونافذ بعد زوال الغطاء الذي كان يحجب عنه في الدنيا ما يراه الآن بعد البعث.

• ﴿بَصَائِرُ﴾ [١٠٤ - الأنعام ٦] آيات القرآن وما فيها من حجج واضحة، مفردة: بصيرة، وهي نور القلب والنفس الذي تُدرك به الأشياء. وتستخدم البصيرة مجازاً بمعنى البيان والحجة الواضحة.

• ﴿بَصَائِرُ﴾ [٢٠٣ - الأعراف ٧] جمع بصيرة وهي البيان والحجة الواضحة والعبرة يعتبر بها. ﴿هَذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهَدَىٰ وَزَحَمَةً يُقَوِّرُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ اسم الإشارة ﴿هَذَا﴾

كل شيء.

• ﴿بَصِيرًا﴾ [٩ - الأحزاب ٢٣] ﴿وَسَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾: يرى - سبحانه - ويعلم ما تعملونه من حفر الخندق والاستعداد للقتال بقدر ما تستطيعون، ويعلم أنه لا يكفي لرد الأعداء المحيطين بكم. «بصير» صفة من بصير به: رآه وعلمه. وهو من أسماء الله الحسنى.

• ﴿بَصِيرًا بِالْآيَاتِ﴾ [٤٤ - غافر ٤٠] مطلع على أحوالهم. لا يغيب عنه شأن ولا تخفى عليه خافية. بصير به: رآه. فهو بصير. ويطلق البصر على العلم القوي المضاهي لإدراك الرؤية. فيقال: بَصُرَ بالشيء: علمه من عيان. فهو بصير به.

• ﴿بَصِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [١٨ - الحجرات ٤٩] عليم ومشاهد لما تعملون. صفة من بَصُرَ بالشيء: عليم به ورآه. وبصير من أسماء الله تعالى.

• ﴿بَصِيرًا﴾ [٤ - الحديد ٥٧] ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا: شهيد على أعمالكم رقيب عليكم حيثما كنتم. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال لجبريل لما سأله عن الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك». والله مع كل أحد على الحقيقة لا على الكناية والجاز. وهي حقيقة تؤنس القلب بظلال القريب من الله وترفعه وتطهره، وفي ذات الوقت تجعله في حذر دائم وتخرج من كل دنس وإسفاف.

• ﴿بَصِيرًا﴾ [٢ - التغابن ٦٤] ذو بصيرة. والبصيرة: قوة الإدراك والفطنة، وهي العلم والخبرة. ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ شهيد على أعمال عباده. رقيب عليهم فيما يعملون. بصير عليهم بحقيقة نياتهم وأفعالهم - فليعمل الإنسان وليحذر الرقيب البصير.

• ﴿بَصِيرًا﴾ [١٠٨ - يوسف ١٢] بيان وحجة واضحة. ﴿أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعِيَ﴾ نحن على هدى من الله ونور نعرف طريقنا جيدًا. ونسير فيها على بصير وإدراك ومعرفة. لا نحبط ولا نتحسس ولا نحذس. فهو اليقين البصير المستنير.

• ﴿بَصِيرَةً﴾ [١٤ - القيامة ٧٥] ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾: إن نفس الإنسان موكولة إليه وهو موكَّل بها. وعليه أن يهديها إلى الخير ويقودها، فإذا انتهت بها إلى الشر فهو مكلف بها وحجة عليها. وقيل: بصيرة؛ أي شاهد. وهو شهود جوارحه عليه. والبصيرة في الأصل: نور القلب الذي به يستبصر. ومن المجاز: هي الحجة الواضحة والشاهد.

• ﴿يَضَعُ يَدَيْهِ﴾ [٤٢ - يوسف ١٢] يضع ما بين الثلاث إلى التسع. وأكثر الأقاويل أنه لبث في السجن سبع سنين.

• ﴿فِي يَضَعُ يَدَيْهِ﴾ [٤ - الروم ٣٠] في مدة لا تتجاوز تسع سنوات. فالبضع من الثلاث إلى التسع. وقد حدث فعلاً أن الروم غلبت فارس قبل انقضاء تسع سنوات على هزيمة الروم. وهذه الآية والتي قبلها تشهدان على صحة النبوة وأن القرآن من عند الله؛ إذ هما تبيان عن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وقد تحققت النبوءة فعلاً عندما ألحق هرقل امبراطور الروم الهزيمة بالفارس عام ٦٢٩ م (انظر: غُلَيْبِي الرُّوم).

• ﴿يَضَعُ يَدَيْهِ﴾ [٦٢ - يوسف ١٢] ما جاءوا به من المتاع^(١) ليجمعوه نعمة للطعام.

• ﴿يَطْرُقُ﴾ [٤٧ - الأنفال ٨] طغياناً وتجبُّراً. مغرورين بما لهم من قوة ومنعة. البطر: الفخر والاستعلاء بنعمة الغنى أو القوة أو الرياسة.

• ﴿يَطْرُقُ مَعِيشَتَهَا﴾ [٥٨ - القصص ٢٨] كفرت نعمة معيشتها الرائقة الآتية، فلم تتم بحق شكرها. أو غردت وطعت في معيشتها - وهو تهديد لكفار مكة. يطرُ النعمة يطرُها بطراً: لم يشكرها وطمع بها.

• ﴿يَكْشُرُ﴾ [١٢ - البروج ٨٥]: المقاب بقوة وعنف.

• ﴿الْبَطْشَةُ الْكَثِيرَةُ﴾ [١٦ - الدخان ٤٤] عذاب جهنم،

(١) هذا المتاع الذي أحضروه ليستبدلوا به القمح قد يكون غلات صحراوية وجلوداً وشعراً وسواها مما كان يستخدم في التبادل في الأسواق.

تَعْلَمُونَ شَيْئًا فِي مَوْضِعِ الْخَالِ. وَمَعْنَاهُ غَيْرِ عَالِمِينَ شَيْئًا مِنْ حَقِّ النِّعَمِ الَّذِي خَلَقَكُمْ فِي الْبُطُونِ. وَسَوَّاكُمْ وَصَوَّرَكُمْ. ثُمَّ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الصُّبْحِ إِلَى السَّعَةِ. قَرَأَ ﴿أَمْهَيْتُكُمْ﴾ بِضَمِّ الْمُهْمَزَةِ وَكَسْرِهَا.

• ﴿بَطَلَانُهَا﴾ [٥٤ - الرحمن ٥٥] جَمْعُ بَطَانَةٍ وَهِيَ الَّتِي تَحْتَ الظَّهَارَةِ.

• ﴿بَطَانَةٌ﴾ [١١٨ - آل عمران ٣] مَنْ تَخْتَصُّهُ بِالْإِطْلَاعِ عَلَى بَاطِنِ أَمْرٍ أَوْ خَفِيِّهِ أَمْرٍ. ﴿لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ﴾ أَيِ مَنْ غَيْرِ مِلَّتِكُمْ. نَهَتْ الْآيَةُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَّخِذُوا مِنَ الْكُفَّارِ وَالْيَهُودِ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ دُخْلَاءَ وَوِلْيَاءَ يَفَاوِضُونَهُمْ فِي الْأَرَاءِ وَيَسْتَنْوِنُونَ إِلَيْهِمْ أُمُورَهُمْ.

• ﴿أُبَيِّنَ اللَّهُ يَكْرًا رَسُولًا﴾ [٩٤ - الإسراء ١٧] الْمُهْمَزَةُ لِلْإِنْكَارِ. فَمَا مَنَعَ النَّاسَ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا إِنْكَارَهُمْ أَنْ يُرْسِلَ اللَّهُ الْبَشَرَ^(١)، وَلَقَدْ اقْتَضَتْ حِكْمَتُهُ - سُبْحَانَهُ - الْأَيْسَلَ مَلَكَ الْوَحْيِ إِلَّا إِلَى الْأَنْبِيَاءِ.

• ﴿بَعَثْنَاكُمْ﴾ [٢٨ - لقمان ٣١] إِحْيَاؤَكُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

• ﴿بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ [٥ - الإسراء ١٧] أَيِ أَصْحَابِ بَطْشٍ وَقُوَّةٍ. وَالْمَعْنَى أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا فَسَدُوا خَلَّى اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَعْدَائِهِمُ الْأَشْدَاءَ؛ فَاللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَسَدًا بَعَثَ هَؤُلَاءِ الْأَعْدَاءَ إِلَى نَفْسِهِ وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

• ﴿مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدًا﴾ [٥٢ - يس ٣٦] أَيْقَظْنَا مِنْ مَنَامًا.

• ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَمُودِكُمْ﴾ [٥٦ - البقرة ٢] ثُمَّ أَيْقَظْنَاكُمْ مِنْ غَشِيَتِكُمْ وَمُودِكُمْ. قِيلَ: كَانَ مَوْتُهُمْ غَشِيَالًا وَمُودًا. لَا مَوْتًا حَقِيقِيًّا. كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَبِأَيِّ آلَاءِ اللَّهِ هُمْ كَافِرُونَ﴾.

(١) كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿كَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَعَالُوا يَكْفِرُونَ﴾.

وَهِيَ أَكْثَرُ أَنْوَاعِ الْبَطْشِ. وَيَوْمَ هَذِهِ الْبَطْشَةِ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ حَيْثُ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

• ﴿بَطْشُهُمْ﴾ [١٣٠ - الشعراء ٢٦]: عَاقِبَتُهُمْ غَيْرُكُمْ. ﴿بَطْشُهُمْ جَبَّارِينَ﴾: أَيِ عَاقِبَتُمُوهُمُ بِلَا رَأْفَةٍ وَلَا شَفَقَةٍ. وَقِيلَ: تَبَادَرُونَ إِلَى تَوْقِيعِ الْعِقَابِ قَبْلَ أَنْ تَتَبَيَّنُوا وَتَتَبَيَّنُوا الْحَقِيقَةَ. بَطْشُ بِهِ: أَخَذَهُ بِشِدَّةٍ وَعَنْفٍ.

• ﴿بَطْشَتَنَا﴾ [٣٦ - القمر ٥٤] عَقِيبَتَنَا وَأَخَذَنَا إِيَّاهُمْ بِالْعَذَابِ. بَعْدَ أَنْ عَرَضَ الْقِصَّةَ مِنْ طَرَفَيْهَا: التَّكْذِيبَ وَالْأَخْذَ الشَّدِيدَ، يَبْعُدُ لَشَيْءٍ مِنْ تَفْصِيلِ مَا وَقَعَ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ - وَهَذِهِ إِحْدَى طَرِيقِ الْعَرَضِ الْقَرَأْنِيَّةِ لِلْقِصَّةِ حِينَ يَرَادُ إِبْرَازُ إِجْمَاعَاتِ مَعْنَاهُ.

• ﴿بَطْشًا﴾ [٨ - الزخرف ٤٣]: قُوَّةٌ وَعَنْفٌ. ﴿فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا﴾ أَيِ قُوَّةً أَكْثَرَ مِنْهُمْ شِدَّةً.

• ﴿بَطْشًا﴾ [٣٦ - ق ٥٠] قُوَّةٌ وَشِدَّةٌ وَمُنْعَةٌ.

• ﴿وَنَطَّلَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [١١٨ - الأعراف ٧] ظَهَرَ بَطْلَانِ السَّحَرِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَهُ.

• ﴿بَطْنٌ﴾ [٣٣ - الأعراف ٧] خَفِيٌّ. بَطْنُ الشَّيْءِ بَطْنًا وَيَبْطُونًا: خَفِيٌّ. وَيَقَالُ لَمَّا تَدْرَكَهُ الْخَاسَةُ: ظَاهِرٌ، وَلَمَّا يَخْفَى عَنْهَا: بَاطِنٌ.

• ﴿بَطْنِ مَكَّةَ﴾ [٢٤ - الفتح ٤٨] بَطْنُ مَكَّةَ: جِهَةٌ مُنْخَفِضَةٌ بِهَا. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: بَطْنُ مَكَّةَ هِيَ الْحَدِيدِيَّةُ لِأَنَّ بَعْضَهَا مُضَافٌ إِلَى الْحَرَمِ ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ﴾ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْحَدِيدِيَّةِ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ حَسَبَ أَقْوَالِ أَهْلِ التَّأْوِيلِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: هَذَا امْتِنَانٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ حِينَ كَفَّ أَيْدِيِ الْمُشْرِكِينَ عَنْهُمْ، فَلَمْ يَصِلْ مِنْهُمْ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ سِوَهُ. وَكَفَّ أَيْدِيِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَلَمْ يَقَاتِلُوهُمْ. بَلْ صَانَ كُلًّا مِنَ الْقَرِيقَيْنِ وَأَوْجَدَ بَيْنَهُمْ صَلَاحًا فِيهِ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَحَافِيَةٍ.

• ﴿بَطُونِ أَمْهَيْتُكُمْ﴾ [٧٨ - النحل ١٦]: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بَطُونِ أَمْهَيْتُكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾: ﴿لَا

التسع اللاتي مات عنهن: عائشة، حفصة، وأم حبيبة، وزينب، وأم سلمة، وسودة، وصفية، وميمونة، وجويرية.

• ﴿بَعَثَ الْمَشْرِقَيْنِ﴾ [٣٨ - الزخرف ٤٣] مشرق الشتاء وهو أقصر يوم في السنة. ومشرق الصيف وهو أطول يوم في السنة: يتنص العاشي المعرض عن ذكر الرحمن أن لم يكن بينه وبين قرين السوء «الذي زُيِّن له الضلال» لقاءً على هذا البعد السحيق. وقيل: أراد بالشرقيين: المشرق والمغرب، فغلب اسم أحدهما، كما يقال: القمران للشمس. (انظر: حَاجَتَا).

• ﴿بَعَثْنَا لِقَافِرِ الْغُلَامِينَ﴾ [٤٤ - هود ١١] هلاكاً وسحقاً لهم - دعاء عليهم. يقال: بَعَثَ الشيءُ بعثاً: أي صار بعيداً لا يرجى عودُهُ. ثم استعمل في الدعاء بالهلاك.

• ﴿أَلَا بُعِثُوا لِقَاوٍ﴾ [٦٠ - هود ١١] أي لا زالوا مبعدين من رحمة الله وهو دعاء عليهم بالهلاك. ﴿أَلَا﴾ حرف يقصد به تنبيه المخاطب لما بعده.

• ﴿فَبَعَثْنَا لِقَافِرِ الْغُلَامِينَ﴾ [٤١ - المؤمنون ٢٣] فهلاكاً لهم. بَعَثَ الشيءُ بعثاً: صار بعيداً لا يرجى عودُهُ. ثم استعمل في الهلاك. أي أهلكهم الله.

• ﴿يَبْقِضُ الْكِتَابَ﴾ [٨٥ - البقرة ٢] ﴿أَفْقَرُونَ يَبْقِضُ الْكِتَابَ﴾ تفقدون أسراركم ﴿وَتَكْفُرُونَ يَبْقِضُ﴾ تفقدون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم؟ إذ لو كانوا يؤمنون به كله لما تناقضوا في العمل به. والاستفهام للإنكار والتوبيخ.

• ﴿بَقِضُ مَا نَسِيتَ رَبِّكَ﴾ [١٥٨ - الأنعام ٦] علامات قيام الساعة. ويوم تأتي هذه العلامات ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَئِنْ تَكُنْ مَآءُتً مِّن قَبْلُ﴾ فمن آمن من شرك أو تاب من معصية عند ظهور علامات الساعة لا يقبل منه؛ لأنه رجوع اضطراري. ولأن وقت التكليف الاختياري قد فات. وإيضاً لا يقبل العمل الصالح بعد ظهور علامات الساعة (انظر: كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا حَقَرًا).

• ﴿بَقِضُ نَوْمٍ﴾ [١٩ - الكهف ١٨] ﴿قَالُوا لَيْسَ نَوْمًا أَوْ بَقِضُ نَوْمٍ﴾: ذلك أن دخولهم إلى الكهف كان في أول نهار

حَكْلٍ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ [١٧ - إبراهيم]. والمراد من البعث على هذا إعادة النشاط والصحو لهم. وهذا إنعام آخر من الله على بني إسرائيل.

• ﴿بَقِضَتْهُمْ﴾ [١٢ - الكهف ١٨] أيقظناهم من نومهم. يقال لمن أحيي أو أقيم من نومه: مبعوث؛ لأنه كان ممنوعاً من الانبعاث والتصرف.

• ﴿بَقِضَتْهُمْ﴾ [١٩ - الكهف ١٨] أي أيقظناهم من نومهم. والبعث: التحريك من سكون. ﴿وَسَخَّذْنَاكَ بَقِضَتْهُمْ﴾ أي كما أمانهم تلك النومة الطويلة أيقظناهم منها؛ إذكارة بقدرته سبحانه وتعالى.

• ﴿بَقِضَتْهُ﴾ [٢٥٩ - البقرة ٢] أحياء. بعث الله الموتى: أحياءهم. ويوم البعث: هو يوم القيامة. ﴿فَأَمَّا أَنَّهُ وَائِلٌ غَارِثٌ مِّن بَقِضَةٍ﴾: لم يقل له كيف. وإنما أراه في عالم الواقع الموت والبعث؛ فالعلاج بالتجربة الشخصية المباشرة التي تمتلئ بها الحس ويطمئن بها القلب لا يترك مجالاً لطلب البرهان العقلي.

• ﴿بُقِعْرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ [٩٦ - العاديات ١٠٠] أي أثير وقلب وأخرج ما فيها حين يبعثون. ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾: أفعال الإنسان ما يفعل من القبايع ولا يعلم ماله إذا أثير ما في القبور من موتى فبعثوا للجزاء؟ في الآية تهديد ووعيد.

• ﴿بُقِعْرَتْ﴾ [٤ - الانفطار ٨٢] قُلِبَ ترابها، وأثير ما فيها من الموتى، فبعثوا للجزاء.

• ﴿بَعْدُ﴾ [٧٥ - الأنفال ٨] ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ﴾ أي من بعد هجرة الرسول إلى المدينة. (كالذين هاجروا بعد بيعة الرضوان في الحديبية). ﴿وَقَاحِجُوا وَجْهَهُدُوا مَتَكُم مَّاؤُتِيكَ وَيَكْتُمُ﴾ أي هم من جملتكم أيها المهاجرون. فلهم مثلكم حق النصرة والموالة. وقد رفع عنهم إثم التأخر في الهجرة.

• ﴿مِنْ بَعْدُ﴾ [٥٢ - الأحزاب ٢٣] ﴿لَا حِجْلَ لَكَ إِلَيْسَ مِنْ بَعْدُ﴾ أي من بعد التسع اللاتي في عصمتك اليوم. قال ابن عباس: احتسبه الله عليهن كما حبسهن عليه. وهن

وكان استيظافهم في آخر نهار.

• ﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [١٩٥ - آل عمران ٣] ﴿لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِنْكُمْ مِنْ دُونِ أَوْ أَتَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ فالذكر مفترق في وجوده إلى الأثني. والأثني مفترق في وجودها إلى الرجل؛ فالأصل واحد. ويجوز أن يكون المعنى: بعضكم من بعض في الطاعة والعمل الصالح. أي اتما سواء في الإنسانية وسواء في الميزان ولا وجه للفرقة بينكما في الثواب.

• ﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [٢٥ - النساء ٤] في هذه الجملة تأنيس بتكاح الإمام عند الضرورة. فمعناها أن بعضكم من بعض في النسب والدين؛ فأنتم جميعاً - أحرار وأرقاء - أبوكم آدم وأمكم حواء، والناس سواسية، فلا تأخذكم أئمة من التزوج بالإمام عند الحاجة - وكلكم إخوة في الإيمان، وأخوة الإيمان هي كل شيء، وما عداها ليس بشيء.

• ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ [٢٤ - الأعراف ٧] أمرهم الله جميعاً أن يتزلوا من الجنة إلى الأرض: آدم وزوجه. وإبليس وقبيله. هبطوا ليعادي بعضهم بعضاً ولتدور الحركة بين طبيعتين وخليقتين: الثانية محمضة للشر، والأولى مزدوجة الاستعداد للخير والشر؛ ولتتم الابتلاء ويجري قدر الله بما شاء. وقيل: الخطاب لآدم وحواء وذريتهما.

• ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ [١٢٣ - طه ٢٠] آدم وذريته. وإبليس وذريته. ومع صدور الأمر إليهما بالمحيط من الجنة إلى الأرض. كان إعلان الخصومة بينهما (بين الثقلين: الإنس والجن).

• ﴿بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ [٥٨ - النور ٢٤]: ﴿طُوفُوا عَلَيْهِمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ أي: كل منكم أيها السادة ومنهم (أي: من الخدم) لا يستغني عن مخالطة صاحبه. وفي قوله: ﴿بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ جبر خاطر الخدم حيث جعلهم منهم. (انظر: طُوفُوا عَلَيْهِمْ).

• ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [٥١ - المائدة ٥] هم اليهود والنصارى يوالي بعضهم بعضاً في حرب الجماعة المسلمة. وأنهم ينقمون من المسلم إسلامه (ينكرونها عليه إسلامه).

وأنهم لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه ويتبع دينهم. وأنهم مصبرون على الحرب للإسلام والمسلمين.

• ﴿بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [٦٧ - التوبة ٩] أي متشابهون في النفاق والبعد عن الإيمان.

• ﴿بَعْضُهُمْ﴾ [٧٣ - البقرة ٢] ﴿فَقُلْنَا أَضْرَبُوهُ بَعْضُهُمْ﴾ كَذَلِكَ يُخَيِّ إِلَهُ الْعَوْنِ: أي اضربوا القاتل ببعض من أجزاء البقرة المدبوجة. فلما ضرب به حنّ وأخبر بقاتله، ثم عاد ميتاً كما كان. وهذه معجزة لسيدها موسى. وتحمل في طياتها دلائل بينة على البعث؛ فإن من قدر على إحياء هذا القاتل قادر على إعادة الحياة لغيره ﴿فَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (انظر: تَتَّقُونَ).

• ﴿بَعْثُهَا﴾ [١٢٨ - النساء ٤] زوجها. جمع بعل: بوعلة. • ﴿بَعْلًا﴾ [١٢٥ - الصفات ٣٧] اسم صنم لأهل «بَك» في الشام. وهو البلد المعروف الآن باسم بعلبك في سوريا (نسبة إلى هذا الصنم كما يقال). عبدوه وتوجهوا إليه بالدعاء لقضاء حاجتهم.

• ﴿بَعْلٍ﴾ [٧٢ - هود ١١] زوجي. والبعل في الأصل من يقوم على تدبير الأمور. وأطلق على الزوج لأنه يقوم على شئون المرأة. ﴿وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾ نصب «شيخًا» على الحال. وقرأ ابن مسعود وأبي: «وهذا بعلي شيخ» بعلي بدل من هذا. وشيخ خبر «هذا».

• ﴿وَتَعُولُكُنَّ﴾ [٢٢٨ - البقرة ٢] جمع بعل^(١) وهو الزوج، سُمي بعلاً لعلوه على الزوجة بما قد ملكه من زوجيتها. والمبالغة والبعال: الجماع.

• ﴿لِيُعُولَ لَكُمْ﴾ [٣١ - النور ٢٤] لأزواجهن. البعولة جمع بعل وهو الزوج. تنهى الآية النساء عن إبداء (إظهار) مواضع الزينة الباطنة الخفية إلا للأزواج لأنهم المقصودون بالزينة. ولأن كل بدن الزوجية حلال لهم. ويغذ الأزواج يأتي الحارم السبعة المذكورون في الآية. لاحتياج النساء لمخالطتهم، ولأمن الفتنة من قِبَلِهِمْ لما ركز في الطبيعة من النفرة من حاسة القرائب. ويغذ الحارم تأتي نساؤهن. انظر: نساؤهن.

(١) وهو جمع شاذ لا يقاس عليه مثل: فحل وفحولة.

• ﴿ قَبْلَى عَلَيْهِمْ ﴾ [٧٦ - القصص ٢٨] البغى: التناول وبجاوزة الحد. قيل: تكبر عليهم. وقيل: ظلمهم. وقيل: استخف بقومه بكثرة ماله وولده. وقيل: نسب ما آتاه الله من الكنوز إلى نفسه بعلمه وحيكته.

• ﴿ آَلِفَاوْ ﴾ [٣٣ - النور ٢٤] زنا المرأة خاصة. مصدر بغت المرأة: فجرت. وهى بُغِيٌّ ومن بغايا. ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى آَلِفَاوْ ﴾ : فاحْطَرُ من وجود الرقيق فى الجماعة احترام بعض الرقيق للبغاء. وكان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها - وهذا هو البغاء فى صورته التى لا تزال حتى اليوم - فلما أراد الإسلام تطهير البيئة الإسلامية، حرّم الزنا، وخص هذه الحالة بنص خاص، فنهى الذين يكرهون فتياتهم على هذا المنكر، ووبخهم على ابتغاء عَرْضِ الحياة الدنيا أى متاعها من هذا الوجه الخليث. ذلك أن وجود البغاء يغري الكثيرين لهوّه، ولو لم يجدوه لانسرفوا إلى طلب هذه المتعة فى عملها النظيف.

• ﴿ بَغَى بَغْضًا عَلَى بَغْضٍ ﴾ [٢٢ - ص ٣٨] جار وظلم. البغى: التعدي والظلم.

• ﴿ وَآَلَيْتَى ﴾ [٣٣ - الأعراف ٧] الظلم والتعدي على الغير. عطف على الإنم، من باب عطف الخاص على العام. بغى: ظلم وعدا عن الحق.

• ﴿ وَآَلَيْتَى ﴾ [٩٠ - النحل ١٦] العدوان على الناس بانتهاك حرماناتهم واغتصاب حقوقهم، ويدخل فيه الكبر والظلم والحد. وهو فى حقيقته تجاوز الحد، وهو داخل تحت المنكر، لكن الله تعالى خصه بالذكر لشدة ضرره. وقد جاء فى الحديث: «ما من ذنب أجدر أن يجعل الله عقوبته فى الدنيا من البغى وقطيعة الرحم» «تفسير ابن كثير». وقد وعد الله من بغى عليه بالنصر.

• ﴿ بَغَى عَلَيْهِ ﴾ [٦٠ - الحج ٢٠] أي ظلم بأن اعتدى عليه ثانية. ﴿ وَمَنْ عَاقَبْ بِجُلِيٍّ مَا عُوِّقَ بِهِ ثُمَّ بَغَى عَلَيْهِ لِنَصْرَتِهِ اللَّهُ ﴾ : الله يعطي عهدًا مؤكدًا بنصرة من بغى عليه.

• ﴿ يَبِيعُو ﴾ [٨٣ - هود ١١] ﴿ وَمَا هِيَ مِنَ الْغَالِيَةِ ﴾ : هذه الحجارة التى أمطر الله بها قوم لوط لم تكن لتخطئهم. وقيل المعنى: ما هذه الحجارة من ظلمي قومك يا محمد ببعيد. جاء ﴿ يَبِيعُو ﴾ مذكراً على معنى: يمكان ببعيد.

• ﴿ يَبِيعُو ﴾ [٨٩ - هود ١١] ﴿ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ يَدْعُهُمْ ﴾ : يبيعو فى الزمان إذ كانوا (أى قوم شعيب) حديثى عهد بهلاك قوم لوط. وقيل: ما ديار قوم لوط منكم يمكان ببعيد. ويحتمل الأمران. الباء تؤكد نفى ما بعدها عما قبلها.

• ﴿ آَلَيْبِئِى ﴾ [٨ - سبا ٣٤] ﴿ وَالضَّلَالِ آَلَيْبِئِى ﴾ وصف الضلال بالبعد لأن البعيد صفة الضال إذا بعد عن الجادة (وسط الطريق) وكلما ازداد عنها بعداً كان أضل.

• ﴿ بَعِيدًا ﴾ [٦ - المارج ٧٠] ﴿ يَجْمَعُ يَوْمَتَهُ ﴾ أى يوم القيامة بعيداً، فإن يوماً من أيام الله يساوي ألف سنة من حساب الناس. وقد يعود الضمير على العذاب الواقع فهم يستبعدونه، ونحن ﴿ وَتَرَكْنَاهُ قَرْيَةً ﴾ أى هيئاً فى قدرتنا غير بعيد علينا ولا متعذر.

• ﴿ بَغَتْ إِحْدَهُمَا ﴾ [٩ - الحجرات ٤٩] تعدت وظلمت. • ﴿ بَغَتْ ﴾ [٣١ - الأنعام ٦] فجأة وعلى غير انتظار. نصب على الحال.

• ﴿ بَغَتْ ﴾ [١٠٧ - يوسف ١٢] فجأة دون توقع أو انتظار.

• ﴿ بَغَتْ ﴾ [٤٠ - الأنبياء ٢١] فجأة. ﴿ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً ﴾ : هي: نعمة الله تأتيهم فجأة. بَغْتَةً يَبْغَتْ بَغْتًا وبَغْتَةً: فجأة وبَغْتَةً.

• ﴿ بَغْتَةً ﴾ [٥٣ - العنكبوت ٢٩] فجأة ﴿ وَلَأَيُّنَّيْهِمْ بَغْتَةً ﴾ : أى: العذاب يأتيهم فجأة ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أى حال كونهم لا يعلمون بإتيانه. البغت والبغته: الفجأة.

• ﴿ بَغْتَةً ﴾ [٥٥ - الزمر ٣٩] فجأة وعلى غير استعداد. • ﴿ لَبِقُوا فِى الْأَرْضِ ﴾ [٢٧ - الشورى ٤٢] لطفوا وعثوا فيها بسبب الغنى. والغنى مَبْطَرَةٌ مأشورة^(١).

• ﴿بَغْيًا يَنْتَهَى﴾ [١٩ - آل عمران ٣] حسداً وطلباً للرياسة وحفظ الدنيا. قال ابن كثير: «بغى بعضهم على بعض فاختلّفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم، فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفتي في جميع أقواله وأفعاله». ﴿بَغْيًا﴾ مفعول لأجله.

• ﴿بَغْيًا﴾ [٩٠ - يونس ١٠] نُصب على الحال؛ أي في حال بغى وظلم. بَغْيًا: تجاوز الحد وظلم.

• ﴿بَغْيًا يَنْتَهَى﴾ [١٤ - الشورى ٤٢] ﴿وَمَا تَقْرُؤُوا﴾ أي أتباع الرسل ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ آلَاؤُهُمْ﴾ أي البينة والرسالة. وكان تفرقهم ﴿بَغْيًا يَنْتَهَى﴾ أي بسبب بغى وحقد بعضهم على بعض، طلباً للرياسة، وطمعاً في المكاسب الدنيوية.

• ﴿بَغْيًا﴾ [٢٠ - مريم ١٩] زانية، وذكرت هذا تأكيداً؛ لأن قولها ﴿وَلَمْ يَمْسَسْني بَشَرٌ﴾ يشمل الحلال والحرام.

• ﴿بَقَرَةً﴾ [٦٧ - البقرة ٢] ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْهَبُوا بِقَرَةٍ﴾: هنا تحية قصة البقرة مفصلة. فهي لم تَرُدْ في موضع آخر من القرآن. وهي ترسم سمة اللجاجة والتعنت والتكاذب في الاستجابة، وتمثل المعاذير التي تنسب بها إسرائيل. وتكرار لفظ «بقرة» يشير إلى أنهم لو ذبحوا آية بقرة لكفّتهم. ولكنهم - كعادتهم - شددوا بتكرار الأسئلة، فشدد الله عليهم. كان بنو إسرائيل لا يزالون على عهدهم في تقديس البقرة التي كانوا يعبدونها: (عبدوا العجل الذي صنعه لهم السامري). فأمرهم الله بذبح بقرة حتى يزِيلوا من أنفسهم عقيدة حبها وتقديسها. كما أن ذبح البقرة كان وسيلة للكشف عن قتل نفساً منهم.

• ﴿فِي الْبَقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ﴾ [٣٠ - القصص ٢٨] في قطعة الأرض التي وُصفت بالمباركة؛ لما وقع فيها من تكليم الله لموسى وإرساله، ولما ظهر فيها من الآيات والمعجزات. تلقى فيها موسى النداء المباشر: ﴿لَئِنْ أَنَا اللَّهُ﴾، وأطاق تلقيه؛ لأنه صُنِعَ على عين الله حتى تهيأ لهذه اللحظة الكبرى.

• ﴿بَقْلِيهَا﴾ [٦١ البقرة ٢] ما أنبتته الأرض من الخضضر التي يفتدي الإنسان بها أو يجزء منها مثل الجرجير والفجل

﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ﴾ كثير العفو عن رذ من نفسه الاعتداء بمثله. وقيل: إن الآية نزلت في سرية من صحابة رسول الله لقوا جمعاً من المشركين في شهر محرم: (من الأشهر الحرم؛ أي الحرم فيها القتال). فناشدهم المسلمون لئلا يقاتلوه في الشهر الحرام، فأبى المشركون إلا قتالهم وبغوا عليهم، فقاتلهم المسلمون الذين نصرهم الله، والذين عفا عن قتالهم في الشهر الحرام. وهو غفور كثير المغفرة، فيستر هفوات عبده الطائع ولا يفضحه يوم القيامة.

• ﴿إِنَّمَا بِغْيُكُمْ عَلَيَّ أَنْفُسُكُمْ﴾ [٢٣ - يونس ١٠] أي وبأله وإثمه عائد عليكم. وفي الحديث: «ما من ذنب أجدر من أن يجعل الله عقوبته في الدنيا - مع ما يذخر الله لصاحبه في الآخرة من العذاب - من البغي وقطيعة الرحم». وفي الحديث أيضاً: «أسرع الخير ثواباً صلة الرحم. وأعجل الشر عقاباً البغي واليمين الفاجرة». قيل: ثلاث من كن فيه كن عليه: البغي، والنكث، والمكر.

• ﴿بَغْيًا﴾ [٩٠ - البقرة ٢] ﴿بَغْيًا أَشْتَرَوْا بِوَدِّ أَنْفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَرْجُلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَيَّ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾. البغي هنا الحسد^(١). كان الذي حملهم (أي اليهود) على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزله الله إليه من قرآن هو حسدهم لأن يختاره الله للرسالة التي انتظروها فيهم. وحقدتهم لأن ينزل الله الوحي على واحد ليس من بني إسرائيل. فطبيعتهم هي الأثرة الضيقة التي تحيا في نطاق من التعصب الشديد - يترصون بالبشرية الدوائر ويدبقونها رجح أحقادهم حروباً وفتناً.

• ﴿بَغْيًا يَنْتَهَى﴾ [٢١٣ - البقرة ٢] ﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا يَنْتَهَى﴾. نصب ﴿بَغْيًا﴾ مفعول لأجله؛ أي لم يخلّفوا إلا للبغي: بغى الحسد، وبغى الطمع، وبغى الحرص، وبغى الهوى - هذا البغي هو الذي قاد الناس إلى الماضي في الاختلاف على أصل المنهج وعلى الكتاب الحق.

(١) البغي: الفساد وهو الحسد أيضاً؛ لأن الحسد من فساد النفس.

والكرفس وأشباهها. الجمع: بقول.

• ﴿وَبَقِيََ مِمَّا تَرَكَا ذَاكَ مُؤْمِنٌ وَذَاكَ هُنُونٌ﴾ [٢٤٨ - البقرة ٢]: في التابوت بقية من الآثار التي تركها موسى وهارون وهي رُضاض الألواح^(١) (كسرها وقطعها) ونعل موسى وثيابه وثياب هارون.

• ﴿بَقِيََتِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [٨٦ - هود ١١] أي ما يقيه الله لكم بعد إيفاء الحقوق بالعدل أكثرُ بركةً وأحدُ عاقبةٍ مما يتقونه أنتم لأنفسكم من التطفيف ونقص الكيل والميزان. وقيل: بقية الله: طاعته. وقيل: رحمته. ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ أي بشرط أن تؤمنوا. ويجوز أن يكون المراد: إن كنتم مصدقين لي فيما أقول لكم. وفريء (بقية الله) «بالنساء»: وهي تقواه ومراقبته التي تُصرف عن المعاصي.

• ﴿بَقِيَّةٌ﴾ [١١٦ - هود ١١] البقية مرادٌ بها هنا الفضل والخير. سُميَا بذلك؛ لأن الإنسان يستبقي عادةً أفضل ما عنده. ﴿أُولُوا بِقِيَّةٍ﴾ أصحاب الفضل والخير. ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَيْ مِنَ الْأُمَمِ الَّتِي قَبْلَكُمْ﴾ ﴿أُولُوا بِقِيَّةٍ﴾ أي أصحاب دين وفضل وخير ﴿يَتَّبِعُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ﴾ هَلَا وَجَد من القرون الماضية بقايا من أهل الفضل والخير ينهون قومهم عما كان يقع من الشرور والفساد في الأرض.

• ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ [٢٩ - الدخان ٤٤] أي لأنهم كانوا كفارًا. المعنى: أنهم لم يعملوا عملاً صالحاً على الأرض تبكي عليهم لأجله. ولا صعد لهم إلى السماء عمل صالح فتبكي فقده. وفي الحديث: «ألا لا غربة على مؤمن وما مات مؤمن في غربة غائباً عنه بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض». ثم قال: «ألا إنهما لا يبكيان على الكافر». وقال مجاهد: إن السماء والأرض يبكيان على المؤمن أربعين صباحاً وما للأرض لا تبكي على عبد يعمرها بالركوع والسجود! وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسيحه وتكبيره فيها دوي كدوي النحل! قال علي رضي الله عنه: يبكي عليه مُصَلَّاهُ من

(١) قيل كانت فيه نسخة الألواح التي أعطاه الله لموسى على جبل الطور.

الأرض، ومصعد عمله من السماء. وقال عطاء: ما من عبد يسجد لله سجدةً في بقعةٍ من بقاء الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت. وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم: بكت له السماء والأرض؛ أي عمت مصيبته الأشياء، حيث بكته السماء والأرض والريح والبرق والليالي الشائيات. قالت الحارجية ترثي أخاها الوليد بن طريف:

أيا شجر الأراك ما لك مورقاً كأنك لم تجزع على ابن طريف
• ﴿بَكَرَ﴾ [٦٨ - البقرة ٢] فَيْتَةٌ.

• ﴿بَكْرَةً﴾ [٣٨ - القمر ٥٤] أَوَّلُ النَّهَارِ وَبَاكِرُهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.

• ﴿بَكْرَةً﴾ [٢٥ - الإنسان ٧٦] أَوَّلُ النَّهَارِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ. بَكَرَ يَبْكُرُ بَكُورًا: خَرَجَ أَوَّلَ النَّهَارِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. ﴿وَأَذْكُرُ أَتَمَّ زَيْتُكَ بَكْرَةً﴾ أي مبتدأ به يومك ليعمك الخير ويشملك التوفيق. ومن فسر الذكر بالصلاة يكون المعنى: دأوم على صلاة الفجر.

• ﴿بَكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [٥ - الفرقان ٢٥] البكرة: أَوَّلُ النَّهَارِ. وَالْأَصِيلُ: آخِرُهُ. وَالْمَرَادُ دَائِمًا. وَقِيلَ: تُمْلَى عَلَيْهِ فِي الْخَفَاءِ: فِي أَوَّلِ النَّهَارِ قَبْلَ أَنْ يَتَشَرَّ النَّاسُ، وَفِي آخِرِهِ حِينَ يَأْوُونَ إِلَى مَسَاكِنِهِمْ.

• ﴿بَكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [٤٢ - الأحزاب ٣٣] أَوَّلُ النَّهَارِ وَآخِرُهُ. وَتُخَصِّصُهُمَا بِالذِّكْرِ لَيْسَ لِقَصْرِ التَّسْبِيحِ عَلَيْهِمَا دُونَ سَائِرِ الْأَوْقَاتِ، بَلْ لَزِيَاةِ فَضْلِهِمَا. الْبَكْرَةُ: الْغَدُوَّةُ أَوَّلُ النَّهَارِ. وَقَدْ قُوِلَتْ فِي الْقُرْآنِ بِالْأَصِيلِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ، وَقُوِلَتْ بِالْعَشِيِّ فِي مَوْضِعَيْنِ، وَذَكَرْتُ مُفْرَدَةً فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ.

• ﴿بَكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [٩ - الفتح ٤٨] غَدُوَّةٌ وَعَشِيًّا؛ أَيْ أَوَّلُ النَّهَارِ وَآخِرُهُ. وَقِيلَ: الْبَكْرَةُ وَالْأَصِيلُ: جَمِيعُ النَّهَارِ؛ إِذْ يُعْبَرُ عَنْ جَمِيعِ الشَّيْءِ بِطَرَفِيهِ.

• ﴿بَكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [١١ - مريم ١٩] أَوَائِلُ النَّهَارِ وَآخِرُهُ.

• ﴿بَكَّةً﴾ [٩٦ - آل عمران ٣] هِيَ مَكَّةُ الْمِيمِ مَبْدَلَةٌ مِنَ الْبَاءِ. مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْبَكِّ، وَهُوَ الْإِزْدِحَامُ. سُمِّيَتْ بِكَّةً لِإِزْدِحَامِ النَّاسِ فِي مَوْضِعِ طَوَافِهِمْ ﴿لَلَّذِي بِبَكَّةٍ﴾ خَبَرُ إِنْ وَاللَّامِ

للتوكيد.

• ﴿ بَلَّ ﴾ [٤٠ - فاطر ٣٥] حرف إضراب يدل على إبطال ما قبله. والانتقال إلى كلام آخر.

• ﴿ بَلَدًا ءَايَا ﴾ [١٢٦ - البقرة ٢] أى ذا أمن. أو أمنا من فيه لا يُرْضَبُ أهله. وقد فعل الله ذلك شرعاً وقدرًا كقوله: ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَايَا ﴾ ووردت الأحاديث في تحريم القتال فيه. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لأحد أن يحمل مكة السلاح».

• ﴿ وَٱلْبَلَدَ ٱلطَّيِّبَ ﴾ [٥٨ - الأعراف ٧] الأرض العذبة (الطيبة التربة) تجود بخير النبات وكرمه. ضرب الله البلد الطيب الذى يتفتح بالطير مثلاً لمن تدبر الآيات وانتفع بها.

• ﴿ ٱلْبَلَدَ ﴾ [٣٥ - إبراهيم ١٤] ﴿ رَبِّ أَجْعَلْ هَذَا ٱلْبَلَدَ ءَايَا ﴾ هو البلد الحرام؛ مكة المكرمة. قال إبراهيم هذا لربه بعد أن أسكن إسماعيل وأمه وادى مكة. وقد زاد الله مكة أمنا وأجاب دعوة إبراهيم.

• ﴿ ٱلْبَلَدَةِ ﴾ [٩١ - النمل ٢٧] هي مكة ﴿ إِنَّمَا أَمِئْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ ٱلْبَلَدَةِ ﴾ أمر الله رسوله أن يقول: أمرت أن أخص الله وحده بالعبودية ولا اتخذ له شريكاً وإن أكون من الخفء الثابتين على ملة الإسلام. واختص الله مكة من بين سائر البلاد بإضافة اسمه إليها لأنها أحب بلاده إليه وأكرمها عليه. وأضافها إلى اسمه أيضاً في [٣ - قريش]: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا ٱلْأَيْمَنِ ﴾. روي أن النبي ﷺ لما خرج من مكة مهاجراً استقبلها بوجهه وقال: «إني أعلم ألك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت». يقرر ختام السورة أمر التوحيد والبعث اللذين دار عليهما الحوار بين النبيين وأهمهم في ثانيا السورة.

• ﴿ بَلَدًا طَيِّبَةً ﴾ [١٥ - سبا ٣٤] قيل: كانت أحصب البلاد وأطيبها. لم تكن سبخة. وقيل: لم يكن فيها بموضع ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب. ﴿ وَرَبِّ غُفُورٍ ﴾ أى وربكم الذى رزقكم وطلب شكركم رب غفور لمن شكره. وقرئ: «بلدة طيبة ورباً غفوراً». بالنصب على المدح.

• ﴿ بَلَّوْا مَيْتَتَهُ ﴾ [٩ - فاطر ٣٥] المراد: جذب لا نبات فيه.

• ﴿ ٱلْبَلَدِ ﴾ [١ - البلد ٩٠] ﴿ يَهْدُوا ٱلْبَلَدَ ﴾ هي مكة حيث بيت الله الحرام الذى جعله الله مثابة (ملجأ) للناس، وأمنا يضعون عنده سلاحهم وخصوماتهم ويلتقون فيه مسالمين حراماً بعضهم على بعض. كما أن شجره وطيره وكل حى فيه حرام.

• ﴿ ٱلْبَلَدِ ٱلْأَيْمَنِ ﴾ [٣ - التين ٩٥] ﴿ وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَيْمَنِ ﴾ هي مكة المشرفة التى حرّم الله فيها القتل والإعدام حتى للأشجار والنبات. فالأمين بمعنى الآمن، والقسم به للتتويه بقدره خصوصاً وأنه مبعث نور الإسلام.

• ﴿ بَلَّغَ ﴾ [١٩ - الأنعام ٦] ﴿ لَأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾: لأنذركم بالقرآن وأنذر كل من بلغه القرآن أى وصل إليه. ففاعل الفعل ﴿ بَلَّغَ ﴾ ضمير مستتر يعود على القرآن. وفي الآية دليل واضح على عموم رسالة محمد ﷺ مكائلاً وزماناً واستمرارها إلى يوم القيامة. وإن أحكام القرآن تعم الثقلين إلى يوم الدين. وفي الحديث: «ومن بلغه القرآن فكأنما شافهته به».

• ﴿ بَلَّغَ أَشُدَّهُ ﴾ [٢٢ - يوسف ١٢] استكمل قوته الجسدية والعقلية. الأشد: الاكتمال. شدد الشيء: قواه وأحكمه.

• ﴿ بَلَّغَ أَشُدَّهُ ﴾ [١٥ - الأحقاف ٤٦] استوفى السن التى تستحكم فيها قوته وعقله وتمييزه. وذلك إذا أناف على الثلاثين وهو أول الأشد وناطح الأربعين وهو غاية الأشد. أصله: شد يشد شيدة: قوي. وقال ابن كثير: ﴿ بَلَّغَ أَشُدَّهُ ﴾ أى قوي وشب وارتحل ﴿ وَبَلَغَ أُنْثَىٰ سَنَةً ﴾ أى تنهى عقله وكمل فهمه. سئل مسروق: متى يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال: إذا بلغت الأربعين فخذ حذرك. وقال ابن كثير: على من بلغ الأربعين أن يجد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ويعزم عليها.

• ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلْأَسَىٰ ﴾ [١٠٢ - الصافات ٣٧] لما بلغ السن الذى يقدر فيه على السعى والعمل مع أبيه فى أمور دنياه. قيل: كانت سنة ثلاث عشرة سنة. سعى يسعى سعياً: عمل.

• ﴿ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴾ [٧٦ - الكهف ١٨] قد بلغت حدًا تُعذر عنده بسببي. والمعنى هنا: لك العذر في أن تفارقني حيث خالفتك مرارًا. ﴿ لَدُنِّي ﴾ معناها عندي.

• ﴿ وَبَلَغْتَ الْفُلُوبَ الْحَنَاجِرَ ﴾ [١٠ - الأحزاب ٣٣] قالوا: إذا انتفخت الرفة من شدة الفزع أو الغضب أو الفم الشديد. ربت أي علت وارتفعت وارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة. ويموز أن يكون ذلك مثلًا في اضطراب القلوب ووجيها (خفقانها وارتجافها) وإن لم تبلغ الحناجر حقيقة. التعبير بصور حالة الخوف والكرب بملاحج الوجوه (في قوله: ﴿ زَاهَتِ الْآبْصَارُ ﴾) وحركات القلوب. وكان ذلك في غزوة الأحزاب يوم أن خيم الرعب على المدينة بسبب حصار جمع المشركين. سُمي قلب الإنسان قلبًا لكثرة تقلبه. ويعبر به عن معاني الروح والعلم والشجاعة وغيرها.

• ﴿ بَلَغْتَ الْفُلُوبَ ﴾ [٨٣ - الواقعة ٥٦] أي الروح. ﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغْتَ الْفُلُوبَ ﴾ : هلاً تردون إلى المختصر روحه إذا بلغت حلقومه وشارفت الخروج من جسده؟ «لَوْلَا» معناها: هلاً حرف تخفيض ويعني هنا الإنكار - ينكر عليهم أن يستطيعوا رد الروح إلى المختصر: نكاد نسمع صوت الحشرة ولحس الكرب والضيق.

• ﴿ بَلَغْتَ التَّرَاقِي ﴾ [٢٦ - القيامة ٧٥] أي الروح، وبلوغها التراقي كتابةً عن مشاركة الموت وقرب مفارقة الروح للجسد. التراقي: العظام الموجودة أعلى الصدر، جمع ثُرْقُوة.

• ﴿ بَلَغْتَ ﴾ [٢٣١ - البقرة ٢] قارين. فالمقصود ببلوغ الأجل هنا: قرب انتهاء العدة. وذلك بإجماع العلماء ولأن المعنى يضطر إلى ذلك. فبعد الوصول إلى الأجل - أي اكتمال العدة - لا يكون هناك خيار وإنما لا بد من تسريح الزوجة. وقد جاء من لفظ «بلغ» في القرآن كلمتان يراد بهما: شارب وقارب الوصول. هما هذه الكلمة التي نحن بصدها والثانية في الآية ٢ - الطلاق. أما ما عدا ذلك من لفظ «بلغ» فمعناه: وصل إليه.

• ﴿ قَبْلَئِنْ أَجَلُكُمْ ﴾ [٢٣٢ - البقرة ٢] بلوغ الأجل هنا: تنابه أي انتهاء العدة (راجع: بلغن في الآية السابقة، ٢٣١).

• ﴿ بَلَغْتَ أَجَلَكُنَّ ﴾ [٢ - الطلاق ٦٥] ضمير الفاعل راجع إلى المعتذات. والمعنى إذا شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك ولكن لم تفرغ ولم تنته العدة الكلية؛ ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَقْرُوفٍ ﴾ (الأجل: غاية (نهاية) الوقت المحدد لشيء. وهو هنا: العدة. وبلغ الشيء: وصل إليه زمانًا أو مكانًا. ولكن جاء من لفظ «بلغ» في القرآن كلمتان يراد بهما: شارب وقارب الوصول. الأولى في ٢٣١ - البقرة. والثانية التي نحن بصدها الآن؛ فالمعنى فيهما: شارفن الأجل وقاربن وصوله.

• ﴿ بَلَغْنِي السَّيْرَ ﴾ [٤٠ - آل عمران ٣] أدركتني الشيخوخة. رُوي: كانت سبته مائة وعشرين سنة.

• ﴿ بَلِّغُوا إِلَيْكَ ﴾ [٦ - النساء ٤] البلوغ إما بالاحتلام للذكور، وبالحيض للإناث. أو بالسِّن، وهو عند الشافعي والحنابلة خمس عشرة سنة وعند المالكية سبع عشرة سنة (بالحساب القمري).

• ﴿ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ﴾ [١٢٨ - الأنعام ٦] وصلنا إلى يوم القيامة الذي أجلته - أي حددته - لحسابنا وجزائنا.

• ﴿ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ [٦٧ - المائدة ٥] أوصله كله إلى الناس أجمعين - لم تُعَيِّن الآية من يُبلغهم؛ لبيان عموم رسالته للبشر أجمعين.

• ﴿ بَلَّوْنَهُمْ ﴾ [١٧ - القلم ٦٨] اختبرناهم. ضمير المفعول يعود على كفار قريش الذين أعطاهم الله النعمة العظيمة المتمثلة في بعثه محمد عليه السلام إليهم، فقابلوه بالكذب والحاربة. وبمناسبة الإشارة إلى المال والبنين وبطر المكذبين يضرب لهم مثلًا قصة أصحاب الجنة ليذكّرهم بعاقبة منع الخير والاعتداء على الآخرين.

• ﴿ وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ﴾ [١٦٨ - الأعراف ٧] أي امتحانهم بالنعم المختلفة من مال وخصب وعافية وولد

توصيلها. ﴿وَأَنْتَ تَوَلَّوْا﴾ أي أعرضوا عن الإسلام فلا يضرك إعراضهم. فما عليك إلا تبليغهم، وقد فعلت، فخلصت بذلك من التبعة. وكان هذا قبل أن يأمره الله بقتال من لا يقبلون الإسلام حتى يتنهدوا إما إلى اعتناق الدين وإما إلى التمسك فقط بالطاعة للنظام في صورة أداء الجزية - حيث لا إكراه على الاعتقاد.

• ﴿أَبْلَغُ﴾ [٩٩ - المائدة ٥] الإبلاغ والتبليغ. أبلغته الخبر وبلغته إياه: أوصلته إليه. والرسول ليس له الهداية والتوفيق ولا الثواب. وإنما عليه التبليغ. وقد أبلغ - عليه الصلاة والسلام - رسالة ربه كاملة، وقامت عليكم الحجة، ولزمتكم الطاعة.

• ﴿بَلَّغُ﴾ [٥٢ - إبراهيم ١٤] جاء البلاغ في القرآن بمعنىين: أحدهما الإيصال فيكون اسماً بمعنى الإبلاغ والتبليغ. أبلغته الخبر وبلغته: أوصلته إليه. ﴿هَذَا بَلَّغُ لِلنَّاسِ﴾ يصح أن يكون معنى التبليغ والتوصيل. أي هذا القرآن إبلاغ للناس ليفهموه ولينذروا به. ﴿هَذَا﴾ تشير إلى القرآن. أو إلى الآيات ﴿وَلَا تَحْصُرْ اللَّهَ عَنِّي﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾. ويمكن أن يكون البلاغ بمعنى الكفاية أي: هذا القرآن أو هذا الذي ذكر في الآيات المشار إليها فيه الكفاية من العظة والاعتبار والتذكير.

• ﴿أَبْلَغُ الْمُؤْمِنِ﴾ [٣٥ - النحل ١٦] البلاغ هنا بمعنى الإبلاغ والتبليغ أي توصيل الرسالة التي بعثهم الله بها إلى أجمعهم. و ﴿أَلْمُؤْمِنِ﴾ أي الذي يبين الحق من الباطل.

• ﴿أَبْلَغُ الْمُؤْمِنِ﴾ [٨٢ - النحل ١٦] ﴿فَرَمَّا عَلَيْهِ أَبْلَغُ الْمُؤْمِنِ﴾: فما عليك إلا أن تبليغهم ما أرسلت به إليهم تبليغاً يوضح معالم الدين ويبين الصراط المستقيم.

• ﴿بَلَّغًا﴾ [١٠٦ - الأنبياء ٢١] وردت كلمة البلاغ في القرآن بمعنى الإبلاغ، وبمعنى الكفاية كما في هذه الآية: ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾ أي إن فيما ذكر في هذه السورة من قصص الأنبياء وأهمهم، وما فعل الله بهم مما يوقظ الغافل ويكفي للاعتبار والاتعاظ.

وغير ذلك من الحسنات. كما امتحانهم بالحن المتنوعة من الجذب والتشريد والقتل والأسر وغير ذلك من السيئات ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي إلى طاعة ربهم. ويتوبون من غيهم. الحديث ما زال موصولاً عن بني إسرائيل.

• ﴿بَلَى﴾ [١٧٢ - الأعراف ٧] حرف جواب. يجاب به النفي خاصةً ويغيد إبطاله. سواء أكان هذا النفي مع استفهام أم دونه. ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ قالوا بَلَى شَهِدْنَا أي نقر بأنك ربنا. شهدنا بذلك. وفي هذه الحالة يكون الوقف على ﴿شَهِدْنَا﴾ وليس على ﴿بَلَى﴾.

• ﴿بَلَى﴾ [٨١ - يس ٣٦] بلى حرف يجاب به بعد النفي لتحويل النفي إلى إثبات. ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ﴾ أي أمثال المنكرين للبعث. ﴿بَلَى﴾ أي إن خلق السموات والأرض أعظم من خلقهم. فالذي خلق السموات والأرض يقدر على أن يبعثهم (انظر: ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾).

• ﴿بَلَاءٌ﴾ [٤٩ - البقرة ٢] المحنة تنزل بالمرء ليختبر بها. والبلاء: الغم والحزن. والبلاء: الجهد الشديد في الأمر.

• ﴿بَلَاءٌ﴾ [١٤١ - الأعراف ٧] ابتلاء وامتحان بالنعم والنقم. وقد كان ما أصاب بني إسرائيل على يد فرعون من قتل أبنائهم واستيفاء نساءهم ليكون خدماً، كان هذا غمًا عظيمًا نجَّاهم الله منه، لكنهم لم يشكروه.

• ﴿الْبَلَاؤُا الْمُؤْمِنِ﴾ [١٠٦ - الصفات ٣٧] الاختبار الواضح الشدة الذي يتميز فيه المخلصون من غيرهم حيث أمر بديح ولده فسارع إلى ذلك مستسلماً لأمر الله تعالى متقاداً إلى طاعته.

• ﴿بَلَّوْا مُوسَى﴾ [٣٣ - الدخان ٤٤] امتحان كاشف. فأنزل على بني إسرائيل من المعجزات (كفلق البحر وتظليل الغمام والمن والسلوى) ما فيه امتحانهم. فتعرضوا للاختبار بهذه الآيات - لكنهم المحرفوا، فضر بهم الله بمن شردهم.

• ﴿أَبْلَغُ﴾ [٢٠ - آل عمران ٣] تبليغ الرسالة أي

- ﴿بَنُونَ﴾ [٨٨ - الشعراء ٢٦] جمع ابن. ويجمع أيضاً على أبناء. ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ : يوم لا ينفع مال يفتدي به المرء نفسه من عذاب الله ولو كان ملء الأرض ذهباً ولا ينفعه أبناء مهما كان عددهم - فكل امرئ بما كسب رهين.
- ﴿بَنَاءٌ﴾ [٢٢ - البقرة ٢] ﴿وَالنَّسَاءُ بَنَاءٌ﴾ أى فيها مائة البناء وتنسيق البناء. والسماء ذات علاقة وثيقة بحياة الإنسان في الأرض. فهي بحرارة شمسها وجاذبية أجرامها وتناسقها وسائر النسب بينها وبين الأرض تُمكن من قيام الحياة على الأرض.
- ﴿وَالنَّسَاءُ بَنَاءٌ﴾ [٦٤ - غافر ٤٠] السماء بناءً ثابت النسب والأبعاد والحركات والدورات، ومن ثم تضمن الاستقرار والثبات لحياة هذا الإنسان المحسوب حسابها في تصميم هذا الوجود. ولو اختلفت هذه النسب والأبعاد لتعذر وجود الإنسان على هذه الأرض. راجع كتاب: «مع الله في السماء» د. أحمد زكي.
- ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ [٢٣ - النساء ٤] أى بنات الصُلب، وبنات الأولاد. ذكوراً كانوا أو إناثاً.
- ﴿بَنَاتٍ﴾ [٧٨ - هود ١١] ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ المراد نساء أمته؛ لأن كل نبي يُمدّ كانه أب لجميع أفراد أمته؛ والمراد تزوجوا منهن ما شتم؛ فهن أحل وأطهر؛ والتطهر التنزه عما لا يحل. وكان تزويج المؤمنين من الكفار جائزاً في أول الإسلام ثم نُسخ.
- ﴿بَنَاتٍ﴾ [٧١ - الحجر ١٥] يعني نساء قومه؛ فإن نبي كل أمة ممتزلة أبيهم. أو معنى بناته حقيقة. ﴿قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي﴾ قال هؤلاء بناتي فتزوجوهن؛ وقد كانوا يطلبونهن فلا يجيبهم لخبيثهم وعدم كفاءتهم.
- ﴿الْبَنَاتِ﴾ [٥٧ - النحل ١٦] ﴿وَيَحْتَمِلُونَ إِلَيْهِ الْبَنَاتِ﴾ : إن الانحراف في العقيدة تمتد آثاره إلى مختلف نواحي الحياة؛ فالعقيدة هي المحرك الأول للحياة - وهكذا زعم حرب الجاهلية أن الملائكة - الذين هم عباد الرحمن - إناثٌ وجعلوهم بنات الله - تقدّس الله وتعالى وتنزه عن التبنّي علواً كبيراً.

- ﴿الْبَلْعُ الْمُيْتِ﴾ [٥٤ - النور ٢٤] ﴿وَمَا عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلْعُ الْمُيْتِ﴾ أى ما عليه إلا أن يبلغكم الرسالة تبليغاً ميبناً للحق والباطل وليس عليه أن يقهركم على الهدى.
- ﴿الْبَلْعُ الْمُيْتِ﴾ [١٨ - العنكبوت ٢٩] ﴿وَمَا عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلْعُ الْمُيْتِ﴾ : ليس على الرسول إلا أن يبلغ فى وضوح رسالة ربه إلى قومه. وليس عليه هدايتهم. فليس ذلك في وسعه.
- ﴿الْبَلْعُ﴾ [١٧ - يس ٣٦] الإبلاغ والتبليغ. بلغته الخبر وأبلغته معنى: أوصلته إليه. ﴿الْبَلْعُ الْمُيْتِ﴾ الظاهر بالآيات الشاهدة على صحته.
- ﴿بَلْعٌ﴾ [٣٥ - الأحقاف ٤٦] أى هذا تبليغ من رسولنا. أو هذا القرآن بلاغ للناس.
- ﴿الْبَلْعُ﴾ [١٢ - التغابن ٦٤] الإيصال بمعنى الإبلاغ والتبليغ. بلغته الخبر وأبلغته معنى: أوصلته إليه. وكل ما جاء فى القرآن مُعدّى بالهمز أو التضعيف فهو بهذا المعنى. انظر: المئين.
- ﴿إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَةً﴾ [٢٣ - الجن ٧٢] هو استثناء منقطع من قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾ أى إلا أن أبلغكم ما أنزل من القرآن ورسالات ربي. والآية الفاصلة بين الآيتين (الآية ٢٢) لتأكيد عجز النبي عن شئون غيره ببيان عجزه عن شئون نفسه، والبلاغ: التبليغ.
- ﴿بَلِغَا﴾ [٦٣ - النساء ٤] مؤثراً يبلغ بهم ما يزرهم عن العود إلى ما فعلوه.
- ﴿بَنَاءٍ﴾ [٣٧ - ص ٣٨] ﴿وَالشَّيَاطِينُ كُلُّ بَنَاءٍ وَغَوَاصِرُ﴾ : ﴿وَالشَّيَاطِينُ﴾ معطوف على الريح أى وسخرنا له الريح والشياطين وهم مرده الجن وعتاتهم كانوا يبتون له ما شاء من الأبنية. ﴿كُلُّ بَنَاءٍ﴾ بدل من ﴿وَالشَّيَاطِينُ﴾.
- ﴿وَالْبَنُونَ﴾ [٤٦ - الكهف ١٨] جمع ابن وهو الولد الذكر. ﴿آلَمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ لأن في المال جلالاً ونعماً وفي البنين قوة ودفعاً.

• ﴿بَنَيْهَا﴾ [٥ - الشمس ٩١] ﴿وَأَلَسْنَا وَمَا بَنَيْهَا﴾ أي وبنيناها، فما مصدرية. لفظ السماء يوحى بالكون الذى فوقنا: فيه الشمس والقمر وسائر الكواكب تجرى في مداراتها. والله بنى السماء وجعل كل كوكب من كواكبها بمنزلة لبنة من سقف وشد هذه الكواكب بعضها إلى بعض برباط الجاذبية العامة حسبما تقول النظريات العلمية - إنما العلم المستيقن هو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُصَلِّكُمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا﴾ [فاطر: ٤١].

• ﴿وَالْبَيْنِ﴾ [١٤ - آل عمران ٣] المراد الأولاد مطلقاً. والتذكير للتغليب. وحبُّ البنين يكون للتفاخر والزينة ويكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد ﷺ عن بعد الله وحده فهذا محمود مدوح كما في الحديث: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة».

• ﴿بَنَيْنَ مَرْصُوصَ﴾ [٤ - الصف ٦١] مثبت لا يزول. ملصقٌ بعضه ببعض. رصُ البنيان يرصه رصاً: ضم بعضه إلى بعض وجمعه وأحكمه. وقيل: يجوز أن يريد استواء نياتهم في الثبات حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان المرصوص. قال ﷺ: «ثلاثة يضحك الله إليهم: رجلٌ يقوم من الليل. والقوم إذا صَفُّوا للصلاة. والقوم إذا صفوا للقتال». فالإسلام لا يبني فرداً إلا في جماعة. هذه الجماعة بنيان والأفراد لبينات هذا البنيان: تتضام وتتماسك في الشعور وفي الحركة. وصاحبُ البنيان لا يجب أن يختلف بنيانه. والله لا يجب أن يختلف أمره. والله صفُّ المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم.

• ﴿بَنَيْنَهُمُ الَّذِي بَنَوْا﴾ [١١٠ - التوبة ٩] يعني مسجد الضرار. البنيان جاء في القرآن بمعنى الشيء المبني. بنى يبنى بناءً وبنينا وبنية.

• ﴿بَنَيْنَا﴾ [٩٧ - الصافات ٣٧] البنيان: الشيء المبني. ﴿قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ﴾: لما غلبهم بالحجة ضد عبادة الأصنام؛ تشاوروا في أمره فقالوا ابنا له البنيان واملؤوه حطباً وأضرموه بالنار حتى يصبح جحيماً أي ناراً شديدة والقوة في وسطها.

• ﴿بَنَيْتُ﴾ [١٣ - لقمان ٣١] تصغير ابن إشفاقاً على

• ﴿وَبَنَيْتُ عَزِيكَ وَبَنَيْتُ عَمَّتِيكَ وَبَنَيْتُ خَالِيكَ وَبَنَيْتُ خَلِيلِيكَ﴾ أَلْتَبَى هَاجِرَتَن مَعَكَ [٥٠ - الأحزاب ٣٣] أي قراباتك من جهة الأب؛ جهة قریش، وقراباتك من جهة الأم، جهة بنى زهرة. قيل: هاجرن أى إلى المدينة. وقيل: هاجرن أى أسلمن. ﴿مَعَكَ﴾ تفيد الاشتراك في الهجرة. وليس في صحبة النبی عند الهجرة؛ فَمَنْ هَاجَرَ خَلٍّ لَهُ سِوَاكَ كَانَ فِي صَحْبَةِ النَّبِيِّ عِنْدَ هِجْرَتِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ. ذكر الله تعالى العمُّ فرداً والعمات جمعاً. وكذلك قال: ﴿خَالِيكَ﴾ و﴿خَلِيلِيكَ﴾ لأن العم والخال اسمُ جنس. وليس كذلك العممة والخالة. وهذا عُرفٌ لغوي.

• ﴿وَبَنَيْتُكَ﴾ [٥٩ - الأحزاب ٣٣] بنات النبي هن: فاطمة الزهراء أصغر بناته. وُلدت قبل النبوة بخمسة سنين. تزوجها علي بن أبي طالب في السنة الثانية من الهجرة. توفيت بعد رسول الله ﷺ بيسير. وزينب أكبر بناته. تزوجها ابن خالتها أبو العاصي بن الربيع. توفيت سنة ثمان من الهجرة. ورقية: تزوجها عثمان بن عفان. وهاجرت معه إلى أرض الحبشة المجرتين وهاجرت إلى المدينة. وتوفيت ورسولُ الله في غزوة بدر - وأم كلثوم التي تزوجها عثمان بعد وفاة اختها رقية وبذلك سُمي ذا النورين. توفيت سنة تسع من الهجرة.

• ﴿أَلْبَنْتُ﴾ [٣٩ - الطور ٥٢] ﴿أَمْ لَهُ آلَبْنَتْ وَلَكُمُ آلَبُونُ﴾ : هذا تهديد شديد لهم. فالتساؤل ينكر إضافتهم البنات «أى الإناث» إلى الله رغم أنفهم من الإناث إلى حد أن يسود وجه الواحد منهم كمدًا إذا بُشر بأنه وُلدت له أنثى.

• ﴿بَنَانٍ﴾ [١٢ - الأنفال ٨] ﴿وَأَضْرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾: البنان: الأصابع أو أطرافها. جمع بنانة. وضرب الأصابع يعجزهم عن حمل السيف. والمراد بضرب كل بنان أن يضربوا أصابعهم وأيديهم وأرجلهم. فالبنان تطلق أيضاً على أطراف البدن.

• ﴿بَنَيْهَا﴾ [٢٧ - النازعات ٧٩] أى رفعها فوقكم كالبناء. والبناء يوحى بالقدرة والتماسك. والسماء بناء ثابت وطيد: لا تختل لمجومها ولا تتناثر كواكبها ولا تخرج من مداراتها.

ابنه ومجة له.

• ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ [البقرة ٢ - البقرة ٢٥٨] دهش وعجز مأخوذاً بالحجة فشحب لونه.

• ﴿بُهْتَنًا﴾ [٢٠ - النساء ٤] باطلاً وظلماً. ﴿أَتَاخُذُونَهُ بُهْتَنًا وَإِنَّمَا بُيُوتًا﴾ : أتأخذون هذا الصداق - أو شيئاً منه - ظالمين للزوجات وآمنين به إنما بيوتاً واضحاً؟ الاستفهام للإنكار والتوبيخ. البهتان: الباطل الشنيع. وقد يراد به الكذب الشنيع الذي يبهت أي يدهش ويُعجز.

• ﴿بُهْتَنًا﴾ [١١٢ - النساء ٤] كذباً شنيعاً يبهت أي يدهش ويجر لفظاعته فالبهتان هو أن يرمي الإنسان أخاه بأمر منكّر هو منه بريء. وصاحب البهتان مجرم مذموم في الدنيا ساقط المروءة؛ ومعاقب في الآخرة أعظم العقاب.

• ﴿بُهْتَنًا عَظِيمًا﴾ [١٥٦ - النساء ٤] كذباً مفرطاً يُتجنب منه. ﴿بُهْتَنًا﴾ مفعول به للمصدر ﴿قَوْلُهُمْ﴾ أي قالوا بهتاناً عظيماً.

• ﴿بُهْتَنٌ عَظِيمٌ﴾ [١٦ - النور ٢٤] افتراء عظيم يُحير سامعه لفظاعته. وحقيقة البهتان أن يقال في الإنسان ما ليس فيه. والبهتان هنا هو حديث الإفك.

• ﴿بُهْتَنًا﴾ [٥٨ - الأحزاب ٣٣] البهتان هو القول الكاذب الشنيع في بطلانه إلى حد أن يبهت أي يدهش ويجر. والمراد به هنا: إثم البهتان وذنبه. ﴿فَقَدْ أَحْتَمَلُوا بُهْتَنًا﴾ أي تحملوا وزر وإثم بهتانهم وافتراءهم الكذب على المؤمنين.

• ﴿بُهْتَنٌ﴾ [١٢ - المنتحة ٦٠] البهتان: الباطل الشنيع الذي يبهت أي يدهش ويجر. بهت الشيء يبهته بهتاً: أدهشه وحيره. انظر: ﴿يَقْرَهُنَّ بَيْنَ أَثْنَيْنِ وَأَرْجُلَيْنِ﴾.

• ﴿بُهْجٍ﴾ [٥ - الحج ٢٢] أي نصر حسن. بُهَجَ بهاجة وبهجة أي حسن.

• ﴿بُهْمَةً الْآتَعِيرِ﴾ [١ - المائدة ٥] البهيمة كل حي لا يعقل^(١). والأنعام هي الإبل والبقر والغنم. وألحق بها من

الحيوانات البرية ما يشبهها في كونها مجترّة وليس لها أنياب كالظباء ويقر الوحش. فالإضافة هنا بيانية أي: بهيمة هي الأنعام.

• ﴿بُهْمَةً الْآتَعِيرِ﴾ [٢٨ - الحج ٢٢] البهيمة كل ذات أربع أو كل حي لا يميز. فهي مطلقة لكن لما أضيفت إلى الأنعام أصبحت محددة أي ذوات الأربع من الأنعام فقط وهي الإبل والبقر والضأن والمعز. فهي التي تُذبح لتؤكل.

• ﴿بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ [٨ - النمل ٢٧] بورك من في مكان النار ومن هو موجود حول مكانها. وبورك: طُهر واختير للرسالة مَنْ في مكان النار وهو موسى وَمَنْ حَوْلَ مكانها وهم الملائكة الحاضرون. وهذا النداء أو الخطاب من الله لموسى إنما هو تحية له. وأصل البركة: ثبوت الخير الإلهي في الشيء. والخير هنا تكليم الله موسى وإرساله وإظهار المعجزات له.

• ﴿بُورًا﴾ [١٢ - النتح ٤٨] هلكى. وقيل: فاسدين لا يصلحون لشيء. جمع بائر. بار فلان أي هلك.

• ﴿بُورًا﴾ [١٨ - الفرقان ٢٥] هلكى. جمع بائر. من البوار وهو الهلاك. وقيل هو لفظ يطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. ومعناه هالك ولا خير فيه. وهنا جمع أي هالكين ولا خير فيهم.

• ﴿وَبُورًا كَيْفَ يَأْتِيهِ﴾ [٧٤ - الأعراف ٧] أنزلكم فيها منازل ومكن لكم فيها. بؤاء في المكان: أنزله فيه ومكن له فيه.

• ﴿بُورًا بَيْنَ إِثْرَيْنِ مَبْرُورًا صِدْقٍ﴾ [٩٣ - يونس ١٠] أنزلناهم واسكنناهم مكاناً صالحاً آمناً، وذلك بعد أن أخرجناهم من ظفان فرعون وجنوده ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الْغُلُقَيْتِ﴾ بؤاً فلاناً منزلاً: أنزله فيه، وبؤاً المنزل له: أعده. ﴿مَبْرُورًا صِدْقٍ﴾: المبرور هو المكان الذي يُعد للسنكى، أما الصدق فإن العرب تستعمله في صفات الفضائل المشرفة، فالمبرور الصدق هو المكان الصالح المرضي.

• ﴿بُورًا﴾ [٢٦ - الحج ٢٢] ﴿وَأَذَى بُورًا لِإِثْرِهِمْ مَكَاتٍ

(١) استنبه الأمر: أشكل وصار غير مفهوم.

استوجبوا غضب الله. أو لزمهم غضب الله^(١).

• ﴿آلْيَاسَ﴾ [٢٨ - الحج ٢٢] هو الذي أصابه بؤس أى شدة فقر أو مكروه. بس يباس إذا انقصر فهو باس. وقد يستعمل فيمن نزلت به نازلة دهر.

• ﴿آلْيَابَ﴾ [١٥٤ - النساء ٤] المراد باب القرية التي أمروا بدخولها بعد خروجهم من التيه. قيل: هو باب بيت المقدس. وقيل: باب إيلياء، وباب أريحاء. ﴿وَلَقَدْ هَمَمْنَا أَنِ عَلَى لِسَانِ مُوسَى.

• ﴿يَبَاوِلَ﴾ [١٠٢ - البقرة ٢] بلدة قديمة بالعراق يُنسب إليها السحر. الباء حرف جر. بابل مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة.

• ﴿يَبَا دَا عَذَابِ شَيْبُو﴾ [٧٧ - المؤمنون ٢٣] أى باباً موصلًا إلى عذاب شديد لا قبل لهم به. كما حدث لهم يوم فتح مكة حيث كان عذاب اليأس والقنوط من الانتصار على عمدة واستسلامهم له أذلة صاغرين. أو كما سيحدث لهم يوم القيامة حيث يَلْفَرْنَ العذاب الأليم.

• ﴿يَبْخَعُ نَفْسَكَ﴾ [٦ - الكهف ١٨] أى مَهْلِكُ نَفْسِكَ جزًا لإعراضهم عن الإيمان. جمع نفسه: قتلها من شدة الوجد أو الغيظ. والمراد: لا يكن منك ذلك.

• ﴿يَبْخَعُ نَفْسَكَ﴾ [٣ - الشعراء ٢٦] مهلكها همًا وغمًا. ﴿لَمْ تَلِكْ يَبْخَعُ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ : تستعمل «لَعَلَّ» لغة

فى إشفاق التكلم. أى أشفق على نفسك أيها النبی فلا تقتلها حسرة لعدم إيمان قومك؛ إذ كان شديد الحرص على أن يؤمنوا فهم أهله وعشيرته. ونظير هذه الآية الآية ٦ - الكهف: ﴿لَقَدْ لَكِ يَبْخَعُ نَفْسَكَ عَقْلٌ أَثَرِهِمْ إِنْ كُنْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا أَخْبَرِيهِمْ أَسْقَا بِمَجْعِ نَفْسِهِ يَبْخَعُهَا بَعْجًا وَيُخَوِّعُهَا قَتْلًا غِيظًا أَوْ هَمًّا فَهُوَ بَاخِعٌ. وقيل: «لَعَلَّ» هنا للاستهزاء الإنكارى الذى يفيد النهي عما بعده.

• ﴿وَالْيَابِدَ﴾ [٢٥ - الحج ٢٢] الطارئ (الغريب). وأصل

آلْيَتٍ : واذكر أيها النبي هؤلاء المشركين الذين يدعون اتباع إبراهيم عليه السلام؛ ويتخذون من البيت الحرام مكانًا لأصنامهم. اذكر لهم حين أرينا إبراهيم موضع البيت لبيته؛ وكان هذا الموضع قد درس واختفى بالطوفان وغيره؛ فبعث الله ريمًا فكشفت عن أساس البيت الذى كان آدم قد أقامه؛ فرتب إبراهيم قواعده على هذا الأساس. وقيل: المعنى جعلنا مكان البيت مباءةً لإبراهيم أى مرجعًا يرجع إليه للعمارة والعبادة.

• ﴿آلْيَوَارِ﴾ [٢٨ - إبراهيم ١٤] الهلاك. بار يبور يورًا ويورًا ويورًا؛ هلك. وبارت التجارة: كسدت.

• ﴿بَاءَ يَسْخَطُ مِنَّ اللَّهِ﴾ [١٦٢ - آل عمران ٣] استحق غضب الله. ﴿أَفَمِنْ أُنْتَبِ وَضَوْنِ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ يَسْخَطُ مِنَّ اللَّهِ﴾ هذا الاستهزاء معناه الإنكار والنفي فليس يستوي من امتثل أوامر الله فاستحق ثوابه ومن حاد عن طريقه - سبحانه - فاستحق غضبه.

• ﴿فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ رَبِّهِ اللَّهِ﴾ [١٦ - الأنفال ٨] رجع متلبسًا بغضب الله مستحقًا له، باء يوء: رجع وعاد. ذهب أكثر أهل العلم إلى حرمة الفرار إذا لم يكن العدو أكثر من الضعف. والأمر متروك للقائد الأمين الشجاع الذى لا ينسحب إلا إذا وجد أن المعركة مع العدو غير متكافئة لكثرة عدده وقوة سلاحه فيتجنب إلقاء جنود الله إلى التهلكة.

• ﴿وَبَاءُوا بِغَضَبِ رَبِّهِ اللَّهِ﴾ [٦١ - البقرة ٢] استحقوا غضبَ الله عليهم. فالباء صلة أى زائدة. وقيل: المعنى أنهم رجعوا وانصرفوا وقد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله سخط.

• ﴿فَبَاءُوا بِغَضَبِ عَمَلٍ غَضَبٍ﴾ [٩٠ - البقرة ٢] صاروا مستحقين لغضب على غضب. والغضب الأول لعبادتهم العجل. والغضب الثانى لكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم.

• ﴿وَبَاءُوا بِغَضَبِ رَبِّهِ اللَّهِ﴾ [١١٢ - آل عمران ٣]

(٢) انظر: «الإعراب الكامل» لأيات القرآن الكريم: د. عبد الجواد الطيب. والكشاف للزعرى.

(١) قال الزعرى: باء فلان بفلان إذا كان حقيقًا أن يقتل به؛ لمساواته له؛ أى صاروا أحقاف بغضبه.

• ﴿بَارِئٌ﴾ [٤٧ - الكهف ١٨] ﴿وَرَزَى الْأَرْضَ بَارِئٌ﴾
 أى بادية ظاهرة ليس فيها معلّم واحد. وليس عليها ما يستر أو
 يحجب شيئاً منها. استغنى بذكر تسيير الجبال لى أول الآية عن
 ذكر زوال غيرها إذ يُعلم من ذكر زوالها زوال غيرها بطريق
 الأولى؛ فالجبال هى الأعظم والأثبت.

• ﴿بَرُؤُونَ﴾ [١٦ - غافر ٤٠]: ظاهره: ﴿يَوْمَ هُمْ
 بَرُؤُونَ لَا يَخَفُونَ عَلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ﴾: هو اليوم الذى يظهر
 فيه بلا ستر ولا تزييف ولا خداع، مكشوفون مفضوحون.
 والله لا يخفى عليه منهم شيء في كل وقت وفي كل حال.
 ولكنهم في غير هذا اليوم قد يحسبون أنهم مستورون وأن
 أعمالهم خافية.

• ﴿وَبَرَكْنَا فِيهَا﴾ [١٠ - فصلت ٤١] أى في الأرض، أكثر
 خيرها وكثرة المياه والزرود والضرود وما خباء في جوفها من
 معادن نافعة. كشف الله للإنسان في أيامنا هذه أشياء كثيرة من
 بركته في الأرض. ذلك أن كل ما نستخدمه من طعام أو شراب
 أو لباس أو أداة إن هو إلا مركّب من عناصر تحتويها الأرض
 في جوفها أو فى جوفها. فالأرض كرة تلتفها قشرة من صخر.
 وتلف أكثر الصخر طبقة من ماء. وتلف الصخر والماء جميعاً
 طبقة من هواء هى الغلاف الجوى الذى نشهد انفساناً من
 أكسجينه. والهواء والماء على أرضنا هذه تعاونا على تفتيت
 الصخر وتشيته وحمله وترسيبه حتى كانت من ذلك تربة أمكن
 فيها الزرع الذى يبنى جسده من ثلثي أكسيد الكربون الموجود
 في الهواء. وتعاون الماء والشمس والرياح فكانت الأمطار أصل
 الماء العذب كله. ولحن ناكل النبات وناكل الحيوان الذى يأكل
 النبات، ومن كليهما ومن الماء ينشأ أجسامنا - هذه أمثلة على
 بركة الله وتقديره الأقوات.

• ﴿بَرَكْنَا حَوْلَهُ﴾ [١ - الإسراء ١٧] قيل: بالثمار
 ومحاري الأنهار. والوصف يرسم البركة حافةً بالمسجد فائضةً
 عليه وهو ظلّ لم يكن ليلقيه تمييزاً مباشر مثل: باركناه - وهذا
 من دقائق التعبير القرآني.

• ﴿وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ﴾ [١١٣ - الصافات ٣٧] البركة: الخير
 والنماء. وبارك الله (الشخص والشيء) وفيه وعليه وحوله:

الكلمة: البادى أى الزائر القادم من البادية. قرأ ابن كثير
 «البادي» بالياء في الوقف والوصل. وقرأ نافع «الباد» بغير ياء
 في الوقف والفصل.

• ﴿بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ﴾ [٢٠ - الأحزاب ٣٣] مقيمون
 في البادية مع الأعراب. بادون: جمع باد وهو ساكن البادية. بدا
 القوم: خرجوا إلى البادية. الأعراب «جمع أعرابي» وهم أهل
 البادية. ﴿وَلَنْ يَكُنَّ الْأَحْزَابُ يَوْمَئِذٍ بِأَدْوَانٍ﴾: أى
 إذا فرض وحاد الكفار المتحزون ثانية لقتال المسلمين في المدينة،
 فإن هؤلاء المنافقين يتمنون أن يكونوا في البادية بعيدين من
 أرض المعركة كراهة القتال وخافة القتل. ﴿لَوْ يَدُلُّ عَلَى أَنْ
 مَا بَعْدَهُ مَوْءِلٌ مِمَّ يَبْتَغِي الْوَعْدَ﴾ أى يتمنون إقامتهم في البادية بعيدين من
 المدينة.

• ﴿بَادِئُ الرَّأْيِ﴾ [٢٧ - هود ١١] ﴿وَمَا تَزَلْكَ أَتْبَعُكَ
 إِلَّا الْآلِيَةَ هُمْ أَزْدَلُّنَا بَادِئُ الرَّأْيِ﴾ أى اتبعوك ظاهراً لا
 باطناً. من البدو بمعنى الظهور يقال: بدا الشيء بدواً: ظهر. أو:
 اتبعوك فى أول الرأى وقبل التفكير والتثبت. ولو تفكروا ما
 تبعوك. يقال: بدأ يبدأ إذا فعل الشيء أولاً. فهو بادئ والياء
 مبذلة من الهزلة لانكسار ما قبلها فقل: بادئ.

• ﴿الْبَارِئُ﴾ [٢٤ - الحشر ٥٩] الذى خلق الخلق. برأ
 الله الخلق يبرؤهم برءاً وبروءاً: خلقهم فهو بارئ. والبرية:
 الخلق.

• ﴿بَارِئُكُمْ﴾ [٥٤ - البقرة ٢] خالقكم. برأ الله الخلق
 يبرؤهم برءاً وبروءاً. خلق الله الخلق برئاً من التفاوت. فقد
 خلق الأعضاء متناسبة متميزاً بعضها من بعض في الصورة
 والوظائف. وجعل كل عضو يقوم بوظائفه المعجبة على الوجه
 الأكمل في تعاون مع سائر الأعضاء. كما جعل الناس متميزين
 في الصورة. فلا ترى أحداً يشبه الآخر تماماً. ﴿فَتَوَوُّا إِلَى
 بَارِئِكُمْ﴾: تنبيه على عظم جرمهم، أى فتوبوا إلى الذى خلقكم
 وقد عبدتم غيره.

• ﴿لَا تَبَارِكُ﴾ [٤٤ - الواقعة ٥٦] أى ليس كسائر الظلال
 يُستزج به.

فقال: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَذَبْنَ لَكُمْ آَلَيْتُ الْأَبْتَسُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾. انظر: ﴿تَحْتَاوُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾.

• ﴿بَطِلًا﴾ [١٩١ - آل عمران ٣] ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا﴾: أي ما أبدعته عبثًا خاليًا من الحكمة. إن لهذا الكون حقيقة، فهو ليس «عدمًا»؛ وهو يسير وفق ناموس، فليس متروكًا للفضى؛ وهو بمضى لغاية، فليس متروكًا للمصادفة؛ وهو محكومٌ في وجوده وفي حركته وفي غايته بالحق لا يلتبس به باطل. إن إدراك الحق الكامن في تصميم هذا الكون وفي ظواهره معناه أن هناك تقديرًا وتبديرًا؛ وأن هناك حكمةً وغايةً؛ وأن هناك حقًا وعدلاً وراء حياة الناس في هذا الكوكب؛ ولا بد إذن من حساب ومن جزاء على ما يقدم الناس من أعمال. لذلك تغفز إلى خيال أولي الألباب صورة النار؛ فيكون دعاؤهم إلى الله أن يقيهم منها: ﴿فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾.

• ﴿بِالْبَطِيلِ﴾ [٢٩ - النساء ٤] بآى وسيلة غير مشروعة كالربا والسرقة. والغصب. والرشوة. واليمين الكاذبة. وشهادة الزور. ولحو ذلك.

• ﴿وَبِالْبَطِيلِ﴾ [١٣٩ - الأعراف ٧] مضمحل وزائل.

• ﴿وَبِالْبَطِيلِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [١٦ - هود ١١] أي لا قيمة له حيث لم يعمل لوجه الله.

• ﴿أَفَبِالْبَطِيلِ﴾ [٧٢ - النحل ١٦] ﴿أَفَبِالْبَطِيلِ يُؤْمِنُونَ﴾ انظر: الطِّيَّاتِ (في نفس الآية ٧٢).

• ﴿بِالْبَطِيلِ﴾ [٥٢ - العنكبوت ٢٩] المراد بالباطل هنا: كل ما عُبد من دون الله.

• ﴿أَفَبِالْبَطِيلِ يُؤْمِنُونَ وَيَعْبُدُونَ إِلَهًا يَكْفُرُونَ﴾ [٦٧ - العنكبوت ٢٩] أبتق من أهل مكة - وقد أنعم الله عليهم بالأمن والأمان - أن يؤمنوا بالباطل وهو الأصنام يعبدونها والشيطان يستجيبون لوسوسته وإغرائه. ويكفرون بنعمة الله الظاهرة: نعمة الأمن ونعمة الأرزاق تجبى إليهم من كل مكان.

• ﴿بَطِلًا﴾ [٢٧ - ص ٣٨] الباطل هو العبث الذى لا فائدة فيه. كما يطلّق الباطل على نقيض الحق وهو ما لا ثبات له عند الفحص. ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا﴾

جعل في الخير والنماء. أفاض الله على إبراهيم وعلى إسحق بركات الدين والدنيا، فأكثّر نسلهما، وجعل منهما أنبياء ورسلاً.

• ﴿بَارِئًا﴾ [٧٧ - الأنعام ٦] مبتدأ في الطلوع والظهور. بزغ القمر (وكذا الشمس): ابتداء طلوعه.

• ﴿بَآيِرَةً﴾ [٢٤ - القيامة ٧٥] كالحة كاسفة عابسة مسودة متقبضة. هي وجوه الكفار يوم القيامة. بسر: أظهر العبوس أو كلع فهو باسر وهى باسرة.

• ﴿بَسِيطٌ ذِرَاعُهُ﴾ [١٨ - الكهف ١٨] ماؤ ذراعيه وهو جالس على مؤخرته بمدخل الكهف كأنما يجرسهم.

• ﴿كَبِيطٌ كَلْبِيٌّ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْتَغِيَ فَاءَ وَمَا هُوَ بِبَلِيطٍ﴾ [١٤ - الرعد ١٣] المشهد ناطق مكروب. والصورة حية تنبض. يكاد القارئ يرى الشخص الظمان منبطحًا على شفير البئر (حافته) ماؤ يديه إلى الماء يدعو أن يرتفع من البئر ليصل إلى فمه، فلا يستجيب له الماء ولا يبلغ فاه - وكيف وهو لم ينله أبدًا ييده؛ إنه تعبير رائع عن اليأس. إن الذى يدعو إلّاها من دون الله كالظمان الذى يدعو الماء إلى فمه من بعيد يريد تناوله؛ ويشير إلى الماء ييده فلا يأتيه أبدًا ولا يستجيب له أبدًا. كباسط كفيه: كمن مد يديه.

• ﴿بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ﴾ [٩٣ - الأنعام ٦] ﴿وَالْمَلِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ﴾: مبتدأ وخبر، والمعنى: ماؤن أيديهم بالعذاب ومطارق الحديد. وقيل: لقبض أرواح الظالمين. ويقولون لهم تهكمًا: ﴿أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ من هذا العذاب بسط يده: مدحا.

• ﴿بَاسِقَتُو﴾ [١٠ - ق ٥٠] طوال. وقيل: بسوقها: استقامتها في الطول. بسق النخل بسوقًا إذا طال. ﴿بَاسِقَتُو﴾ نصب على الحال.

• ﴿بَيْتْرُوهُنَّ﴾ [١٨٧ - البقرة ٢] كناية عن الجماع. سماء مباشرة لتلاصق البشريتين. ﴿فَالْتَقَيْنَ بَيْتْرُوهُنَّ﴾ أي قد أحل لكم من الآن ما كان محرّمًا عليكم من قبل في ليل رمضان من إتيان النساء والأكل والشرب اللذين عطفهما على ﴿بَيْتْرُوهُنَّ﴾

• ﴿بَاغٌ﴾ [١١٥ - النحل ١٦] ﴿عَقَرُ بَاغٍ﴾ : غير متجاوز حد الضرورة. أو غير ظالم لمضطر آخر. بغي يعني فهو باغ: تجاوز الحد واعتدى. انظر: ﴿أَصْطَرَّ﴾.

• ﴿بَايِقٌ﴾ [٨ - الحاقة ٦٩] ﴿فَهَلْ رَزَىٰ لَهُمْ مِّنْ بَايِقٍ﴾ أي هل تحس منهم من أحد من بقاياهم؟ بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفاً: ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يَرَىٰ إِلَّا مَسَاجِدَ﴾.

• ﴿الْبَائِقِينَ﴾ [٧٧ - الصافات ٣٧] ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَائِقِينَ﴾ أي هم الذين بقوا وحدهم، وقد فني غيرهم. قال القرطبي: المقصود بذريته الذين آمنوا به وليس ولده. بدليل قوله تعالى: ﴿ذُرِّيَّةٌ مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ﴾ وقوله: ﴿قِيلَ يَنْبَغُ أَهْبُتْ بِسُلَيْمٍ إِنَّا وَكَّرْنَا عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمِّهِمْ مَّعْلُكُ﴾.

• ﴿وَالْبَيْقَاتُ الصَّلَاحَتُ حَرُّ عِنْدَ رَبِّكَ قَوَابًا وَحَرُّ أَمَلًا﴾ [٤٦ - الكهف ١٨] هي كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للأخرة. وقال الجمهور: هي الكلمات الماثورة فضلها وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأورد ابن كثير أحاديث عديدة في ذلك. وإذا كان أمل الناس عادة يتعلق بالأموال والبنين فإن الباقيات الصالحات خير أملاً.

• ﴿وَالْبَيْقَاتُ الصَّلَاحَتُ﴾ [٧٦ - مريم ١٩] هي أعمال الآخرة كلها. وقيل: الصلوات. وقيل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

• ﴿بَالٌ﴾ [٥١ - طه ٢٠] البال: الحال. ﴿قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ﴾ : ما حال وما شأن الأمم الخالية التي مضت؟ أين ذهبت؟ ومن كان ربها؟

• ﴿مَا بَالُ آلَيْسُوا اللَّيْلِ قَطْعَنَ أَلْيَمِينَ﴾ [٥٠ - يوسف ١٢] ما حال وما شأن هؤلاء النسوة، سل الملك عن حكاياتهن ليجد الملك في التفتيش عن الحقيقة حتى تظهر له براءة يوسف. ذكر النساء جملة ليدخل فيهن امرأة العزيز بطريق التلميح حتى لا يقع عليها التصريح تأدباً منه.

• ﴿بَلِّغْ أَمْرَهُ﴾ [٣ - الطلاق ٦٥] منفذ أحكامه وقضاءه في خلقه بما يريد ويشاءه. أي يبلغ ما يريد. لا يفوته مراد ولا

أي لم يخلقها لها أو عبداً. وإنما لغرض صحيح وحكمة بالغة: خلقنا نفوساً أودعناها العقل ومنعناها التمكين، وأزحنا عللها، ثم عرضناها للمنافع العظيمة بالتكليف، وأعدنا لها عاقبةً وجزاءً على حسب أعمالهم. فالجزاء هو الذي سبقت إليه الحكمة في خلق العالم، فمن جحدته فقد جحد الحكمة من أصلها، ومن جحد الحكمة في خلق العالم فقد كفر، والجزاء مرتبط باليوم الآخر.

• ﴿وَبَايِقَةٌ﴾ [٢٠ - لقمان ٣١] انظر: ظاهرة. في نفس الآية.

• ﴿وَالْبَائِقِينَ﴾ [٣ - الحديد ٥٧] أي المحتجب بذاته عن أن تدركه الأبصار والحواس والعقول. أو هو العالم بما يعلن - أي خفي - من الأمور.

• ﴿بَايِقَةٌ هِيَ الرَّحْمَةُ﴾ [١٣ - الحديد ٥٧] جهته الغير ظاهرة وهي التي دخل إليها المؤمنون فيها ﴿الرَّحْمَةُ﴾ أي الجنة^(١).

• ﴿بَعِيدٌ يَّقْنُ أَشْفَارِكَا﴾ [١٩ - سبا ٣٤] بطر (أهل سبا) النعمة وسنموا طيب العيش وملؤا العاقية. فطلبوا الكد والنصب (كما طلب بنو إسرائيل البصل والثوم مكان المن والسلوى) وقالوا: لو كان جنى جناننا أبعد، كان أجدر أن نشتهي. وثمنا أن يجعل الله بينهم وبين الأماكن التي يسافرون إليها مفاوز ليركبوا الرواحل فيها ويتزودوا الأزواد. فأجابهم الله إلى ما طلبوا. ﴿وَعَلَّمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ يطغيانهم ويطهرهم (انظر: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾).

• ﴿بَاغٌ﴾ [١٧٣ - البقرة ١٢] ﴿عَقَرُ بَاغٍ﴾ : غير متجاوز لحدود الضرورة وهي هنا حفظ الحياة، من الفعل بغي بمعنى تجاوز الحد. وقيل: غير باغ أي غير طالب للمحرم للذة أو استئثار، من الفعل بغي الشيء بمعنى طلبه.

• ﴿بَاغٌ﴾ [١٤٥ - الأنعام ١٦] ﴿عَقَرُ بَاغٍ﴾ : أي غير طالب للمحرم للذة. وقيل: غير ساع في فساد أو في معصية. باغ: اسم فاعل من بغي بمعنى ظلم وعدا عن الحق.

بمعجزه مطلوب. بلغ الشيء: وصل إليه، زماناً كان هذا الشيء أو مكاناً، حسياً كان أو معنوياً. قرأ عاصم ﴿ يَبْلُغُ أَمْرُهُ ﴾ بالإضافة وحذف التنوين استخفافاً. وقراءة العامة «يَالْبُلْغُ» منوناً و«أَمْرُهُ» منصوباً.

• ﴿ يَبْلُغُهُ ﴾ [٣٩ - القلم ٦٨] مؤكدة. معنى الآية: أم أقسمنا لكم أنه سيحصل لكم ما تريدون من حكم؟ كسرت ﴿ إِنْ ﴾ في قوله ﴿ إِنْ لَكُنْزًا فَتَأْكُلُونَهُ ﴾ لوقوعها في جواب القسم^(١).

• ﴿ يَبْلُغِيهِ ﴾ [٥٦ - غافر ٤٠] اسم الفاعل من بلغ الشيء يبلغه برفعاً، وصل إليه. ﴿ إِنْ أَزِيدَ تَجِدُوا لَوْثًا فِي ذَاتِ اللَّهِ يَغْفِرُ شَطْرَ الَّذِينَ أَنْتُمْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كَثِيرًا مِمَّا هُمْ يَبْلُغِيهِ ﴾ هؤلاء الذين يبعدون آيات الله اللينات التي جتتهم بها يبعدونها بغير علم ولا دليل ولا برهان. وهم يبعدونها باعتماد لأنها تعطيك النبوة والرئاسة عليهم. وهم لا يقبلون ذلك لقلوبهم منطوية على التكبر وحجب الرئاسة - لكنهم لن يبلغوا هدفهم ذلك لأن الله تعالى أذلهم وجعل لك الغلبة عليهم (انظر: التفسير الوسيط، الكشاف).

• ﴿ بَائِعْتُمْ ﴾ [١١١ - التوبة ٩] ﴿ فَاسْتَبَيَّرُوا بِبَنِيكُمْ الَّذِينَ بَائِعْتُمْ بَيْعًا ﴾: البيع يراد به أن يبذل المؤمنون أنفسهم وأموالهم على أن تكون لهم الجنة ثمنًا وعوضًا فهو في صورة معاملة البيع والشراء. وإن كان هو في الحقيقة معاهدة. والفعل: بايعه على كذا: عاهده وعاقده عليه.

• ﴿ أَلْبَيْتَ ﴾ [١٢٥ - البقرة ٢] المراد به الكعبة. وهو اسم خالب لها.

• ﴿ أَلْبَيْتَ الْحَرَامَ ﴾ [٩٧ - المائدة ٥] البيت: بدل من الكعبة، سميت بيتاً لأنها ذات جدران وسقف، وهذه هي حقيقة البيتية وإن لم يكن بها ساكن. وسماء الله: الحرام لأن الله حرم فيه كثيراً مما ليس محرماً في غيره.

• ﴿ أَلْبَيْتَ ﴾ [٣٥ - الأنفال ٨] الكعبة. ﴿ عِنْدَ أَلْبَيْتِ ﴾ أي حوله أي المسجد الحرام (انظر: ﴿ وَتَضَرِّبُهُ ﴾ ١).

• ﴿ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ﴾ [٣٧ - إبراهيم ١٤] عند المكان الذي سبني فيه البيت الحرام (الكعبة). ووصفه بالمحرم لأن الله حرم التعرض له وحرم أن تنتهك حرمة وجعل ما حوله حرماً له كالشيء المحرم الذي حقه أن يجتنب.

• ﴿ وَأَلْبَيْتَ آلَ يَعْقِبَ ﴾ [٢٩ - الحج ٢٢] هو الكعبة، والعقب هو المتقدم في الزمان والرتبة. فهو أول بيت وضع للناس كما في الآية ٦٩ من آل عمران.

• ﴿ أَلْبَيْتَ آلَ يَعْقِبَ ﴾ [٣٣ - الحج ٢٢] الكعبة المشرفة. والمراد: الحرم جميعه ﴿ ثُمَّ عَمَلُوا إِلَى أَلْبَيْتِ آلَ يَعْقِبَ ﴾ أي مكاناً حل لها عند البيت. ﴿ إِلَى ﴾ بمعنى: عند.

• ﴿ كَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ ﴾ [٤١ - العنكبوت ٢٩] هو بيت واه تنسجه دوية العنكبوت نسجاً رقيقاً مهلهلاً في الهواء لا يغي عنها في حر ولا قرا، ولا في مطر ولا أذى. والعنكبوت تطلق على الواحد والجمع، والمذكر والمؤنث (والغالب في استعمالها التأنيث). ﴿ وَإِنْ أَوْفَرَتِ أَلْبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ أي لو علموا أن عبادة الأوثان كاتخاذ بيت العنكبوت التي لا تغني عنهم شيئاً، وأن هذا مثلهم لما عبدوها.

• ﴿ بَيْتَ بَنِي الْمُسْلِمِينَ ﴾ [٣٦ - الذاريات ٥١] يعني أهل بيت من المسلمين، فيه إضمار، وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته.

• ﴿ وَأَلْبَيْتَ الْمُعْتَمِرِ ﴾ [٤ - الطور ٥٢] بيت في السماء يجال الكعبة. ثبت في الصحيحين في حديث الإسراء قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ثم رُفِعَ بي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفاً (ملك) لا يعودون إليه آخر ما عليهم» يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم. وعمرانه كثرة غاشيته من الملائكة. وقيل هو الكعبة: بيت الله الحرام لأنه معمور بالحجاج والمعتمر والمجاورين.

• ﴿ أَلْبَيْتَ ﴾ [٣ - قريش ١٠٦] الكعبة. ﴿ رَبِّ هَذَا أَلْبَيْتِ ﴾: في تعريف نفسه بأنه رب هذا البيت تشريف لهم على سائر العرب. فهو الذي حوى البيت ومكن منزله في النفوس.

(١) قال ابن مالك: فاكسر (دأى همزة إن) في الابتداء. وفي بده صلة. وحيث إن لم يمين مكملة.

والعلم بالمصباح المنير. ذكر عليها وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى. فهي بيوت التي يعبد فيها ويوحده.

• ﴿بَيْتًا﴾ [٤ - الأعراف ٧] أي وقت بيات فكانه قال: ليلاً. بات بيت بيتاً وبياتاً: أدركه الليل.

• ﴿بَيْتًا﴾ [٩٧ - الأعراف ٧] وقت بيات. أي ليلاً.

• ﴿بَيْتًا﴾ [٥٠ - يونس ١٠] أي ليلاً. وقت نومكم وغفلتكم.

• ﴿بَيْتًا﴾ [١٣٨ - آل عمران ٣] ﴿هَذَا بَيْتَانِ لِلنَّاسِ﴾: الإشارة إلى القرآن أو إلى ما تقدم ذكره من أمر ونهي ووعد ووعيد. ففيه إيضاح للأمور على جليتها.

• ﴿الْبَيْتَانِ﴾ [٤ - الرحمن ٥٥] هو المنطق الفصيح المعرب صفاً في الضمير (أي الكلام والفهم) وهو ما يميز به الإنسان عن سائر الحيوان. فالإنسان يتنطق ويعبر ويبين، ويتفاهم مع الآخرين، ونسي بطول الألفة عظمة هذه النعمة - والقرآن يوقظنا لتدبرها. والإنسان أصله خلية هشة لا تكاد تثرى إلا بالجمهور، ثم ما تلبث أن تكون الجنين من ملايين الخلايا المتنوعة: عظمية، وغضروفية، وعضلية، وعصبية، وجلدية. ومنها كذلك الجوارح والخواص ووظائفها المدهشة: السمع، البصر، الذوق، الشم، اللمس ثم الحارقة الكبرى والسر الأعظم وهو الإدراك والبيان والشعور والإلهام. وجهاز النطق وحده عجيبة لا ينقضي منها العجب: اللسان والشفطان والفك والأسنان والحنجرة والقصبه الهوائية والشعب والريتان وكلها تشترك في عملية التصويت الآلية التي هي حلقة في سلسلة البيان بأنى بعدها السمع والمخ والأعصاب والعقل الذي لا تكاد ندرى شيئاً عن عمله وطريقته^(١).

• ﴿بَيْاتَهُ﴾ [١٩ - القيامة ٧٥] ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيْاتَهُ﴾: إن علينا توضيح ما أشكل عليك من معانيه وأحكامه. أو إن علينا أن نبينه بلسانك. الآيات من ١٦ إلى ١٩ الخاصة بتوجيه الرسول في شأن القرآن تفيد تكفل الله المطلق بشأن هذا القرآن: وحياً وحفظاً وجمعاً وبياناً.

• ﴿بَيْضَاءَ﴾ [٣٣ - الشعراء ٢٦] بياضاً نورانياً. لها شعاع يكاد يغشى الأبصار.

• ﴿بَيْضَاءَ﴾ [١٢ - النمل ٢٧] بياضاً نورانياً (انظر: ﴿وَأَدْخِلْكَ فِي جَنَّتِكَ﴾).

• ﴿بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوَءٍ﴾ [٣٢ - القصص ٢٨] بياض. لها شعاع يغلب شعاع الشمس. من غير أن يكون هذا البياض ناتجاً عن سوء أي عن مرض كبرص أو لحوه.

• ﴿بَيْضَاءَ﴾ [٤٦ - الصافات ٣٧] أي لونها مشرق حسن بهي. لا كخمر الدنيا في منظرها البشع الردي من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة إلى غير ذلك مما يفر الطبع السليم. صفة لكاس مجرور بالفتحة نياحة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف.

• ﴿إِنَّمَا أَلَمْتُ وَمِثْلَ أَلَمْتُوا﴾ [٢٧٥ - البقرة ٢] شبهوا البيع بالريا زاعمين أنهما متماثلان على أساس أن البيع يحقق فائدة وربحاً، كما أن الربا يحقق فائدة وربحاً. لكن هناك فارق رئيسي بينهما: فالعمليات التجارية قابلة للربح وللخسارة. أما العمليات الربوية فهي محمودة الربح ومضمونة الربح في كل الحالات سواء ربح المفترض أم خسر.

• ﴿لَا يَبْعُ فِيهِ﴾ [٢٥٤ - البقرة ٢] أي بيع تبيع فيه الأموال وتنمو. (انظر: ﴿أَتُفِقُوا بَيْنًا زَرَقْنَكُمْ﴾ ٩).

• ﴿وَبَيْعٌ﴾ [٤٠ - الحج ٢٢] جمع بَيْعَةٍ. وهي معبد النصراني من غير الرهبان وهي الكنيسة.

• ﴿وَلَا يَبْعُ﴾ [٣٧ - النور ٢٤] (انظر: ﴿لَا تَقُولُوا لِمَنْ تَرَوْنَ﴾) وَلَا يَبْعُ ٩.

• ﴿بُيُوتًا﴾ [٦٨ - النحل ١٦] ومن عجيب ما خلق الله في النحل أن أهمها لاتخاذ بيوتها مسدسة. وذلك لأن الأشكال من المثلث إلى المعشر إذا جُمع كل واحد منها إلى أمثاله لم يصل وجاءت بينها فرج إلا الشكل المسدس. فإنه إذا جمع إلى أمثاله اتصل كأنه قطعة واحدة.

• ﴿بُيُوتٍ﴾ [٣٦ - النور ٢٤] المراد بالبيوت هنا: المساجد مطلقاً. لما ضرب الله مثل قلوب المؤمنين وما فيها من الهدى

(١) انظر: «ظلال القرآن» ص ٦٤٤٣ - ٤٧.

﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى يَتَذَكَّرُ مِنْ رَبِّهِ ﴾ المراد: أفمن يسير في أعماله على هدى ونور وبصيرة وهبها له ربه - هذا ابتداء والخبر محذوف تقديره: كمن يريد الحياة الدنيا وحدها محروماً من نعيم الآخرة؟ ولقهم هذا الخبر من الآيتين السابقتين اللتين تتحدثان عن من يعمل للدنيا وحدها. وصيغة الاستفهام ﴿ أَفَمَنْ كَانَ ﴾ الخ تفيد النفي. أى لا يستوى من هو على بينة من ربه ومن كان همه الدنيا وحدها.

• ﴿ عَلَى يَتَذَكَّرُ مِنْ رَبِّهِ ﴾ [٢٨ - هود ١١] أى نور بصيرة وحجة تشهد لي بالنبوة والصدق.

• ﴿ يَتَذَكَّرُ ﴾ [٥٣ - هود ١١] ﴿ مَا جَعَلْنَا يَتَذَكَّرُ ﴾ أى بمعجزة تدل على صدقك. وهذا منهم مغالطة إذ لم يبعث الله نبياً إلا مؤيداً بمعجزة. لكن هذا هو شأن الكفار مع كل نبي. كما قالت قريش لنبيتنا عموماً: لولا أنزلت عليه آية من ربه. مع أن آياته تجل عن الحصر.

• ﴿ عَلَى يَتَذَكَّرُ مِنْ رَبِّهِ ﴾ [٦٣ - هود ١١] ﴿ يَتَذَكَّرُ أَرَأَيْتُمْ ﴾ إن كُنتُ عَلَى يَتَذَكَّرُ مِنْ رَبِّهِ وَأَتْلَى مِنْهُ رَحْمَةً لَمَنْ يَنْصَرُّ مِنْ أَلْوَىٰ إِنَّ عَصِيئَهُ: ﴿ إن كُنتُ عَلَى يَتَذَكَّرُ مِنْ رَبِّهِ ﴾ بحرف الشك أى قدروا أنى على نور بصيرة من ربي وحجة تشهد لي بالنبوة. وانظروا إن تبعتمكم وعصيت أوامر ربي فمن منع عني هذاب الله؟ الاستفهام في: ﴿ لَمَنْ يَنْصَرُّ مِنْ رَبِّهِ إِنَّ عَصِيئَهُ ﴾ بمعنى النفي أى لا ينصرني أحد. وعند ذلك لا ﴿ تَزِيدُونِي غَيْرَ غَنِيٍّ ﴾.

• ﴿ يَتَذَكَّرُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴾ [١٣٣ - طه ٢٠] البيعة هي القرآن الذى اشتمل على بيان ما في الصحف الأولى (وهي التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب المنزلة). وفيها التصريح بنبوة محمد والتبشير به. فهذه آية هي أم الآيات.

• ﴿ عَلَى يَتَذَكَّرُ مِنْ رَبِّهِ ﴾ [٤٠ - فاطر ٣٥] أى فلهم به حجة وبرهان. البيعة: الحججة والبرهان.

• ﴿ عَلَى يَتَذَكَّرُ مِنْ رَبِّهِ ﴾ [١٤ - محمد ٤٧] أى أتاه من ربه البيعة وهي هنا الوحى أى القرآن المعجز. والذي جاءته البيعة هو محمد صلى الله عليه وسلم. ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى يَتَذَكَّرُ مِنْ رَبِّهِ ﴾

• ﴿ بَشَرٌ مِثْلَهُمْ يَتَذَكَّرُ الْوَلَّى يَقُولُ ﴾ [٨١ - النساء ٤] دبرت جماعة منهم في السر مخالفة أمرك. تحكي الآية من المنافقين أنهم يعلنون طاعة الرسول بالسنتهم حينما يكونون معه. فإذا انصرفوا من مجلسه، دبر زمامهم خفية في السر أمراً غير الذى يقوله لهم النبى وغير الذى يقولونه له ﴿ كَذِبًا ﴾ من إظهار الإيمان والطاعة وإخفاء الكفر والعصيان.

• ﴿ يَتَذَكَّرُ ﴾ [٥٧ - الأنعام ٦] أصل البيعة هي ما يبين الحق من الباطل. ﴿ لَى عَلَى يَتَذَكَّرُ مِنْ رَبِّهِ ﴾ أى أسير في صلى على ضوء بيعة جاءتني من ربي وهي القرآن ﴿ وَتَعَذَّلْتُ بِرَبِّهِ ﴾.

• ﴿ يَتَذَكَّرُ ﴾ [١٥٧ - الأنعام ٦] ﴿ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ أى كتاب فيه حجة واضحة على ما شرعه الله من أحكام.

• ﴿ يَتَذَكَّرُ ﴾ [٧٣ - الأعراف ٧] معجزة ظاهرة الدلالة على صدق ما جئتكم به. تستعمل البيعة فيما يبين الشيء ويوضحه حسياً كان الشيء أم عقلياً. وكانوا هم الذين سألوا صالحاً أن يأتيهم بآية تشهد له بأنه مرسل من عند الله. واقترحوا عليه بأن يخرج لهم من صخرة صماء - عينوها - ناقة غشراء وتمهدوا بأن يصدقوه لو وقعت تلك الآية. صلى صالح ودعا الله فتمخضت الصخرة عن ناقة حسب الأوصاف التي أرادوها فقال لهم: ﴿ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ ﴾.

• ﴿ يَتَذَكَّرُ ﴾ [٨٥ - الأعراف ٧] ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ : أى معجزة ظاهرة شاهدة على صدق نبوتى. ولم تذكر معجزته في القرآن، كما لم تذكر معجزات بعض الأنبياء. ويكفي أن الله أخبر بمجيئه بالبيعة الواضحة.

• ﴿ يَتَذَكَّرُ ﴾ [١٠٥ - الأعراف ٧] بآيات واضحة الدلالة على نبوتى.

• ﴿ يَتَذَكَّرُ ﴾ [٤٢ - الأنفال ٨] حجة واضحة تبين الشيء وتوضحه. وهي هنا: نصر الله للمؤمنين - على قتلهم - على المشركين الكثيرين في بدر. انظر: ﴿ يَتَذَكَّرُ ﴾.

• ﴿ يَتَذَكَّرُ ﴾ [١٧ - هود ١١] البيعة: الحججة الواضحة.

جمع: بينة وهي ما يبين الشيء ويوضحه حسيًا كان هذا الشيء أو معنويًا.

• ﴿الْبَيِّنَاتُ﴾ [البقرة ٢ - البقرة ٢٠٩] جمع بينة. وتستعمل فيما يبين الشيء ويوضحه حسيًا كان الشيء أم عقليًا.

• ﴿الْبَيِّنَاتُ﴾ [البقرة ٢٥٣ - البقرة ٢٥٣] الحجج والأدلة. جمع بينة ﴿وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتُ﴾: أعطيناه الآيات الدالة على نبوته. وهي المعجزات التي أجزاها الله على يديه: كإبراء الأكهم والأبرص والإخبار عن الغيبات.

• ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [المائدة ٣٢ - المائدة ٥] بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة. جمع البينة: الحجة الواضحة من الفعل بان الشيء: ظهر واتضح. والذين جاءتهم رسلهم بالبينات المذكورون هنا هم بنو إسرائيل (انظر: ﴿لَمُسْرُوفَاتُ﴾).

• ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [المائدة ١١٠ - المائدة ٥] بالدلائل الواضحة والمعجزات الباهرة (انظر: ﴿كَفَّفَتْ﴾).

• ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [يونس ١٣ - يونس ١٠] بالحجج والشواهد على صدقهم وهي المعجزات.

• ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [يونس ٧٤ - يونس ١٠] بالحجج والأدلة الواضحة والبراهين الصادقة. جمع: بينة وهي الحجة الواضحة بان الشيء: ظهر واتضح. فهو بانن ويّين.

• ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [٩ - إبراهيم ١٤] أى بالآيات والدلائل الواضحات. جمع بينة هي ما يبين الشيء ويوضحه حسيًا كان الشيء أم عقليًا.

• ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [النحل ٤٤ - النحل ١٦] بالحجج والبراهين الواضحة. والمراد: المعجزات.

• ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ [مريم ٧٣ - مريم ١٩] مرتلات الألفاظ. مبيّنات المقاصد. أو ظاهرات الإعجاز. أو هي بمعنى حجج وبراهين وتعرب على ذلك حالاً مؤكدة لأن آيات الله تعالى لا تكون إلا حجيبة واضحة.

• ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [٤٧ - الروم ٣٠] بالمعجزات والحجج البينة الواضحة الدالة على صدقهم.

• ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [فاطر ٢٥ - فاطر ٣٥] بالشواهد على صحة

رؤيته كمن رآه سؤة عقلياً: لا يستوى - لدى أصحاب الفكر القويم - من هو على ثبات ويقين وهو محمد الذي يتلقى من ربه القرآن المعجز وأولئك الذين زين لهم الشيطان أعمالهم القبيحة السيئة. الهمة استهنام والغرض نفي تماثل الجاهنيين.

• ﴿الْبَيِّنَةُ﴾ [١ - البينة ٩٨] الحجة الواضحة. وهي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه مبين للحق وحجة ناطقة به، لما جاء على يديه من المعجزات وللقرآن الذي جاء به وهو أكبر معجزة وأبينها - لذا قال في الآية التالية: ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ﴾: بدل من ﴿الْبَيِّنَةُ﴾.

• ﴿قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة ١١٨ - البقرة ٢] قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج إلى زيادة. أوضحناه لمن يريد اليقين (انظر: ﴿يُوقِنُونَ﴾). أما من ختم الله على قلبه وسمعه فأولئك ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ نَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.

• ﴿بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الحديد ٥٧ - الحديد ٥٧] أى إحياء الله الأرض بعد موتها دليل على قدرة الله وأنه لمحي الموتى.

• ﴿الْبَيِّنَاتُ﴾ [البقرة ٨٧ - البقرة ٢] الآيات الواضحة الدالة على نبوته كإبراء الأكهم والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله.

• ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [البقرة ٩٢ - البقرة ٢] وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ: جاءكم بالآيات الدالة على صدقه وهي: العصا واليد. والسنون. والطوفان. وقلق البحر وغيرها. ولكنكم كفرتم بالله وأشركنم به فبعدتم فمثلاً للعجل ﴿مِن بَعْدِهِ﴾ أى عندما غاب عنكم موسى ليتلقى ألواح التوراة من عند ربه.

• ﴿الْبَيِّنَاتُ﴾ [البقرة ١٥٩ - البقرة ٢] الحجج الواضحات. جمع بينة. أصله: بان الشيء يبين: اتضح. (انظر: الكتاب - الآية نفسها).

• ﴿وَبَيِّنَاتٍ﴾ [البقرة ٢ - البقرة ١٨٥] أى دلائل وحجج واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها تدل على صحة ما جاء به.

النبوة وهى المعجزات.

• ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [٦٣ - الزخرف ٤٣] الآيات الواضحة
كلأحياء الموتى ولحوها من المعجزات. وقيل: المراد الإنجيل.

• ﴿يَتَّبِعُونَ مِثْرَ الْأَمْرِ﴾ [١٧ - الجاثية ٤٥] أى آيات
ومعجزات واضحة من أمر الدين كمعجزات موسى. وقيل:
المعنى: آتيناهم علامات واضحة على نبوة محمد صلى الله عليه
وسلم ككونه بهاجر من مكة إلى يثرب وغيرها من العلامات
التي ذكرت في كتبهم. وقيل: بينات الأمر شرائع واضحات في
الحلال والحرام.

• ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [٢٥ - الحديد ٥٧] بالمعجزات والحجج
الباهرات.

• ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [٦ - الصف ٦١] بالآيات الواضحة الدالة
على نبوته. ومنها إبراء الأكهم والأبرص، وإحياء الموتى بإذن
الله، والإخبار ببعض المغيبات.

• ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [٦ - التغابن ٦٤] بالدلائل والبراهين
والحجج. جمع بينة. بان الشيء بين يائنا: انضح فهو بين وهى
بينة. وتستعمل البينة فيما يُبين الشيء ويوضحه حسياً كان
الشيء أم عقلياً.

حرف التاء

• ﴿وَتَلَّىٰ قُلُوبَهُمْ﴾ [٨ - التوبة ٩] أي تمتنع عن إقرار ما نطقت بهم السهم من كلام حسن أي تضرر قلوبهم مضرتمكم وكراهيتكم، أبى الشيء: امتنع عنه كراهة له.

• ﴿تَأْتُوا النَّبِيَّاتِ مِن ظُهُورِهِمَا﴾ [١٨٩ - البقرة ٢] جاء في الصحيحين أن الأنصار كانوا إذا حجوا أتوا البيت أي البيت الحرام من ظهره وكانهم كانوا يتخرجون من دخول الباب فسقف الباب يحول بينهم وبين السماء وكانوا يعدلون فعلهم ذلك من النسك والبر، فيبين لهم الرب تعالى أن هذا ليس ببر وإنما هي مسألة شكلية وليست أكثر من عادة جاهلية ونزل قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ إِلَٰهُهُم بِأَنَّ تَأْتُوا النَّبِيَّاتِ مِن ظُهُورِهِمَا وَلَكِنَّ آلِهَتَهُمِ الْتِفَافٌ﴾ فالبر هو الشعور بالله ورقابته في السر والعلن.

• ﴿تَأْتُونَ الْقُبُورَ﴾ [٢٨ - العنكبوت ٢٩] تأتون هنا بمعنى تفعلون، أتى الأمر والذنب فعله، والفاحشة هي الفعلة البالغة في القبح، وقد بيّنتها الآية التالية بأنها اللواط.

• ﴿تَأْتُونَ الزَّجَالَ﴾ [٢٩ - العنكبوت ٢٩] تأتون هنا بمعنى تظنون كنى بالإتيان عن اللواط. الاستفهام في قوله ﴿أَتَيْتُكُمْ تَأْتُونَ الزَّجَالَ﴾ للتوبيخ.

• ﴿وَتَأْتُونَ فِي تَأْوِيلِهِمُ الْمُنْكَرَ﴾ [٢٩ - العنكبوت ٢٩] تفعلون في مجالسكم كل ما تنكره الطباع السليمة وكل ما يدل على فقد الحياء مثل كشف العورة وقبش المزاج والمزء بالمارة وقدفهم بالطوب.

• ﴿تَأْتُونَ عَنِ الْيَمِينِ﴾ [٢٨ - الصفات ٣٧] اليمين جهة الحق والدين، أي تزعمون أن ما نحن عليه إنما هو الدين والحق رغم أننا كنا في الضلال. وقيل اليمين القسم أي كانوا يقسمون لهم بصحة ما هم عليه من ضلال.

• ﴿تُؤْتُونَهُنَّ﴾ [١٢٧ - النساء ٤] تعطونهن.

• ﴿وَتُؤْتُوهُمَا الْفَقْرَةَ﴾ [٢٧١ - البقرة ٢] أي تعطوها لهم.

• ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن شَاءَ﴾ [٢٦ - آل عمران ٣] تعطي السلطان والرياسة من تشاء.

• ﴿تُؤْتِي أَهْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ [٢٥ - إبراهيم ١٤] تعطي ثمرها في كل وقت بإذن ربها أي بتيسير خالقها

• ﴿تَأْتُوا النَّبِيَّاتِ مِن ظُهُورِهِمَا﴾ [١٨٩ - البقرة ٢] جاء في الصحيحين أن الأنصار كانوا إذا حجوا أتوا البيت أي البيت الحرام من ظهره وكانهم كانوا يتخرجون من دخول الباب فسقف الباب يحول بينهم وبين السماء وكانوا يعدلون فعلهم ذلك من النسك والبر، فيبين لهم الرب تعالى أن هذا ليس ببر وإنما هي مسألة شكلية وليست أكثر من عادة جاهلية ونزل قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ إِلَٰهُهُم بِأَنَّ تَأْتُوا النَّبِيَّاتِ مِن ظُهُورِهِمَا وَلَكِنَّ آلِهَتَهُمِ الْتِفَافٌ﴾ فالبر هو الشعور بالله ورقابته في السر والعلن.

• ﴿أَتَأْتُونَ الشَّجَرَ وَأَشْرَ ثَمَرَاتِهِ﴾ [٣ - الأنبياء ٢١] اعتقدوا أن كل من ادعى الرسالة من البشر وجاء بمعجزة فهو ساحر ومعجزته سحر، فلذلك قالوا على سبيل الإنكار: اقتضضون السحر أي مجلس السحر وأنتم تشاهدون وتعاينون أنه سحر أي وأنتم تبصرون؟! وقال ابن كثير أفتبصرونه أي محمدا فتكونون كمن يأتي السحر أي يفعله وهو يعلم أنه سحر؟! (راجع تفسير المنتخب ومعجم الفاظ القرآن الكريم).

• ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعُلَمِينَ﴾ [١٦٥ - الشعراء ٢٦] كنى بالإتيان هنا عن اللواط أي التهامون الرجال؟! وهمزة الاستفهام للاستنكار والتوبيخ وهذه الكناية أيضا في الآيات: [٨١ الأعراف - ٥٥ النمل - ٢٩ العنكبوت] «انظر: الذكران».

• ﴿أَتَأْتُونَ الْقُبُورَ﴾ [٥٤ - النمل ٢٧] أتعلمونها وتقرءونها. أتى الأمر والذنب: فعله. الاستفهام للإنكار وتبشيع الفعل.

• ﴿تَأْتُونَ الزَّجَالَ﴾ [٥٥ - النمل ٢٧] كنى بالإتيان هنا عن اللواط. ﴿أَتَيْتُكُمْ تَأْتُونَ الزَّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ الْيَسَاءِ﴾ تكرر

الأجير من يعمل بأجر.

• ﴿لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي﴾ [٩٤ - طه ٢٠] لا تمسك بلحيتي ولا بشعر رأسي أي لا تعاجلني بغضبك وتعمل بي هذا. اخذ هنا بمعنى أمسك.

• ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [٢ - النور ٢٤] لا تمنعكم عن إقامة الحد عليهما (الرائيتين) شفقة في تنفيذ شرع الله وحكمه «في دين الله» أي في حكم الله فلا يحل جلدهما أقل مما أوجبه فيهما، ولا ضربهما من غير إيلام ولا العفو عنهما. والرافة أرفق الرحمة من رؤف إذا رفق ورجم، والرؤف من صفات الله تعالى: العطوف الرحيم.

• ﴿لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [٢٥٥ - البقرة ٢] لا تغلبه سنة ولا نوم، الواو للمعطف و«لا» تأكيد. وهذا تأكيد لقيامه سبحانه على كل شيء وقيام كل شيء به. وهي حقيقة هائلة - فما لا يحصى عد من الذرات والحلايا والخلائق والأشياء والأحداث في هذا الكون المائل الله قيوم عليه وهو متعلق في قيامه بالله وبتدبيره سبحانه.

• ﴿تَأْخُذْهُمْ﴾ [٤٩ - يس ٣٦] تقهرهم وتستولي عليهم فيهلكون.

• ﴿تَأَذَّتْ﴾ [١٦٧ - الأعراف ٧] أقسم أو أعلم ﴿وَإِذْ تَأَذَّتْ رُكَّتْ لِيَتَعَفَى عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْبَيْعَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ واذكر يا محمد وقت أن أعلم ربك الناس بما قضاه على بني إسرائيل ليسلطن عليهم، جزاء عصيانهم المستمر، من يذيقهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. فلا توجد أمة تلاعبت بشريعتها وعيشت مثلما فعل بنو إسرائيل. ونظرًا لحاصل الشر فيهم وتنقله في أجسامهم سلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة.

• ﴿وَإِذْ تَأَذَّتْ رُكَّتْ﴾ [٧ - إبراهيم ١٤] أعلم إعلاما لا تبقى معه شبهة، صيغة تفعل تزيد المعنى كأنه قيل: وإذ أذن ربكم أذانا بلغيا تنتفي عنه الشكوك وتزاح الشبه أذن فلان: أكثر الإعلام بالشيء.

• ﴿تُؤْذِنِي﴾ [٥ - الص ٦١] ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى

فالنخلة تؤكل ثمرها وهي البلح صيفا وشتاء فيؤكل منها الجمار والبسر والرطب والتمر وكل نتاجها خير وبركة. ووجه تشبيه الكلمة الطيبة بالنخلة أن أصل تلك الكلمة وهو الإيمان ثابت في قلب المؤمن كنبوت جذور النخلة في الأرض وأن ما يتفرع منها ويبني عليها من الأعمال الصالحة والأفعال الزكية يرفع إلى السماء ويصعد إلى الله ﴿لَمْ يَصْعَدْ أَكْثَرُ الطَّيِّبِ وَالْأَعْمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [١٠ - فاطر] وأن ما يترتب على ذلك من ثواب الله تعالى ورضاه دائم دوام ثمرها والانتفاع بها في كل وقت.

• ﴿تَأْتِينَا هَالِكَةٌ﴾ [١١٨ - البقرة ٢] المراد ما اقترحوه من جعل جبل الصفا ذهبًا. ورقته في السماء، وغيرهما مما حكاه الله عنهم [في الآية ٩٠ - الإسراء] وهذا غاية الجحود منهم لاستهانتهم بما أنزل الله عليهم من آيات إذ ينكرون أنها آيات.

• ﴿تَأْتِينَا وَالْمَلَكُوتُ إِن كُنْتَ مِنَ الْمُبْدِيْنَ﴾ [٧ - الحجر ١٥] تأتي بهم يشهدون لك بصحة ما جئت به كما قال الذين لا يرجون لقاء الله.

• ﴿تَأْتِيَهُمُ الْمَلَكُوتُ﴾ [١٥٨ - الأنعام ٦] ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَكُوتُ﴾ أي عند الموت لغضب أرواحهم (راجع: ينظرون).

• ﴿تُؤْذِرُونَ الْحَيَوَاتِ الدُّنْيَا﴾ [١٦ - الأعلى ٨٧] تخشعونها وتفصلونها. والإعراض عن الذكر والاعتناظ بنشأ عن تفضيل الحياة الدنيا. سميت الدنيا لأنها الواطية المابطة والدانية العاجلة.

• ﴿وَلَا تَأْتِيهِ﴾ [٢٣ - الطور ٥٢] أي لا يفعلون ما يؤثم به فاعله في دار الدنيا من الكذب والشتم والفواحش، وإنما يتكلمون بالكلام الحسن؛ فالله نزه خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاها كصداع الرأس وزوال العقل.

• ﴿تَأْتِيَهُمَا﴾ [٢٥ - الواقعة ٥٦] الكلام الذي يؤثم به فاعله فهم يتحدثون بأحسن الكلام لا كما يحصل بين ندائى الخمر في الدنيا.

• ﴿تَأْخُذُنِي﴾ [٢٧ - القصص ٢٨] نصير أجيرا لى.

لِقَوِيمٍ يَغْتَوِرُ لِمَ تُوذُونِي ﴿ وَإِذْأَ بَنَى إِسْرَائِيلَ لِنَبِيِّهِمْ مُوسَى مَطَاوِلَ مُتَعَدِّدٍ. أَشَاعَ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ قَتَلَ أَخَاهُ هَارُونَ، وَنَسَبُوا إِلَيْهِ السَّحَرِ وَالْجُنُونِ، وَدَسَّ قَارُونَ إِلَى امْرَأَةٍ تَذْهِي عَلَى مُوسَى الْفُجُورَ، وَرَمَوْهُ بِالْأَدْرَةِ وَهُوَ انْتِفَاحُ الْحَصِيَّةِ لِشَرْبِ مَالِحٍ بَيْنَ طَبَقَتِي الْغُلَافِ الَّتِي يَحِيطُ بِهَا ﴿ كَبْرَاهُ اللَّهُ يَمَّا قَالُوا ﴿ كَمَا جَاءَ فِي الْآيَةِ ٦٩ الْأَحْزَابِ. وَبِالإِضَافَةِ إِلَى هَذِهِ الْإِتِهَامَاتِ الشَّخْصِيَّةِ الْبَاطِلَةِ كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَتَسَخَطُونَ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يَجَاهِلُ انْتِزَاحَهُمْ مِنْ بَطْشِ فِرْعَوْنَ، فَكَانُوا يَقُولُونَ لَهُ لَا تَمِينُ مَتَبَرِّمِينَ ﴿ أَوْهِنَا مِنْ قَتْلِهِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَيَمِينَ بَعْدَ مَا جَفَقْنَا ﴿ وَمَا كَادَ يَذْهَبُ لِمَقَاتِ رَبِّهِ (الْوَقْتُ الَّذِي وَعَدَهُ رَبُّهُ لِيَكْلِمَهُ فِيهِ) عَلَى الْجَبَلِ لِيَتَلَقَّى الْأَلْوَابَ (الْوَابُ التَّوْرَةُ) حَتَّى أَصْلَحَهُ السَّامِرِيُّ ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى. وَفِي حَادِثِ الْبَقَرَةِ الَّتِي كَلَّفُوا ذَبْحَهَا ظُلُومًا مَحْكُورِينَ وَيَتَعَلَّلُونَ وَيَسْتَبِشِرُونَ الْأَدَبَ مَعَ نَبِيِّهِمْ وَرَبِّهِمْ ﴿ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ﴿ ، ﴿ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا ﴿ ، ﴿ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْآيَةَ تَشْبَعُ عَلَيْنَا ﴿ ثُمَّ طَلَبُوا يَوْمَ عَطَلَةٍ مُقَدَّمًا، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ السَّبْتُ يَوْمَ رَاحَةٍ يَتَفَرَّغُونَ فِيهِ لِلْعِبَادَةِ وَلَا يَمْعَلُونَ فِيهِ لِلْمَعَاشِ احْتَالًا أَنْ يَصْطَادُوا فِيهِ السَّمَكَ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى اعْتِدَائِهِمْ فِي السَّبْتِ فَعَاقِبَهُمُ اللَّهُ.

• ﴿ تَوَزَّعُوا أَزْوَاجًا ﴾ [٨٣ - مريم ١٩] تَغْرِيبُهُمْ عَلَى الْمَعَاصِي وَتَهْيِيجُهُمْ لَهَا بِالْوَسَاوِسِ وَالتَّسْوِيلَاتِ. أَزْوَاجُهُمْ: أَغْرَاهُ وَهَيَّجَهُ. أَصْلُهُ أَزَتْ الْقَدْرَ اشْتَدَّ غَلِيَانُهَا.

• ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوِيمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [٢٦ - المائدة ٥] هَذِهِ تَسْلِيَةٌ لِمُوسَى عَنْ أَنْ يَحْزَنَ لِمَا أَصَابَ قَوْمَهُ لِأَنَّهُمْ فَاسِقُونَ خَارِجُونَ عَنْ الطَّاعَةِ ﴿ فَلَا تَأْسَ ﴾ فَلَا تَحْزَنْ فَالْأَسَى هُوَ الْحُزْنُ.

• ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [٦٨ - المائدة ٥] لَا تَحْزَنْ وَلَا تَأْسَفْ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ ضَرَرَ كُفْرِهِمْ يَمُودُ عَلَيْهِمْ، لَا عَلَيْكَ وَلَا عَلَى قَوْمِكَ. كَمَا أَنَّهُمْ مُسْتَحِقُونَ لِلْعَذَابِ لِإِعْمَانِهِمْ فِي الْعِنَادِ وَالْكَفْرِ.

• ﴿ وَتَأْتِيَهُمْ قُرْآنٌ فِيهِمَا ﴾ [٢٦ - الأحزاب ٣٣] انْظُرْ ﴿ قُرْآنًا تَقْرَأُونَ ﴾ فِي نَفْسِ الْآيَةِ.

• ﴿ لَيَكْلَعَنَّ تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ [٢٣ - الحديد ٥٧] كَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ لَكُمْ، فَاللَّهُ أَخْبَرَنَا فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَحْدُثُ فِي الْأَرْضِ وَفِي الْإِنْسَانِ إِنَّمَا هُوَ مُثْبُوتٌ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَالنَّفْسَ وَالْحَدِيثَ. أَمْسَى عَلَى كَذَا يَأْسَى: حَزَنَ. وَفِي الْحَدِيثِ «لَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيَخْطئه (يَفْوتَهُ) وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيَصِيْبه».

• ﴿ إِنَّا لَنَكْنَعُ عَنْ ءَالِهَتِنَا ﴾ [٢٢ - الأحقاف ٤٦] أَيِ لِنَتَصَرَّفْنَا وَنَعْمَتْنَا عَنْ عِبَادَةِ أَهْلَتِنَا.

• ﴿ تُوَفَّكُونَ ﴾ [٩٥ - الأنعام ٦] ﴿ فَأَنْتَ تُؤَفَّكُونَ ﴾ فَكَيْفَ تَصْرَفُونَ عَنِ الْحَقِّ وَالْإِيمَانِ بَعْدَ قِيَامِ هَذِهِ الْبَرَاهِينِ.

• ﴿ تُوَفَّكُونَ ﴾ [٣٤ - يونس ١٠] أَيِ تَصْرَفُونَ عَنِ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ. «أَنْى»: كَيْفَ. أَفَكَ فَلَانَا عَنْ الْأَمْرِ: قَلْبُهُ وَصَرَفُهُ عَنْهُ. وَالْإِفْكَ: الْكُذْبُ وَالْخَدِيعَةُ.

• ﴿ فَأَنْتَ تُؤَفَّكُونَ ﴾ [٣ - فاطر ٣٥] فَكَيْفَ تُصْرَفُونَ عَنْ تَوْحِيدِ خَالِقِكُمْ وَرَازِقِكُمْ إِلَى الشُّرْكِ فِي عِبَادَةِ «فَانِ» فَكَيْفَ «تُوَفَّكُونَ» مِنْ قَوْلِهِمْ: أَفَكَتِ الْأَرْضُ أَفْكَأً: صُرِفَتْ عَنْهَا الْمَطَرُ. أَوْ فَكَيْفَ يَقَعُ مِنْكُمْ التَّكْذِيبُ بِتَوْحِيدِهِ؟! مِنَ الْإِفْكَ بِالْكَسْرِ وَهُوَ الْكُذْبُ.

• ﴿ فَأَنْتَ تُؤَفَّكُونَ ﴾ [٦٢ - غافر ٤٠] تُصْرَفُونَ عَنْ تَوْحِيدِهِ وَعِبَادَتِهِ إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ. «أَنْى» كَيْفَ وَمِنْ أَيِ وَجْهِ تَصْرَفُونَ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ هَذَا شَأْنُهُ وَتِلْكَ أَبَادِيهِ وَفَضَائِلُهُ.

• ﴿ تَأْكُلُهُ أَتَّارٌ ﴾ [١٨٣ - آل عمران ٣] فِي التَّفْسِيرِ الْوَسِيطِ: «وَالنَّارُ الَّتِي تَأْكُلُ الْقُرْبَانَ لَمْ تَقَفْ عَلَى نَفْسٍ يَقُولُ عَلَيْهِ فِي بَيَانِ مَصْدَرِهَا وَكَيْفِيَّةِ إِحْرَاقِهَا» انْظُرْ: ﴿ يَقْرَأَانِ ﴾، وَ﴿ عَوْدًا إِلَيْهَا ﴾.

• ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [١٨٨ - البقرة ٢] لَا يَأْكُلُ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْقِمَارُ^(١) وَالْخِدَاعُ وَالْغُصُوبُ وَجَحْدُ الْحَقُوقِ وَخُلُوفَانِ الْكَاهِنِ وَأَثْمَانِ الْخَمُورِ وَالْخَنَازِيرِ وَمِنْ الْأَكْلِ بِالْبَاطِلِ أَنْ يَقْضَى

(١) كُلُّ لَعِبٍ فِيهِ مَرَاةَةٌ.

القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل، فالحرام لا يصير حلالاً بقضاء القاضي لأنه إنما يقضي بالظاهر.

• ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ﴾ [٢ - النساء ٤] المراد بالأكل عموم معنى التصرف بها على غير ما أحل الله. فالمعنى لا تفسدوا أموالكم وأموالكم غير مبالغين بما لا يحل لكم. كانت العرب تخلط نفقتها بنفقة أيتامها، فنهوا عن ذلك. «إلى» تتضمن الإضافة.

• ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [٢٩ - النساء ٤] ينهى الله عباده عن عاولة حصول بعضهم على أموال بعض بأي وسيلة غير مشروعة. عبر عن أخذ الأموال بالأكل لأن الأكل هو المقصود الأول للإنسان من جمع المال. والتعبير بلفظ «أموالكم» للدلالة على أن المال المأكول هو مال الأكل فمال أخيك هو مالك باعتبار أن الجماعة المؤمنة متضامنة في السراء والضراء وأن ما يصيب أحد أعضائها من الألم يصيب الآخر (انظر: ﴿وَالْبَاطِلِ﴾).

• ﴿آلَا تَأْكُلُونَ﴾ [٩١ - الصفات ٣٧] قيل: كان بين يدي الأصنام طعام تركوه لياكلوه إذا رجعوا من العيد، وإنما تركوه لتصيبه بركة أصنامهم بزعهم. وفي صيغة الاستفهام استهزاء بها وكذا في قوله: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

• ﴿تَأْمُنُونَ﴾ [١٠٤ - النساء ٤] إن تكفونوا تألمون فإنهم تألمون كما تألمون أي أن حصول ألم الجراح أمر مشترك بينكم وبينهم، ومع هذا فهم لا يجبنون عن قتالكم ثم إن لكم ميزة أخرى عليهم هي أنكم ﴿وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ﴾ (انظر: ﴿وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ﴾).

• ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلُسُوا هَذَا﴾ [٣٢ - الطور ٥٢] أي بهذا الذي يقولونه فيك من الأقاويل الباطلة: والأمر هنا مجاز ومعناه أن أحلامهم (عقولهم) تؤدي بهم إلى ذلك الكذب، كقوله تعالى: ﴿أَسَلُّوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَكُونَ مَا تَعْبُدُ آبَاءَنَا﴾.

• ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [١١٠ - آل عمران ٣] الأمة المسلمة عليها أن تصون الحياة من الشر والفساد، ولابد وأن تكون لها القوة التي تمكنها من إلزام الناس

بعمل المعروف ومنعهم من عمل المنكر. عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم».

• ﴿تَأْمُرُونَ﴾ [٣٥ - الشعراء ٢٦] ﴿فَمَآذَا تَأْمُرُونَ﴾ المراد تشيرون به، مأخوذ من المؤامرة وهي المشاورة. أو بهرت معجزة العصا التي انقلبت ثعباناً وحيث فرعون حتى نزلت به عن ادعاء الربوبية فاستأمر الملأ من قومه وأظهر حاجته إلى رأيهم بعد أن كان مستقلاً بالرأي مستبداً بالتدبير.

• ﴿تَأْكُلْنَا﴾ [١١ - يوسف ١٢] ﴿مَا لَكَ لَا تَأْكُلْنَا عَلَيَّ يُوسُفُ﴾ لِمَ تخاف منا عليه؟

• ﴿تَأْتِنَهُ يَهْنَأُ﴾ [٧٥ - آل عمران ٣] تجعله آميناً عليه. انظر: قنطار.

• ﴿تُؤْمِنُوا﴾ [٧٣ - آل عمران ٣] ﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا بِمَا نَحْنُ بِتَعَدِّدِكُمْ﴾ أي ولا تطمئنوا إلا لمن تبع دينكم. الفعل آمن حين يعذى باللام يعنى الاطمئنان والثقة.

• ﴿تُؤْمِنُوا﴾ [١٢ - غافر ٤٠] ﴿وَلَنْ يُفِرَّكَ بِهِ تُؤْمِنُوا﴾ تدعونا وتقرؤا بالشرك.

• ﴿تُؤْمِنُوا لِي﴾ [٢١ - الدخان ٤٤] تصدقوني، اللام لام أجل. وقيل تؤمنوا بي كقوله: ﴿فَقَامَ لَهُ لُوطٌ﴾.

• ﴿لَا تُؤْمِنُونَ﴾ [٨ - الحديد ٥٧] ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرُّسُولِ يَدْعُوكُمْ﴾ استفهام يراد به التوبيخ؛ فاي عذر لكم في ألا تؤمنوا والرسول بين ظهرانيكم يدعوكم إلى الإيمان. وفي صحيح البخارى قول النبي لأصحابه: «وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟»!

• ﴿وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ﴾ [١١٩ - آل عمران ٣] أي وتؤمنون بالكتاب كله وهم لا يؤمنون به، وهذا على أساس مفهوم المخالفة فالعلم بأحد الضدين يستدعي العلم بالآخر فهو يعنى عن ذكره. والكتاب اسم جنس يشمل جميع الكتب السماوية. والمعنى كيف تحبونهم وهم لا يؤمنون بشيء من كتابكم؟

يقال: قال الله وقال الرسول كذا وكذا.

• ﴿تَأْوِيلُ الْأَحَادِيثِ﴾ [١٠١ - يوسف ١٢] تفسير ما غمض منها.

• ﴿تَأْوِيلُهُ﴾ [٥٣ - الأعراف ٧] أي ما يؤول إليه أمره، ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ﴾ أي هل ينتظرون إلا حاقبة هذا الكتاب وما يؤول إليه أمره من ظهور صدقه وصحة ما أخبر به من الوعيد والبعث والحساب. والاستفهام هنا جار مجرى التهديد والإنذار بأن ما جاء فيه من عقابهم واقع لا مفر منه. تأويل الشيء: مرجعه ومصيره الذي يؤول أي يصير إليه.

• ﴿تَأْوِيلُهُ﴾ [٥٣ - الأعراف ٧] ﴿يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ﴾ أي يوم تبدو عواقبه وتظهر وهو يوم القيامة.

• ﴿تَأْوِيلُهُ﴾ [٣٩ - يونس ١٠] تفسيره وبيان معانيه ﴿وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾ أي ولم يصل إلى أذهانهم ما فيه من المعاني الدالة على علو شأنه. أو المعنى: سارعوا إلى تكذيبه ولم يأتهم بعد تفسير ما فيه من الإخبار بالغيوب حتى يتبين لهم صدقه ﴿وَلَمَّا﴾ حرف يجزم المضارع وينفيه.

• ﴿يَتَأْوِيلُهُ﴾ [٣٦ - يوسف ١٢] التأويل التفسير وتبيين ما يؤول (يصير) إليه الأمر من الكلام. أول الكلام فسره وبين المراد منه.

• ﴿تَأْوِيلًا﴾ [٣٥ - الإسراء ١٧] ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ وأحسن تأويلًا: أحسن مآلاً وعاقبة في الآخرة، فالتأويل^(١) هو ما يؤول إليه الشيء ويكون عاقبة له.

• ﴿تَقْوِيهِ﴾ [١٣ - الماعارج ٧٠] تضمه إليها ويلوذ بها في النواصب.

• ﴿لَا تَوَاجِدُنَا﴾ [٢٨٦ - البقرة ٢] لا تعاقبنا ﴿إِنْ كُنْتُمْ﴾ إن تركنا فرضاً أو فعلنا حراماً على جهة النسيان ﴿أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ بفعل المنهيات لجهلنا بالحكم الشرعي، وفي الحديث: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ» أي رُفِعَ عنهم إثم ذلك.

• ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [٢ - النور ٢٤] ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ هذا القول لاستشارة حيثما الدينية في تنفيذ حكم الله على الزانين أي هذه أفعال المؤمنين بالله واليوم الآخر.

• ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ﴾ [١١ - الصف ٦١] خير في معنى الأمر أي آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا، ولهذا أجيب بقوله في الآية التالية ﴿تَقْفِزْ لَكَ دُؤُوكُزْ وَتَذْجَلْكَزْ﴾ بالجزم على أنهما جواب الأمر.

• ﴿وَتَقْوَىٰ إِلَيْكَ مَن قَفَاءَ﴾ [٥١ - الأحزاب ٣٣] أي تضم، والمراد تقدمها على غيرها ﴿تُرْجَىٰ مَن قَفَاءَ يَنْهَىٰ وَتَقْوَىٰ إِلَيْكَ مَن قَفَاءَ﴾ أي تؤخر مضاجعة من تشاء وتقدم مضاجعة من تشاء، فيه توسعة على النبي في ترك القسم بين نسائه وأنه لم يفرض عليه كما فرض على أمته. ولكنه مع هذا كان يقسم بينهن إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، (وكان الاستثناء أم المؤمنين سودة التي وهبت ليلتها لعائشة) وكان يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» يعني ميل القلب إذ كان يميل إلى عائشة، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يُقَلَّبُها كيف شاء. وقيل: الآية في الطلاق والإمساك، وقيل فيها وفي الإرجاء والإيواء.

• ﴿يَتَأْوِيلُ﴾ [٧٨ - الكهف ١٨] بتفسير ﴿مَا لَمْ تَقْشَطِ عَيْنُ صَبْرًا﴾. لما أنكر موسى أمر خرق السفينة نودي يا موسى أين كان تدبرك هذا وأنت في الثابت مطروحاً في اليم؟ فلما أنكر أمر الغلام قيل له: أين إنكارك هذا من وكزك القبطى وقضائك عليه! فلما أنكر إقامة الجدار نودي: أين هذا من رفك حجر البئر لبنات شبيب دون أجر؟

• ﴿تَأْوِيلُ الْأَحَادِيثِ﴾ [٦ - يوسف ١٢] تفسير الروايات، فالأحاديث هي ما يراء الناس في المنام، سُميت أحاديث لأنها إما حديث نفس أو ملك أو شيطان، وتأويلها: عبارتها^(١) وتفسيرها وكان يوسف أعبر الناس للروايات. ويجوز أن يراد بتأويل الأحاديث معاني كتاب الله وسنن الأنبياء يفسرها لهم ويشرحها، وسميت أحاديث لأنه يحدث بها عن الله ورسوله،

(٢) على وزن تفعيل من آل يؤول رجع وصار.

(١) عبر الرواية عبراً فسرناها.

• ﴿لَا تَوَاجِدُنِي بِمَا قُيِّمْتُ﴾ [٧٣ - الكهف ١٨] أراد أنه نسي وصيته ولا مواخذة على الناسي.

• ﴿وَتَبَّ عَلَيْنَا﴾ [١٢٨ - البقرة ٢] اغفر لنا ما فرط منا سهواً وما فرط من الصغائر، وقيل المعنى طلب المغفرة لذريتنا ففي التوبة معنى الرجوع: العبد يرجع عن ذنبه والله يرجع برحمته وغفرانه.

• ﴿يَبْتَ يَدَا لِي لَهْسٍ وَتَبَّ﴾ [١ - المسد ١١١] خسر وهلك تبَّ في الأصل معناها انقطع ولما كانت اليد هي آلة العمل والبطش، فإذا هلكت وانقطعت كان الشخص كأنه معدوم هالك. عذ العرب خسرتها كناية عن خسران الشخص نفسه. يقال في الدعاء: تبَّ يده وتبَّ له، قال الفراء: التبَّ الأول دعاء والثاني خبر، كما يقال: أهلكه الله وقد هلك. وفي قراءة عبد الله وأبى وقد تبَّ.

• ﴿كَبَّرْنَا تَقِيْرًا﴾ [٣٩ - الفرقان ٢٥] أهلكنا كل قوم من المكذبين [هلاكا] تاما لعدم تأثيرهم بما ضربنا من الأمثال ونماديبهم في العصيان. التبير: التفتيت، تبر الشيء كسره وفتته، ويقال لفتات الذهب والفضة تبراً.

• ﴿تُبَّيْعُ﴾ [٣٧ - الدخان ٤٤] هذا لقب ملوك اليمن (مثل كسرى الفرس وقبصر الروم) «أهم خير أم قوم تبع» استفهام إنكار، والمعنى ليسوا أكثر منعة ولا أعز من قوم تبع الذين أهلكناهم لأجرهم.

• ﴿تُبَّيْعُ﴾ [١٤ - ق ٥٠] تبع الحميري كان ملكاً على اليمن وكان مؤمناً صالحاً طلب من قومه أن يؤمنوا فامتنعوا، فنزلت من السماء نار فأحرقتهم.

• ﴿تَبَّتْ إِلَيْنَا﴾ [١٤٣ - الأعراف ٧] عن مجازي للمدى في سؤالك وطلب رؤيتك.

• ﴿فَلَا تَبْتَهِنْ﴾ [٣٦ - هود ١١] فلا يستول عليك البؤس وهو الحزن.

• ﴿فَلَا تَبْتَهِنْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [٦٩ - يوسف ١٢] فلا تأسف ولا تحزن بسبب ما صنعوا بنا فيما مضى من الحسد، وأمره ألا يجبرهم وتواطأ معه على أنه سيحتال على أن يبقية عنده.

• ﴿وَتَبْتَغِلْ إِلَيْهِ﴾ [٨ - المزمل ٧٣] أي في العبادة والدعاء انقطع إلى الله سبحانه وجرد نفسه من كل شواغل الدنيا وخلصها لله. تبتل: انقطع. ﴿وَمَا أَمْرًا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾.

• ﴿تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [١٩٨ - البقرة ٢] تطلبوا رزقاً بالتجارة والاكساب ﴿تَسْأَلُنَّ عَلَىٰ كُفْرَانِكُمْ جُنَاحَ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾ نزلت الآية تبيح البيع والشراء والكراء في الحبح، وسماها القرآن ابتغاء من فضل الله ليشعر من يزاوها أنه يبتغي من فضل الله، فالسعي في سبيل الرزق عبادة على ألا يشغل الحاج عن أداء المناسك على وجهها فهي الهدف الأول.

• ﴿أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِينَ﴾ [٢٤ - النساء ٤] أن تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراي ما شتم ﴿مُحْصِينَ غَيْرَ مُّسْفِيحِينَ﴾ أي بالطريق الشرعي واللفظ يجمع التزوج والشراء ﴿بِأَمْوَالِكُمْ﴾ أباح الله تعالى الفروج بالأموال ولم يفصل فوجب - إذا حصل بغير المال - ألا تنفع الإباحة به وهذه الكلمة تعني جواز الصداق بقليل وكثير.

• ﴿وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ [١٤ - النحل ١٦] أي ولتطلبوا بها منافع أخرى من فضل الله غير ما تقدم، كالتجارة ونقل البضائع والارتحال لطلب العلم. ابتغى الشيء يبتغيه ابتغاء: طلبه.

• ﴿لَتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [١٢ - الإسراء ١٧] لتوصلوا ببياض النهار إلى استبانة أعمالكم والتصرف في معاشكم.

• ﴿لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ [٦٦ - الإسراء ١٧] لتطلبوا من الله وتسألوه بعضاً من فضله وخيره في التجارة المنقولة بالسفن من إقليم إلى إقليم^(١).

• ﴿لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [٣٣ - النور ٢٤] لتطلبوا متاع الحياة الدنيا، العرض ما يصيبه الإنسان من حظ في الدنيا ويعترض له ويزول فلا يثبت، هو المتاع الزائل.

(١) قال القرطبي: ورد ابتغاء الفضل في القرآن بمعنى التجارة.

استيفائهما عند الشراء.

• ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ [٨٥ - هود ١١] أي لا تُنقصوهم حقوقهم حسيّة كانت أو معنوية. بحسه حقه: نقصه. أشياء جمع شيء وهو ما يُعلم أو يُخبر عنه حسيّاً كان أو معنويّاً، فالتعبير يعني حُسن تقويم أشياء الناس من كل نوع: تقويمها كيلاً أو وزناً أو سعراً أو تقديرها وتقويمها مادياً ومعنوياً، وقد تدخل في ذلك الأعمال والصفات لأن كلمات الأشياء شاملة. ويخس الناس أشياءهم يفسد جو الحياة والتعامل والروابط الاجتماعية والنفس والضمائر. وفي الحديث: «ما أظهر قومُ البخس في الكيل والميزان إلا ابتلاهم الله بالقحط والغلاء». البخس النقص والمهضم.

• ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ [١٨٣ - الشعراء ٢٦] لا تُنقصوهم حقوقهم، بخس فلاناً حقه أنقصه إياه، يتعدى لمفعولين ﴿أَشْيَاءَهُمْ﴾ حقوقهم وقد يكون البخس في السلعة بالتعيب والتزهد فيها، أو المخادعة عن القيمة، أو الاحتيال في التزيد في الكيل والنقصان منه.

• ﴿تَبَدَّلَ لَكُمْ﴾ [١٠١ - المائدة ٥] تظهر.

• ﴿تَبَدَّلَ الْأَرْضُ غَرْبًا وَالسَّمَوَاتُ﴾ [٤٨ - إبراهيم ١٤] أي تغير هذه الأرض التي تعرفونها أرضاً أخرى غيرها وكذلك السموات ويكون ذلك يوم القيامة. والنص يبرز القدرة القادرة التي تبدل الأرض وتبدل السموات. والأحاديث النبوية تنص على أن السموات والأرض تبدل وتزال ويخلق الله أرضاً أخرى وسماوات أخرى. (انظر: المنتخب، القرطبي، الظلال، الكشاف، صفوة البيان).

• ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ مِنْ أَنْفُسٍ﴾ [٥٢ - الأحزاب ٣٣] ولا أن تستبدل بهن زوجات أخريات كرامةً لهن وجزاءً حيث اخترتك وأعرضن عن متاع الدنيا وزينتها. ﴿تَبَدَّلَ﴾ أصله تبدّل، تبدل الشيء بالشيء: جعله بدلاً منه، ودخلت الباء في القرآن على المتروك. ﴿مِنْ أَنْفُسٍ﴾ من حرف يدل على عموم نفى ما بعده أي تأكيد النفي، فنهاه الله عن الزيادة عنهن أو طلاق واحدة منهن أو استبدال غيرها بها، والمخاطب بهذا هو النبي عليه السلام.

• ﴿وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ [٧٣ - القصص ٢٨] ولتطلبوا من فضل الله وخيره بالسعي والضرب في الأرض. الفضل: الخير. ابتغى الشيء: طلبه.

• ﴿لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ [٤٦ - الروم ٣٠] ولتطلبوا بالتجارة والزراعة وغيرها من الأعمال المترتبة على إرسال الله للرياح بعضاً من رزقه سبحانه.

• ﴿لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ [١٢ - فاطر ٣٥] ابتغاء الفضل: طلب الرزق بالسفر والتجارة من قطر إلى قطر في السفن وغيرها. ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَفْشَكُورُونَ﴾ ربكم على تسخير البحر لمنافعكم. حرف الرجاء «لعل» مستعار لمعنى الإرادة كأنما قيل: لتبتغوا ولتشكروا.

• ﴿وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ [١٢ - الجاثية ٤٥] ولتطلبوا من فضل الله خيرات البحر ومنافعه من الصيد والغوص والتجارة والرياضة وغيرها.

• ﴿تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [٩٤ - النساء ٤] تطلبون الغنيمة وتسعون إليها وهي مال الدين تسرعتم في قتلهم، وهذا هو الذي دهاكم إلى ترك التبت من إيمان من تقتلون. انظر ﴿عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾.

• ﴿تَبْتَغِي مَرْضَاتٍ أَنْزِلَ عَلَيْكَ﴾ [١ - التحريم ٦٦] تقصد وتطلب رضا زوجاتك، أي تحرم على نفسك شرب العسل طلباً لرضا زوجاتك. انظر ﴿لَا تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ ابتغى الشيء: يتنهي: طلبه.

• ﴿فَإِنْ تَبَتُّمْ﴾ [٣ - التوبة ٩] أي عن الشرك فالإسلام منهج هداية يتيح للمشرِكين مهلة أربعة أشهر للتدبر والتروى واختيار الطريق الأقوم، ويرغبهم في التوبة عن الشرك ﴿فَهُوَ عَزَّ لَكُمْ﴾ أي أنفع. قال ابن القيم: الذين أمهلوا اختاروا الإسلام.

• ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ [٨٥ - الأعراف ٧] لا تنقصوا الناس أشياءهم بأخذها على وجه البخس وهو النقص فيها خفيةً وتدليساً، ويدخل في البخس وصفُ الأشياء بما يُنقص قيمتها، ونقصُ الكيل والميزان عند البيع والمبالغة في

هو وعدٌ مقررٌ ثابتٌ وكائنٌ لا محالة لا يبدل ولا يغير كقوله تعالى : ﴿ مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ ﴾ .

• ﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [الروم ٣٠ - الروم ٣١] أي ما ينبغي أن تبدلوا تلك الفطرة التي خلقكم الله عليها وهي دين الإسلام.

• ﴿تَبْدِيلًا﴾ [٦٢ - الأحزاب ٣٣] تغييرًا.

• ﴿ تَبَيَّنَ ﴾ (٤٣ - فاطر ٣٥) ﴿ فَلَن نَّجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبَيُّنًا ﴾ فسنة الله ماضية في طريقها الذي لا يحيد لا يغيرها الله ولا يبدلها.

• ﴿تَبْدِيلًا﴾ [٢٣ - الفتح ٤٨] تغييرًا ﴿وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ قد تأخر إلى أجل ولأسباب تتعلق باستقامة المؤمنين على الطريق أو تتعلق بتهتية الجو الذي يولد فيه النصر للمؤمنين ولكنها لا تتخلف.

• ﴿ وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا ﴾ [٢٦ - الإسراء ١٧] بذر المال وبيّذه: أسرف في إنفاقه وتفريقه، وأصل البذر: التفريق، ومن التبذير أيضًا إنفاق المال في باطل وفي الفساد. ولا تبذر في عمل الخير.

• ﴿وَتَبَرَّأُ﴾ [١١٠ - المائدة ٥] نُسفي.

• ﴿ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ ۚ مَا كَانُوا إِبْرَآئِيلَ يَتَّقُونَ ﴾ [٦٣] -
 (القصص ٢٧) تبرأنا إليك منهم وما اختاروه من الكفر
 والمعاصي، فالشياطين يتبرؤون عن أطاعهم، والرؤساء يتبرؤون
 عن تبعهم كما في ٦٧ الزخرف: ﴿ الْآخِلَاءُ يُنْمِيزُ بَعْضُهُمْ
 لِبَعْضٍ عَدُوًّا إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴾ .

• ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ﴾ [٣٣ - الأحزاب ٣٣] ولا تظهري
محاسنك وزينتك للرجال وأصل التبرج التكلف في إظهار ما
يخفى ثم خص بتكشيف المرأة. ومن التبرج المشبه بتكسر
وحرركات مثيرة، فإظهار المرأة محاسنها وزينتها من شأنه إثارة
شهوة الرجال ومن ثم الإفساد والفساد، برج الشيء: ظهر
وارتفع.

• ﴿أَنْ تَبُورُوا وَتَنْفَقُوا وَتَضِلُّوا يَنْتِ النَّاسُ﴾ [٢٢٤] -
[البقرة ٢] البر: الخير مطلقاً، والتقوى: مراعاة الله في السر

• ﴿تَبَيَّنُوا لَأَصَدِّقَ﴾ [٢٧١ - البقرة ٢] تظهروها بحيث يراها الناس ليقنطروا بكم.

• ﴿وَإِنْ تَبَدُّوا مَا لِي أَنْفِصُكُمْ﴾ [٢٨٤ - البقرة: ٢]
تظهروا من أعمال أمام الناس.

• ﴿تَبَدُّوا خَيْرًا﴾ (١٤٩ - النساء ٤) يُظهروا فعل الخير، والمراد بالخبر كل ما يعم ضروره من الصدقة والكلمة الطيبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

• ﴿إِنْ تُبْدُوا شَيْعًا﴾ [٥٤ - الأحزاب ٣٣] نظهروه، أبدى الشيء أظهره.

• ﴿تُبْدُونَ﴾ [٣٣ - البقرة ٢] ﴿وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ أبدى الشيء وأبدى به أظهره. فالذى أظهره الملائكة هو قولهم: المحجل فيها (في الأرض) من يفسد فيها ويسفك الدماء. والذي كتموه وأخفوه بينهم قولهم: لن يغفل ربنا خلقاً إلا كنا أعلم منه وأكرم. فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم في العلم والكرم. وقيل الإبداء والمكتوم على معنى العموم في معرفة أسرارهم وظواهرهم أجمع.

• ﴿تُبْدُونَ﴾ [٩٩ - المائدة ٥] تظهرون.

• ﴿تُبْدُونَ﴾ [٩٩ - المائدة ٥] تظهرون.

• ﴿تُبْدُونَ﴾ [٢٩ - النور ٢٤] ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ يعلم ما يظهرون وما يخفون من أعمال ونيات فيحاسب كلًّا على عمله ونيتِه. أبدى الشيء أظهره.

• ﴿تُبْدُونَ﴾ [٩١ - الأنعام ٦] ﴿تَجْعَلُونَهُ﴾ أي الكتاب الذي جاء به موسى (التوراة). (قراطيس) أي دفاتر مقطعة ﴿تُبْدُونَ﴾ أي تظهرون منها ما يتفق وأمواءكم ﴿وَتُخْفُونَ خِيَرًا﴾ ما فيها كنعت محمد عليه السلام وغير ذلك مما يلجئكم إلى التصديق بالقرآن.

• ﴿تُجْبَىٰ بِهِ﴾ (١٠ - القصص ٢٨) كادت نفرط
جزعها تجهر به ولا تكتم أمره. والضمير لموسى والمراد: بأمره
وقصته وأنه ولدنا. بدا يبدو ظهر ظهوراً يئناً، وأبدى الشيء
وبالشيء أظهره.

• ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِوَعْدِ اللَّهِ ﴾ (٦٤ - يونس ١٠) هذا الوعد من الله لأوليائه بأن لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة

والعلانية واتقاء غضبه، والإصلاح بين الناس إزالة ما بينهم من جفاء وعداوة.

• ﴿أَنْ تَبْرُوهُمْ﴾ [٨ - الممتحنة ٦٠] أن تصلوهم وتُحسنوا معاملتهم ﴿لَا يَتَنَبَّهْكَ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَيِّدُواكُمْ فِي الَّذِينَ وَلَمْ يَخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبْرُوهُمْ﴾ أي لا ينهككم الله عن أن تبرؤوا الذين لم يقاتلوكم بسبب الدين ولم يخرجوكم من دياركم (مكة) قال القرطبي: هذه الآية رخصة من الله في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم كي يفتنوه عن دينهم. بِرٌ فَلَا فُلَانٌ بِرُهُ بِرًا: وصله وأحسن معاملته.

• ﴿وَلَا تُسْطِكْهَا كُلَّ الْبَسِطِ﴾ [٢٩ - الإسراء ١٧] بسط يده: مدّها للبذل والإعطاء. التعبير يرسم الإسراف يدًا مبسوطة كل البسط لا يتعلق بسببه فيها شيء مما يقبض الأيدي عليه، والمصرف غير مرضى عنه من الله وغير مرضى عنه من الناس. انظر: ﴿فَقَعْدَ مَلُومًا مَحْشُورًا﴾.

• ﴿أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [٧٠ - الأنعام ٦] عَظُمَ لثَلَا يُبْسَلُوا إِلَى الْهَلَكَةِ أَوْ يُحْبِسُوا فِي النَّارِ بِمَا كَسَبُوا أَوْ بِمَا عَمِلُوا. أُبْسِلَ فُلَانٌ لِلْهَلَكَةِ: أسلمه وأيضًا حبسه في جهنم.

• ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا﴾ [١٩ - النمل ٢٧] تبسّم سليمان سرورًا بما خصّه الله من معرفة لغة النمل وتمعّبًا من حذر النملة وتحذيرها جماعتها من الخطر. التبسّم أول الضحك حيث يبدو المبسّم وهو مقدّم الأسنان ﴿ضَاحِكًا﴾ حال مؤكدة.

• ﴿فَتَبَجَّيْرُ قُبُحِيْرُونَ﴾ [٥ - القلم ٦٨] فستعلم ويعلمون، أو فسترى ويرون يوم القيامة. انظر: ﴿الْمَفْقُوتُونَ﴾.

• ﴿تَبَيَّرَ وَوَكَّرَى﴾ [٨ - ق ٥٠] تبصيرًا وتذكيرًا. بَصَرُهُ بالشئ تبصيرًا وتبصرة: علّمه إياه أو عرفه له حتى يبصره، نصب على المصدر يعني جعلنا ذلك تبصيرًا وتنبيرًا على قدرتنا.

• ﴿تُبَيَّرُونَ﴾ [٥٤ - النمل ٢٧] ﴿أَتَأْتُونَ آلَفَجَّةً وَأَتَشْرُ تَبَيَّرُونَ﴾ أي يشاهد بعضكم بعضًا حال ارتكاب الفاحشة، وهذا متهم الاستهتار بالفضائل الدال على الخلاعة والجماعة، كانوا في نادهم يرتكبونها معانين بها لا يتستر بعضهم

من بعض. وقيل ﴿تُبَيَّرُونَ﴾ من بصر القلب أي تعلمون أنها فاحشة لم تُسَبِّحُوا إليها، وأن الله إنما خلق الأتني للذكر ولم يخلق الذكر للذكر ولا الأتني للأتني، فهي مضادة لله في حكمه وحكمته.

• ﴿أَفَلَا تُبَيَّرُونَ﴾ [٧٢ - القصص ٢٨] ما أنتم عليه من خطأ في الإشراك به فترجعون عن شرككم. الاستفهام للتنبيه والتحذير. قرن منافع الضوء في الآية السابقة بقوله: ﴿أَفَلَا تَقْشَرُونَ﴾ لأن منافع الضوء أكثر من منافع الليل واستفادة العقل من السمع أكثر من استفادته من البصر. ولذا ما اجتمع السمع والبصر في موضع من كتاب الله إلا وقُدِّمَ السمع على البصر، وأثبت العلم الحديث أن السمع هو أول الحواس التي يدرك بها الطفل بعد عجيته إلى الدنيا، وهو أداة الاستدعاء في الآخرة، والأذن لا تنام فالسمع أسبق وأدوم.

• ﴿بِمَا تُبَيَّرُونَ﴾ وَمَا لَا تُبَيَّرُونَ [٣٨، ٣٩ - الحاقة ٦٩] أقسم الله بالأشياء كلها ما ترون منها وما لا ترون، فالوجود أضخم كثيرًا مما يرى البشر وما يدركون وما يصرون، وما يدركون منه إلا أطرافًا قليلة تلي حاجتهم إلى عمارة الأرض، وما الأرض إلا هباء في ذلك الكون الكبير، والبشر لا يملكون أن يتجاوزوا ما هو مأذون لهم برؤيته وإدراكه.

• ﴿لَا تُبْطِلُوا صِدْقَيْكُمْ﴾ [٢٦٤ - البقرة ٢] لا تضيعوا على أنفسكم ثوابها، غير - سبحانه - عن عدم القبول وحرمان الثواب بالإبطال.

• ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ﴾ [٣٣ - محمد ٤٧] احرصوا على سلامتها لتتألف ثوابها، فلا تلبسوها غشًا ولا نفاقًا ولا تخطئوها بعُجْبٍ أو رياء، ولا تذهبوا بها مذهبًا يأكل الحسنات كالمن والأذى.

• ﴿لَتُبَيَّنَّنَّ﴾ [٧ - التغابن ٦٤] أي لتخرجن من قبوركم أحياء، ثم لتبحرن بأعمالكم ومحاسن عليا. لاحظ لام القسم في أول الفعلين: لتبعثن ولتنبون. ولاحظ أيضًا اتصال هذين الفعلين بنون التوكيد المشددة التي تزيد معنى الجملة قوة وتأكيذاً رغم أنها حرف، كما تفيد الشمول والعموم وتخلص المضارع للزمن المستقبل. هذه الآية ﴿قُلْ بَلَىٰ وَنَبَىٰ لَتُبَيَّنَّنَّ﴾ هي الثالثة

حيًا ولا تذرهُ (أي لا تتركه) ميتًا. قيل: ناكل لحومهم وعروقهم وعصبيهم فلا تبقي منهم شيئًا، ثم يعادون خلقًا جديدًا فلا تذر أن تعاود إحراقهم هكذا أبدًا.

• ﴿وَلَيْتَ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ [٣٧ - الإسراء ١٧] إنك بتطاولك وتكبرك لن تساوي الجبال في طولها وارتفاعها فكيف تختال؟!

• ﴿تَبَلَّوْا﴾ [٣٠ - يونس ١٠] تذوق وتختبر وقيل: تعلم، كما يختبر الرجل الشيء ليعرف كنهه. وقرأ حمزة والكسائي: «تتلوه» أي تقرأ كل نفس كتابها أي صحيفة أعمالها في الدنيا.

• ﴿لَتُنْفُتْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ [١٨٦ - آل عمران ٣] لتختبرن فيها بالإصابة ببعض البلايا حتى يتبين الجازع من الصابر، من الابتلاء وهو الاختبار والامتحان.

• ﴿تُبَلِّ﴾ [٩ - الطارق ٨٦] تُعرف وتظهر قال الراجز: قد كنت قبل اليوم تزدربي فاليوم أبلوك وتبليبي أي أهرقك وتعرفني. ابتلاء جربه وعرفه.

• ﴿فَتَبْهَتُهُمْ﴾ [٤٠ - الأنبياء ٢١] تدهشهم وتحيرهم. بهته الشيء: أدهته وحيره، وبهت الرجل: ذهش مأخوذاً بالهجة.

• ﴿تَبَوَّرَ﴾ [٢٩ - فاطر ٣٥]: تكسد ﴿تَجَرَّرَ لَنْ تَبَوَّرَ﴾ تجارة يتفني عنها الكساد وتروج عند الله.

• ﴿تَبَوَّرَ بِرَأْسِي وَإِثْمِي﴾ [٢٩ - المائدة ٥] تحمل إثمي أي اللذنب الذي كان يلحقني لو كنت أنا حريصاً على قتلك (فأنا لا أريد قتلك) وتحمل إثمك في قتلي فيكون إثمك مضاعفاً وهذابك مضاعفاً.

• ﴿تَبَوَّيْ أَلْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ لِقَائِي﴾ [١٢١ - آل عمران ٣] أي أنزل كلًّا منهم مكانًا يجارب منه، وذلك هو تربيته للجيش يوم أحد. بوات فلانًا منزلًا: أنزله فيه ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ يقرر النص القرآني حضور الله سبحانه معهم وسمعه وعلمه بكل ما كان وما دار بينهم، ولا يستقيم ضمير على المنهج الإسلامي بكل تكاليفه إلا أن تستقر فيه هذه الحقيقة بكل قوتها.

التي أمر الله فيها رسوله أن يقسم بربه على وقوع المعاد ووجوده، والآيات الأخريتان هما ٥٣ يونس ٣ سبأ.

• ﴿تُبْعَثُونَ﴾ [١٦ - المؤمنون ٢٣] ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ﴾ يعني النشأة الآخرة، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة أي يعيد الأرواح إلى الأجساد يوم المعاد فيحاسب الخلائق.

• ﴿تَبِعَكَ﴾ [٦٣ - الإسراء ١٧] أي أطاعك.

• ﴿تَبِعًا﴾ [٢١ - إبراهيم ١٤] تابعين، جمع تابع مثل خادم وخذم وحارس وخزّس.

• ﴿تَبِعًا﴾ [٤٧ - غافر ٤٠] جمع تابع كخادم وخادم.

• ﴿وَلَا تَبِيعَ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾ [٧٧ - القصص ٢٨] لا يكن ما أعطاك الله من مال وكنوز باعًا لك ومُغَرَّبًا لك على الفساد بالبغي والظلم وارتكاب المعاصي، وبإلتئاع المطلق وإتفاق المال في غير وجهه.

• ﴿فَلَا تَبْتُغُوا عَلَيْنَ سَبِيلًا﴾ [٣٤ - النساء ٤] فلا تسموا إلى التعدي عليهن بقول أو فعل، إن أعطاكم. فلان عليه السبيل أي عليه التعدي والهجة.

• ﴿تَبْتُغُونَا عِوَجًا﴾ [٩٩ - آل عمران ٣] تلبسون الحق على الناس حتى توهموهم أن فيها: أي في ملة الإسلام - عوجًا أي ميلًا والمخرفًا عن الاستقامة، فأنتم تريدون لأهلها هذا الانحراف والبعد عن الاستقامة. العوج والعرج الميل والانحراف.

• ﴿تَبْتُغُونَا عِوَجًا﴾ [٩٩ - آل عمران ٣] تريدون (أنتم يا أهل الكتاب) لسبيل الله وهي ملة الإسلام اعوجاجًا وميلًا عن الاستقامة، والمراد تريدون ذلك لأهلها. العوج والعرج الميل والانحراف.

• ﴿وَتَبْتُغُونَهَا عِوَجًا﴾ [٨٦ - الأعراف ٧] تريدون أن تكون الطريق التي يسلكها الناس طريقًا عوجاء منحرفة لا تخضي على استقامتها كما هي في منهج الله. وقيل: تصفون سبيل الله للناس بما يعيبها وينقصها.

• ﴿لَا تَبْقَى وَلَا تَذَرُ﴾ [٢٨ - المدثر ٧٤] لا تبقي من فيها

ورزقه من الطيبات تنشا من الأرض وتنزل من السماء - هذا الخالق هو الذى يلقى أن يكون لها منفردا بالالوهية: ﴿ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ .

• ﴿ تَبَارَكَ ﴾ [٨٥ - الزخرف ٤٣] تعالى أو كثر خيره وإحسانه، من البركة واليمن فهو سبحانه المتصف بهما.

• ﴿ تَبَرَّكَ أَيْمَنَ رَبِّكَ ﴾ [٧٨ - الرحمن ٥٥] تعالى اسمه الجليل وارفع عما لا يليق بشأنه العظيم أو تعالت صفته وكثرت خيراته.

• ﴿ تَبَرَّكَ ﴾ [١ - الملك ٦٧] تقدس وتنزه وتعالى وتعظم. وقيل تبارك الله أي يتبرك باسمه في كل أمر أي تطلب باسمه البركة وهي النماء والزيادة. هذه هي الكلمة الأولى من سورة الملك وهي مكية، والقرآن المكي يعالج إنشاء العقيدة في الله وفي الوحي وفي اليوم الآخر، والتعريف بالقيم والموازن التي يزن بها المسلم الأحداث والأشياء والأشخاص.

• ﴿ تَبَاوَأَ ﴾ [٢٨ - نوح ٧١] هلاكاً وقيل خساراً، ثبر الشيء، تَبَاوَأَ وتَبَاوَأَ: هلك : ﴿ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَاوَأَ ﴾ هي حامة في كل ظالم وكافر إلى يوم القيامة.

• ﴿ وَلَا تَبْشُرُوهُمْ وَأَشْرَ عَنِكَوْنَ فِي الْمَسْجِدِ ﴾ [١٨٧ - البقرة ٢] من أراد الاعتكاف في المسجد - بمعنى الخلوة إلى الله في المساجد للتعبد وعدم دخول البيوت إلا لضرورة قضاء الحاجة أو ضرورة الطعام والشراب - امتنع عليه مباشرة الزوجة تحقيقاً للتجرد الكامل لله، فالجماع يفسد الاعتكاف^(١).

• ﴿ تَبَاهَتُّ ﴾ [٢٨٢ - البقرة ٢] عقدتم بيعاً أو بيعة ﴿ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَاهَتُّ ﴾ الإشهاد على البيع موجب خصوصاً في زماننا الذى تغيرت فيه أخلاق الناس.

• ﴿ تَبِيدَ ﴾ [٣٥ - الكهف ١٨] تهلك وتفسى ﴿ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴾ قال ذلك لطول امله وتمادي غفلته، شأن كثير من الأغنياء.

• ﴿ تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا ﴾ [٨٧ - يونس ١٠] اجعلوا واتخذوا لقومكما بمصر منازل يقيمون فيها. تبوأ المكان وتبوأ به: نزل فيه وأقام به.

• ﴿ تَبَوَّأُوا الدَّارَ ﴾ [٩ - الحشر ٥٩] نزلوا الدار واتخذوها مسكناً، تبوأ فلان منزلاً: نزل واتخذ مسكناً انظر: ﴿ الدَّارَ ﴾ .

• ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ [٩ - الحشر ٥٩] هم الأنصار استوطنوا الدار أي المدينة المنورة وتبوءوا الإيمان أي آمنوا. انظر: ﴿ وَالْإِيمَانَ ﴾ ، ﴿ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ أي من قبل هجرة النبي والمهاجرين إلى المدينة، ﴿ وَالَّذِينَ ﴾ معطوف على المهاجرين في الآية السابقة.

• ﴿ تَبَايَرَا ﴾ [٣٧ - غافر ٤٠] خسران وهلاك ﴿ وَمَا كُنْتُمْ بِمُعْذِرَاتٍ ﴾ [١ - تَبَايَرَا] أي أن مكروه وكيد محكوم عليه بالخسار والهلاك.

• ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ ﴾ [٥٤ - الأعراف ٧] كثر خيره وإحسانه، من البركة بمعنى الكثرة من كل خير وأصلها النماء والزيادة. أو تعالى الله وتنزه عن أن يكون له شريك أو مثيل.

• ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ ﴾ [١٤ - المؤمنون ٢٣] تعالى قدره وتزايد خيره. لم يرد من مادة هذا الفعل مضارع له ولا أمر، ومادته تدل على معنى الزيادة في الخير.

• ﴿ تَبَارَكَ ﴾ [١ - الفرقان ٢٥] يقول تعالى حامداً لنفسه الكرمية على ما نزل على رسوله من القرآن ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ ﴾ تبارك الله تزايد خيره وتكاثر وثبت إنعامه، فمعنى البركة الكثرة من كل خير والثبوت، من بَرَكَ الشيء إذا ثبت. وقيل: تبارك الله: تعالى عن كل شئ في صفاته وأفعاله وتنزه عن كل نقص. والله يُتَبَرَّكُ باسمه في كل أمر أي يُتِمَّنُّ به ويُتَفَادَلُ به ﴿ تَبَارَكَ ﴾ فعل ماض مبني على الفتح ولم يرد منه في القرآن مضارع ولا أمر.

• ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [٦٤ - غافر ٤٠] أي تقدس وتنزه أو كثر خيره. فالذى خلق السموات والأرض وجعلها موافقة لحياة الإنسان الذى خلقه في أحسن صورة

(١) كان الرجل إذا اعتكف خرج فباشر امرأته ثم رجع إلى المسجد فَنَهَوُا عَنْ ذَلِكَ.

- ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة ٢٠٩] - تبيين: اتضح وظهر، وفاعلها مضمرة تقديره: فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير ﴿ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ فحذف الأول لدلالة الثاني عليه. ويجوز فلما تبين له ما أشكل عليه وهو إحياء الموتى .
- ﴿ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ بِمُشَاهَدَةِ الْأَنْبَاءِ الْبَاقِيَةِ مِنْ دِيَارِهِمْ وَبِتَوَاتُرِ أَخْبَارِهِمْ مَا صَنَعَتْهُ بِهِمْ مِنْ تَدْمِيرٍ وَإِهْلَاكِ سَبَبٍ مَا اقْتَرَفُوا مِنْ ظُلْمٍ وَفَسَادٍ، وَلَيْسَ لَكُمْ فِيهِمْ مَعْتَبَرٌ وَلَا فِيمَا أَوْقَعَتْهُ بِهِمْ مَزْدَجَرٌ. ﴾
- ﴿ لَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل ١٦] لتبين ولتوضح للناس ما خفي عليهم من أسرار ما نزل إليهم وهو القرآن وعلومه التي لا تكاد تحصى، فنفضل لهم ما أجل وتشرح لهم ما أشكل، فانت عليهم بمعناه حريص عليه متبع له.
- ﴿ لَتَبَيَّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ [النحل ١٦] أي لتبين للناس ما اختلفوا فيه من التوحيد واليوم الآخر، كما تبين لهم النافع والضار من الأخلاق والحلال والحرام من الأعمال، فالقرآن فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه.
- ﴿ تَبَيَّنَتْ أَلْبَانُ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْغَيْبِ أَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سبا ١٤ - ٣٤] علم الجن كلهم علمًا بينًا جليًا واضحًا لا شبهة فيه أنهم لا يعلمون الغيب إذ أنهم لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا موت سليمان الذي مات وظل متكئًا على عصاه أمام أعينهم مدة من الزمان ميتًا وهم لا يعلمون إلا بعد أن أكلت الأرض عصاه وانكسرت وسقط هو على الأرض.
- ﴿ لَتَبَيَّنَنَّ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْثُمُونَهُ ﴾ [آل عمران ٣] قال لهم بأسلوب التوكيد (استخدم حرفي التوكيد اللام والنون): لتبينن هذا الكتاب الذي أنزل عليكم أي توضحوه وتظهروا ما فيه للناس ولا تكتموا وتخفوا ما فيه من حقائق ومنها شواهد نبوة محمد وأماراتها. قال: ﴿ وَلَا تَكْثُمُونَهُ ﴾ بعد قوله: ﴿ لَتَبَيَّنَنَّ لِلنَّاسِ ﴾ وهو ما يستلزم عدم الكتمان للمبالغة

• ﴿ تَبَيَّنَ وَجُوهٌ ﴾ [١٠٦ - آل عمران ٣] ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وَجُوهٌ ﴾ هو يوم القيامة، إذا قرأ المؤمن كتابه فرأى حسناته استبشر وابيض وجهه، وإذا قرأ الكافر والمنافق كتابه فرأى سيئاته اسود وجهه. وقيل: تبييض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة الذين يغيرون ويتدعون في دين الله ما لا يرضاه. والمراد ببياض الوجوه وسوادها بهجتها وكأبتها^(١).

• ﴿ تَبَيَّنَا ﴾ [٦٩ - الإسراء ١٧] هو النتائج للشيء المطالب به ﴿ فَهَرِّقْكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَعْبُدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبَيَّنَا ﴾ يقول لهم إنكم غير واجدين من يتبع ثاركم بعد أن نفرقكم فيطالبا به^(٢).

• ﴿ تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [٨٩ - النحل ١٦] توضيحًا لأحكام كل شيء، ففي الكتاب أي القرآن بيان أحكام كل شيء من شئون الناس إما بنص قرآني أو بالإحالة إلى السنة ﴿ وَمَا آتَيْنَاكَمُ الرُّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْكُمُ عَنْهُ فَاتَّصُوا ﴾^(٣) أو بالإحالة على الإجماع ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرُّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى فَغُرِبَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ فَوَلَّيْ مَا تَوَلَّى ﴾^(٤) فسبيل المؤمنين هو الإجماع أو بالإحالة على القياس: ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾^(٥) فالاعتبار هو البصر والاستدلال اللذان يحصل بهما القياس. انظر التفسير الوسيط.

• ﴿ مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ﴾ [١٠٩ - البقرة ٢] تبين: ظهر انظر: ﴿ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ ﴾ .

• ﴿ قَدْ تَبَيَّنَ أَرْشُدُكَ مِنَ الْغَى ﴾ [البقرة ٢] ظهر بالآيات والبيانات أن الإيمان رُشد والكفر غيٌّ . انظر «الرشد» الغي^(٦).

(١) راجع التفسير الوسيط.

(٢) مثل قوله: ﴿ وَلَا تَخَافُ غَضَبَهَا ﴾ ١٥ - الشمس.

(٣) ٧ - الحشر.

(٤) ١١٥ النساء.

(٥) ٢ الحشر.

تجربوا طريق الهدى قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بغلوهم في عيسى ورفعته إلى مقام الألوهية وأضلوا كثيراً من الناس الذين اتبعوهم دون روية أو تفكير. الأهواء جمع هوى وهو ما تدعو شهوة النفس إليه.

• ﴿وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [٨٩ - يونس ١٠] لا تسلكا طريق من لا يعلم حقيقة وعدي ووهيدي ﴿وَلَا تَتَّبِعَانِ﴾ بتشديد النون في موضع جزم على النهي، والنون للتوكيد. الأصل ولا تتبعا.

• ﴿تَتَّخِذْ فِيهِمْ حُسْنًا﴾ [٨٦ - الكهف ١٨] تصنع فيهم أمراً حسناً، مبالغةً بجعل المصدر «حُسْنًا» صفةً لأمر، والمراد دعوتهم إلى الحق وتعليمهم الشرائع.

• ﴿لَا تَتَّخِذُوا لِلنَّهْيِ أَتَقَاتٍ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [٥١ - النحل ١٦] فالإله الحق لا يتعدد إذ ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ أتبع النهي^(١) بالقصر إنما هو إله واحد وعقب على النهي والقصر بقصر آخر ﴿فَلْيَنِي فَآزِفُونَ﴾ أي لا تخافوا أحداً سواي. فالترديد هو القضية الأساسية في العقيدة الإسلامية، فهو إله واحد، ومالك واحد ودائن واحد ومنعم واحد وهو الواحد الذي تتجهون إليه في ساعة العسرة والضيق حسبما نبين الآياتان التاليتان ٥٢، ٥٣.

• ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ﴾ [٩٤ - النحل ١٦] لا تتخذوها وسيلةً للفتن والخدعة. في الآية تحذير صريح من اتخاذ الأيمان وسيلةً للفساد والخيانة بعد أن حذرهم تلميحاً في الآية قبل السابقة - وذلك للتأكيد على بشاعة هذا الإثم ومضاره، ولذلك قال: ﴿فَتَرَى قَدَمَ بَعْدَ ثُبُوتِهَا﴾.

• ﴿تَتَّخِذُوا﴾ [٢ - الإسراء ١٧] ﴿أَلَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَكَيْلاً﴾ فلا يعتمدوا إلا على الله وحده ولا يتجهوا إلا إلى الله وحده - فهذا هو الهدى. الوكيل من يوكل إليه الأمر.

• ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [١ - المحتنة ٦٠] الخطاب للذين آمنوا. وسورة المحتنة أصل في النهي من

في وجوب التبيين. في الآية تحذير ضمني للعلماء ألا يكتبوا علمهم عن الناس، وفي الحديث: «مَنْ سَتَلَ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَمَهُ أَجَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ».

• ﴿فَتَتَّبِعُوا﴾ [٩٤ - النساء ٤] فافحصوا واكشفوا. وقرئ: «فتتبعوا» أي فتألفوا وتوقفوا حتى تتيقنوا صحة ما تقدمون عليه فلا يتالككم إثم.

• ﴿فَتَتَّبِعُوا﴾ [٦ - الحجرات ٤٩] تبين الشيء تأمله حتى انضح، يقال: تبين في أمره ثبت وتأنى، وقرئ: «فتتبعوا».

• ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَيْبَةَ وَالطَّيِّبَ﴾ [٢ - النساء ٤] ولا تستبدلوا بالردىء من أموالكم الجيد من أموال اليتامى، فقد كان بعض الأوصياء على اليتامى يأخذ الشاة السمين من مال اليتيم ويضع بدلاً منها شاة مهزولة. الهيب: الحرام أو الرديء، والطيب: الحلال أو الجيد.

• ﴿تَتَّبِعْ﴾ [١٠١ - هود ١١] إهلاك وتحسير. تب إذا خسر، وتبته غيره: أوقعه في الخسران.

• ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ [٤٨ - المائدة ٥] لا تعدل ولا تميل عما جاءك من الحق متبعاً أهواءهم الزائفة الناشئة عن التحريف والتبديل.

• ﴿وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [١٤٢ - الأعراف ٧] ولا تسلك طريق الذين انغمسوا في الغواية ولا تطعمهم في ذلك.

• ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى﴾ [٢٦ - ص ٣٨] لا تميل إلى أحد الخصمين لقراية أو رجاء نفع أو سبب يقتضي الميل من صُحبة أو صداقة أو غيرهما.

• ﴿تَتَّبِعْ﴾ [٩٣ - طه ٢٠] ﴿قَالَ يَبْتَهِرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۖ أَلا تَتَّبِعُ﴾ [٩٤] في ﴿ألا﴾ مزيدة، والمعنى: ما منعك عندما رأيتهم ضلوا أن تتبعني في الغضب لله وزجرهم عن الكفر والمعاصي. وقيل: ألا تتبعن فتخبرني بهذا الأمر (عبادتهم المجل) أول ما وقع.

• ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَصْلُهُمْ كَثِيرٌ﴾ [٧٧ - المائدة ٥] ولا تسيروا وراء شهوات أسلافكم الذين

(١) ﴿لَا تَتَّخِذُوا لِلنَّهْيِ أَتَقَاتٍ﴾.

بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته. ثقة: مصدر تَقَيَّته بمعنى اتقىته.

• ﴿تَتَّقُونَ﴾ [٢١ - البقرة ٢] تصبَحون من الذين يتقون (يتجنبون) عذاب الله تعالى بصالح أعمالهم.

• ﴿تَتَّقُونَ﴾ [١٨٣ - البقرة ٢] ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ لعل: حرف ناسخ يفيد التعليل والترجي، فالصيام سبب للتقوى فكُلما قلُ الأكل ضعفت الشهوة، وكلما ضعفت الشهوة قلَّتْ المعاصي، وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: «الصيام جَنَّة» أي وقاية من الشهوات.

• ﴿تَتَّقُونَ﴾ [٥٢ - النحل ١٦] اتقى الله: خاف عقابه فتجنب ما يكره. ﴿أَفَقَرَّ اللَّهُ تَتَّقُونَ﴾ أي لا ينبغي أن تتقوا غير الله، حمزة الاستفهام للجحد والإنكار.

• ﴿تَتَّقُونَ﴾ [٢٣ - المؤمنون ٢٣] ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ أفلا تخافون عقاب الله فتجنبون الأفعال التي يكرهها. والاستفهام هنا للإنكار وللتنحيض.

• ﴿أَلَا تَتَّقُونَ﴾ [١٠٦ - الشعراء ٢٦] ألا تخافون عقاب الله حيث تعبدون غيره؟!

• ﴿أَلَا تَتَّقُونَ﴾ [١٢٤ - الصفات ٣٧] أي ألا تخافون عذاب الله على كفركم وجحدكم آلاءه ونعمه عليكم؟!

• ﴿تَتَّقُونَ﴾ [١٧ - المزمل ٧٣] تدفعون عن أنفسكم أهوال يوم يجعل الولدان شيبا.

• ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [١٦ - السجدة ٣٢] تتباعد جنوبهم عن الفراش وأماكن النوم داعين ربهم في صلاتهم خوفاً من غضبه وطمعا في رحمته. في لحة واحدة التعبير يحسب هيتهم الجسدية ومشاعرهم القلبية. جفا جنبه عن الفراش وتجافى عنه: تباعد عنه.

• ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ [٥٨ - غافر ٤٠] تتعلمون.

• ﴿أَتَتْرَكُونَ فِي مَا هَبَّتْ أَعْيُنُكُمْ﴾ [١٤٦ - الشعراء ٢٦] أي أتركون في الدنيا آمنين من نعم الله وأنتم مقيمون على الكفر والمعاصي؟ الاستفهام للترجيع.

مولاة الكفار والمشركين الذين شرع الله عداوتهم ومصارمتهم (مقاتلتهم) ونهى عن اتخاذهم أولياء (أصدقاء) وأخلاء لأنهم عارِبون لله ولرسوله وللمؤمنين. وقد مضى النهي في غير موضع في القرآن كما في ٢٨ آل عمران ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً﴾ وفي ١٤٤ النساء وفي ٥١، ٥٧ المائدة. وفي قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ نداء ودودٌ موحٍ يدعوهم ربهم الذي آمنوا به ليعصرهم بمقتضى موقفهم ويحذرهم حبال عدوهم. إن العالم الذي يريده الإسلام عالم رباني إنساني، رباني بمعنى أنه يستمد كل مقوماته من توجيه الله وحكمه ويتجه إلى الله بكل شعوره وعمله، وإنساني بمعنى أنه يشمل الجنس الإنساني كله في رحاب العقيدة فتدوب فواصل الجنس والعرق والوطن واللغة والنسب، وإنما يتوحد كل بنى البشر تحت راية الله.

• ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهِمْ قُصُورًا﴾ [٧٤ - الأعراف ٧] يجعلون السهول إلى مدائن ذات قصور ربيعة البنيان.

• ﴿أَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي﴾ [٥٠ - الكهف ١٨] الحمزة للإنكار والتعجب كأنه قيل: أعقِيب ما وجد منه تتخذونه هو وذريته أولياء بدلاً مني ﴿وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾ أي أعداء؟! عدو: اسم جنس.

• ﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ﴾ [١٢٩ - الشعراء ٢٦] المصانع: القصور المشيدة والحصون. وقيل سدوداً لحبس المياه. تتخذون هذه وتلك مؤملين الخلود في الدنيا ناسين الموت وسكنى القبور. قيل: لعل للاستفهام التريخى، فقيه ذمهم على اهتمامهم بدنياهم دون العمل لأخراهم، ولو عملوا للآتين ما عيب عليهم. وقيل: لعل هنا بمعنى «كان» المفيدة للشبهة، أي كأنكم تظنون الخلود في هذه الدار الفانية. قال الإمام أحمد: تأويل المصانع على أنها القصور أظهر، وجاء في وصف أهل آخر الزمان أنهم يتناولون في البنيان.

• ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً﴾ [٢٨ - آل عمران ٣] إلا أن تخافوا من جهنهم أمراً يجب اتقاؤه من الضرر في النفس أو المال أو العرض. التقاة والثقية: الخشية والخوف. قيل: مَنْ خاف في

• ﴿ تَنَلُّوا أَسْطِطِينَ ﴾ [١٠٢ - البقرة ٢] المراد كتب السحر التي كانت تقرؤها الشياطين أي التمردون من الإنس والجن ﴿ وَأَتَّبِعُوا مَا تَنَلُّوا أَسْطِطِينَ عَلَىٰ مَلِكٍ مُّسْتَمَنٍ ﴾. وتتلو حكاية للحال الماضية أي ما كانت تتلوه الشياطين على عهد ملك سليمان، والمراد باتباعهم إياها استمرار اتباعهم لها واشتغالهم بالسحر بدلاً من الإيمان بكتاب الله والعمل به. وهذه جريمة أخرى من جرائمهم، مع أن الديانة اليهودية قامت على إبطال السحر الذي جاء به سحرة فرعون وحملتهم على الإيمان بالله. كان السحر منتشرًا في عهد سليمان، وكانت الشياطين تتلو قواعد السحر على كهان اليهود وتلقنهم إياها زاعمة أن ملك سليمان وسلطانه على الإنس والجن والطير والريح لم يقم إلا على قواعد السحر.

• ﴿ يَنتَلُوا عَلَيْهُمُ الَّذِينَ أُوتِيتَ الْكِتَابَ ﴾ [٣٠ - الرعد ١٣] يعني القرآن تقرؤه عليهم ﴿ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ﴾ لعلمهم بعد سماع القرآن يشيرون إلى رشدهم ويؤمنون بوحدانية الله.

• ﴿ تَنَلُّوا يِنَّهُ مِنْ قُرْآنٍ ﴾ [٦١ - يونس ١٠] من في ﴿ يِنَّهُ ﴾ بمعنى لام التعليل والماء ضمير عائذ على ﴿ شَأْنٍ ﴾ أي ما تتلو لأجل ذلك الشأن (الأمر المهم) من قرآن ﴿ إِلَّا سَكُنَّا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ ﴾.

• ﴿ تَنَلُّونَ الْكِتَابَ ﴾ [٤٤ - البقرة ٢] تقرؤونه. تلا الكتاب وغيره يتلوه تلاوة: قراء، وأصل التلاوة الاتباع، ولذلك استعمل في القراءة لأنه يتبع بعض الكلام ببعض. روى الإمام أحمد عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يعافي الأمين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء» وقد ورد في بعض الآثار: إنه يغفر للجاهل سبعين مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة؛ ليس من يعلم كمن لا يعلم.

• ﴿ وَلَا تَمْنُنَوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ [٣٢ - النساء ٤] نهنوا من ثمني ما فضل الله به بعض الناس على بعض من الجاه والمال؛ لأن ذلك التمني يؤدي إلى الحسد والحقد والتباغض، ثم إن هذا التفضيل قسمة من الله صادرة من حكمة وتدبير وعلم بأحوال العباد وما يصلح المقوم له

• ﴿ تَنَزَّاهُ ﴾ [٤٤ - المؤمنون ٢٣] متابعين واحدًا بعد واحد، منصوب على الحال. والأصل وتزى من الوتر وهو الفرد فقلبت الواو تاءً مثل ثراث أصلها وراث. والألف في ﴿ تَنَزَّاهُ ﴾ للتأنيث على وزن فَعْلَى فهي حال من جماعة الرسل.

• ﴿ وَلَا تَنَفَّرُوا فِيهِ ﴾ [١٣ - الشورى ٤٢] ﴿ أَنْ أَقْبُوا الْكَلْبَيْنِ وَلَا تَنَفَّرُوا فِيهِ ﴾ إذا كان الدين الذي شرعه الله لحمد هو ما وصى به نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى فَلَمْ يَتَنَاقَلْ أَتْبَاعُ موسى وأتباع عيسى، وفيهم يتقاتل أصحاب المذاهب المختلفة من أتباع عيسى، وفيهم يتقاتل أتباع موسى وعيسى مع أتباع محمد؟ لَمْ لَا يَنْضَمُ الْجَمِيعُ لِيَقْفُوا تَحْتَ الرَّابَةِ الْوَاحِدَةِ الَّتِي يَحْمِلُهَا رَسُولُهُمُ الْآخِرُ: ﴿ كَبُرَ عَلَى الْمُفْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ﴾.

• ﴿ تَنَزَّكُّوا ﴾ [٤٦ - سبأ ٣٤] في أمر محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته وما جاء به وأنتم ما عرفتم عنه إلا العقل والتدبر والرزانة والرشد والاستقامة ﴿ مَا بِصَاحِبِكُم مِّنْ جِنَّةٍ ﴾.

• ﴿ تَنَفَّرُونَ ﴾ [٢١٩، ٢٢٠ - البقرة ٢] لَمَلَّكُمْ تَنَفَّرُونَ ﴿ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ فنحبسون من أموالكم ما يُصلحكم في معاش الدنيا وتنفقون الباقي فيما ينفعكم في المعنى الآخرة.

• ﴿ تَنَقَّلُوا فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾ [٣٧ - النور ٢٤] تَقَلَّبُ الْقُلُوبُ انتزاعها من أماكنها إلى الخارج، فلا هي ترجع إلى أماكنها ولا هي تخرج. وأما تَقَلَّبُ الْأَبْصَارُ فهو الزرَق بعد الكحل، والعمى بعد البصيرة. وقيل تَقَلَّبُ الْقُلُوبُ: تَحْفَقُ وتضطرب وترجف، وتَقَلَّبُ الْأَبْصَارُ: تنظر من أي ناحية يُعطون كتبهم وإلى أي ناحية يؤخذ بهم. أما اليوم الذي يحدث فيه ذلك ويخافونه فهو يوم القيامة.

• ﴿ وَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ [١٠٣ - الأنبياء ٢١]: تستقبلهم على أبواب الجنة قائلين لهم: ﴿ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ أي هذا وقت ثوابكم الذي وعدهم ربكم قد حلَّ وجاء.

كما في أولها عن مولاة الكافرين. تولى فلاناً: اتخذها ولياً أي صديقاً. انظر: ﴿غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ .

• ﴿وَالَّذِينَ﴾ [١ - التين ٩٥] أصبح الأقوال أنه التين الذي ناكله، كان التين ستر آدم في الجنة، وفي الحديث: «فكلوها أي فاكهة التين؛ فإنها تقطع البواسير وتنفع من القُرس».

• ﴿وَتَلْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾ [٢٦٥ - البقرة ٢] تبييتاً للبدل من أنفسهم حتى يصبح الإنفاق في سبيل الله عادةً لنفوسهم فلا يترددوا في إخراج الصدقة كلما دعا داع إلى ذلك^(١). وقال مجاهد والحسن: يبتتون أين يضعون صدقاتهم. وقال ابن كثير: أي ينفقون أموالهم وهم متحققون ومتبثون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. وقال قتادة وابن جرير: ينفقون تصديقاً وبيعتاً بثواب الإنفاق.

• ﴿تَلْبِيتًا﴾ [٦٦ - النساء ٤] وَأَشَدُّ تَلْبِيتًا ﴿ لإيمانهم وأبعد من الاضطراب فيه.

• ﴿لَا تَقْبَلْ عَلَيْهِمُ الْبُزْمَ﴾ [٩٢ - يوسف ١٢] لا تعير ولا توبخ ولا إفساد لما بيني وبينكم من الحرمة وحق الأخوة، ولكم عندي العفو. ثُرب فلاناً تربيئاً: لأمه وعمره بذنبه.

• ﴿تَتَفَقَّهْتُمْ﴾ [٥٧ - الأنفال ٨] تصادفهم وتلاقيهم ﴿فَلَوْما﴾ فيه إدغام «إن» الشرطية في «ما» التي تفيد التأكيد.

• ﴿يُؤْمِرُ الْأَرْضَ﴾ [٧١ - البقرة ٢] تَقْلِبُهَا بِالْغُرَاثِ، وجملة

﴿يُؤْمِرُ الْأَرْضَ﴾ في محل صفة لـ ﴿ذَلُولٌ﴾: ﴿لَا ذَلُولٌ يُؤْمِرُ

الْأَرْضَ﴾ فهي صفةٌ داخلية في حيز النفي، والمعنى أنها أي البقرة ليست مذلة ولا مدبرة على حرث الأرض.

• ﴿فَتُفِيرُ خَتَابًا﴾ [٤٨ - الروم ٣٠] تُهَيِّجُهُ وتحركه، من الثور وهو الهيجان.

• ﴿فَتُفِيرُ خَتَابًا﴾ [٩ - فاطر ٣٥] أي تهيجه وتحركه.

• ﴿تَجْمَرُونَ﴾ [٥٣ - النحل ١٦] تضجّون وترنمون

الصوت بالضراعة والاستغاثة^(٢) ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فَلِإِيَّاهِ

من بسط أو قبض في الرزق، فعلى كل أحد أن يرضى بما قُسم له، علماً بأن ما قُسم له هو مصلحته ولا يحسد أخاه على حظه.

• ﴿تَتَمَازَى﴾ [٥٥ - النجم ٥٣] تشكك. ماراه في خبره مرأً: جاذله فيه وطلب إليه الحجة عليه لشكّه فيه.

• ﴿تَنْتَزِلُ﴾ [٣٠ - فصلت ٤١] تنزل، وقيل تنزل في تمهل وتدرج. ﴿تَنْتَزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ تكون الملائكة في صحبتهم في الدنيا وفي الآخرة يؤادونهم ويقضون على قلوبهم الأمن والطمأنينة ويشرونهم بالجنة. انظر: ﴿أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ .

• ﴿فَلَا تَتَسَبَّحُوا بِالْإِنِّ وَالْعَدُونَ﴾ [٩ - المجادلة ٥٨]:

﴿يَتْلِيكُمُ اللَّيْلُ إِذَا سَمِعْتُمْ أَصْوَاتَهُمْ فَلَا تَتَسَبَّحُوا بِالْإِنِّ وَالْعَدُونَ﴾ قيل: الخطاب للذين آمنوا بالسهم ولم تؤمن قلوبهم. وقال صاحب «الظلال»: يبدو أن بعض المسلمين كانوا يجمعون عندما تشتد الأمور ليتناجوا فيما بينهم ويتشاوروا بعيداً عن قيادتهم، الأمر الذي لا تفره روح التنظيم الإسلامي التي تقتضي عرض كل رأي وكل فكرة على القيادة ابتداءً، كما يبدو أن بعض هذه التجمعات كان يدور فيها ما قد يؤدي إلى البلبلة بسبب إبداء الآراء في الأمور على غير علم، وفي هذا إيذاء للجماعة المسلمة.

• ﴿ذَاتَ تَقْوَلَاتٍ﴾ [٣٨ - محمد ٤٧] تُعرضوا عن طاعة الله واتباع شرعه.

• ﴿وَلَا تَقُولُوا حَمِيمِينَ﴾ [٥٢ - هود ١١] لا تنصرفوا معرضين عما أدهوكم إليه من الحق وتُصِرُّوا على جرمكم وكفركم.

• ﴿إِن تَقُولُوا كَمَا تَقُولُونَ مِن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيماً﴾ [١٦ - الفتح ٤٨] وإن تُعرضوا عن الجهاد كما أهرستم من قبل عن الخروج إلى الحديبية ﴿يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيماً﴾ لتكرار جرمكم.

• ﴿لَا تَقُولُوا قَوْلًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [١٣ - المنتحنة

[٦٠] لا تتخذوهم أصدقاء، ينهى تبارك وتعالى في آخر السورة

(١) التفسير الوسيط.

(٢) جار ينجار جواراً: رفع الصوت مستغيثاً.

الله فيما أعده في جنته للمحسنين وقد أهد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

• ﴿ تَجْرِبُ مِنْ تَجَرُّبِ الْأَكْبَرِ ﴾ [٩ - يونس ١٠] أي من تحت بسائتهم وقيل: من تحت أميرهم وهذا أحسن في النزعة والفرجة.

• ﴿ تَجْرِبُ مِنْ تَجَرُّبِ الْأَكْبَرِ ﴾ [٣١ - الكهف ١٨] أي من تحت فصوصهم.

• ﴿ تَجْرِي مِنْ تَجَرُّبِ الْأَكْبَرِ ﴾ [٧٦ - طه ٢٠] أي من تحت غرفها وسرورها، والأنهار من خر وعسل ولبن وماء.

• ﴿ وَلَتَجْزِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ ﴾ [٤٦ - الروم ٣٠] أي ولتسير السفن في البحر عند هبوب الرياح بأمر الله.

• ﴿ وَالْقَمَسُ تَجْرِي ﴾ [٣٨ - يس ٣٦] تتحدث هذه الآية والأيتان التاليتان لها من حقائق علمية لم يتعرف عليها العلماء إلا في أوائل القرن الرابع عشر الميلادي أي بعد مجيء الإسلام بسبعة قرون، وملخص هذه الحقائق أن الشمس والأرض والقمر وسائر الكواكب تجري في الفضاء بسرعة محددة وفي اتجاه محدد. انظر: المنتخب.

• ﴿ تَجْرِي مِنْ تَجَرُّبِ الْأَكْبَرِ ﴾ [٢٠ - الزمر ٣٩] أي مبنية على صورة يثنى معها جري الأنهار من تحتها لتكمل المنفعة بها.

• ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ [١٤ - القمر ٥٤] يراى منا ويحفظ منا وكلاء^(١). وقيل بأمرنا.

• ﴿ هَلْ تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [٩٠ - النمل ٢٧] الاستفهام هنا للتقرير، أي لا تعاقبون إلا عقاباً مماثلًا لما اقترعتم من سيئات كما في ١٦٠ - الأنعام ﴿ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّبْتِ فَلَا تَجْزِي إِلَّا بِمِثْلِهَا ﴾ وفي ٢٧ - يونس: ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ﴾.

• ﴿ وَلَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [٥٤ - يس ٣٦] لا تلقون إلا جزاء ما عملتم من خير وشر.

• ﴿ لَيَجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ مَا كُنَتْ تَعْمَلُ ﴾ [١٥ - طه ٢٠] لتلقى

تَجْزُونَ ﴿ في ساعة العسرة والضيقة تتوجه القلوب إلى الله لأنها تشعر بالفطرة ألا عاصم لها سواه فلا توجه إلا إليه.

• ﴿ تَجْتَنِبُوا كَيْبَارَ مَا تُكَبِّرُونَ عَنْهُ ﴾ [٣١ - النساء ٤] تنبتدوا من الكبار. انظر: ﴿ كَيْبَارَ ﴾.

• ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾

من الممتنع المحال أن نجد قوماً مؤمنين يوالون المشركين. والغرض من الآية أنه لا ينبغي أن يكون ذلك. وحقه أن يمتنع ولا يوجد محال، مبالغة في النهي عنه، والتوصية بالتصلب في مجانبه أعداء الله والاحتراس من مخالطتهم، فما

يجمع إنسان في قلب واحد وذئب: ودًا لله ورسوله ودًا لأعداء الله ورسوله. وزاد ذلك تأكيداً وتشديدًا بقوله: ﴿ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ فلا نجد شيئاً أدخل

في الإخلاص من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه. وقد ورد هذا المعنى في ٨٧ آل عمران وفي ٤٢ التوبة، فروابط الدم

والقرباة تنقطع عندما يتعلق الأمر بالإيمان ﴿ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ ﴾

نزلت - كما قيل - في أبي عبيدة بن الجراح قتل أباه الكافر يوم بدر ﴿ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ ﴾

نزلت في أبي بكر هم يومئذ بقتل ابنه عبدالرحمن كان كافراً يومها ﴿ أَوْ إِخْوَانَهُمْ ﴾ نزلت في مصعب

ابن عمير قتل أخاه الكافر صبيح بن عمير يومئذ ﴿ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾

نزلت في عمر قتل أخاه العاص بن هشام، وفي حزة وعلى والحارث قتلوا أقرباءهم - تَجَرَّدَ هؤلاء المؤمنون الصادقون من

علائق الدم والقرباة مؤثرين عليها أصرة الدين والعقيدة. ﴿ يُوَادُّونَ ﴾ حال أو صفة لـ ﴿ قَوْمًا ﴾ ﴿ حَادَّ اللَّهَ ﴾ خالفه

وعاداه.

• ﴿ فَلَنْ لَمْ تَجِدُوا ﴾ [١٢ - المجادلة ٥٨] فإن لم تقدروا وعجزتم عن تقديم الصدقة، وجد وجدًا وجدَّة صار ذا مال ﴿ فَلَنْ لَمْ تَجِدُوا فَلَنْ اللَّهَ عَفْوَرٌ رَحِيمٌ ﴾ فما أمر بها أي بالصدقة

إلا من قدر عليها.

• ﴿ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [١١٠ - البقرة ٢] تجدوا ثوابه عند

الخطاب للنبي ﷺ، والمراد أمته، وقيل: الخطاب للإنسان.

• ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ [٢٩ - الإسراء ١٧] التعبير بصورة شخصاً غضبته وذراعه ملتصقان بصدرة ويده مربوطة إلى عنقه بقيد (غل) فلا تنفك من رباطها ولا تمتد لتعطي - تعبير بطريقة التمجيس عن الشح والتقتير. غلّ يده إلى عنقه: ربطهما معاً بالقيد.

• ﴿لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [٨٥ - يونس ١٠] لا نجعلنا موضع فتنة لهم، أي عذاب يمدبونا ويفتنونا عن ديننا، أو فتنة لهم يفتنون بنا ويقولون: لو كان هؤلاء على الحق لما أصيبوا بعذابنا ولا سلطنا عليهم.

• ﴿فَلَا تَجْعَلِي فِي آيَاتِنَا ظُلُمًا﴾ [٩٤ - المؤمنون ٢٣] لا في الدنيا ولا في الآخرة انظر: ﴿تُرْهِي مَا يُوعَدُونَ﴾.

• ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [٨٢ - الواقعة ٥٦] أي وتجعلون نصيبكم من النعمة أن تنكروا التكذيب (رزقه رزقاً: أعطاه من الخير) فإذا كان التكذيب بالقرآن (وما يقصه عليكم من شأن الآخرة وأمور العقيدة) هو الرزق الذي تحصلون عليه في دنياكم وتذكرونه لأحكام - فما أسوأه من رزق - فماذا أنتم فاعلون عندما تبلغ الحلقوم؟!

• ﴿تَجْعَلْ رِزْقَهُ لِلْجَبَلِ﴾ [١٤٣ - الأعراف ٧] ظهر له شيء من نور الله تعالى. تجلّى الأمر ظهر وانكشف.

• ﴿تَجْعَلْ﴾ [٢ - الليل ٩٢] انكشف وظهر، من الجلاء بمعنى الظهور، وفيه الحركة والعمل.

• ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَنَاتِ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [٢٣ - النساء ٤] أي ما مضى قبل النهي لا تؤاخذون به، لكن يجب تطبيق إحدى الأختين بعد نزول الآية. وكما يخرم الجمع بين الأختين يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.

• ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ﴾ [١١٠ - الإسراء ١٧] لا ترفع صوتك بالقراءة في الصلاة لئلا يسمعك المشركون فيسبوك؛ لأنهم كانوا إذا سمعوا صلاته لغوا وسبوا. وقيل: الصلاة: الدعاء.

• ﴿تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ﴾ [٧ - طه ٢٠] ترفع صوتك بالذكر أو

كل نفس عند قيام الساعة جزاء ما عملت من خير أو شر. انظر: ﴿تَتَنَبَّأُ﴾ والفطرة السليمة تؤمن بأن الحياة الدنيا لا تبلغ فيها الإنسانية كمالها، ولا يتم فيها العدل تمامه، وأنه لا بد من حياة أخرى يتحقق فيها الكمال والعدل المطلق في الجزاء على الأعمال.

• ﴿تَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [١٧ - غافر ٤٠] تأخذ كل نفس جزاء عملها غير منقوص ﴿لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾ أي لا ينقص أحد شيئاً مما عمله.

• ﴿تَجْزِي﴾ [١٩ - الليل ٩٢] تقدم جزاءً على نعمة سلفت، ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ﴾ : ليس لأحد عنده جميل سابق (وهو المراد بنعمة) يريد أن يجازيه به أي هو ينفق ماله ليتطهر به وتطوعاً لرداً لجميل أحد (انظر نعمة).

• ﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ [٤٨ - البقرة ٢] أي لا تؤاخذ نفس بذنب أخرى ولا تدفع عنها شيئاً، فمعنى لا تجزي لا تقضي^(١) ولا تغني ولا تكفي. التبعة فردية والحساب شخصي وكل نفس مسئولة عن نفسها كما قال تعالى: ﴿وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا تَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلَاؤُهُ عَنْ حَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا﴾ [٣٣ - لقمان] فهذا أبلغ المقامات فكل من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئاً. وقرئ: «لا تجزي» بضم التاء والهمز.

• ﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ [١٢٣ - البقرة ٢] أي لا تحمل عنها شيئاً من جزاء عملها.

• ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [١٢ - الحجرات ٤٩] التجسس هو البحث في خفية عما يكتتم عنك، والمعنى خذوا ما ظهر ولا تتبعوا حورات المسلمين أي لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى يطلع عليه بعد أن ستره الله. وفي الحديث: «إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم» وقرئ «ولا تحسسوا» بالخاء والمعنى متقارب فالتحسس طلب الأخبار والبحث عنها.

• ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ إِلَهِكَ إِلَهًا آخَرَ﴾ [٢٢ - الإسراء ١٧]

(١) لا تقضي نفس من نفس حقاً أخلت به من فعل أو ترك.

الدعاء.

• ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾ [٢] -
الحجرات [٤٩] جهر بالقول أعلنه. النهي عن الجهر الخالي من
مراعاة احترام النبوة وجمالة قدرها. وقيل: المعنى لا تقولوا له
يا محمد، يا أحمد، ولكن قولوا: يا نبي الله، يا رسول الله. كاف
التشبيه في ﴿كَجَهْرِ﴾ في محل نصب أي لا تجهروا له جهراً مثل
جهر بعضكم لبعض.

• ﴿تَجْهَلُونَ﴾ [١٣٨ - الأعراف ٧] تسمون بالسفه
والطيش والجهالة؛ إذ كيف تفكرون في عبادة الصنم بعدما
أراكم الله الدلائل البينات والمعجزات الباهرات على وجوده،
وآخرها أنه شق لكم في البحر طريقاً يسيراً فمحوتم بالسير فيه من
فروعن الذي أراد السير فيه بعدكم ففرق هو ومن معه.

• ﴿تَجْهَلُونَ﴾ [٢٩ - هود ١١] لا تعرفون أقدار هؤلاء
المؤمنين حين حكمتهم بأنهم أراذل، أو أراكم قوماً بكم جهالة
وحق دفعكم إلى التعالي. على هؤلاء المؤمنين والازدراء بهم
جهل فلان على غيره يجهل: جفا وتساهل.

• ﴿تَجْهَلُونَ﴾ [٥٥ - النمل ٢٧] أي عاقبة فعلتكم
الشعواء، أو أراد بالجهل السفاهة والجمانة التي كانوا عليها.

• ﴿تَجْهَلُونَ﴾ [٢٣ - الأحقاف ٤٦] أن الرسل بعثوا
منذرين لا مقترحين ولا سائلين غير ما أذن لهم فيه.

• ﴿تُجَادِلُونَ﴾ [١٠٧ - النساء ٤] تدافع وتحاجج، والمجادلة:
المخاصمة، من الجدالة وهي وجه الأرض؛ فكل من الخصمين
يريد أن يلقي صاحبه عليها.

• ﴿تُجَادِلُونَ عَنْ نَفْسِكُمْ﴾ [١١١ - النحل ١٦] تدافع عن
نفسها بالاعتذار ﴿يَوْمَ تَأْتِي سَكُلٌ نَفْسَ الْمُجَادِلِ عَنْ نَفْسِكُمْ﴾ يوم
يأتي كل إنسان يدافع عن ذاته لا يهمه شأن غيره، كل يقول:
نفسى نفسى من شدة هول يوم القيامة ﴿عَنْ نَفْسِكُمْ﴾ لا أحد
يحتاج أو يهادل عنها، لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة، وكل
نفس مشغلة بشأنها من شدة الكرب حتى نفر من أقرب
المقرين إليها ﴿يَوْمَ يَكْفُرُ لَكُمْ عَنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ وَأَنْفُسُهُمْ وَأَبْوَابُهُمْ

وَصَحَابِيُّهُمْ وَيَدِيهِمْ ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ يُفْعَلُ يَوْمَئِذٍ نِهَاةٌ﴾ (١).

• ﴿تُجَادِلُونَ فِي زُجُجِهَا﴾ [١ - المجادلة ٥٨] تحاركون أي
تراجعكم الكلام في شأنه، هي خولة امرأة أوس بن الصامت
راودها زوجها فأبت فظاهاً منها أي قال لها: أنت على كظهر
أُمى فأنت رسول الله فقال لها: «حُرِّمَتْ عَلَيْهَا» فقالت: والله ما
ذكر طلاقاً، فقال لها: «حُرِّمَتْ عَلَيْهَا» فما زالت تراجعهم
ويراجعها حتى نزلت الآية. جادله مجادلةً وجدالاً: نازعه في
الرأي، وقد يكون الجدال بالباطل وقد يكون بالحق.

• ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ هِيَ أَحْسَنُ﴾ [٤٦]
- العنكبوت [٢٩] قيل: الآية محكمة فيجوز مجادلة أهل الكتاب
بالحسن بمعنى دعوتهم إلى الله عز وجل بالقول اللين مع التنبيه
على حججه وآياته، فهذا المنهج وأرجى أن يستجيبوا للإيمان
﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ لا عن طريق
الإغلاظ والمخاشنة. وقيل: الآية منسوخة بآية القتال ﴿فَقَاتِلُوا
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ فلم يبق معهم مجادلة وإنما هو
الإسلام أو الجزية أو السيف.

• ﴿أَتُجَادِلُونِي﴾ [٧١ - الأعراف ٧]: أتناقشونني ولخاصمونني،
جادل مُجادلة وجدالاً، وقد يكون الجدال بالباطل ليصرف عن
الحق وقد يكون بالحق ليدحض الباطل والمقام هو الذى يعين
المراد.

• ﴿يَجِزَّةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُوتَهَا بَيْنَكُمْ﴾ [٢٨٢ - البقرة ٢]
التجارة التصرف في المال لقصد الربح ﴿حَاضِرَةٌ﴾ لا أجل فيها
﴿تُدِيرُوتَهَا بَيْنَكُمْ﴾ تتصرفون فيها يداً بيد. المعنى: إذا كانت
المعاملة ﴿يَجِزَّةٌ حَاضِرَةٌ﴾ بحضور الثمن والثمن ﴿تُدِيرُوتَهَا
بَيْنَكُمْ﴾ بتعاطي الثمن والثمن يداً بيد فليس عليكم ضرر أو
إثم في عدم كتابتها.

• ﴿يَجِزَّةٌ﴾ [٢٩ - النساء ٤] ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً﴾
بالنصب أي إلا أن تكون الأموال تجارة، فـ ﴿يَجِزَّةٌ﴾ خبر
﴿تَكُونَ﴾. وقرئ: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً﴾ بالرفع على أنها

سرورًا عظيمًا. خبر الأمر فلا سُرَّه.

• ﴿تَحِبُّسُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ [١٠٦ - المائدة ٥٥]:
المراد محبزونهما ليحلفوا ألا يقولوا غير الحق طالما أنكم ارتبتم
فيهما وأن يكون هذا الحلف بعد أن يُصَلِّيَا إن كانا مسلمين،
ولا فصلاً أهل دينهما؛ لأن الصلاة ناهية عن الكذب.

• ﴿أَنْ تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [٢ - الحجرات ٤٩]:
خشية أو كراهة أن تبطل^(١) أعمالكم ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾
بذلك في دنياكم فعلى المؤمن أن يكون في تقواه كاللأش في
طريق شائك لا يزال يحترز ويتوقى ويتحفظ. قرأ ابن مسعود:
«فتحبط أعمالكم» لأن ما بعد الفاء لا يكون إلا سبباً صمًا
قبله.

• ﴿تَحْتَ عَيْنَيْنِ﴾ [١٠ - التحريم ٦٦] كناية من
الزوجة، والعرب تقول: فلانة تحت فلان يعني أنها في عصمته،
وهي بهذا تكون مهيأة للتأثر بأخلاقه وأفعاله.

• ﴿تَخْتِ﴾ [٥١ - الزخرف ٤٣]: ﴿وَهَذِهِ آيَاتُهُمْ يُجْرَى
مِنْ تَخْتٍ﴾ كانت جنائاً وأنهاراً تجري من تحت قصوره. وقيل:
معنى ﴿مِنْ تَخْتٍ﴾ أن تصرفي فيها نافذ.

• ﴿تُخَوِّتُ أَحْبَارَهَا﴾ [٤ - الزلزلة ٩٩] أي تخبر الأرض
بما عُمل عليها من خير أو شر يُنطقها الله سبحانه لشهد على
العباد.

• ﴿تَحْرُثُونَ﴾ [٦٣ - الواقعة ٥٦]: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾
أي الزرع الذي تَبْذِرُونَ حَبَّهُ وتعملون في أرضه، حَرَثَ
الأرض: أثارها وهيأها للزراع، وحَرَثَهَا: قَذَفَ فيها الحب
للأزدراع.

• ﴿لَمْ تَحْزَمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [١ - التحريم ٦٦]:
التحريم هنا معناه الامتناع عن الحلال مع الاعتقاد بجله، أي أن
النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الاستمتاع بشيء حلال
لكنه لم يقل بمجرته، وهذا الشيء الذي حرَّمه على نفسه هو

فاصل لـ ﴿تَكُونُ﴾ التامة بمعنى حدث أو وقع، أي إلا
أن تقع نجارة. خُصَّت النجارة بالذكر لأن التجارة حين تكتنفها
الأمانة تُعد من أكبر أسباب الرزق الحلال، وأغلب أنواع
التصرف المالية تكون متصلة بها.

• ﴿يَحْتَرِزْ﴾ [١٠ - الصف ٦١] التجارة هي المبادلة بالبيع
والشراء بقصد الربح. تَحَرَّزَ يَحْتَرِزُ نجارة: باع واشترى طلباً
للربح، وتطلق التجارة مجازاً على العمل يترتب عليه خير أو
شر كما في هذه الآية.

• ﴿وَتُحْذَرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ [١١ -
الصف ٦١] الجهاد هو الموضوع الرئيسي الذي تعالجه السورة
ويتكرر الحديث عنه كي تقوى النفس البشرية وتنهض به فهو
تكليف شاق، ويزن هذا الجهاد بقوله: ﴿ذَلِكُمْ حَقٌّ لِّكُمْ﴾ أي
هو أكثر خيراً ونفعاً من أموالكم وأنفسكم ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
والمقصود بهذا الشرط التنبيه على المعنى الذي يقتضي الامتنال
للأمر وإلحاح الحمية للطاعة. ذكر الأموال أولاً لأنها التي يَبْذُرُ
بها في الإنفاق.

• ﴿تُحِبُّونَ اللَّهَ﴾ [٣١ - آل عمران ٣] أي تحبون طاعته
وثوابه، وأسئ من ذلك عجبته تعالى لذاته لا طمعاً في ثوابه ولا
خوفاً من عقابه. فالحب ميل إلى شخص المحبوب لكمال فيه -
والعبد إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا الله عز وجل، لم
يكن حُبُّه إلا لله وفي الله، وذلك يقتضي الإقبال على طاعته
والتقرب إليه.

• ﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [٢٢ - النور ٢٤] ﴿أَلَا﴾
أداة تبدأ بها الجملة للتنبيه والعرض والتحضيض. هذه الجملة
تمثيل وحجة، فكما تحبون حقاً الله من ذنوبكم فكذلك اغفروا
لمن دونكم. وفي هذا المعنى ينظر إلى قول النبي عليه السلام:
«مَنْ لَا يَرْحَمَ لَا يَرْحَمُ» ولما نزلت هذه الآية قال أبو بكر -
وكان قد حلف ألا ينفق على سِنَطٍ لحوضه في حديث الإفك -
: والله إنى لأحب أن يغفر الله لي. وأعاد إلى مسطح النفقة
التي كان ينفقها عليه، ومن حلف على شيء ألا يفعله فرأى
فعله أولاً. أثناء أي فعله وكفر من يمينه.

• ﴿تُحْبَرُونَ﴾ [٧٠ - الزخرف ٤٣] تفرحون وتُسْرُونَ

(١) حبطلت الإبل: إذا أكلت الخضر فنفخ بطونها، وربما هلكت.
جعل العمل السيء في إضراره بالعمل الصالح كالداء
والحرص (الفساد) لمن يصاب به.

شراب العسل، ذلك أنه كان - كما جاء في صحيح البخاري - يشرب عسلًا عند زوجته زينب بنت جحش ويكث عليها مما أثار الغيرة في قلوب نساؤه، فتواطأت زوجاته عائشة وحفصة أنه إذا دخل على إحداهما فلتقل له إني أجد منك ريح مغاير، لقد أكلت مغاير، والمغاير صمغ حلو يؤكل ينفضحه شجر العرُفُط لكن له رائحة كريهة. وكان النبي يكره كراهة شديدة أن توجد منه الرائحة الكريهة. فلما دخل النبي على إحداهما (قيل هي حفصة) قالت له ذلك، فقال «لا بل شربت عسلًا عند زينب» فقالت: جرسن! (أكلت ورجعت) لعلّهُ العرُفُط، فظهر ريح المغاير الذي يؤخذ من العرُفُط في العسل، فحلف النبي ألا يشرب العسل وقال لها «لا تحبري أحدًا» بذلك، فعاتبه الله على ذلك رفقًا به وتنويعًا بقدره وقال له: ﴿لَا تَحْرِمُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ أي لأي سبب تمنع عن الحلال مع اعتقادك أنه حلال، لأنه لا يجوز أعلم الخلق بأنه لا يجوز تحريم ما أحل الله، فالاستفهام هنا ليس على حقيقته، بل هو للعتاب. لقد عاش الرسول في بيته مع أزواجه بشرًا رسولًا كما خلقه الله وكما أمره أن يقول: ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ [٩٣ - الإسراء]، ولم تكن الحياة في جو النبوة في بيوت الرسول لتقتضي على المشاعر والهوائف البشرية في نفوس زوجاته، فقد كان يشجر بينهن ما لا بد أن يشجر في قلوب النساء في مثل هذه الأحوال، وتعرض السورة في بدايتها صفحة من حياة الرسول في بيته، وصورة من الانفعالات والاستجابات النفسية بين بعض نساؤه وبينهن وبينه، فالله جعل حياة نبيه عمدا الخاصة والعامة كتابًا مفتوحًا لأمة ولل البشرية كلها.

• ﴿لَا تَحْرِمُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [٨٧ - المائدة ٥٥] لا تمنعوا أنفسكم منع تحريم - مبالغته منكم في التزهد والتقشف - ما طاب ولذ من الحلال. روي أن رسول الله عليه السلام وصف يوم القيامة لأصحابه وأشيع الكلام في الإنذار والتحذير، فغزم جماعة منهم على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفراش ولا يأكلوا اللحم والدسم ولا يقرئوا النساء، فقال لهم النبي: «إني لم أؤمر بذلك وإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأكل اللحم والدسم وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني».

• ﴿تَحَرُّوا زِينًا﴾ [١٤ - الجن ٧٢] قصدوا طريق الحق والهدى وتَوَحَّوْهُ باجتهاد. تحرّى الشيء: توخاه وقصده واجتهد في طلبه، والرشد الهداية والصلاح.

• ﴿تَحَرَّصَ عَلَى هُدُنِهِمْ﴾ [٣٧ - النحل ١٦] اجتهد في دعوتهم إلى الإيمان والهدى. انظر: ﴿لَا يَتَّبِعُونَ مَنْ يُحْيِي﴾ .

• ﴿لَا تَحْرُكْ يَدَ إِسْرَافِكَ﴾ [١٦ - القيامة ٧٥] الخطاب للنبي، والضمير في ﴿يَدَ﴾ عائد على القرآن، والمعنى لا تحرك لسانك بقراءة الوحي ما دام جبريل يقرأ وكان صلى الله عليه وسلم إذا لقّن الوحي نازع جبريل القراءة ولم يصبر إلى أن يَتِمَّهَا، مسارعة إلى الحفظ وخوفًا من أن يفتلت منه، فأمر بأن ينصت له ملقبًا إليه بقلبه وسمعه. تعرض هذه الآية والثلاث التي تليها في ثانيا السورة لتوجيه الرسول في شأن تلقي القرآن إذ كانت خشيته من أن ينسى كلمة أو عبارة فجعله يتابع جبريل في التلاوة آية آية وكلمة كلمة ليستوثق أن شيئًا لم يفته. انظر: ﴿يَتَفَحَّلَ بِهَا﴾ .

• ﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [٩٢ - النساء ٤] عتق عبد أو جارية. حرّره: أعتقه من الرق والعبودية. والرقبة في الأصل: العنق، وتطلق على الإنسان تسميةً للشيء باسم بعضه لشرفه وأهميته، واستعملت اسمًا للرقيق ﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ أي فعلية تحرير رقبة. هذه هي كفارة القتل الخطأ وهي لا تسقط، فهي كفارة الله تعالى؛ فالقاتل أنفد شخصًا كان يعبد الله سبحانه.

• ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [٨٩ - المائدة ٥] عتق رقيق ذكر أو أنثى، خصّ الرقبة من الإنسان إذ هي العضو الذي يكون فيه الغل والتقيّد، وظاهر النص لم يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة أو كافرة وإن اختلف الفقهاء فيها.

• ﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [٣ - المجادلة ٥٨] الرقبة العنق وتطلق على الإنسان تسميةً للشيء باسم بعضه لشرفه وأهميته، واستعملت اسمًا للرقيق أي العبد المملوك أو الأمة المملوكة، وتحرير الرقبة: عتقها، يقال: حرّرت أي جعلته حرًا.

• ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ [٨٨ - الحجر ١٥] لا تحزن ولا تتحسر إذا لم يؤمنوا؛ فما عليك إلا البلاغ، كقوله في ٨ فاطر:

﴿ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتًا ﴾ .

• ﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ [١٢٧ - النمل ١١٦] أي على شهداء أخذ فلانهم صاروا إلى رحمة الله.

• ﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ [٧٠ - النمل ٢٧] أي على كفار مكة أن لم يتوبوا ولم يؤمنوا فليسلموا، كقوله في ٦ الكهف: ﴿ لَكَ لِكُلِّ نَفْسٍ عَلَى نَافْسِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْقَدِيثِ أَسَفًا ﴾ .

• ﴿ تَحْزَنُوا ﴾ [١٥٣ - آل عمران ٣] ﴿ لِحَكْمَلَا تَحْزَنُوا ﴾ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ﴾ أي لتمرنوا على مجرع الغموم (جمع غم) واحتمال الشدائد فلا تحزنوا فيما بعد على ما يفرتكم من المنافع أو يصيبكم من المضار.

• ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ ﴾ [٤٧ - إبراهيم ١٤] فلا تظنن، حَسِبَ الشيء يحسبه ويحسبه حسبًا: ظنه ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ كَافَّةً وَغَدِيرُهُ زُسْلَةً ﴾ معناه: دُم على ما أنت عليه أيها الرسول من الثقة بصدق وعد الله. ويمكن أن يكون الخطاب لكل مكلف ويكون للتحذير والإرشاد.

• ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا ﴾ [١٦٩ - آل عمران ٣] الآية نص في النهي عن أن يظن أحد أن الذين قُتِلُوا في سبيل الله - وفارقوا هذه الحياة ويعبدوا عن أعين الناس - أَمْوات. ولا، ناهية جازمة تجزم المضارع وتخلصه للاستقبال ﴿ تَحْسَبَنَّ ﴾ مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المؤكدة للأمر.

• ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾ [٤٢ - إبراهيم ١٤] هو عالم بما يفعل الظالمون لا يخفى عليه منهم شيء وأنه معاقبهم على ظلمهم قليله وكثيره، وإنما قال ذلك على سبيل التهديد والوعيد. ويجوز أن يراد: ولا تحسبنه يعاملهم معاملة الغافل عما يعملون ولكن معاملة الرقيب عليهم المحاسب على النقيض والعقلمير (النقيض: نقرة صغيرة في ظهر النواة والعقلمير: القشرة الرقيقة على النواة كاللغافة لها وتستخدم الكلمتان للتعبير عن الشيء المبين الحقيق) والرسول لا يحسب الله غافلاً عما يعمل الظالمون ولكن البعض يسمع

بوعيد الله للظالمين ثم لا يراه واقفاً بهم في هذه الحياة الدنيا، لكن الله إذا أمهلهم فإن هذا لا يعني أنه غافل عنهم لا يعاقبهم على صنعهم، بل هو يحصي ذلك عليهم وسوف يأخذهم الأخذة الأخيرة التي لا فكك منها يوم تشخص الأبصار.

• ﴿ لَا تَحْسَبُوهُ شَيْئًا لَّكُمْ بِهِ هُوَ حَكِيمٌ لَّكْرًا ﴾ [١١ - النور ٢٤] الخطاب للمؤمنين، وخاصةً رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعائشة وصنفوان، وقد اكتسبوا في الإفك الثواب العظيم، فإنه كان بلاءً وعنة ظاهرة، ولأنه نزلت فيه ثمانى عشرة آية كل واحدة منها مستقلة بما هو تعظيم لشأن رسول الله وتسليته له وثبوتة لأم المؤمنين عائشة من الإفك وتطهير لأهل البيت وتهويل للذنب من تكلم في حديث الإفك وفوائد دينية وأحكام وآداب عظيمة انظر: ﴿ بِالْإِفْكِ ﴾ .

• ﴿ تَحْسُدُونَنَا ﴾ [١٥ - الفتح ٤٨] حَسَدَ يحسده ويحسده: كره نعمة الله عليه وثنى أو سعى لإزالتها. والمراد تحسدونا أن يكون لنا نصيب من الغنائم. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عندما طلبوا الخروج معه إلى خيبر: إن خرجتم لم أمتعكم إلا أنه لا سهم لكم. فقالوا: هذا حسد (انظر: ﴿ تَكْتُمُ اللَّهُ ﴾).

• ﴿ هَلْ نَحْسُدُكُمْ مِنْ شَيْءٍ أَمْ لَا ﴾ [٩٨ - مريم ١٩] أي هل ترى منهم أحدًا. أَحَسَّ الرجلُ الشيء: علم به.

• ﴿ فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ ﴾ [٨٧ - يوسف ١٢] تَحَسَّسُوا أَخْبَارَهُ وَتَبِعُوهَا وَاجْتَنُوا عَنْهُ وَعَنْ أَخِيهِ بِكُلِّ قَوَامٍ. والتحسس: طلب معرفة الشيء بالحواس.

• ﴿ تَحْسُدُونَهُمْ ﴾ [١٥٢ - آل عمران ٣] تقتلونهم وتستأصلونهم. حَسَدَ: أذهب جسده بالقتل. بعد رجوع المسلمين من أخذ وقد أصيبوا، قال بعضهم: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر؟ فنزلت الآية إعلاناً بأنه سبحانه صدقهم وعده ونصرهم أولاً وقتلوا صاحب لواء المشركين وسبعة بعده، ولكن حدث منهم من المخالفات ما كان سبب هزمتهم.

• ﴿ تَحْقِرُونَ ﴾ [٢٠٣ - البقرة ٢] تُجْمَعُونَ للحساب والجزاء يوم القيامة على ما عملتم.

• ﴿تَحْشُرُونَ﴾ [١٥٨ - آل عمران ٣] الحشر: جمع الخلاق إلى الله بعد البعث ثمهيداً للحساب والجزاء؛ فمصير جميع العباد إليه تعالى.

• ﴿تَحْشُرُونَ﴾ [٩٦ - المائدة ٥] أي تُجمعون وتُساقون إليه يوم القيامة.

• ﴿إِلَيْهِ تَحْشُرُونَ﴾ [٧٢ - الأنعام ٦] أي تُجمعون يوم الحشر (يوم القيامة) للحساب والجزاء.

• ﴿تَحْشُرُونَ﴾ [٧٩ - المؤمنون ٢٣] إليه، سبحانه، تُجمعون جميعاً لا يترك أحداً إلا أعاده كما بداؤه، ولهذا قال: ﴿وَهُوَ الَّذِي تَحْيِي-﴾ أي يحيي الرمم يوم القيامة للبعث والحساب والجزاء فلستم مخلوقين عبثاً ولا متروكين سدى.

• ﴿تَحْشُرُونَ﴾ [٩ - المجادلة ٥٨] وانتقوا الله الذي تُجمعون وتُساقون إليه في الآخرة فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي أحصاها عليكم وسيجزيكُم بها.

• ﴿تَحْشُرُونَ﴾ [٢٤ - الملك ٦٧] أي تُجمعون بعد التفرق والشتات ويعيدكم كما بذاكُم؛ فالله لم ينشئ البشر ويمنحهم السمع والبصر والأفئدة (الآية السابقة) عبثاً ولا جُزأفاً وإنما هناك قصدٌ وغاية، فالحياة للابتلاء ثم يأتي الجزاء في الآخرة.

• ﴿تَحْشُرُونَ﴾ [٣٣ - النور ٢٤] تصوناً من الزنا وتعففاً

عنه ﴿إِنْ أَرَدْتُمْ نَحْشُرْنَا﴾ ليست إرادتهن التحصن شرطاً في النهي عن الإكراه ولكن خرج النهي على صفة السبب وفيه من التشنيع عليهم والتقبيح لصنيعهم ما فيه كانه قيل: كيف يقع منكم إكراههم على البغاء وهن إماء يُردن العفة ويأين الفاحشة؟ ألتسم أحقٌ بحملهن على العفة إذا أردن البغاء؟ وقيل: إن هذا الشرط خرج مخرج الغالب لأن الغالب أن الإكراه لا يكون إلا عند إرادة التحصن.

• ﴿لِتُحْشِرَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ﴾ [٨٠ - الأنبياء ٢١]: لتحفظكم من شر حروب عدوكم. أخصته وحصته جعله في حرز ومكان منيع انظر: ﴿بَأْسِكُمْ﴾.

• ﴿تَحْشُرُونَ﴾ [٤٨ - يوسف ١٢] تذخرون أي ما تحبسونه من البذور للزراعة.

• ﴿تَحْشُرُونَ﴾ [٢٠ - المزمل ٧٣] تطبقوا وتستطيعوا ضبط وقت قيام الليل. لما نزلت ﴿قَدْ آتَىٰكُمُ الْإِسْلَامُ﴾ ٥ يَصِفَتُهُ أَوْ أَنْفَعُ مِنْهُ قَلِيلاً ﴿شق ذلك على المسلمين وكان الرجل لا يدري متى نصف الليل من ثلثه، فيقوم حتى يصبح غافاً أن يخطيء فانتفضت أقدامهم وانثقت ألوانهم فرحمهم الله وخفف عنهم قال: ﴿عَلَيْهِ أَنْ لَنْ تُحْشَرُوا فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاتَّقُوا مَا تَسْتُرِينَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾.

• ﴿لَا تَحْشُرُوا﴾ [١٨ - النحل ١٦] لا تضبطوا عدداً ولا تبلغه طاقتكم، فضلاً عن أن تطبقوا القيام بحقتها من أداء الشكر عليها، فكم له من نعم خافية ونعم ظاهرة وأكبرها ما ختم به الآية فقال ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فبشرهم بنعمة الغفران حيث يتجاوز عن تقصير العباد في أداء شكر النعمة ولا يقطع نعمه عنكم لتفريطكم ولا بماجلكم بالعقوبة على كفرانها.

• ﴿لَا تَحْشُرُوا﴾ [٣٤ - إبراهيم ١٤] ﴿وَلَنْ تَعْدُوا يَمَنَةً﴾ آله لا تحشروها ولا تحصروها ولا تطبقوا عدداً وبلغ آخرها؛ لأنها لا نهاية لها، فهلاً استعتم بها على الطاعة.

• ﴿تَحْشُرُونَ﴾ [٦٨ - الكهف ١٨] تحط به علماً، خبير الأمر علمه، والاسم الخبير وهو العلم بالشيء.

• ﴿تَحْشُرُونَ﴾ [٣٥ - يونس ١٠] ﴿فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ هذا الحكم الفاسد باتباع ما لا يصح اتباعه.

• ﴿تَحْكُمُونَ﴾ [١٥٤ - الصافات ٣٧] ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ أي ماذا أصابكم حين حكمتكم بغير دليل، أما لكم عقول تدبرون بها ما تقولون؟

• ﴿وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَهْدَىٰ مَجَلَّهُ﴾ [١٩٦ - البقرة ٢] هذه الفقرة تنشي حكماً جديداً عاماً من أحكام الحج والعمرة منفصلاً عن الفقرة السابقة التي تعرضت لحالة الإحصار، وهذا الحكم هو: لا يجوز حلق الرؤوس، الذي هو إشارة إلى الإحلال من الإحرام، إلا بعد أن يبلغ الهدى محله. انظر: ﴿مَجَلَّهُ﴾ حلق رأسه: أزال شعره. ودعا رسول الله

صلى الله عليه وسلم للمحلّقين^(١) ثلاثاً وللمقصّرين مرة. وفيه دليل على أن الخلق أفضل من التقصير. وأجمع العلماء على أن التقصير يُجزئ عن الرجال، أما النساء فستهن التقصير.

• ﴿ تَحُلْ قَيْهًا مِّنْ ذَارِهِمْ ﴾ [٣١ - الرعد ١٣] تنزل قريباً من بيوتهم فيزرعون ويتطامروا إليهم شررها ويتعدى إليهم شرورها.

• ﴿ تَحْلَةً أَيْمَنِيكُمْ ﴾ [٢ - التحريم ٦٦] تحليلاً تخرجون به من مسئوليتها وذلك بالكفارة المذكورة في ٩٨ المائدة ﴿ إِكَفَاؤُ عَقْرَةٍ مَّسْكِينٍ ﴾ وهذا إذا أحبيتم استباحة المحلوف عليه. والكفارة هي الفعللة والحصللة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي تمحوها وتسترها، وتكون صدقة أو صوماً أو نحو ذلك.

• ﴿ لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ ﴾ [٢ - المائدة ٥] لا تعددوا حدود الله في أمر من الأمور ولا تنتهكوا حراماته^(٢) انظر ﴿ شَعِيرَ اللَّهِ ﴾.

• ﴿ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِمْرًا ﴾ [٢٨٦ - البقرة ٢] أي تحملنا لحمل الإصر وهو التكاليف الشاقة. حل عليه الشيء جملة بحمله انظر: ﴿ إِمْرًا ﴾.

• ﴿ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتَرَكَّهُ يَلْهَثْ ﴾ [١٧٦ - الأعراف ٧] تحمل عليه: تشد عليه بالطرود والزجر. يلهث يُخرج لسانه ويسرع في التنفس، ويكون اللهث في غير الكلب من شدة التعب أو العطش، أما في الكلب فإنه دائم فيه؛ إذ يلهث دائماً في حال التعب والراحة وفي حال العطش والري؛ لأن اللهث طبيعة فيه، فكذلك الحريص على الدنيا الذي ﴿ أَحْلَدَ إِلَى آلَاؤِهَا ﴾ إن وعظته فهو لحرصه لا يقبل الوعظ، وإن تركت وعظته فهو حريص؛ لأن الحرص طبيعة فيه، إنه مكروب دائماً مشغول بالشهوات لا يستقر له بال خوفه من فوات وزوال متاع الدنيا أو زواله هو عنه بالموت.

• ﴿ تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى ﴾ [٨ - الرعد ١٣] ﴿ اللَّهُ يَحْمِلُ مَا

تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى ﴾ التعبير يطلق العنان للخيال يتبع كل أنثى في هذا الكون المترامي الأطراف: كل أنثى في الوبر والمدر (البدو والحضر) في البيوت والكهوف، المسارب والغابات، ويتصور علم الله مُطِلاً على كل حل في أرحام هذه الإناث.

• ﴿ لَا تَحْمِلْ يَرْزُقَهَا ﴾ [٦٠ - العنكبوت ٢٩] لا تطيق أن تحمله لضعفها عن حله وقال الحسن: لا تدخر رزقها إنما تصبح فيرزقها الله. لما أمر رسول الله ﷺ من أسلم بمكة بالهجرة خافوا الفقر والضيعة فكان الرجل منهم يقول: كيف أقدم بلدة ليست لي فيها معيشة؟ فنزلت الآية مقررة أن الله هو الذي يرزق الدواب الضعاف ويرزقكم أيضاً أنتم يا من تستطيعون كسب الرزق، فهو الذي أعطاكم القدرة على الكسب وهو الذي هباً لكم أسباب الكسب، ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ ﴾ لقولكم: نخشى الفقر والضيعة، ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بما في ضمائركم.

• ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا وَيْلَهُ ﴾ [١١ - فاطر ٣٥] حَمَلَتِ المرأة: حَمَلَتْ، وحملت: حبلت به. ﴿ مِنْ ﴾ حرف يفيد العموم في الاسم المذكور بعدها أي ما تحمل كل أنثى وما تضعه فهو في علم الله لا ينفى عليه شيء من ذلك، بل ما تسقط من ورقة إلا يعلمها.

• ﴿ لِيَتَحَمَّلَهُمْ ﴾ [٩٢ - التوبة ٩] أي لتعطيهما ما يحملهما من الإبل أو غيرها ليسافروا معك إلى الجهاد وليس عندك، فقلت لهم تطييباً لقلوبهم واعتذاراً لهم: لا أجد من الدواب ما أحلکم عليه - فهو لاء لا سبيل ولا حرج ولا مواخذة عليهم.

• ﴿ وَلَا تَحْتِمْ ﴾ [٤٤ - ص ٣٨] حيث في يمينه يحْتِ جثاً: لم يف بهما.

• ﴿ وَلَا تَحْمِلْهُ ﴾ [٥٦ - الإسراء ١٧] لا تملك الآلهة المزعومة رفع الضر ولا تحويله إلى غيركم.

• ﴿ تَحْمِلْهُ ﴾ [٧٧ - الإسراء ١٧] تبديلاً، ﴿ وَلَا تَحْمِدْ لِسَانُنَا تَحْمِلْهُ ﴾ جعل الله هذه سنة جارية لا تتحول.

• ﴿ تَحْمِلْهُ ﴾ [٤٣ - فاطر ٣٥] أي تغيّراً وتحولاً، حول الشيء يحولُه تحويلاً: غيره وبدله.

• ﴿ لِمَ تَحْمِلُوهَا فِي إِبْرَاهِيمَ ﴾ [٦٥ - آل عمران ٣] أي

(١) خلق راسه يفيد المبالغة في إزالة الشعر فهو مُحْلَقٌ وهم مُحْلَقُونَ.

(٢) جمع حُرْمَة وهي ما وجب القيام بها من حقوق الله وحرم التفريط فيه.

البيئات التي كذبتم بها. احاط بالأمر علمًا: أدركه وعرفه من جميع نواحيه.

• ﴿غَيْثٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾ [٦١ - النور ٢٤] أي ثابتة بأمره مشروعة من لدنه، والتحية طلب حياة للمُسْتَحْيَا (أي لمن تلقى عليه التحية) من عند الله، ومعنى التحية في الأصل أن تقول: حيَّاك الله أي أعطاك الحياة.

• ﴿وَنُحِيطُكُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ [١٠ - يونس ١٠] ما يُحْيُونَ به في الجنة لفظ السلام الدالُّ على الأمن والطمأنينة والسلامة من كل مكروه، وهذا السلام يقوله الله تعالى لهم: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّكُمْ رَاحِمٍ﴾، ويقوله بعضهم لبعض، وتقوله الملائكة لهم توكيدًا لمعاني الأمن والسلامة والطمأنينة دائمًا.

• ﴿غَيْثُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾ [٤٤ - الأحزاب ٣٣] الضمير المضاف إليه «هم» راجع إلى المؤمنين، وهو من إضافة المصدر إلى المفعول، يُحْيُونَ أي المؤمنون ﴿يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ﴾ أي ربهم فالحاء في ﴿يَلْقَوْنَهُ﴾ ضمير عائد على الله، ﴿سَلَامٌ﴾ أي يعظمهم الله بسلامه عليهم - فتحية المؤمنين من الله تعالى يوم لقائهم له عند الموت أو عند البعث أو عند دخول الجنة هي التسليم عليهم أي سلامتهم من كل مكروه وآفة، ولا حرج على فضل الله ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾.

• ﴿فَتُخْرِجُ لَهُ قُلُوبُهُمْ﴾ [٥٤ - الحج ٢٢] تخشع وتطمئن، وقد ذكر كثير من المفسرين في تفسير هذه الآيات ٥٢ - ٥٤ قصة الغرانيق، وهي من وضع الزنادقة، وغير ثابتة من جهة النقل، وطعن في روايتها، ولم يخرجها أحد من أهل الصحة، ولا رواها ثقة بسند صحيح سليم متصل.

• ﴿لَا تَخْتَصِمُوا لَدُنِّي﴾ [٢٨ - ق ٥٠] لا تتنازعوا ولا تتجادلوا في حضرتي؛ فأنتم في دار الجزاء، فلا فائدة في اختصامكم.

• ﴿تُخَصِّصُونَ﴾ [٣١ - الزمر ٣٩] ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تُخَصِّصُونَ﴾ أي يخاصم بعضكم بعضًا وينازعه ويجادله؛ يخاصم المظلوم الظالم بين يدي الله عز وجل فيفصل بينكم، فتخاصمهم هو تحاكمهم إلى الله تعالى. وفي

لَمْ تَجَادِلُوا فِيهِ فيقول كل منكم: إنه كان على دينه، قالت يهود: ما كان إبراهيم إلا يهوديًا، وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانيًا، في حين أن التوراة التي جاءت باليهودية والإنجيل الذي جاء بعدها بالمسيحية لم ينزلا إلا بعد إبراهيم بأزمان بعيدة ﴿أَفَلَا تَتَفَلَّحُونَ؟ حَاجَةٌ جَادِلُهُ.

• ﴿قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا إِلَى اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَنُحِيطُكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾ [١٣٩ - البقرة ٢] التجادلونا في القرب من الله والخطوة عنده. كانت المُحَاجَّةُ أن اليهود والنصارى قالوا إنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم أوَّلُ بالنبوة، فقال الله قل لهم يا محمد كيف تقولون ذلك والله ربُّنا وربكم فنحن وأنتم في العبودية لله سواء، ولا وجه تفضيل أنفسكم علينا، والله يختص برحمته وكرامته من يشاء من عباده، ويختار للنبوة من يشاء. والأساس هو العمل، وبه العبرة، وكما أن لكم أصلاً يعتبرها الله في إعطاء الكرامة ومنعها، فنحن كذلك، وهذا معنى: ﴿وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾.

• ﴿وَلَا تَخْصُصُوا﴾ [١٨ - الفجر ٨٩] أي لا يحض بعضهم بعضًا، من الحض وهو الحث، فبعضهم للمال لم يستبق في نفوسهم أريحية ولا مكرومة مع المساكين المحتاجين.

• ﴿تُخَاوِرُكُمْ﴾ [١ - المجادلة ٥٨] مراجعتكما الكلام وتداوله بينكما. حاوَرَه معاوَرَة: راجعه في الكلام، وأصل الفعل حَارَ يَحْوِرُ حَوْرًا أي جمع. وتُحَاوِرُوا: تجادلوا.

• ﴿تُحِيدُ﴾ [١٩ - ق ٥٠] تفر منه وتجمل عنه، حاد من الشيء يحيد حيوْدًا وحَيْدَةً: مال عنه وعدل ﴿ذَلِكَ مَا كُنْتُ مِنْهُ نَجِيْدٌ﴾ الإشارة إلى الموت والخطاب لمن جاءته سكرة الموت.

• ﴿وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا﴾ [٨٤ - النمل ٢٧] ﴿حَقٌّ إِذَا جَاءُوا﴾ أي الكفرة المكذِبون جاؤوا إلى موقف التوبيخ والمساءلة في المحشر. (انظر: ﴿قَوْجًا﴾. ﴿قَالَ﴾ الله لهم موجدًا ﴿أَسْكَدْتُمُ بُيُوتَهُمْ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا﴾ أي كذبتم بها غير ناظرين فيها نظرًا يجعلكم تحيطون بها علمًا ويدفعكم إلى الإيمان بربوبيتي ووحديتي، ﴿أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي بمقولكم في هذه الآيات

في الخلايا يتج عنها مركبات بسيطة مينة (وهذا هو إخراج الميت من الحي) بعضها مفيد مثل الطاقة الكامنة التي تظهر على شكل حرارة أو حركة، ومثل اللعب، والإنزيمات الهاضمة، والدموع. وبعضها مواد إخراجية تضر إن بقيت في الجسم مثل ثاني أكسيد الكربون الذي تخرجه الرئتان ومثل البول. (باختصار عن مجلة منبر الإسلام رمضان ١٤٠٩ هـ).

• ﴿وَإِذْ نُخْرِجُ الْمَوْتَى﴾ [١١٠ - المائدة ٥] وحين تخرج الموتى من قبورهم أحياء بإذن الله، وليس لعيسى من ذلك إلا إجراء الله ذلك على يديه، فالكل يفعل الله أجراء على يديه معجزة تشد أزر دعوته.

• ﴿لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [١ - إبراهيم ١٤] من ظلمات الوهم والخرافة وظلمات الخيرة في تيه الأرباب المتفرقة وظلمات الضلالة والجهل، إلى نور الإيمان بالله، وهو نور يشرق به هذا الكيان البشري المركب من الطينة الغليظة ومن نفخة روح الله، فإذا ما خلا من إشراق هذه النفخة استحال طينة معتمة، وبالإيمان بالله تشرق النفس فترى الطريق واضحة إلى الله لا يشوبها غش أو الخرافات والأطماع والشهوات. والإيمان بالله نور تشرق به الحياة فإذا الناس كلهم عباد متساوون تربط بينهم أصرتهم في الله وتمسح دينونتهم له دون سواه - فلا ينقسمون إلى عبيد وطغاة.

• ﴿تُخْرِجُ بَصَاطًا﴾ [٢٢ - طه ٢٠] نيرة نورًا ساطعًا انظر: ﴿سُورَةُ﴾.

• ﴿تُخْرِجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ [٦٤ - الصافات ٣٧] تنبت في قمر جهنم وترتفع أخصانها إلى دركاتها (الدرك الطبقة من أطباق جهنم) ولا حرج على قدرة الله تعالى أن ينبت هذا النوع من الشجر الزقوم في قمر جهنم بأن يجعل في تركيبه كيمياء خاصة تمنع احتراقه بالنار وتجعل النار غذاء له.

• ﴿لَنْ نُخْرِجُوا مَعِيَ أَبَدًا﴾ [٨٣ - التوبة ٩] لن تنالوا شرف الخروج معي في أية غزوة ﴿أَبَدًا وَلَنْ تَقْبَلُوا مَعِيَ عَدُوًّا﴾.

• ﴿وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِينِكُمْ﴾ [٨٤ - البقرة ٢] ألا يخرج بعضهم بعضًا من دينهم، ويدخل في معنى الإخراج من الديار أن يؤذي الرجل جاره إلى حد اضطرابه إلى الخروج

صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له مظلمة لأحد من جرحه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه».

• ﴿تُخْتَلِفُونَ﴾ [٥٥ - آل عمران ٣] أي تختلفون فيه من أمر عيسى بين مؤمن بأنه عبد الله ورسوله وبين من جحدوا نبوته وجعلوه إلهًا أو ابنًا لله تعالى.

• ﴿تُخْتَاوُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ [١٨٧ - البقرة ٢] تظلمون أنفسكم وتقصونها حظها من الثواب وتعرضونها للعقاب بفعل ما تعتقدونه محرماً عليكم، وهو مباشرة نسائكم في ليل رمضان. ومن عصي الله فقد خان نفسه إذ جلب إليها العقاب. اختان وخان بمعنى. ففي بداية فرض الصوم كان الصائم إذا نام بعد الإفطار وصحاً قبل الفجر يحرم عليه الجماع والطعام والشراب إلى مغرب اليوم التالي، وكان في ذلك مشقة لدرجة أن بعضهم خالفه بالجماع أو بالأكل قبل الفجر وهذا هو معنى ﴿تُخْتَاوُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ فردهم الله إلى اليسر وأنزل هذه الآية لتحل لهم الطعام والمباشرة ما بين المغرب والفجر.

• ﴿وَتُخْرِجُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [٢٧ - آل عمران ٣] إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي ظاهرتان مستمرتان ومتلازمتان وهما عملية البناء Anabolism وعملية الهدم Kataholism. في عملية البناء يتناول الإنسان والحيوان غذاءه ميتاً ثم يهضم ما يصلح منه، وهذا يُمتص في الأمعاء فيختلط بالدم الذي يوصله إلى الخلايا في الجسم كله، وما يزال هذا الغذاء ميتاً، والخلايا ما هي إلا معامل إلمية هيأها الله سبحانه لاختار من مكونات الغذاء الصالح ما محتاجه، فتحوله بداخلها إلى مادة الحياة فيها وهي البروتينلازم - وهكذا تنقلب المادة الميتة خارج الخلية إلى مادة حية داخل الخلية بحيث تصبح جزءاً لا يتجزأ منها، وهذا هو إخراج الحي من الميت ولا يمكن أن يقوم بهذه العملية سوى المعامل الإلمية أي الخلايا. وعملية البناء تلازمها عملية الهدم التي لا بد منها فعليها تتوقف حياة الكائن الحي كما تتوقف على عملية البناء تماماً. وتتج عن عملية الهدم تغيرات كيميائية

• ﴿وَلَا تُخْزَوْنَ فِي ضَعْفٍ﴾ [٧٨ - هود ١١] لا تهينوني ولا تفضحوني بإهانة ضيفي فإن إهانتهم إهانة لي، فإنه إذا خُزِّيَ ضيفُ الرجل فقد خُزِّيَ الرجل. يقال ضيف للواحد والاثنتين والجمع لأنه في الأصل مصدر ضيفتُ الرجلُ ضيفًا، ويجوز فيه التثنية والجمع وجمع ضيف أضياف وضيف وضيفان.

• ﴿وَلَا تُخْزَوْنَ﴾ [٦٩ - الحجر ١٥] فلا تركبوا فاحشكم في ضيفي فتوقموني في الذل والخزي.

• ﴿وَلَا تُخْزِرُوا آلِمِيزَانَ﴾ [٩ - الرحمن ٥٥] ولا تنقصوا الموزون. والخسران: تطفيف ونقصان. كرر لفظ الميزان في الآيات ٧ : ٩ تشديدًا للتوصية به وتقوية للأمر باستعماله والحث عليه.

• ﴿تُخْصِرُ﴾ [٦٣ - هود ١١] إيقاع في الخسران ﴿فَمَا تَرَيْدُونِي عَنَّا تُخْصِرُ﴾ غير أن تجعلوني خاسرًا هالكًا بإبطال أعمالي والتعرض لعذاب الله وسخطه. يقال: خسره تخسيرًا: أهلكه أو أوقعه في الخسران.

• ﴿تُخْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِزُكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ آلِهَةٍ﴾ [١٦ - الحديد ٥٧] أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتضمه وتتقاد له وتطيعه، إنه عتاب مؤثر من المولى الكريم واستبطاء للاستجابة الكاملة من تلك القلوب التي بعث إليها رسوله بالبينات، وهو عتاب فيه حُض على استشعار جلال الله والخشوع لذكره، والعتاب لطافة من المؤمنين على الفتن والتكاسل في العبادة. وقيل الخطاب للذين آمنوا في الظاهر وأسرؤا الكفر^(١) فالحديث في الآيات الثلاث السابقة عن المنافقين.

• ﴿فَلَا تُخْشَعُوا أَلْسِنَ وَأَخْفَوْنَ﴾ [٤٤ - المائدة ٥] علم الله أن الحكم بما أنزله سبحانه سيعارضه الطغاة وأصحاب السلطان لأنه سيتزع عنهم حق الحكم بما يشرهونهم هم للناس، وسيعارضه أصحاب المصالح المادية القائمة على الظلم والسحت؛ لأن شريعة الله ترفض هذا كله، وسيعارضه ذوو

من داره، ويدخل فيه أن يكون هو السبب في الإخراج، كما حدث من اليهود عندما خانوا عهودهم مع المسلمين فأخرجهم هؤلاء من الدور التي كانوا يسكنونها حول المدينة عقابًا لهم. ديار ودور: جمع دار.

• ﴿تُخْزَوْنَ﴾ [٢٥ - الأعراف ٧] من الأرض إلى المحشر عند بعثكم.

• ﴿تُخْزَوْنَ﴾ [١٩ - الروم ٣٠] ﴿وَكَذَلِكَ تُخْزَوْنَ﴾ أي ومثل إخراج النبات من الأرض فلنحكم تخرجون من القبور وتُبعثون؛ فالإبداء والإعادة متساويان في قدرة من هو قادر على إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي.

• ﴿كَذَلِكَ تُخْزَوْنَ﴾ [١١ - الزخرف ٤٣] كما أن الله يُخرج النبات من الأرض فهو قادر على إخراجكم من قبوركم.

• ﴿فَتُخْزَوْنَ لَنَا﴾ [١٤٨ - الأنعام ٦] أي فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه.

• ﴿لَا تُخْزَوُهُمْ مِنْ بَيِّنَاتٍ﴾ [١ - الطلاق ٦٥] لا تخرجوا النساء اللاتي طلقتموهن من مساكنهن إلى أن تنقضي عدة الطلاق. أضاف البيوت إليهن رغم أنها بيوت الأزواج لتوكيد حقهن في الإقامة بها فترة العدة ولبيان كمال استحقاقهن لسكناهن، كأنها ملوكة لمن فترة العدة. والحكمة من إبقاء المطلقة في بيت الزوج هي إتاحة الفرصة للرجعة واستشارة عواطف المودة حيث تكون الزوجة بعيدة بحكم الطلاق قريبة تراها العين، فيفعل هذا في المشاعر فعمله بين الاثنين.

• ﴿وَتُغَيَّرُ لِحْيَالُ هَذَا﴾ [٩٠ - مريم ١٩] أي تسقط مهدومة.

• ﴿تُخْزَوْنَ﴾ [١٤٨ - الأنعام ٦] تكذبون على الله تعالى. خَرَصَ: ألقى القول عن ظن وتخمين.

• ﴿لَنْ تُخْرِقَ الْآرِضَ﴾ [٣٧ - الإسراء ١٧] لن تجعل فيها خرقًا بدوسك فيها وشدة وطأنك وتكبرك.

• ﴿وَلَا تُخْزِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ [٨٧ - الشعراء ٢٦] أجزني من الخزي والهوان يوم يبعث الخلائق يوم القيامة.

• ﴿تُحْفَوْنَ مِنَ الْحَيْثُوبِ﴾ [١٥ - المائدة ٥] أخفى النصراني الأساس الأول للدين وهو التوحيد، وأخفى اليهود كثيراً من أحكام الشريعة كرجم الزاني وتحريم الربا كافة. كما أخفوا جميعاً بعثة النبي الأمي الذي يمدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل.

• ﴿أَوْ تُحْفَوْنَ﴾ [٢٨٤ - البقرة ٢] من أعمال مستورة عن العيون أو مضمرة في القلوب كالنفاق والحقد والحسد ومحوها ولا يدخل فيما يخفيه الإنسان الوسواس وحديث النفس لأن ذلك ليس في وسع الإنسان اجتنابه، و ﴿لَا تُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾.

• ﴿تُحْفَوْنَ﴾ [١٤٩ - النساء ٤] تجملوه سرّاً بينكم وبين ربكم.

• ﴿أَوْ تُحْفَوْنَ﴾ [٥٤ - الأحزاب ٣٣] تستروه في أنفسكم، خَفَيْتُ الشيءَ وأخفيت: سترته، فالله كامل العلم لا يخفى عليه ما كان من ماضٍ تقضى وما يكون من مستقبل يأتي كما في [١٩ - غافر]: ﴿يَعْلَمُ حَاطَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾.

• ﴿وَإِنْ تُحْفَوْنَ﴾ [٢٧١ - البقرة ٢] أي أن تستروا الصدقات عن أعين الناس ابتعاداً عن مظنة الرياء والنفاق، وحمايةً لأخذها من موقف الذل أمام الناس.

• ﴿وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ﴾ [١١٨ - آل عمران ٣] إخبار وإعلام بأنهم يبطنون من البغضاء أكثر مما يظهرون بأفواههم، أسند الإخفاء إلى الصدور على سبيل المجاز المرسل وهي محل القلوب التي تحفي، ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ الدالة على عداوتهم ﴿إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ هذه جملة الشرط، وجواب الشرط مقدر أي إن كنتم تعلمون ذلك فلا تتخذوا بطانة من غير ملتكم. والمراد بجملة الشرط هذه حشهم على استعمال عقولهم في تأمل هذه الآية.

• ﴿وَتُخْفَىٰ فِي قَفْلِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ [٣٧ - الأحزاب ٣٣] ما أخفاه النبي عليه السلام هو ما أوحى الله به إليه بأن زيداً سيطلق زينب بنت جحش ويجب أن يتزوجها النبي ليطل بنفسه عادة الجاهلية من تحريم زوجة المتبني (يفتح النون)

الشهوات الفاجرة والاحلال؛ لأن دين الله سيأخذهم بالعقاب - علم الله ذلك وأن المستحفظين على كتاب الله سيلقون المقاومة فناداهم: ﴿فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَأَخْشَوْا﴾.

• ﴿أَخْشَوْهُمْ﴾ [١٣ - التوبة ٩] اتخافوهم أيها المؤمنون! السؤال للإنكار - لا ينبغي ذلك منكم.

• ﴿وَلَا تَخْفَىٰ﴾ [٧٧ - طه ٢٠] أي غرقاً من البحر.

• ﴿وَتَخْفَىٰ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْفَىٰ﴾ [٣٧ - الأحزاب ٣٣] كان صلى الله عليه وسلم يخاف من تشنيع المنافقين وقولهم: إن عمداً تزوج من مطلقة ثيباً، والله يعاتبه ويقول له: لا تستح من قولهم، فالله أحق أن تخشاه فتفعل ما أباحه لك وأذن لك فيه، وتظهره ولا تخفيه.

• ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ [٣٢ - الأحزاب ٣٣] لا ترققن الكلام ولا ثلثيه إذا خاطبت الرجال، ولا يكن في صوتكن تكسر وميوعة. الله الذي خلق الرجال والنساء يعلم أن في صوت المرأة حين تخضع بالقول إثارة للطمع وتهيجاً للفتنة، وأنه لا طهارة من الدنس إلا بمنع الأسباب المؤدية إليه، فالمرأة تندب، إذا خاطبت الرجال، إلى الجدل في القول من غير رفع صوت. والعرب تعدّ من محاسن خصال النساء في الجاهلية والإسلام تنزيه حديثهن إلى الرجال من غير الزوج عن الميوعة والطراوة وتكسر الصوت.

• ﴿وَلَا تَخْطَعْنَ بِمِصْرِكِ﴾ [٤٨ - العنكبوت ٢٩] ولا تكتبه بيدك (خط الكتاب بيده: كتبه) لأنك لا تعرف الكتابة. ذكر اليمين (اليد اليمنى) وهي الجارحة التي يزاول بها الخط، زيادةً في تصوير المعنى وتأكيده. انظر: ﴿لَا رَتَابَ الْمُتَبَلِّغِينَ﴾.

• ﴿فَتَخْطِفُهُ أَلْفُكُ﴾ [٣١ - الحج ٢٢] فتأخذه في سرعة، لاحظ سرعة الحركة مع عنفها وتماكب خطواتها: في اللفظ باستخدام الفاء العاطفة، وفي المنظر بسرعة الاختفاء. ﴿فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ أَلْفُكُ﴾ إنه مشهد السقوط من شاطئ، وفي مثل لمح البصر يتمزق فتخطفه الطير أو تقلد به الريح بعيداً عن الأنظار في هوة ليس لها قرار. انظر: ﴿فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ أَلْفُكُ﴾.

ومتخوفون منه متوقعون له. وقيل: التخوف التنقص؛ أي يأخذهم على أن يتقصهم شيئاً بعد شيء في أنفسهم وأموالهم حتى يهلكوا.

• ﴿تَخَاصُّمُ﴾ (٦٤ - ص ٣٨) تنازع ومحادل، تخاصم القوم تنازعوا ومحادلوا ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُّمُ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ أي أن هذا التنازع والتخاصم بين أهل النار في الآيات ٥٩ - ٦٣ واجب وقوعه وحدوثه. ﴿لَحَقٌّ﴾ خبر ﴿إِنَّ﴾ و﴿تَخَاصُّمُ﴾ خبر ثان ويوزن أن تكون بدلاً من حق.

• ﴿وَلَا تُخْطِئِي إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ (٣٧ - هود ١١) لا تكلم معي بشأن الكافرين أي لا تطلب إيمانهم فإني مغفرهم. وظاهر الآية أن نوحاً شفع في قومه أو كان يصدد أن يشفع فيهم فنهى عن ذلك.

• ﴿وَلَا تُخْطِئِي إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ (٢٧ - المؤمنون ٢٣) لا تشفع في هؤلاء الظالمين ولا تسألني نجاة أحد منهم. يقال خاطبه في الأمر: حدثه بشأنه. نهاء عن الدعاء لهم بالنجاة لأن الحكمة والمصلحة أن يفرقوا ولأن بقاءهم مفسدة بعد أن أملى لهم الدهر المتطاوّل فلم يزدادوا إلا ضللاً.

• ﴿وَلَا تُخَالِفْ بِهَا﴾ (١١٠ - الإسراء ١٧) ولا تُبَيِّرْ بها فلا يسمعك من خلفك من المؤمنين. والمخالفة إصرار الحديث لا يسمعه المتكلم.

• ﴿تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ﴾ (٥٨ - الأنفال ٨) إن خفت في أي وقت من قوم خيانة في عهد بينك وبينهم بأمانة تلوح منهم تدل على الخيانة ونقض العهد ﴿فَأَنْذِرْ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾.

• ﴿أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ (٣٠ - فصلت ٤١) تقول لهم الملائكة: لا تخافوا^(١) من مكروه يقع بكم ولا تحزنوا على شيء فاتكم؛ فإله كتب لكم الأمن من كل شيء.

• ﴿لَا تَخَافُوا﴾ (٢٧ - الفتح ٤٨) حال من الملقين والمقصرين والتقدير: غير خائفين. لا يخافون من أحد حال استقرارهم في البلد.

وجعله كالابن من الصلب، والله يعاتبه على إخفاء ذلك عن الناس ويقول له: ﴿وَتَخْفَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ تَخْفِئُهُ﴾.

• ﴿تَخْفِيفٌ مِّن رِّجْزِكُمْ فَزَحْمَةٌ﴾ (١٧٨ - البقرة ٢) حيث شرع الدية لمن يتنازل عن القصاص وقتل القاتل. لم يكن لأهل التوراة غير القتل، وأهل الإنجيل كان لهم أن يغفروا ولم يكن لهم دية - لكن الله شرع لهذه الأمة أخذ الدية في القتل العمد تخفيفاً ورحمة.

• ﴿تَحْلُدُونَ﴾ (١٢٩ - الشعراء ٢٦) انظروا: ﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَابِغَ﴾ في صدر هذه الآية.

• ﴿لَنْ تَخْلُقَهُ﴾ (٩٧ - طه ٢٠) لا تستطيع الفرار منه، فإله لن يخلقك موعده الذي وعدك على الشرك والفساد في الأرض، وفري لن تخلفه بكسر اللام أي لن تغيب عنه.

• ﴿وَأَذِ تَحْلُقُ مِنَ الطَّيْنِ تَحْكُهُ عَلَى هَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَذْنٍ فَتَنْفَعُ فِيهَا﴾ (١١٠ - المائدة ٥) أي تصور من الطين وتشكله على هيئة الطير بإذن فتضع فيها فتكون طيراً ذا روح يطير بإذني.

• ﴿وَتَحْتَفِقُونَ﴾ (١٧ - العنكبوت ٢٩) الإفاك: الكذب، ومعنى الآية تعبدون الأوثان وتحلقون الكذب. وقيل: المعنى تحلقون الكذب، وهو ادعاء أنها أي الأوثان تشفع عند الله وتقرب إليه. وقال الحسن: معنى ﴿وَتَحْتَفِقُونَ﴾ تحتون فأنتم إنما تعبدون أوثاناً وأنتم تصنعونها.

• ﴿وَتَحَلَّتْ﴾ (٤ - الانشقاق ٨٤) أي خلا جوفها؛ فالأرض تلقي ما في بطنها وتخلو عنه، وهو كثير، منه تلك الخلائق التي لا تحصى.

• ﴿تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ (٨ - الأحقاف ٤٦) تقولون فيه (أي في القرآن) من التكذيب والقدح؛ فتارة تسمونه سحراً وأخرى فرية. أفاضوا في الحديث: اندفعوا فيه.

• ﴿لَا تَحْزَنُوا اللَّهَ وَالرُّسُولَ﴾ (٢٧ - الأنفال ٨) الحيانة بمعنى الانتقاص مما ائتمنت عليه. والمراد بها هنا عدم العمل بما أمر به الله ورسوله.

• ﴿عَلَى تَحْوُلٍ﴾ (٤٧ - النحل ١٦) أي وهم متخوفون، وهو أن يهلك قوماً قبلهم فيتحولوا فيأخذهم بالعذاب وهم

(١) الخوف: غم يلحق لتوقع المكروه، والحزن غم يلحق لفوات نفع أو حصول ضرر.

مصر من باب واحد^(٢) فلهذا أوصاهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة. ورد عن النبي ﷺ قوله: «إن العين حق» وفي صحيح البخاري: أنه كان يعوذ الحسنين بقوله: «أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة»^(٣).

• ﴿تَدْعُونَ﴾ [٣١ - فصلت ٤١] تتمنون، مهما طلبتم وجدتم وحضر بين أيديكم.

• ﴿تَدْعُونَ﴾ [٢٧ - الملك ٦٧] تستعجلون أو تمنون وتسالون. أذى بالشيء طلبه واستعجله.

• ﴿تَذَرُسُونَ﴾ [٣٧ - القلم ٦٨] أي تترؤون فيه. ومعنى الآية: ألكم كتاب لتهدون وتترؤون فيه المطيع كالعاصي؟

• ﴿تَذَرِكُ﴾ [٤٠ - يس ٣٦] تلتق، ﴿لَا أَلْتَمِسُ بَلْبِي﴾ هَذَا أَنْ تُذَرِكَ أَلْفَقَرَّ أَي لَا يَتَأَنَّى لَهَا أَنْ تَخْرُجَ عَلَى نَوَامِيهَا فَتَلْتَقِ الْقَمَرَ وَتَجْتَمِعَ مَعَهُ فِي اللَّيْلِ وَتَجْعَلَ اللَّيْلَ نَهَارًا لِأَنَّ كُلَّاهُمَا يَجْرِي فِي أَفلاكٍ مُتَوَازِيَةٍ فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَتَقَابَلَا، وَإِنَّمَا يَتَقَابَلَانِ، وَهَذَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ. انظر: ﴿سَابِقُ الْآثَارِ﴾.

• ﴿لَا تُذَرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [١٠٣ - الأنعام ٦] لا تراه، أدرك الشيء ببصره. رآه. قيل: لا تدركه الأبصار في الدنيا ويراه المؤمنون في الآخرة لقوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾. وقيل: هناك فرق بين الإدراك والرؤية فالإدراك هو الرؤية مع الإحاطة بالمرئي بمعنى رؤية العظمة والجلال وذلك غير ممكن للبشر ولا للملائكة ولا لشيء. ﴿الْأَبْصَرُ﴾ جمع بصر وهو حاسة النظر وقد يطلق على العين.

• ﴿وَمَا تَذَرِي﴾ [٣٤ - لقمان ٣١] وما تعلم، ذرى الشيء ودرى به يدري دريًا ودراية: حَلِمَهُ.

• ﴿تَذَرِي﴾ [٥٢ - الشورى ٤٢] ﴿مَا كُنْتَ تَذَرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾ الكتاب: هو القرآن لم يكن النبي ﷺ يعرفه قبل الوحي. والإيمان: الشرائع التفصيلية التي أتى بها الوحي.

• ﴿وَلَا تَحْفَافٍ وَلَا تَحَزَنَ﴾ [٧ - القصص ٢٨] الخوف غم يلحق الإنسان لشيء متوقع، وهو غرق وليدها، والحزن غم يلحقه لشيء وقع وهو فراق أم موسى لابنها والمخاطرة به، فنهاها الله عن الاثنين جميعًا، بل بشرها بقوله: ﴿إِنَّا رَأَوُوهَ إِلَيْكَ﴾.

• ﴿تَحَالُطُوهُمْ﴾ [٢٢٠ - البقرة ٢٢] ﴿وَإِنْ تَحَالُطُوهُمْ فَرَحَظُونَهُمْ﴾ لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ آلَتِنَیْ حُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [١٠ - النساء]. خاف المسلمون من هذا الوحيد واحتزلوا أموال التامی ونجسوها بخالطتهم في الطعام والمسكن وكل شيء، فشق ذلك عليهم، فنزلت الآية تبيح لهم خلط الطعام والشراب والمسكن، أي وإن تعاشرهم وتخالطوهم فهم إخوانكم؛ ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه، ولكن بما لا يتضمن إفساد أموالهم، بل يؤدي إلى إصلاحها ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ فاحذروهم ولا تتحرروا غير الإصلاح.

• ﴿تَحْجَرُونَ﴾ [٣٨ - القلم ٦٨] تختارون وتشتنون. تحيرة: اختاره. معنى الآيات من ٣٥ إلى ٣٨: هل بأيديكم كتاب تترؤون فيه أن لكم ما تختارون من حكم أروج؟ العامل في ﴿إِنْ لَّكَرِهِي مَا تَحْجَرُونَ﴾ هو الفعل ﴿تَذَرُسُونَ﴾ في آخر الآية السابقة، والمعنى: فيه تدرسون أن لكم بفتح «ان»، لكنه كسر لدخول اللام في ﴿لَّكَرِهِي﴾ فمنعت فتح ﴿إِنْ﴾^(١).

• ﴿لَتَذَخُلَنَّ أَلَمْسُجِدَ الْخَرَامَ﴾ [٢٧ - الفتح ٤٨] أي في العام القابل. ﴿لَتَذَخُلَنَّ﴾ تأكيد باللام وبالنون، وقد تحقق دخول النبي والمسلمين المسجد الحرام معتمرًا بعد عام واحد من الحديبية، وتحقق ثانية بعد عامين اثنين منها (من الحديبية) في فتح مكة.

• ﴿لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَجِوْرٍ وَأَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُنْقَرِفَةٍ﴾ [٦٧ - يوسف ١٢] كان بنو يعقوب فيهم جمال، وكانوا أحد عشر، فخاف عليهم أبوهم العين وحسد الحاسدين إن دخلوا

(٢) كانت المدن في الزمان السابق يحيط بها أسوار لحمايتها وفي هذه الأسوار أبواب.

(٣) العين اللامة: المصيبة بسوء، والهامة: كل ذي سُم يقتل سُمُهُ.

(١) تقول: علمت أنك عاقل (بالفتح)، وعلمت أنك لعاقل (بالكسر).

جميع المسلمين ورأى الإمام في المهادنة والمهادنة مصلحة فله أن يفعل ذلك^(١).

• ﴿ تَدْعُوا ﴾ [١٧ - المارج ٧٠] أي التار مجاز من إحصارهم كأنها تدعوهم فتحضرهم، وقيل تدعو الكافرين بلسان فصيح فهي ذات نفس حية تشارك في العذاب عن إرادة وقصد.

• ﴿ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ [١٨ - الجن ٧٢] فلا تعبدوا مع الله أحداً، أمر عباده أن يوحدوه ولا يشركوا به. دهاء: حيلة.

• ﴿ تَدْعُونَ ﴾ [٥٦ - الأنعام ٦] ﴿ أَغَرَّ اللَّهُ تَدْعُونَ ﴾ أي لكشف الضر عنكم. صيغة الاستفهام للإنكار أي لا تدعوا أحداً سواه لكشف العذاب والضر عنكم.

• ﴿ تَدْعُونَ ﴾ [٤٠ - الأنعام ٦] تعبدون، الفعل «دها» له عدة معان منها عبادة.

• ﴿ تَدْعُونَ ﴾ [٣٧ - الأعراف ٧] تعبدون. ﴿ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ تقول لهم ملائكة الموت موبخين لهم: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله لتحميمكم عما يتظركم من عذاب؟

• ﴿ تَدْعُونَ ﴾ [١٩٤ - الأعراف ٧] تعبدون ﴿ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ ﴾ إن الأصنام وسائر الآلهة التي تعبدونها أيها المشركون من دون الله عباد الله مثلكم تماماً، وإذا كانوا أمثالكم فإنه يمتنع عقلاً أن تطلبوا منهم ما عجزتم أنتم عن تحقيقه، ويتحداهم القرآن قائلًا: ﴿ فَاتَّبِعُونَهَا أَتَقْبَلُهَا بِحُجَّتِهَا ﴾.

• ﴿ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [٤٨ - مريم ١٩] وما تعبدون من دون الله. وفي الحديث الذي رواه أصحاب السنن: «الدهاء هو العبادة».

• ﴿ تَدْعُونَ ﴾ [٧٣ - الحج ٢٢] تعبدون.

وقيل الإيمان دين الإسلام وفرائضه وأحكامه ولم يعرفها إلا بعد النبوة. لكنه كان قبل النبوة والوحي مؤمناً بربه وكان يتعبد في الغار وقال: «ما أبغضت شيئاً قطُ بغضهما» يقصد الصنمين اللات والعزى، وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لم يسجد لصنم ولا أشرك بالله ولا زنى ولا شرب خمرًا وكان الصادق الأمين.

• ﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ﴾ [١٠٦]

- يونس ١٠٦] الخطاب للنبي والمراد المسلمين عامة، فالؤمن لا يتجه في دعائه وعبادته إلا إلى الله وحده لأنه سبحانه هو الذي يملك جلب المنافع ودفع المضار، أما الآلهة المزعومة فلا تملك أن تنفع ذاتها أو تدفع الضر عنها فكيف تملك لغيرها نفعاً أو ضرراً ﴿ فَإِنْ فَعَلْتَ فَعَلْتُمْ إِذَا يَنْفَعُكُمْ أَدَاءُ الشَّرْطِ ﴾ إن التي تفيد استبعاد أن يدهو الرسول والمؤمنون خير الله سبحانه. فالآية تنهى حاسماً عن الاتجاه بالدهاء إلى غير الله، كأنها ما كان، كما جاء في الحديث الشريف: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشئ لم ينفعوك إلا بشئ قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشئ لم يضروك إلا بشئ قد كتبه الله عليك رُفعت الأقلام وجفت الصحف».

• ﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾ [٢١٣ - الشعراء ٢٦]

فلا تعبد مع الله شريكاً، والخطاب لجميع المكلفين. وقيل: الخطاب للنبي والمراد أمته فهي مخاطبة في شخص إمامها ونبيها - فإن من أشرك بالله عذبه.

• ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾ [٨٨ - القصص ٢٨] لا

تتخذ ولا تعبد إلهاً آخر مع الله، فعلى عقيدة التوحيد المبرأ من شوائب الشرك تقوم شريعة الإسلام بكل تكاليفها، وبمضي النص في توكيد وتقرير هذه العقيدة فيقول: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ فلا إسلام إلا لله ولا عبودية إلا له، ويقول: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾، ويقول: ﴿ لَهُ الْخِزْيُ ﴾ ويقول: ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ يوم القيامة للحساب والجزاء.

• ﴿ وَتَدْعُوا إِلَى أَلْتَمِمْ ﴾ [٣٥ - محمد ٤٧] إلى الصلح

والمهادنة والمسالمة. أما إذا كان الكفار قوة وكثرة بالنسبة إلى

(١) كما في صلح الحديبية حين صدت قريش النبي من دخول مكة للعمرة ودعوة للصلح ونبذ الحرب عشر سنين فوافق النبي وسمى الله ذلك الصلح فتحاً ميئاً.

• ﴿ تَدْعُونَ ﴾ [٧٢ - الشعراء ٢٦] تنادون أو تستغيثون بهم. دعاء: ناداه واستغاث به ﴿ هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ تَدْعُونَ ﴾ هذا استفهام لتقرير الحجة، وكذا الاستفهام في الآية التالية: ﴿ أَوْ يَسْمَعُونَكَ أَوْ يَصُرون ﴾ فإذا لم يسمعوك عندما تنادونهم أو تستغيثون بهم، وإذا لم يفعولكم ولم يضروكم، فما معنى عبادتكم لها؟ وهذا الأسلوب أبلغ في التبكيت وفي بيان سفههم.

• ﴿ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ﴾ [١٣ - فاطر ٣٥] تعبدون من دونه. من معاني الفعل دَعَا عَبَدَ، دعاء: عبده.

• ﴿ أَتَدْعُونَ بَعْلًا ﴾ [١٢٥ - الصافات ٣٧] دعاء: عبده، والمهزة للاستفهام الإنكارى بَعْلًا: اسم الصنم الذي كانوا يعبدونه.

• ﴿ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [٣٨ - الزمر ٣٩] تعبدون من دون الله.

• ﴿ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [٦٦ - غافر ٤٠] تعبدون.

• ﴿ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [٤ - الأحقاف ٤٦] تعبدون من دون الله.

• ﴿ فَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْقَدْثَى لَا يَسْمَعُوا ﴾ [١٩٣ - الأعراف ٧] يجوز أن يكون الخطاب للمؤمنين، والضمير «هم» في ﴿ تَدْعُوهُمْ ﴾ للمشركون. أي: وإن تدعوا - أيها المؤمنون - هؤلاء المشركين إلى الهدى والعمل الصالح لا يتبعوكم ولا يستجيبوا لكم؛ لأن الله طمس على بصيرتهم وختم على قلوبهم. ويمكن أن يكون الخطاب للمشركون. والضمير «هم» في ﴿ تَدْعُوهُمْ ﴾ لأنهم التي يعبدون من دون الله، ويكون المعنى: وإن تدعوا أيها المشركون آهتكم من دون الله ليدلركم على ما فيه خيركم لا يبييوكم إلى مرادكم: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَدْعَوْتَهُمْ أَمْ أَتَدْعُوهُمْ ﴾.

• ﴿ فَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْقَدْثَى لَا يَسْمَعُوا ﴾ [١٩٨ - الأعراف ٧] أي وإن تنادوا أيها المشركون آهتكم من الأصنام لترشدكم إلى ما فيه صلاح أمركم، لا يسمعوا نداءكم لمعجزهم

﴿ وَتَرْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ فهم يقابلونك بميون وصورة كأنها ناظرة إليك وهي لا تنظر إذ هي جاد لا يرى ولا يبصر، ويجوز أن يكون الخطاب للنبي ﷺ. وضمير ﴿ تَدْعُوهُمْ ﴾ للمشركون أي وإن تدع أيها النبي هؤلاء المشركين إلى الهدى والإيمان، لا يسمعوا لك سماع فهم وإدراك؛ لأن سَبِيلَ الهداية قد سُدَّتْ عليهم بسوء اختيارهم، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون رفعة مقامك لمعى قلوبهم وطمس بصيرتهم فلم يدركوا ما في دعوتك من الهدى والرشاد. ونذكر من هذا الفرق بين طمس البصيرة في الكافرين حتى ينظروا وهم لا يبصرون، وبين ما منحه الله للمؤمنين من منارة الإيمان التي تثير للبصيرة ما هو كامن مستتر في بعض النفوس. وفي الحديث: «اتقوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَرَى بِنُورِ اللَّهِ» فالكافر ينظر ببصره وهو أعمى البصيرة بسبب ما ران على قلبه من حُجُب الكفر والمعاصي، والمؤمن ينظر بالفطرة مع فِرَاسَةِ الإيمان فيرى ببصيرته بعض صفات المربي من قبل أن ينطق ويتكلم.

• ﴿ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ ﴾ [١٤ - فاطر ٣٥] إن

تستغيثوا بهم في التواهب لا يسمعوا دعاءكم فهؤلاء الذين تعبدون من دون الله هم أصنام أو أوثان، أو نجوم أو كواكب، أو ملائكة أو جن، وكلهم لا يسمعون سواء كانوا لا يسمعون أصلاً أو لا يسمعون لكلام البشر.

• ﴿ تَدْعَى إِلَى كَيْتَابٍ ﴾ [٢٨ - الجاثية ٤٥] أي إلى حسابها وقيل: ﴿ إِلَى كَيْتَابٍ ﴾ الذي كان يُسَجَّلُ فيه ما عملت من خير أو شر. (صحائف أعمالهم).

• ﴿ فَتَدَلَّى ﴾ [٨ - النجم ٥٣] فنزل على النبي ﷺ بالوحي (وكان ذلك في مبدأ الوحي) فكان أقرب ما يكون منه. وأصلُ التلئ النزول إلى الشيء حتى يقرب منه. لما رأى النبي من عظمة جبريل ما رأى وهاله ذلك رده الله إلى صورة آدمي حين قرب من النبي بالوحي: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ فَأَوْخَى إِلَى عَتَبِهِ مَا أَوْخَى.

• ﴿ وَتَدَلُّوا بِهِ إِلَى الْحُكَّامِ ﴾ [١٨٨ - البقرة ٢] أي ترفعوا أمر الأموال المأكولة بالباطل إلى الحاكم أو القاضي ليحكم لكم بها برشوة تدفعونها له أو بشهادة باطلة أو بحجة

• ﴿ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِكُمْ ﴾ [٢٨٢ - البقرة ٢] إذا تعاملتم وداين بعضكم بعضاً. أمر الله بإمهال المُعسر (الآية قبل السابقة) وهذه آية الدين والتجارة والرهن وفيها بيان الحقوق الموجلة وعقود المداينة. الصياغة التشريعية بالغة الدقة حتى ما يُبدل لفظ بلفظ ولا تُقدم فقرة عن موضعها أو تؤخر، ولا تطفئ هذه الدقة على جمال التعبير.

• ﴿ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [١٢٧ - الأعراف ٧] أي أترك موسى (الاستفهام هنا للإنكار) وقومه أحراراً يُحولون الناس عن اتباعك وعبادتك، فيوقعون الفقرة ويشتون الشمل^١.

• ﴿ مَا تَذَرُ ﴾ [٤٢ - الذاريات ٥١] ما ترك. وَفَرَّه يَذَرُهُ وَفَرًا: تركه ﴿ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالزَّيْرِ ﴾ ترك كل شيء. نأتي عليه كالميت الذي رَمَ وتحول إلى فناء.

• ﴿ لَا تَذَرُونَ الْهَيْكَلَ ﴾ [٢٣ - نوح ٧١] لا تتركوا عبادة الهنكم وهي الأصنام والصور التي كانت لهم، ثم عبدها العرب من بعدهم. وخصوا بالذكر أكبر أصنامها وأعظمها وهي وَدٌ وسُواعٌ ويغوثٌ ويعوقٌ ونسراً.

• ﴿ لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ ﴾ [٨٩ - الأنبياء ٢١] لا تتركني بلا ولد يرثني. وردت قصة زكريا أيضاً في سورتي مريم وآل عمران.

• ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ [١٦٦ - الشعراء ٢٦] أي وتتركون فروج النساء التي خلقها الله للنكاح، قال تعالى في ٢٢٢ البقرة: ﴿ فَأَتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ يعني الفرج، والإتيان: الوطء والجماع. ﴿ وَتَذَرُونَ ﴾ تتركون وفعله وَذَرَ، ﴿ أَنْفُسِكُمْ ﴾ زوجانكم.

• ﴿ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَلْقِينَ ﴾ [١٢٥ - الصافات ٣٧] وتتركون عبادة ربكم الذي خلقكم فاحسن خلقكم وصوركم فأبدع صوركم. الفعل وَذَرَهُ يَذَرُهُ وَفَرًا: تركه أو الفاء لا يعتد به.

• ﴿ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴾ [٢١ - القيامة ٧٥] تتركون الآخرة والعمل لها. فهمتهم منصرفة إلى الدنيا العاجلة. وفَرَهُ يَذَرُهُ: تركه أو الفاء لا يُعتد به والأمر: ذر.

خادعة. وفي الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن^(١) بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار».

• ﴿ تَذِيرٌ كُلِّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهِ ﴾ [٢٥ - الأحقاف ٤٦] أي كل شيء مرت عليه من رجال عاد وأموها ﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ نِجَالٍ وَتَمَيِّتَ أَعْيُنُهُمْ فَوَسَّوْا قُلُوبَهُمْ فَنَزَلُوهُمْ فِيهَا صِغَراً ﴾^(٢). أضاف الريح إلى الرب للدلالة على أن الريح وتصريف أعينها مما يشهد بعظم قدرته فهي من آحاجيب خلقه وأكابر جنده^(٣) والتعبير يصور الريح حية مدركة مأمورة بالتدمير. والكون من حولنا حافل بالأسرار لكننا محجوبون بالظواهر والأشكال عن البواطن والحقائق.

• ﴿ تَذِيرٌ ﴾ [٩ - القلم ٦٨] وَذُووا لَوْ تَذِيرٌ ﴿ تداري وتلين في القول وتصانع في دينك، ﴿ فَيَذَرُوهَا ﴾ في دينهم، أي ترفض بعض أمور دينك فيرفضون بعض أمور دينهم. طلب كفار قريش من النبي أن يعبد آلهتهم مدة، ويعبدوا إله مدة. هم مزعزعو العقيدة ومستعدون للتخلي عن الكثير منها في مقابل أن يتخلى هو عن بعض ما يدعوهم إليه. لكن صاحب العقيدة لا يتخلى عن شيء منها.

• ﴿ تَذَرُونَ أَعْيُنَهُمْ ﴾ [١٩ - الأحزاب ٣٣] بأحداهم مبيناً وشمالاً دون أن تطرف ﴿ كَأَنِّي يَوْمَ يُنْفَخُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ الأحداق: جمع حدقة وهي السواد المستدير وسط العين.

• ﴿ تَذَرُوكُمْ ﴾ [٤٩ - القلم ٦٨] لحفته، قرئ: تداركته. وفي المصحف تداركه على أساس أن الفاعل ﴿ يَغْمَهُ ﴾ مؤنث غير حقيقي انظر: ﴿ يَغْمَهُ مِنْ رَبِّي ﴾.

(١) أقدر على بيان حجة.

(٢) ٧ - الحاقة.

(٣) ومنها أعاصير وعواصف هبت مؤخراً على السواحل الآسيوية والأمريكية (حامي ٢٠٠٤، ٢٠٠٥) بسرعة تجاوزت ٢٦٠ كم/الساعة، فدمرت كل شيء في طريقها خلفت مصرع مئات الألوف وخراب ولايات وأقاليم بأكملها.

هَذِيزِمْ تَذَكِّرْةٌ ﴿ هذه السورة بما فيها من وعد ووعد وتغريب وترهيب هي تذكرة وموعظة للمتأملين المستبصرين.

• ﴿ تَذَكِّرْةٌ ﴾ [١١ - عيس ٨٠] ما يدعو إلى الذكر (الصلاة والدعاء) أو هي الموعظة والتبصرة ﴿ كَلَّا إِنَّا تَذَكِّرْةٌ ﴾ والضمير في ﴿ إِنَّا ﴾ يعود على السورة أو آيات القرآن ﴿ كَلَّا ﴾ كلمة ردع؛ أي لا تفعل ذلك ثانية، والإشارة إلى إقبال الرسول على كبراء قريش وإعراضه عن الأعمى في أول السورة.

• ﴿ تَذَكَّرُوا يَعْصَمَ رَبُّكُمْ ﴾ [١٣ - الزخرف ٤٣] أي تذكروها في قلوبكم معترفين بها إذ اصطفاكم بخلافة هذه الأرض وسخر لكم فيها كثيرًا من القوى والطاقات. والأدب يستلزم تذكر النعم كلما عرضت النعمة لتبقى القلوب موصولة بالله.

• ﴿ فَتَذَكَّرُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ ﴾ [٤٤ - غافر ٤٠] ذكر: استحضر إلى الذاكرة وتذكر. والمعنى: سوف تذكرون قولي لكم بعد فوات الأوان حيث لا ينفع الندم - فيه تهديد ووعد.

• ﴿ مَتَذَكَّرُوا ﴾ [٢٣٥ - البقرة ٢] لا عالة ولا تنفكون عن النطق برغبتكم فيهن ولا تصبرون عنهن، وفيه طرف من التوبيخ، كقوله: ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونِ أَنْفُسَكُمْ ﴾.

• ﴿ تَذَكَّرُوا ﴾ [٢٠١ - الأعراف ٧] تذكروا مقام ربهم واستحضروا هيئته وجلاله وتذكروا وعده ووعيده: ﴿ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾.

• ﴿ تَذَكَّرُوا ﴾ [٣ - الأعراف ٧] أصله تذكرون وخففت بحذف التاء، ومعناها تتعظون.

• ﴿ تَذَكَّرُوا ﴾ [٥٧ - الأعراف ٧] تتعظون ﴿ كَذَلِكَ خُزِّيَ الْمَوْتُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ الإشارة راجعة إلى إخراج الثمرات من البلد المجدب، فالذي يقدر على إحياء الأرض المجدبة بإنزال الماء عليها وإنبات النبات فيها يقدر أيضًا على بعث الموتى من القبور وإحيائهم.

• ﴿ أَقَلَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [٣ - يونس ١٠] أصله تذكرون

• ﴿ تَذَرُوهُ الرِّيحُ ﴾ [٤٥ - الكهف ١٨] تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال.

• ﴿ فَتَذَرُوهَا كَالْمُتَلَفَّةِ ﴾ [١٢٩ - النساء ٤] أي تتركها كَالْمُتَلَفَّةِ التي ليست مطلقة ولا صاحبة زوج، فقاربوا وجاهدوا أنفسهم حتى تصلوا إلى الحد الواجب من العدل بين الزوجات في القسم والنفقة والعلاج وكل ما هو ضروري.

• ﴿ تَذَكِّرْةٌ ﴾ [٣ - طه ٢٠] ما يبعث على الذكر أي الاستحضار في القلب مع التدبر. ﴿ لَا تَذَكِّرْةٌ ﴾ لكن أنزلناه تذكرة.

• ﴿ تَذَكِّرْةٌ ﴾ [٧٣ - الواقعة ٥٦] ﴿ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا ﴾ أي النار ﴿ تَذَكِّرْةٌ ﴾ لنار جهنم الكبرى ليعتبر بها الناس، ويحذروا ما أوعدها به من عذاب الآخرة، إذ حلقتنا بالنار الدنيوية أسباب المعاش كلها لتكون حاضرة أمام الناس دائمًا ينظرون إليها فيتذكرون نار جهنم.

• ﴿ تَذَكِّرْةٌ ﴾ [١٢ - الحاقة ٦٩] موعظة ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذَكِّرْةٌ ﴾ أي لنجعل تلك الفعل من إغراق قوم نوح وإلجاء من آمن معه موعظة لكم.

• ﴿ تَذَكِّرْةٌ ﴾ [٤٨ - الحاقة ٦٩] عظة وعبرة. ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أي القرآن الكريم ﴿ لَتَذَكِّرْةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ الذين يخشون الله ويخافونه.

• ﴿ تَذَكِّرْةٌ ﴾ [١٩ - المزمل ٧٣] عظة ﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذَكِّرْةٌ ﴾ يريد هذه الآيات التي تتحدث عن أهوال يوم القيامة فيها العظة.

• ﴿ أَلَتَذَكِّرْةٌ ﴾ [٤٩ - المدثر ٧٤] ما تذكركم به يا محمد من القرآن وغيره من المواظ.

• ﴿ تَذَكِّرْةٌ ﴾ [٥٤ - المدثر ٧٤] عظة وعبرة ﴿ إِنَّهُ تَذَكِّرْةٌ ﴾ الضمير يرجع إلى القرآن، والتذكرة ما يبعث على الذكر أي الاستحضار في القلب مع التدبر ﴿ فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ﴾ أي قرأ فاتعظ به ونفع ذلك راجع إليه.

• ﴿ تَذَكِّرْةٌ ﴾ [٢٩ - الإنسان ٧٦] عظة وموعظة، ﴿ إِنَّ

كراحتكم لوجودي بينكم.

• ﴿ وَتَذَهَّبَ بِحُكْمٍ ﴾ [٤٦ - الأنفال ٨] تتلاشى قوتكم. تستعار الريح للقوة والغلبة يقال: هبَّتْ رياح فلان: إذا دالت له الدولة ونفذ أمره، وذهبت ريحه: إذا ولَّتْ عنه وأدبر أمره.

• ﴿ فَلَا تَذَهَبْ نَفْسَكَ عَنْهُمْ حَسْرَتٍ ﴾ [٨ - فاطر ٣٥] المراد لا يشتد حزنك لكفرهم حتى تهلك نفسك حسرة عليهم. حسرات: جمع حسرة: شدة الحزن. وقري: «فلا تذهب نفسك عليهم حسرات». ﴿ حَسْرَتٍ ﴾ مفعول لأجله.

• ﴿ لَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُمْ ﴾ [١٩ - النساء ٤] لتفوزوا وتأخذوا بعض ما أعطيتهموهن. ذهب به: استصحبه وفاز به. آتاه الشيء: أعطاه إياه ﴿ وَلَا تَغْضَبُوا لَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُمْ ﴾ أي لا تغضبوا أيها الأزواج على زوجاتكم اللاتي كرهتموهن لدماثة أو سامة ومحسوهن لديكم مع سوء العشرة ليفتدين أنفسهن منكم ببعض صداقكم لمن فتأخذه منهن بدون رضائهن.

• ﴿ تَذَهَبُونَ ﴾ [٢٦ - التكاوير ٨١] ﴿ فَأَيْنَ تَذَهَبُونَ ﴾ السؤال استنكاري أي: أين تذهبون منصرفين عن الحق وهو يواجهكم أينما ذهبتم؟

• ﴿ تَذَهَلْ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾ [٢ - الحج ٢٢] من رضيعها نساء وتركه (وهو أحب الناس إليها وهي أشفق الناس عليه) من هول ما ترى في ذلك اليوم. ذهل عن الشيء وذهل عنه (يذهل ذهولاً: نسيه وشغله عنه شاغل).

• ﴿ تَذَوَّدَانِ ﴾ [٢٣ - القصص ٢٨] تمنعان أغانهما عن الزحام حتى يفرغ الناس المتزاحمون على الماء من سقي أغانهما وتحملوا لما البئر، وقيل: تمنعان أغانهما عن التفرق والاختلاط بغنم الآخرين. زاده يثوده ذوداً: طرده ودفعه. لم يذكر المفعول هنا وهو أغانهما كما لم يذكره في ﴿ يَنْشَقُونَ ﴾ وفي ﴿ لَا تَشَى ﴾ لأن الغرض هو الفعل لا المفعول، قاله الزمخشري.

• ﴿ تَرَّ ﴾ [٢٤٣ - البقرة ٢] ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ الروية هنا رؤية القلب بمعنى: ألم تعلم، فهي عبارة التنبيه والتوقيف وهي للحث على النظر والاعتبار.

وأدغمت التاء في الدال. أتفعلون عن مخلوقات الله ولا تذكرونها لتستدلوا بها عليه وعلى عظمته. الاستفهام للتحفيض.

• ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [٢٤ - هود ١١] أصلها تذكرون أفلا تستحضرون^(١) وتدبرون؟ الاستفهام للحض والتحفيز.

• ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ [٨٥ - المؤمنون ٢٣] أصله تذكرون فحذفت إحدى التائين تخفيفاً، والتذكر الاعتبار.

• ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ [١ - النور ٢٤] تذكرون وتدبرون وتمتظون. أصلها تذكرون فادغمت التاء في الدال.

• ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ [٦٢ - النمل ٢٧] أي تذكرون نعم الله عليكم ﴿ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ أي تذكرون تذكرًا قليلاً جداً نرغمكم عليه سطوة الدليل على نعم الله، لكن سرعان ما يزيله الحسد والعدا. وقيل إن التقليل في مثل هذا التركيب معناه النفي أي لا تذكرون أبداً. ﴿ قَلِيلًا ﴾ صفة مصدر منصوب بـ ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ أي تذكرون تذكرًا قليلاً. ﴿ مَا ﴾ اسم مؤكد للقلّة.

• ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ [٢٣ - الجاثية ٤٥] تمتظون. فيه إدغام إحدى التائين في الدال، أصله تذكرون.

• ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ [٤٩ - الذاريات ٥١] أصله تذكرون، وعندما تذكرون تعرفون أن خالق الأزواج فرد فتعبده.

• ﴿ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [٦٢ - الواقعة ٥٦] فهلاً تذكرون وتعرفون أن الذي قدر على النشأة الأولى وهي البداية قادر على النشأة الأخرى وهي الإعادة بطريق الأولى ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾. ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ أصلها تذكرون فادغمت التاء الثانية في الدال.

• ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ [٤٢ - الحاقة ٦٩] تذكرون وتدبرون، أصلها تذكرون. تذكر: ذكر وتدبر: انظر. ﴿ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾.

• ﴿ وَتَذَكَّرِي بِمَا نَسِيتِ اللَّهِ ﴾ [٧١ - يونس ١٠] وتذكري بإياكم بحجج الله وبراهينه الدالة على ربوبيته، بما كان سبباً في

(١) استحضّر المعاني: تذكرها.

علم اليهود بأن المنافقين لا يعقدون ديناً ولا كتاباً.

• ﴿تَرَىٰ﴾ [٦ - الفجر ٨٩] ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ ألم يته إلى علمك ما فعل ربك بعدا، والخطاب للنبي ﷺ والمراد عام.

• ﴿تَرَىٰ﴾ [١ - الفيل ١٠٥] ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ ألم تُخَيِّرْ: وقيل: ألم تعلم واللفظ استفهام والمعنى تقرير أي لقد أخبرت بمحادثة الفيل، فقد كانت معروفة ومشهورة عند العرب حتى أنهم كانوا يؤرخون بها.

• ﴿تَرَىٰ﴾ [٢٢٦ - البقرة ٢] انتظار، ترى به ترئصاً: انتظر ﴿لَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نَّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَزْوَاجِهِمْ﴾ أي لهم انتظار أربعة أشهر دون مباشرة وليس عليهم إثم في ذلك. لم يترك الإسلام الرجل مطلق الإرادة في هجران زوجته؛ لأن فيه إيذاءها نفسياً وعصبياً وإهداراً لكرامتها كأنى فجعل الحد الأقصى للهجران أربعة أشهر.

• ﴿وَتَرَبَّصُمْ﴾ [١٤ - الحديد ٥٧] انتظروا بالمؤمنين الحوادث المهلكة ترئص بفلان انتظر خيراً أو شراً يحل به.

• ﴿فَتَرَبَّصُوا﴾ [٢٤ - التوبة ٩] فانظروا. انظر: ﴿بِأَمْرِهِ﴾.

• ﴿فَتَرَبَّصُوا بِمَن حَتَّىٰ جِئَ﴾ [٢٥ - المؤمنون ٢٣] انتظروا واصبروا عليه مدة من الزمن لعله يفيق عما أصابه من حجة^(١) أو لعل الموت يأخذه ويرجمكم منه. ترئص: انتظر، وترئص به: انتظر خيراً أو شراً يحل به.

• ﴿تَرَبَّصُوا﴾ [٣١ - الطور ٥٢] انتظروا ﴿فَلَنَنكَحَنَّكَ مِنَ الْمُنْتَرِبِينَ﴾ فانا انتظر هلاككم.

• ﴿تَرَبَّصُوا﴾ [٥٢ - التوبة ٩] ترئصون أو تنتظرون أن يقع لنا ﴿إِلَّا إِحْدَىٰ آلْحُسَيْنِ﴾. ﴿هَلْ تَرَبَّصُوا﴾ السؤال للتوبيخ والتقريع. ترئصون فيه حذف إحدى التائين من الأصل ترئصون.

• ﴿وَلَا تَزِدُّوهُ عَلَىٰ آثَارِكُمْ﴾ [٢١ - المائدة ٥] ولا تنكصوا على أعقابكم وتنهزموا أمامهم (أمام الجبارين) ولاه ذبزه: انهزم أمامه، وقيل لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته.

(١) النجدة هنا الجنون.

• ﴿تَرَ﴾ [٢٥٨ - البقرة ٢] ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ ألم يته علمك إلى كذا، فالروية هنا معناها العلم. الهمة في ﴿أَلَمْ﴾ للاستفهام الذي خرج من معنى الاستفهام الحقيقي إلى التنبه والتشويق، ويستفاد من هذا أن المخاطب لم يسبق له علم بما تضمنته الآية قبل نزولها.

• ﴿تَرَ﴾ [٢٣ - آل عمران ٣] ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ أي ألم يته علمك ويصل ﴿إِلَىٰ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾ والسؤال هنا للتعجب من أمرهم انظر: ﴿نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾.

• ﴿تَرَ﴾ [٤٤ - النساء ٤٤] ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ إلى من رؤية القلب عذى بـ ﴿إِلَىٰ﴾ على معنى ألم يته علمك إلى ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ جرى مجرى التعجب في لسان العرب، وقد جاء هذا في القرآن كثيراً.

• ﴿تَرَ﴾ [١٩ - إبراهيم ١٤] ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْمَلَأَهُمَا﴾ ألم تعلم. الاستفهام للتقرير أي لقد علمت أنها المخاطب فاشهد بما تعلم.

• ﴿تَرَ﴾ [١٨ - الحج ٢٢] ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ﴾ هذه رؤية القلب أي ألم تر بقلبك وعقلك.

• ﴿تَرَ﴾ [٤١ - النور ٢٤] ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الهمة في ﴿أَلَمْ﴾ للتقرير بالروية، والمراد بالروية هنا: العلم والمعرفة، بمعنى علمت علمنا يقينا بالوحي أو بالكاشفة أو الاستدلال أن جميع الكائنات من العقلاء وغيرهم تتره الله في ذاته وصفاته وأفعاله عن كل ما لا يليق بشأنه العظيم - فهو متره عن الخيل والشريك. أطلق ﴿مَن﴾ على العقلاء وغيرهم تغليفاً للعقلاء.

• ﴿تَرَ﴾ [٧، ٨ - المجادلة ٥٨] ﴿أَلَمْ تَرَ﴾: ألم تُخَيِّرْ. وقيل: ألم تعلم. واللفظ استفهام والمعنى تقرير.

• ﴿تَرَ﴾ [١١ - الحشر ٥٩] ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ ألم تُخَيِّرْ، واللفظ استفهام والمعنى تقرير، وهو سؤالٌ للتعجب من اغترار اليهود بما وعدهم المنافقون من أنهم سيناصرونهم ضد المسلمين، مع

والرجوع يوم القيامة سيكون للأرواح والأجساد. فإن قيل إن الأجساد تلاشت وعادت إلى عناصرها الأولى من تراب وهواء وماء ودخلت في تكوين غيرها من نبات وحيوان وإنسان، فالجواب أن المهم في البعث هو الروح فهو المستول الأول عن الأعمال ويشعر بالنعيم والعذاب. ولولاها لما كان تكليف ولا جزاء. والله تعالى يخلق عند البعث جسداً لكل روح يشبه صاحبه تمام الشبه ليتمكن التمايز بين الناس حتى يستطيع أصحاب الظلمات تمييز غرمانهم. وقيل يجمع الله الأجزاء المتفرقة ويعيدها كما كانت قبل الموت وينفخ فيها الروح.

• ﴿ تَرْجُوتَنِي إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [٨٧ - الواقعة ٥٦]

تردّون الروح إلى الجسد، ولن تردّوها، فبطل زعمكم أنكم غير مدّينين أي غير محاسبين.

• ﴿ فَلَا تَرْجِعُوهُمْ إِلَى الْكَفَّارِ ﴾ [١٠ - المنتحة ٦٠] فلا

تعيدوهم إلى الكفار. قال الزمخشري: فلا تردّوهم إلى أزواجهم المشركين لأن السلسلة لا تحل للكافر. رَجَعَهُ يَرْجِعُهُ رَجْعاً أعاده، ورجع: عاد فهو فعل لازم ومتعد.

• ﴿ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ ﴾ [١٤ - المزمل ٧٣] تتحرك

وتضطرب من عليها ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ ﴾ انتصب ﴿ يَوْمَ ﴾ على الظرف أي ينكل بهم يوم ترجف الأرض.

• ﴿ تَرْجُوتُنِي ﴾ [٢٠ - الدخان ٤٤] قيل: الرجم باللسان

وهو الشتم. وقيل: الرجم بالحجارة.

• ﴿ تَرْجُوا ﴾ [٨٦ - القصص ٢٨] تتوقع، رجاء يرجوه

رَجَوْا ورجاء: توقّعه وفيه مسرة ﴿ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ ﴾ ما كان يجرى في خاطرك أن تكون أنت المختار لتلقى هذه الأمانة، وهو تقرير قاطع عن عدم تطلع الرسول عليه السلام إلى الرسالة، إنما هو اختيار الله، والله أعلم حيث يعمل رسالته.

• ﴿ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ [١٠٤ - النساء ٤]

هذه مزية للمسلمين عند محاربتهم للكفار، فالسلمون يرجون من الله الثواب وإظهار دينه بوعده الصادق، أما الكفار فلا يرجون ذلك؛ فمن لا يؤمن بالله لا يرجو من الله شيئاً. في الآية

• ﴿ تَرْتُلُوا أَلِنِسَاءَ كَرْهًا ﴾ [١٩ - النساء ٤] أي تأخذوهن على سبيل الإرث (كما يؤخذ المال الموروث) بعد موت أزواجهن. كان الرجل في الجاهلية إذا مات تقدم ابنه (من زوجة أخرى) أو أحد أقاربه فطرح ثوبه على الزوجة قائلاً: ورثت امرأته كما ورثت ماله فصار بهذا أحق الناس بها، فإن شاء تزوّجها بغير مهر وإن شاء زوّجها من غيره واستأثر بمهرها ولم يعطها شيئاً منه^(١) فنزلت الآية تحرم وراثة المرأة كما تورث السلعة والبيهمة، وجعل العشرة بالمعروف فريضة على الرجل. وهكذا رفع الإسلام عن المرأة ما كانت تعانیه في الجاهلية من ظلم وإيذاء.

• ﴿ وَإِلَى اللَّهِ تَرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ [١٠٩ - آل عمران ٣] وإليه سبحانه يؤول التصرف في شئون الدنيا والآخرة ومن ذلك مجازاته لكل بحسب عمله.

• ﴿ تَرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ [٥ - الحديد ٥٧] ﴿ وَإِلَى اللَّهِ تَرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ أمور الخلائق كلهم تصريفها ومرّها إلى الله، وهذا متصل بملكه سبحانه للسماوات والأرض. والشعور بهذه الحقيقة يحمي القلب من التطلع لغير الله في أي طلب ويُقيمه على الطريق إليه سبحانه. وقيل: المعنى: إلى الله المرجع يوم القيامة فيحكم في خلقه بما يشاء وهو العادل الذي لا يبور.

• ﴿ تَرْجَعُونَ ﴾ [١١ - السجدة ٣٢] تصيرون إليه أحياء بالبعث والنشور للحساب والجزاء.

• ﴿ تَرْجَعُونَ ﴾ [٣٥ - الأنبياء ٢١] ﴿ وَإِلَيْنَا تَرْجَعُونَ ﴾ فنجازيكم على أعمالكم. بعد أن ذكر أن الموت نهاية كل حي في صدر الآية وفي الآية التي قبلها، ذكر المعاد والرجوع إليه سبحانه للحساب والجزاء.

• ﴿ وَإِلَيْنَا تَرْجَعُونَ ﴾ [٢٢ - يس ٣٦] يوم المعاد فيجازيكم على أعمالكم.

• ﴿ وَإِلَيْنَا تَرْجَعُونَ ﴾ [٨٣ - يس ٣٦] وإلى الله ترجعون جميعاً مؤمنين وكافرين فيثب المؤمنين ويعاقب المنكرين للبعث.

(١) وكان الرجل تكون اليتيمة في حجره يلى أمرها فيحبسها من الزواج حتى يكبر ابنه الصغير ليتزوجها ويأخذ مالها.

حث على الجهاد.

• ﴿ تَرْجَى مِنْ قَفَاءٍ يَمْنَنَّ ﴾ [٥١ - الأحزاب ٣٣] أي ترجئها وتؤخرها عن ليلتها المحددة لها إلى ليلة بعدها. وقرئ: «ترجى» بالهمزة. الحديث عن الرسول وزوجاته وفيه رخصة له أن يترك القسم يمتنن في المبيت إذا شاء. انظر: ﴿ وَتَوَوَّأَ إِلَيْكَ ﴾ في نفس الآية.

• ﴿ وَسَرَّوْا إِلَى عَمِيرِ آلِ أَلَيْسَ وَالشَّهَادَةِ ﴾ [١٠٥ - التوبة ٩] وسردون بالبعث بعد الموت إلى الله الذي يعلم الغيب والحاضر.

• ﴿ تَرْدَى ﴾ [١١ - الليل ٩٢] مات، رَدَى الرجلُ يَرْدَى رَدًى إذا هلك، وقيل: إذا سقط في جهنم ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴾ أي لا يغنى عنه ماله شيئا، فما تغيد النفي. ويمتثل أن تكون استفهاما معناه التوبيخ أي وماذا يفيد ماله إذا هلك ووقع في جهنم؟

• ﴿ تَرُدَّتِ الْحَوَازُ الدُّنْيَا ﴾ [٢٨ - الأحزاب ٣٣] أي السعة فيها والتنعيم بها، لما نصر الله نبيه في غزوة الأحزاب وأورث المسلمين ديار يهود بني قريظة وبني النضير، طلبت نساء النبي التوسعة عليهن في المعيشة. لما نزلت هذه الآية كان تحته عليه السلام تسع نساء: خمس من قريش وهن عائشة وحفصة وأم حبيبة بنت أبي سفيان وسودة بنت زمعة وأم سلمة بنت أبي أمية، ومن غير قريش صفية بنت حسي الخبيرية وميمونة بنت الحارث الهلالية وزينب بنت جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث من بني المصطلق.

• ﴿ تَرُدَّتْ أَلَّةٌ وَرَسُولُهُ وَالْأَذَارُ الْآخِرَةُ ﴾ [٢٩ - الأحزاب ٣٣] تؤولون حبب الله وحب رسول الله ونعيم الآخرة الباقي على متاع الدنيا الفاني وتَرْضَيْنَ بما أثنى فيه من خشونة الحياة.

• ﴿ فَتَرْدَى ﴾ [١٦ - طه ٢٠] فتهلك (إن أنت انصرفت عن ذكر الساعة والاستعداد لها) رَدَى ذُى هلك^(١).

• ﴿ أَتَرِيدِ ﴾ [٥٦ - الصافات ٣٧] لَتَهْلِكُنِي إن أطلعتك،

(١) وإرداء غيره: أهلكه، وتردَى في البشر: سقط.

والردى: الهلاك.

• ﴿ تَرْزُقَانِي ﴾ [٣٧ - يوسف ١٢] يعطى لكما، رزقه: أعطاه من الخير.

• ﴿ فَسَرَّضِعْ لَكَ أُخْرَى ﴾ [٦ - الطلاق ٦٥] فستوجد امرأة أخرى غير الأم ترضع للاب طفله، فليطلب الأب هذه المرضعة، وفي هذا طرف من معاتبة الأم على المعاصرة والتشدد مع مطلقها بشأن إرضاع ابنها منه، وخُصت الأم بالمعاتبة لأن المبدول من جهتها هو لبنها لولدها. وإن لم يقبل الطفل ثدي غير أمه، أجبرت الأم على إرضاعه بأجر مثلها.

• ﴿ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَأَرْسَلْنَا إِلَهُ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [٩٦ - التوبة ٩] المقصود من تأكيد عدم رضا الله عن هؤلاء المنافقين الفاسقين نهى المؤمنين عن أن يرضوا عنهم؛ لأن المؤمن لا يرضى عمن لا يرضى الله عنه.

• ﴿ تَرْضَوْنَ ﴾ [٢٨٢ - البقرة ٢] ﴿ يَمَنَّ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ أن يكون الشاهدان عدلين مرضيين في المجتمع وأن يرضى عنهما طرفا التعاقد.

• ﴿ تَرْضَوْنَهَا ﴾ [٢٤ - التوبة ٩] تعجبكم الإقامة فيها وتودون أن لا تبرحوها.

• ﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ بِلَهُمْ ﴾ [١٢٠ - البقرة ٢] سيظل اليهود والنصارى يحاربونك إلا أن ترك دينك إلى دينهم، فالمعركة بيننا وبينهم معركة عقيدة، والثمن الوحيد الذي يرتضونه هو تخليتنا عن عقيدتنا الإسلامية.

• ﴿ تَرْضَى ﴾ [١٣٠ - طه ٢٠] داوم على تسبيح ربك وصلتك به فتطمئن إلى ما أنت عليه وترضى بما قدر لك. وقيل: ﴿ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴾ أي تثاب على هذا التسبيح بما ترضى به. وقرئ: «ترضى» أي لعلك تُعطى ما يرضيك.

• ﴿ تَرْفَعْ ﴾ [٣٦ - النور ٢٤] أي يُرفع شأنها وإن تُعظم، وذلك بتطهيرها من الأقدار والنجاسات ومنع الجنب والحائض والنفساء من دخولها ومنع البيع والشراء ورفع الصوت فيها. وقيل في رفعها: رفعُ بنبائها. وفي صحيح البخارى قال ﷺ: «من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة»

• ﴿ تَرَكْتُ بَلَدَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [٣٧ - يوسف ١٢]
المراد من تركه للثمن انه لم يدخلها أصلاً، ولهذا قال في الآية
التالية: ﴿ مَا كُنَّا لَنَأَنَّ فُفْرَكَ بِاللَّهِ ﴾.

• ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴾ [٧٨ - الصافات ٣٧] ورد
هذا التعبير في القرآن الكريم أربع مرات كلها في هذه السورة
(الآيات ٧٨، ١٠٨، ١١٩، ١٢٩) مشفوعاً في الآية التي تليه
بكلمة «سلام على» نوح ثم إبراهيم وموسى وهارون وإل
ياسين على التوالي. ويلاحظ أن الفعل «وَتَرَكْنَا» فعلٌ متعدُّ
يأخذ مفعولاً به والمفعول به هو السلام عليه في صدر الآية التالية،
والمعنى أبقينا له هذا السلام تحية وذكرى دائمة في الآخرين وهم
الأجيال الآتية إلى آخر الزمان. يعني تركنا عليه (وعلى إخوانه
الرسول) هذه الكلمة «سَلَامٌ عَلَى نُوْحٍ فِي الْآخِرِينَ» باقية يسلمون
عليه (أي الخلائق من الملائكة والإنس والجن وهو معنى
العالمين) تسليماً ويدعون له. قال القرطبي: تركنا عليه ثناءً حسناً
في كل أمة.

• ﴿ وَتَرَكْنَا فِيهَا ذَاتَهُ لِّلَّذِينَ يَحْتَفُونَ الْعَذَابَ الْآلِيمَ ﴾ [٣٧ -
الذاريات ٥١] وتركنا في القرية علامة وعبرة يعتبر بها المشفقون
من العذاب وهم غير قساة القلوب. والآية المتروقة نفس القرية
الْخَبْرَةَ. وقيل: هي الحجارة التي رُجِها بها. وقال ابن كثير:
جعلناها أي القرية عبرة بما أنزلنا بهم من العذاب والنكال
وحجارة السجيل.

• ﴿ تَرَكْنَاهَا آتَةً ﴾ [١٥ - القمر ٥٤] يريد هذه الواقعة
بملاساتها تركناها عبرة وعظة للأجيال.

• ﴿ تَرَكْنِ الْوَيْلَ شَيْئًا قَلِيلاً ﴾ [٧٤ - الإسراء ١٧] أي
تجمل ميلاً قليلاً إليهم. معنى الآية: ولولا فضل الله عليك لكان
منك ميل إلى موافقتهم ولكن تم فضل الله عليك فلم تفعل. لما
نزلت هذه الآية قال عليه السلام: «اللهم لا تكُنْ لي إلى نفسي
طرفة عين».

• ﴿ وَلَا تَرَكُوا ﴾ [١١٣ - هود ١١] لا يميلوا ﴿ إِلَى الَّذِينَ
ظَلَمُوا ﴾ انفسهم بشرك أو معصية. ركن إليه: اعتمد عليه،
ويستثنى من ذلك للضرورة صحبة الظالم على التقية مع حرمة

وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها وتطعيمها
وتبخيرها، وأباح قوم تزين المساجد ونقشها وكرهه آخرون
مستندين إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقوم الساعة
حتى يتباهى الناس في المساجد» (البخارى). ومن تعظيم
المساجد الدعاء عند الدخول والخروج، قال ﷺ: «إذا دخل
أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا
خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك». وقال: «إذا دخل
أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» رواهما مسلم.

• ﴿ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﴾ [٢ - الحجرات
٤٩] لا تجعلوا أصواتكم أعلى من صوته، غَضُوا من أصواتكم
بحيث يكون كلامه عالياً لكلامكم فلا تغمروا صوته بلغظكم.
خاطبوه مخاطبة المهيب المعظم عاملين بقوله تعالى: ﴿ وَتَعَزَّوْهُ
وَتُنْقِرُوهُ ﴾ توقيراً واحتراماً في القلب ينعكس على الثبرات
والأصوات.

• ﴿ وَلَمْ تَرْفُتْ قَوْلِي ﴾ [٩٤ - طه ٢٠] ولم تحفظ ولم تراع
قولي، أي لم تعمل بموجبيه. رَفَعَهُ: راعاه وحفظه^(١).

• ﴿ تَرَفَّى إِلَى السَّمَاءِ ﴾ [٩٣ - الإسراء ١٧] تصعد فيها
بسلم. رَفَّى يرفي رفياً: صعد.

• ﴿ مَا تَرَكَ عَلَيْنَا مِنْ ذَاتِهِ ﴾ [٦١ - النحل ١٦] وَلَوْ
يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْنَا مِنْ ذَاتِهِ ﴿ لو أخذ الله
الخلائق بذنوب المذنبين لأصاب العذاب جميع الخلق فلم يترك
على ظهر الأرض دابةً وَلَا هَلْكَ الجميع بشوم ظلم الظالمين
﴿ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ لعلهم يتوبون إلى رشدهم.

• ﴿ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِنَا مِنْ ذَاتِهِ ﴾ [٤٥ - فاطر ٣٥] ما
ترك على ظهر الأرض أي دابة تدب كائنة ما كانت، أما بنو آدم
فلذنبوهم، وأما غيرهم فلشوم معاصي بني آدم. وقيل: أراد
بالدابة الناس. والمعنى لو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم لما
سقامهم المطر فماتت جميع الدواب. ﴿ مِنْ ﴾ تفيد النص على
عموم ما بعدها أي كل الدواب.

(١) انظر معجم ألفاظ القرآن الكريم، مجمع اللغة العربية.

الميل القلبي إليه.

• ﴿إِنْ تَرَنِ أَنَا أَلْفٌ مِثْلَ مَالًا﴾ [٣٩ - الكهف ١٨] ﴿إِنْ﴾

شرط ﴿تَرَنِ﴾ مجزوم به والأصل «ترني» والنون والياء هما المفعول الأول للفعل «ترى» وحذفت الياء لأن الكسرة تدل عليها ﴿أَنَا﴾ في موضع نصب تؤكد للنون والياء، أما جواب الشرط فهو ﴿فَقَسَى نَفَقَ﴾ في الآية التالية.

• ﴿تَرْهَبُونَ بِهِمُ عَذَابَ اللَّهِ وَعَذَابُكُمْ﴾ [٦٠ - الأنفال ٨] تخيفونه.

• ﴿وَلَا تَرْهَبِي بَيْنَ أَمْرِي عُسْرًا﴾ [٧٣ - الكهف ١٨] لا تخملي ما لا أطيع. يقال: أرهقه عسراً كلفه العسر بأن حله ما لا يطيق.

• ﴿تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾ [٤٣ - القلم ٦٨] تغشاهم وقيل: يكونون في ذلة مرهقة. رَهَقَ المكروه: غشي.

• ﴿تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾ [٤٤ - المعارج ٧٠] يغشاهم الهوان، قيل هو سواد الوجوه. رَهَقَ: غشي. ﴿ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ وكانوا يسترئون فيه ويكذبون به ويستعجلونه.

• ﴿تَرْهَقُهَا﴾ [٤١ - حبس ٨٠] تغشاها وتغطيها.

• ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [٢٠ - لقمان ٣١] الخطاب للمشركون وفيه توبيخ لهم على الشرك مع مشاهدتهم دلائل التوحيد حيث سخر الله وذلل لمنفعتهم كل ما في السموات والأرض.

• ﴿لَتَكُونَنَّ الْمُجْزِئَةُ﴾ [٦ - التكاثر ١٠٢] جواب قسم مقدر لتأكيد الوعيد والتهديد (في الآيات الثلاث السابقة) وبيان أن المهذبة به رؤية الجحيم في الآخرة. قيل: الخطاب للكفار. وقيل: هو عام كما قال في ٧٠ - مريم: ﴿وَلَنْ يَنْجُوَ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ أي جهنم فهي للكفار دار، وللمؤمنين مَرَمٌ، وفي الصحيح «فير أولهم كالبرق ثم كالريح ثم كالطير» قرئ: «لَتَكُونَنَّ» بضم التاء من أريته الشيء أي تحشرون إليها فترؤنها.

• ﴿تَرَأَيْتِ الْيَقِينَ﴾ [٤٨ - الأنفال ٨] الفة أي الجماعة الكافرة والجماعة المسلمة، قرئت كل منهما من الأخرى حتى

صارت تراها.

• ﴿تَرَوْنَا أَلْجَمْعَيْنِ﴾ [٦١ - الشعراء ٢٦] المراد تقاربا حتى صار كل منهما يرى الآخر.

• ﴿وَالْتَرَائِبِ﴾ [٧ - الطارق ٨٦] ترائب المرأة: عظام صدرها العلوية الواحدة تربية. لم يعرف العلم إلا في منتصف القرن العشرين أن ماء الرجل يتكون في عظام الظهر الفقارية وماء المرأة يتكون في عظام الصدر العلوية.

• ﴿يَنْ تَرَابِ﴾ [٢٠ - الروم ٣٠] ﴿وَبَيْنَ ذَانِيهِمَا أَنْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تَرَابٍ﴾ ومن علامات ربوبيته والوهيته تعالى أنه خلقكم من تراب أي خلق أبابكم آدم منه والفرع كالأصل، أو أنه خلقكم من نطف تولدت من أغذية أصلها مادتها التراب.

• ﴿تَرَابِ﴾ [١١ - فاطر ٣٥] ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ﴾ أي ابتداء خلق أبيكم آدم من تراب ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ ثم جعل نسله من ماء الرجل وماء المرأة أي منيها وهو معنى نطفة.

• ﴿تَرَابِ﴾ [٦٧ - غافر ٤٠] ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ﴾ التراب أصل الحياة كلها، ومنها الحياة الإنسانية. وخلق الإنسان من تراب خارقة لا يعلم إلا الله كيف تمت.

• ﴿تُرَابًا﴾ [٤٠ - النبا ٧٨] ﴿وَقَوْلُ الْكَافِرِ﴾ من شدة ما يلقي وهول ما يرى في ذلك اليوم ﴿يَلْتَمِئُنِي تُرَابًا﴾ أي في الدنيا فلم أخلق ولم أكلف. وقيل يحشر الله الحيوان غير المكلف حتى يقتص للجماة من القرناء ثم يرده تراباً فيود الكافر حاله.

• ﴿الْأُتْرَاقِ﴾ [١٩ - الفجر ٨٩] أي ميراث اليتامى، وأصله الْوَرَاث (من ورث) فأبدلوا الواو تاء.

• ﴿عَنْ تَرَاضٍ يَنْكُحُكُمْ﴾ [٢٩ - النساء ٤] أي براض منكم، ويمكن أن يكون المعنى: صادرة عن تراض منكم، «تراض» مصدر للفعل تراضى، وصيغة تفاعل تدل على التشارك، والتشارك هنا يتمثل في الرضا المتبادل بين البائعين والمشتريين. «تراض» مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة للتونين.

• ﴿الْعَرَّاقِ﴾ [٢٦ - القيامة ٧٥] العظام الموجودة أعلى

الصدر عن يمن وشمال، جمع ثروة.

• ﴿لَنْ تَرَنِی﴾ [١٤٣ - الأعراف ٧] أي في دنياك، أما رؤية الله في الآخرة فقد ثبتت بالأحاديث المتواترة.

• ﴿تَرْنَهُمْ رُحْمًا سُجْدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَيَرْضَوْنَ﴾ [٢٩ - الفتح ٤٨] وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل واحتساب جزيل الثواب عند الله وهو الجنة المشتملة على فضل الله ورضاه تعالى عنهم وهو أكبر من كل ما عداه.

• ﴿تَرَوُوهَا عَنْ نَّفْسِهِ﴾ [٣٠ - يوسف ١٢] تطلب فتاها بمضاجعتها، والفتى الشاب.

• ﴿تُرْجَحُونَ﴾ [٦ - النحل ١٦] تعيدونها من المراعى إلى البيوت، من الرواح وهي العودة إلى البيوت آخر النهار. انظر: ﴿مَقَرَّحُونَ﴾.

• ﴿تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [٢٨ - الكهف ١٨] أي تزين بمجالسة هؤلاء الرؤساء الذين اقترحوا إبعاد الفقراء من مجلسك ﴿وَلَا تَعُدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي لا تصرف بصرك عنهم إلى غيرهم من ذوي الهيئات والزينة.

• ﴿تَرِينَ﴾ [٢٦ - مريم ١٩] ﴿فَلَمَّا تَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا﴾ إما مكوّنة من إن الشرطية وما الزائدة وأدغم نون «إن» في «ما» وجاءت «ما» موطة لدخول نون التوكيد على فعل الشرط ﴿تَرِينَ﴾، ﴿مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا﴾ فيسالك عن ولدك.

• ﴿تُرِيحِي مَا يُوعَدُونَ﴾ [٩٣ - المؤمنون ٢٣] ﴿قُلْ رَبِّ إِنِّي نَبِيٌّ مَّا يُوعَدُونَ﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿ما» في «إما» ونون التوكيد في الفعل «تري» كلاهما للتوكيد والمعنى إن كان لا بد من أن تري ما يوعدونه من العذاب فلا تجعلني بين هؤلاء الظالمين حين ينزل بهم عذابك. ظاهر الآيتين يدل على أن الله تعالى كان قد أخبر نبيه محمداً بعذاب يصيب قومه إن أصروا على كفرهم ولم يغيروا بوقت نزوله، فلهذا طلب لجأته منه إن حصل لهم في حياته.

• ﴿تَرْدِي أَعْيُنَكُمْ﴾ [٣١ - هود ١١] تحترق يقال: ازدردته عنه واتحمت عنه ﴿وَلَا أَقُولُ لِي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ

لِلَّذِينَ تَرْدِي أَعْيُنَكُمْ لَنْ يُلَاقِيَهُمُ اللَّهُ حَقًّا﴾ أي لا أقول في شأن المؤمنين الفقراء الذين تحترقهم أعينكم أن الله لن يؤتهم خيراً لثلاثة حالم ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ أي هو أعلم بما انطوت عليه نفوسهم فكيف أحكم عليهم بأنهم لن ينالوا من الله خيراً. اللام في ﴿لِلَّذِينَ﴾ بمعنى «عن» أي لا أقول عن الذين تردى أعينكم.

• ﴿تَرْدَادُ﴾ [٨ - الرعد ١٣] انظر: ﴿تَقْيِضُ الْآرْحَامُ﴾ الآية ١٣ - الرعد.

• ﴿وَلَا تَرَوْا وَازِرَةً وَذَرَّ أُخْرَى﴾ [١٦٤ - الأنعام ٦] المعنى الظاهري لا تحمل حاملة حمل أخرى. وَذَرَّ الشيء يَزِرُهُ وَزَرًا حمله، ويأتي ذلك في الأحمال الثقيلة، ويقال ذلك على سبيل المجاز في ارتكاب الذنوب والآثام إذ أنها أثقال على صاحبها فهو وازر وهي وازرة. ويكون المعنى هو: لا تؤاخذ نفس بذنب أخرى ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى، بل كل نفس مأخوذة بجبرئيلها ومعاقبة بإثمها.

• ﴿وَلَا تَرَوْا وَازِرَةً وَذَرَّ أُخْرَى﴾ [١٥ - الإسراء ١٧] لا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى بحيث تتمكن الثانية من التخلص من وزرها. إنها التبعة الفردية التي تربط كل إنسان بنفسه، فكل واحد يسأل عن عمله ويجزي به. وَذَرَّ وَزَرًا: حمل ما ينقل ظهره، ووزر أيضاً إثم فهو وازر وهي وازرة.

• ﴿وَلَا تَرَوْا وَازِرَةً وَذَرَّ أُخْرَى﴾ [١٨ - فاطر ٣٥] ولا تحمل نفس فوق أوزارها أوزار نفس أخرى، فلا تؤخذ نفس بذنب أخرى وإنما تحمل كل نفس إثم الفعل الذي اقترفته أو تسببت فيه. وَذَرَّ الشيء يَزِرُهُ حمله، ويأتي ذلك في الأحمال الثقيلة، ويقال ذلك على سبيل المجاز في ارتكاب الذنوب والآثام، فهي أثقال على مرتكبها، والوصف وازر ووازره، والوزر: الحمل الثقيل وأيضاً الذنب والإثم، على التشبيه بالحمل الثقيل الذي يثقل حامله.

• ﴿وَلَا تَرَوْا وَازِرَةً وَذَرَّ أُخْرَى﴾ [٧ - الزمر ٣٩] كل فرد مأخوذ بعمله محاسب على ما كسبت يده، ولا يحمل أحد عبء أحد فلا تؤاخذ نفس بذنب أخرى. والفعل وَذَرَّ الشيء يَزِرُهُ وَزَرًا: حمله، ويأتي ذلك في الأحمال الثقيلة ويقال ذلك على

المعاصي ﴿ فَلَمَّا تَرَكَّى لِتَقْسِيمِهِ ﴾ فإليه يعود الأجر والثواب.
في الآية حث على تركية النفس وتطهيرها. تَرَكَى: تطهر، وزكا:
طهر وصلح.

• ﴿ تَرَكَى ﴾ [١٨ - النازعات ٧٩] تَرَكَى أي تطهر من
الشرك وما يتبعه من رذائل الأخلاق ﴿ هَلْ لَكَ إِلَّا أَنْ تَرَكَى ﴾
هل ترغب في أن تتركى؟ استفهام لطيف يقصد به العرض
والطلب.

• ﴿ تَرَكَى ﴾ [١٤ - الأعلى ٨٧] تطهر من الشرك بالإيمان.
وقيل: أخرج الزكاة. تركى فلان زكا أي صلح، وتركى معناها
أيضا تصدق.

• ﴿ فَلَا تَرْكُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [٣٢ - النجم ٥٣] لا تمدحوها
ولا تتوا عليها بذكر الأعمال الحسنة وبذلك تبتعدوا عن الرياء
وتكونوا أقرب إلى الخشوع ﴿ هُوَ أَظَنُّ بِحَنِ الْغَفَى ﴾ فما الله
بماجة إلى أن تدلوه على أنفسكم فعنده العلم الكامل والجزء
العادل.

• ﴿ وَتَرَكَيمِ يَا ﴾ [١٠٣ - التوبة ٩] ثني بها حسناتهم
وأموالهم. زكا يزكو: نما.

• ﴿ فَتَرَلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا ﴾ [٩٤ - النحل ١٦] فتزل
أقدامكم عن طريق الإسلام بعد ثبوتها عليه. هذا مثل يضرب
لكل من وقع في بلية ومحنة بعد عافية ونعمة، ولكل من كان
على الطريق المستقيم فجانبها. زَلَّتْ الْقَدَمُ: زَلِقَتْ، والثبوت -
الاستقرار؛ فاتخاذ الأيمان وسيلة للخديعة والعذر^(١) يززع
العقيدة في الضمير، فالذى يقسم وهو يعلم أنه كاذب في قسمه
لا يمكن أن تثبت له قدم على صراط العقيدة، وهو في الوقت
ذاته يشوه صورة العقيدة عند من يقسم لهم ثم ينكث، ومن ثم
يصدهم عن سبيل الله.

• ﴿ وَتَرْهَقْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ [٥٥ - التوبة ٩] تخرج أرواحهم
من أجسادهم بصعوبة عند الموت لأنهم يموتون على الكفر،
كلمة ﴿ وَتَرْهَقْ ﴾ تلقي ظل الكرب والمعاناة.

سبيل المجاز في ارتكاب الذنوب والآثام إذ هي أثقال على
صاحبها، واسم الفاعل وازر ووازر، والوزر الذنب والإثم
يرتكبه المكلف.

• ﴿ أَلَا تَرَىٰ وَآزِدَةً وَذَرَّ أَحَرَّى ﴾ [٣٨ - النجم ٥٣] كل
نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فلما عليها
وزرها أي إثمها وذنوبها لا يحمله عنها أحد. وَزَّرَ الشيء يَزِرُهُ
وَزَرًا: حمله، ويأتي ذلك في الأحمال الثقيلة ويقال ذلك مجازًا في
ارتكاب الآثام، واسمُ الفاعل وازر ووازر، والوزر الذنب
والإثم. ﴿ أَلَا تَرَىٰ ﴾ معناه أنه لا تزر، والضمير ضمير الشأن.
وعلل أن وما بعدها الجواب بدلًا من ﴿ بَمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ﴾ كأنه
قال: أم لم ينبأ بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى.

• ﴿ تَرَزَّوْنَ ﴾ [٤٧ - يوسف ١٢] خبر في معنى الأمر^(١)
ولما يخرج الأمر في صورة الخبر للمبالغة في وجوب تنفيذ
الأمور به. والدليل على كونه في معنى الأمر قوله: ﴿ قَدْزَوْهُ فِي
سُلَيْمِيَّةٍ ﴾.

• ﴿ تَرَزَّوْغَتُمْ ﴾ [٦٤ - الواقعة ٥٦] تبتون وتنشون حتى
يشد ويقوم على سوقه ﴿ أَمْ تَحْنُ الْزَارِعُونَ ﴾ بل نحن الذين
نبتة وننشئ. ﴿ أَمْ ﴾ تفيد معنى بل، وتفيد أيضًا الاستفهام
التقريي.

• ﴿ تَرَعُمُوتَ ﴾ [٦٢ - القصص ٢٨] تقولون عنهم
إنهم شركائي، والزعم القول أو هو القول المشكوك فيه. زَعَمَ
يزعم زَعْمًا.

• ﴿ لَا تَرِغْ قُلُوبَنَا ﴾ [٨ - آل عمران ٣] لا تجلبها عن الحق
والهدى، وفي الحديث الذي رواه الترمذي: «إنه ليس آدمي إلا
وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ»
وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ
ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ».

• ﴿ تَرَكَى ﴾ [٧٦ - طه ٢٠] تطهر من الكفر والمعاصي.

• ﴿ تَرَكَى ﴾ [١٨ - فاطر ٣٥] تطهر بفعل الطاعات وترك

(٢) انظر: ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا أَنْفُسَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ﴾ صدر الآية.

(١) كقوله: ﴿ تَوَّابُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُؤْمِنُونَ ﴾.

• ﴿يَقُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾ [٤٦ - إبراهيم ١٤] ﴿وَأَنْ كَانَتْ مَكْرُهُمْ لِقَوْلٍ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾ قيل: ﴿إن﴾ نافية بمعنى «ما» واللام في ﴿يَقُولُ﴾ مؤكدة لها، والمعنى: وعالم أن نزول الجبال بمكرهم لضغفه ووهنه، والجبال كما يقول الزخشي مثل آيات الله وشرائعه لأنها بمنزلة الجبال الراسية ثباتاً وقمكناً. وقيل معنى العبارة: وإن عظم مكرهم وتبالغ في الشدة، فغضب زوال الجبال منه مثلاً لتفاقمه وشدته.

• ﴿وَتَزَوَّدُوا﴾ [١٩٧ - البقرة ٢] أي اتخذوا الزاد أي الطعام للسفر ﴿فَإِذَا حَرَ الزَّادِ أَتَقَوُّوْا﴾ أي اتقوا طلب الزاد من غيركم والانتقال عليهم^(١). وقيل: تزودوا للمعاد أي الآخرة بالأعمال الصالحة واتباع المحظورات.

• ﴿تَزَوَّدُ عَنْ ظَهْمِهِمْ ذَاكَ الْجَمِينِ﴾ [١٧ - الكهف ١٨] أي تميل عن كهفهم جهة اليمين فلا يدخل شعاعها إليهم وأبعده الله عنهم حتى لا تؤذيهم حرارتها. والشمس تميل عن الكهف كأنها متعمدة، وكلمة ﴿تَزَوَّدُ﴾^(٢) تلقي ظل الإرادة في عملها، وأصل الكلمة «تزاور» فأدغمت التاء الثانية في الزاي فصارت تزاور كما قرأ أهل الحرمين وقرأ عاصم والكسائي خففة الزاي.

• ﴿لَوْ تَرَوْهُوَ﴾ [٢٥ - الفتح ٤٨] لو ميزوا من الكفار في مكة. أي لو تزيل المؤمنون من الذين كفروا. وقيل: تزيلوا بمعنى تفرقوا أي لو تفرق المؤمنون والكافرون وتميز بعضهم عن بعض ﴿لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي لسلطانكم عليهم فقتلتموهم قتلاً ذريعاً.

• ﴿تَسْأَلُكُمْ﴾ [١٠١ - المائدة ٥] تصيبكم بما تكرهون وتغتمكم: ساء الشيء يسوءه أصابه بما يكره وغتمه. والمعنى: لا تسألوا عن أشياء قد يسوؤكم سماع الإجابة إما بتشريع ما يشق عليكم أو بذكر أسرار تفضح أهلها.

• ﴿وَلَا تَسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾ [١١٩ - البقرة ٢] أي لا نسألك عن أصحاب الجحيم: ما لهم لم يؤمنوا طالما أنك

(١) راجع «التفسير الوسيط».

(٢) من الزور وهو الميل، واشتهر الزور بمعنى الميل عن الصدق.

بذلت الجهد في دعوتهم (انظر: ﴿بَشِيرًا﴾).

• ﴿لَتَسْتَغْلَنَ﴾ [٥٦ - النحل ١٦] يوم القيامة سؤال حساب ﴿عَمَّا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ﴾. والسؤال الذي سيتعرضون له موكد بأداتي التوكيد اللام والنون وموكد كذلك بالقسم: ﴿تَأْتِيهِ لَتَسْتَغْلَنَ﴾ انظر: ﴿تَفْعَلُونَ﴾.

• ﴿وَلَتَسْتَغْلَنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ﴾ [٩٣ - النحل ١٦] سؤال محاسبة عن عملكم في الدنيا لينال كل واحد جزاء عمله ثواباً أو عقاباً اللام مع النون المشددة يدلان على قسم مضمر أي والله نسألن.

• ﴿لَتَسْتَغْلَنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [٨ - النكاثر ١٠٢] يسأل العبد عن النعيم من أين ناله وفيه أنفقه. أمين طاعة وفي طاعة، أم من معصية وفي معصية، هل أدبتم حق الله فيه أم استأثرت به؟ هل قسمتم بواجب الشكر على الإنعام به؟ انظر: ﴿النَّعِيمِ﴾.

• ﴿فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [٤٦ - هود ١١] لا تطلب مني مطلباً لا تعلم يقيناً أنه صواب.

• ﴿تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا﴾ [٤٦ - القلم ٦٨] إنك تدعوهم إلى الله بلا أجر تأخذه منهم، فالسؤال في قوله: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا﴾ قصيد به النفي.

• ﴿تَسْأَلُوا﴾ [١٠٧ - البقرة ٢] الخطاب للمؤمنين، وبين ثم يكون رسولكم هو محمد ﷺ. تسألوا: المقصود تنقلوا عليه في السؤال والطلب إلى حد الإعانة، كما جاء في سورة «الإسراء»، حيث طلبوا إنزال الملائكة أو تفجير ينبوع من الأرض - فهذا خطاب استنكار لشبه بعض المؤمنين بقوم موسى الذين طلبوا من نبيهم الخوارق مثل: أرنا الله جهرة وغيرها مما حكته الآيات السابقة.

• ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ﴾ [١٠١ - المائدة ٥] نهى لهم عن أن يسألوا عن أشياء لا فائدة لهم في السؤال والتفتيح عنها لأنها إن ظهرت لهم فربما ساءتهم وشق عليهم سماعها، فالمراد بكثرة السؤال هو السؤال عما لا يعني السائل من أحوال الناس. وقيل: السؤال عن أشياء لم ينتزل

فيها أمرٌ ولا نهى، أو الإلحاح في طلب تفصيل أمور أجلها القرآن، فإن ذلك قد يؤدي إلى كثرة التكاليف التي قد نشق عليهم ويعجزوا عن القيام بها وهو معنى: ﴿تُسَوِّغُكُمْ﴾.

• ﴿وَلَنْ تَقْتُلُوا عَتَا حِينَ يُزَلُّ الْقُرْآنُ تُبَدِّلُكُمْ﴾ [١٠١] - المائدة ٥ المقصود هنا السؤال عن أشياء نزل بها القرآن ولكن المؤمن لم يفهمها كما ينبغي، فهذا يباح له بل يجب عليه أن يسأل ليُفهم في وضوح وتثبت على ما في الآية من أحكام ﴿حِينَ يُزَلُّ الْقُرْآنُ﴾ أي وقت نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم ﴿تُبَدِّلُكُمْ﴾ يُبَيِّنُ لكم وتوضح. انظر: الإعراب الكامل آيات القرآن الكريم.

• ﴿وَلَا تَقْتُلُوا عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ [١٣٤ - البقرة ٢] أي لا يؤاخذ أحدٌ بذنب أحدٍ مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى.

• ﴿تَقْتُلُونَ﴾ [١٣ - الأنبياء ٢١] أي لعل أسياعكم والطامعين في عطاياكم يسألونكم شيئاً من عطاياكم، ولكنكم لن تستطيعوا ذلك، وإنما قيل ذلك استهزاء بهم وتوبيخاً لهم. وقيل: المعنى لعلكم تسألون أن تؤمنوا كما كنتم تسألون قبل نزول البأس بكم. قيل: لهم ذلك تقريباً وتوبيخاً - فرجوعهم إلى ما كانوا فيه مستحيل.

• ﴿تَقْتُلُونَ﴾ [٤٤ - الزخرف ٤٣] عنه (أي القرآن) يوم القيامة وعن العمل بمقتضاه وتعظيمه والشكر على أن رزقتموه - وإنها لتبئة ضخمة تُسأل عنها الأمة التي اختارها الله لدينه وقيادة البشرية.

• ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْ تَكْتُوبُوا صَبِيْرًا أَوْ كَهِيْرًا إِلَىٰ أَهْلِيْهِ﴾ [٢٨٢ - البقرة ٢] لا تملأوا ولا تضجروا من كتابة الدين إلى وقت حلول سداده صغرَ هذا الدين أو كبر، وفي ذلك إحاطة بخفايا النفس الإنسانية وانفعالاتها حين تحس أن تكاليف العمل أضخم من قيمته.

• ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ﴾ [٤٤ - الإسراء ١٧] أي تقدسه وتعظمه وتنزهه عما يقوله المشركون وتشهد له بالوحدانية ﴿وَمَنْ فِيْهِنَّ﴾ يريد الملائكة والإنس

والجن أسند فعل العاقل وهو التسبيح إلى السموات والأرض، وهذا يؤيد القول بأن تسبيحها حقيقة ويؤيده قوله بعد ذلك: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَهُمْ﴾ لا يستجيب دعوتهم ولكن لا تفقهون تسبيحهم ﴿ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَمِيِّ وَالْإِسْرَافِيِّ﴾ (١٨ - ص) فالجبال تسبح. انظر: ﴿لَا تَقْفَهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ﴾ ترسم الآية مشهداً فريداً للكون كله بما فيه ومن فيه تحت عرش الله ويتوجه كله إلى الله.

• ﴿تُسَبِّحُونَ﴾ [٢٨ - الفلم ٦٨] ﴿لَوْلَا تَسْبِيْحُونَ﴾ هلاً تذكرون الله وتتوبون إليه من خبث نيتكم. وكان قد قال ذلك لهم من قبل فعصوه.

• ﴿وَتُسَبِّحُوهُ﴾ [٩ - الفتح ٤٨] تنزهوه عما لا يليق به.

• ﴿مَا تَسْبِيْحُ مِنْ أَمْرٍ أَجَلَهَا﴾ [٤٣ - المؤمنون ٢٣] ﴿مِنْ﴾ صلة أي ما تسبق أمة أجلها أي الوقت الذي قدر لها كمالها وكُتِبَ أزلاً.

• ﴿مَا تَسْبِيْحُ مِنْ أَمْرٍ أَجَلَهَا﴾ [٥ - الحجر ١٥] ما تموت أمة قبل الأجل المقدر لها.

• ﴿لَا تَقْتَضِحُونَ عَنْهُ سَاعَةً﴾ [٣٠ - سبأ ٣٤] لا تاخرون عنه ساعة، استأخر: تأخر.

• ﴿حَتَّىٰ تَقْتُلُوا وَيَسْلُبُوا عَنْ أَهْلِهَا﴾ [٢٧ - النور ٢٤] حتى يؤذن لكم، فالذي يطرق باب غيره لا بدري يؤذن له أم لا، فإذا أذن له استأنس. والتعبير عن الاستئذان بالاستئناس يوحي بلطف الطريقة التي يجب بها الطارق فتحدث في نفوس أهل البيت أنساً به، وفي الحديث المشهور: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع». وصورة الاستئذان أن يقول الرجل: السلام عليكم ألدخل؟ فإن أذن له دخل، وإن أُمِر بالرجوع انصرف.

• ﴿أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾ [٦١ - البقرة ٢] استبدلون الطعام الذي هو أقل قيمة (أدنى) وهو البقل والقتاء والغرم بالطعام الذي هو أفضل (خير) وهو

المن، والسوى فالباء في «بالذي» داخله على الذي يريدون تركه وهو المن والسوى.

• ﴿وَلِتُذْخِرْنَ سُبُلَ الْمُجْرِمِينَ﴾ [٥٥ - الأنعام ٦] لتظهر طريق المجرمين، طريق الباطل فيُتجنب. استبان الشيء: وضح وظهر، واستبته أنا: تأملته حتى وضح لي فهو لازم ومتعد.

• ﴿تَسْتَخْفُونَ﴾ [٢٢ - فصلت ٤١] تستخفون منا. تقول لهم جوارحهم عندما تشهد عليهم: ما كنتم تستخفون منا وأنتم ترتكبون المعاصي، فما كنتم تخافون ولا تعلمون أننا سنشهد عليكم. وقيل: الاستار بمعنى الانقاء. وقيل: المني وما كنتم تظنون.

• ﴿تَسْتَجِيبُونَ هُمُودِهِمْ﴾ [٥٢ - الإسراء ١٧] تلبون الدعوة للخروج من القبور ومحمدون الله على الإحياء. وقيل ﴿هُمُودِهِمْ﴾ أي حامدين، وهي مبالغة في انقيادهم للبعث. قال سعيد بن جبير: يفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: سبحانك اللهم ومحمدك.

• ﴿تَسْتَخِفُّونَهَا﴾ [٨٠ - النحل ١٦] تحدونها خفيفة سهلة المأخذ. الله أرشدكم إلى صنع الخيام وضرب القباب في سفركم تصنعونها من جلود الأنعام، خفيفة الحمل، سهل عليكم نقضها ونقلها إذا ارتحلتم وإذا ما أقمتهم، سهل عليكم ضربها للإقامة فيها.

• ﴿تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ﴾ [٢٣٣ - البقرة ٢] تطلبوا مرضعات لأولادكم غير أمهاتهم، التقدير أن تسترضعوا أجنبية لأولادكم^(١)، فلا تبعه عليكم في ذلك. الآية دليل على جواز اتخاذ الظئر^(٢).

• ﴿قُلْ تَسْتَطِيعُ لَهُ عَلَاقٌ﴾ [٤١ - الكهف ١٨] أي لن تستطيع رد الماء الغائر ولا تقدر على رده بأي حيلة.

• ﴿تَسْتَعِجِلُونَ بِهِ﴾ [٥٧ - الأنعام ٦] ﴿مَا عِندِي﴾

مَا تَسْتَعِجِلُونَ بِهِ ﴿من العذاب. كان المشركون يستعجلون نزول العذاب الذي توعدهم الله به ﴿يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ فقال لهم النبي ليس من شائي ولا في حكمي هذا العذاب الذي تستعجلونه، ﴿إِنْ أَلَحَّكُمْ إِلَّا إِلَهُ﴾.

• ﴿لِمَ تَسْتَعِجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ [٤٦ - النمل ٢٧] لم تؤخرون الإيمان الذي يجلب لكم الثواب، وتقدمون الكفر الذي يوجب العقاب؟ فالسببية: العقوبة، والحسنة: الثواب. ثم قال لهم: ﴿لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾.

• ﴿تَسْتَعِجِلُوهُ﴾ [١ - النحل ١٦] أي أمر الله وقضاء بعذابهم (أي الكفار وقد كانوا يستعجلون وقوعه) فإنه واقع لا محالة، وسنة الله تمضي وفق مشيئته لا يقدمها استعجال ولا يؤخرها رجاء.

• ﴿لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [٤٦ - النمل ٢٧]: هلاً تستغفرون الله قبل نزول العذاب ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ رجاء أن يرحمكم الله، ﴿لَوْ لَا﴾ حرف يدل على الرغبة في حصول ما بعده.

• ﴿تَسْتَفِيدُونَ زُبُكُم﴾ [٩ - الأنفال ٨]: تطلبون منه الغوث والنصر، والغوث: التخليص من الشدة.

• ﴿وَلَا تَسْتَفْتِ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ أَحَدًا﴾ [٢٢ - الكهف ١٨] لا تسأل أحداً عن قصة أهل الكهف سؤالاً تمتعت له ولا سؤالاً مسترشداً لأن الله قد أرشدك بأن أوحى إليك قصتهم، وذلك تمثيلاً مع منهج الإسلام في صيانة الطاقة العقلية من أن تبدد في غير ما يفيد.

• ﴿تَسْتَفِيحُوا﴾ [١٩ - الأنفال ٨] تطلبوا الفتح وهو النصر. الخطاب للمشركين، فعين خرجوا للملاقاة المسلمين عند بدر، تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفتيين. فنصر الله رسوله، ففتته هي الأمدى، فكان دعاؤهم دعاءً على أنفسهم. ﴿إِنْ تَسْتَفِيحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ﴾ قيل لهم هذا تهكمًا بهم.

(١) مثل قوله تعالى: ﴿كَالْوَهْمِ أَوْ رَزْوَاهُ﴾ أي كالواهم أو وزنوا لهم.

(٢) المرضعة لغير ولدها.

• ﴿تَسْتَفْتِيَانِ﴾ (٤١ - يوسف ١٢) تطلبان الفتيا والإجابة
هنا أشكل من الأمر ﴿الْأَمْرَ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ (الرؤيا
اللتان رآهما صاحبه في السجن).

• ﴿وَلَا تَسْتَفِيدُونَ﴾ (٣٠ - سبأ ٣٤) ولا تتقدمون،
استقدم: تقدم.

• ﴿تَسْتَفِيمُوا بِالْأَزْلَمِ﴾ (٣ - المائدة ٥) تطلبوا معرفة
ما قسم وقدر لكم، ﴿بِالْأَزْلَمِ﴾ أي عن طريق الأزل، وقد
حرم الله ذلك انظر: ﴿بِالْأَزْلَمِ﴾.

• ﴿تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِقَمَرٍ مَلَكِي﴾ (٢٠ - الأحقاف
٤٦) تستعلون على أهلها بغير استحقاق.

• ﴿تَسْتَكْبِرُ﴾ (٦ - المائدة ٧٤) ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ﴾ لا
تعط العطيّة تلمس بها أكثر منها. قيل: حرم الله هذا على
رسوله لأنه مأمور بأجل الأخلاق، لكن أباحه لأمة. وقيل
معنى الآية لا تمنن على ربك بما تحمله من أثقال النبوة،
يوجهه إلى إنكار ذاته وعدم المن بما يقدمه من الجهد في سبيل
الدعوة أو استكثاره، إذ أنه سيقدم الكثير وسيبذل الكثير في
سبيلها.

• ﴿أَلَا تَسْتَفِيدُونَ﴾ (٢٥ - الشعراء ٢٦) السؤال هنا
للتعجب والاستغراب، فالقوم يتخذون من فرعون رباً
ومعبوداً، والقول بوجود إله غيره يكون مستغرباً من فرعون
وملته. ولم يلبث موسى أن هجم عليه وعليهم بصفة أخرى من
صفات رب العالمين ﴿قَالَ رَبُّكُمْ ذُو الْقُرُونِ الْأُولَى﴾ ينجيه
موسى فرعون بأن رب العالمين هو ربه ورب قومه، فليس
فرعون ربهم كما يزعم عليهم. عندئذ رماه فرعون بالجنون
ليصد الناس ويصرفهم عن اتباعه.

• ﴿لِئَسْتَوُوا﴾ (١٣ - الزخرف ٤٣) لتستقروا وتعلوا
﴿عَلَى ظُهُورِهِ﴾ أي على ظهور ما تركبون.

• ﴿وَلَا تَسْتَوِي أَلْهِنَةُ وَلَا أَلْسِنَةُ﴾ (٣٤ - فصلت ٤١)
أي فرق عظيم بين هذه وهذه. تستوي: تساوى.

• ﴿لِنَسْخَرَنَّ بِهَا﴾ (١٣٢ - الأعراف ٧) لتصرفنا بها

بلطف وحيلة عما نحن فيه ﴿وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ
لِنَسْخَرَنَّ بِهَا﴾ قال فرعون وآله بعدما رأوا من الآيات
والمعجزات التي جاء بها موسى (العصا واليد البيضاء وغيرها)
ولم يعتبروا بها: إن أي آية تأتينا بها يا موسى - وإن عظمت -
لتسحر أعيننا بها وقومنا علينا فلن نصدقك. ﴿مَهْمَا﴾ اسم
شرط، وفعله وجوابه ﴿فَمَا تَخُنْ لَكَ بِمُؤَيِّدٍ﴾ أرادوا
بالآية ما يأتي به موسى لإثبات صدقه.

• ﴿تُسْخَرُونَ﴾ (٨٩ - المؤمنون ٢٣) تُصرفون عن
الرشد والهدى كالذين سُحروا ففقدوا عقولهم. ﴿فَإِنَّ﴾
نكيف.

• ﴿قَسْرَحُونَ﴾ (٦ - النحل ١٦) تطلقون سراحها من
الحظائر صباحاً إلى المراعي ﴿وَلَكُمْ فِيهَا خَالٌ جِيعٌ تُرْهَوْنَ
وَحِينَ قَسْرَحُونَ﴾. جمال الاستمتاع بمنظرها حين تعيدونها من
مراعيها مليئة البطون حافلة الضروع وحين تخرجونها من
حظائرها إلى المراعي متدافعة متموجة - وأهل الريف يدركون
هذا المعنى بأصاق نفوسهم ومشاعرهم.

• ﴿تُسْرُ الْأَنْظِيرِ﴾ (٦٩ - البقرة ٢) أي لحسنها فلا
تكون هزيلة ولا شوهاء، فسروا الناظرين لا يتم إلا أن تقع
أبصارهم على فراحة وحيوية ونشاط في تلك البقرة.

• ﴿مَا تُفْسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ (١٩ - النحل ١٦) ما
تخفيه السرائر وما تبديه الجوارح، وفيه تحذير.

• ﴿تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾ (١ - الممتحنة ٦٠) تخفون
المودة إليهم وتجعلونها سرّاً بينكم وبينهم، أو تسرون إليهم أنباء
النبي وأسراره بسبب المودة التي تربطكم بهم. أسر الحديث إليه:
أفضى به إليه على أنه سر، والمودة من الفعل وَدَّ فلاناً يوده ودّاً
ومودة: أحبه وهو به.

• ﴿وَلَا تُتْرَفُوا﴾ (١٤١ - الأنعام ٦) لا تتجاوزوا حد
الزكاة المفروضة وتبسطوا أيديكم في الإعطاء، وتذكروا أولادكم
فلا تتركوهم فقراء. وقيل: الخطاب للولاء أي لا تأخذوا أكثر
 مما يجب على الناس من زكاة.

• ﴿وَلَا تُتْرَفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (٣١ -

• ﴿ قَسَىٰ ﴾ [٢٠ - طه ٢٠] قسّى بسرعة وخفة. وقعت المعجزة الخارقة، معجزة الحياة تدب في العصا الجافة، ومعجزة الحياة تقع في كل لحظة، فكم من ملايين اللذات الميتة أو الجامدة تتحول في كل لحظة إلى خلية حية، ولكن الناس لا يتنبهون إليها لأن الإنسان أسير حواسه فلا يبعد كثيراً في تصوراتهِ عما تدرّكه حواسه، وانقلاب العصا حية تسعى ظاهرة حية تصدم حسّه فينبه لها بشدة، أما معجزات الحياة التي تدب في كل لحظة فهي خفية قلماً يلتفت إليها. ها هي القدرة القادرة تصنع بتلك العصا ما لم يحظر له على بال تمهيداً لتكليفه بالمهمة الكبرى: مهمة الرسالة.

• ﴿ قَسَىٰ ﴾ [٦٦ - طه ٢٠] تحرك وتهتز. أودع السحرة ولطخوا جصّهم وحبالم بالزريق مما جعلها تحرك وتضطرب وتعيد بحيث يجيل للناظر أنها تسعى.

• ﴿ لَا تَسْفِكُونَّ دِمَاءَكُمْ ﴾ [٨٤ - البقرة ٢] تريقونها بأن يقتل بعضكم بعضاً، وفي النص إشعار بأن دم كل فرد من أفراد الأمة كأنه دم الآخر، فإذا سفكه فكأنه سفك دم نفسه. وقيل: إذا قتل غيره فكأنما قتل نفسه لأنه يُقتَص منه.

• ﴿ لَتَسْكُنُوا بِهِ ﴾ [٦٧ - يونس ١٠] لتطمثوا وتسقروا فيه بعد حركتكم بالنهار. بينت الآية السابقة خطأ المشركين في إشراكهم بالله ما لا يملك شيئاً من السموات والأرض التي يختص الله بملكها. وتبين هذه الآية أن المستحق للعبادة هو الله الذي أبدع لكم الليل وجعله مظلماً لتسكنوا فيه وتستريحوا من متاعبكم نهاراً، وأبدع لكم النهار وجعله مضيئاً لتحركوا فيه لقضاء مصالحكم؛ فهو صاحب القدرة الكاملة والنعمة الشاملة.

• ﴿ لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾ [٢١ - الروم ٣٠] لتطمثوا وتميلوا إليها وتستريح بذلك نفوسكم، ومنه السكن وهو الإلف المسكون إليه، فَعَل بمعنى مفعول. وفي تفسير القرطبي ما معناه: خلقت المرأة سكناً للرجل؛ ففي بضعها (فرجها) يتخلص الرجل من هيجان الشهوة فيسكن ويهدأ. قال تعالى ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ فاعلم الله عز وجل الرجال أن ذلك الموضع خلق منهن للرجال وعلى الزوجة بذله في كل

الأعراف [٧] ولا تتجاوزوا الحد المعقول، أسرف إسرافاً: جاوز القصد والاعتدال، فهو مسرف وهم مسرفون، والله لا يرضى عن إسراف المسرفين ويكرههم بسبب إسرافهم. وقيل: من السرف أن تأكل كل ما اشتيت.

• ﴿ تَسْمِعُ بِالْإِسْخَرِ ﴾ [٢٢٩ - البقرة ٢] طلاق مع أداء الحقوق وعدم المضارة، سَرَح المرأة تسريحاً: أرسلها وطلقها.

• ﴿ قَتَعَ مَائِدَتِ يَسْنُو ﴾ [١٠١ - الإسراء ١٧] تسع معجزات تدل دلالة قاطعة على صحة نبوته، وهي التي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصر فكانت حجة عليهم^(١). وهي: يده يضمها إلى جانبه الأيسر ثم يخرجها بيضاء تضيء كشعاع الشمس تفتش البصر، والعصا تنقلب ثعباناً، والسنين جمع سنة وهي القفط ونقص الثمرات، والظوفان ماء دخل بيوتهم ووصل إلى حلوق الجالسين، والجراد أكل زرعهم، والقمل مفرد قملة وهي حشرة صغيرة تلتف الزرع وهي غير القمل المعروف، والضفادع ملأت بيوتهم وطعامهم، والدم في مياههم.

• ﴿ فِي قَتَعَ مَائِدَتِ إِلَىٰ رِجْعُونْ وَقَوْمِي ﴾ [١٢ - النمل ٢٧] يعنى هاتان الآيتان: إلغاء العصا التي تتحول إلى حية، وإدخال يده في فتحة قميصه وإخراجها بيضاء بياضاً نورانياً، إنما هما آيتان من جملة تسع آيات أي علامات ودلائل واضحة بينة على صدق دعوتك: ﴿ أَنْتُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ أي خارجين عن طاعتنا والإيمان بنا؛ فقد دعاهم يوسف إلى الحق من قبلك. والآيات التسعة هي العصا واليد والظوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة والجذب.

• ﴿ عَلَيْنَا نَسْفَعُ عَقَرُ ﴾ [٣٠ - المائدة ٧٤] عليها أي على سقر تسعة عشر ملكاً هم النقباء أي الرؤساء، ومعنى كونهم عليها أنهم يتولون أمرها وإليهم رئاسة زبانيته.

• ﴿ قَسَىٰ ﴾ [١٥ - طه ٢٠] سعى يسعى: عمل خيراً أو شراً.

(١) وقد أوتي موسى آيات أخر كثيرة بعد مفارقاته هو وبني إسرائيل مصر ومنها ضربه الحجر بالعصا فانفجرت منه عيون الماء وتظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى وغيرها.

الذي تلتوه ﴿ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ ﴾: ظاهره الاستفهام ومعناه: انفي أي أنت لا تقدر على هداية من أصم قلبه وأذنه عن سماع الهدى ﴿ مَا بَأْسُهُمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُجْدِرٍ إِلَّا أَسْمَعُوهُ ﴾

وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ لَا حِيَةَ لَهُمْ ﴾: بل أضافوا إلى الصمم عدم العقل؛ إذ أغلقوا نوافذه عن التدبر والفهم لهم: ﴿ لَا يَفْقَهُونَ ﴾.

• ﴿ تُسْمِعُ ﴾ [٥٣ - الروم ٣٠] ﴿ إِنْ تُسْمِعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِقَائِلَتِنَا ﴾ إن هنا نافية أي لا يسمع مواضع الله منك سمع استجابة وقبول إلا من تهيات قلوبهم لتلقي الإيمان وأدلة التوحيد المبينة في آياتنا.

• ﴿ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى ﴾ [٨٠ - النمل ٢٧] يرسم التعبير القرآني صورة حية متحركة لحالة نفسية: حالة جمود القلب وبلادة الحس وهمود الشعور، فيُخرج الكفار المصيرين على عنادهم وكفرهم في صورة الموتى، والرسول يدعو وهم لا يسمعون الدعاء لأن الموتى لا يسمعون. ويُخرجهم التعبير مرة أخرى في هيئة الصُّم الذين فقدوا حاسة السمع فيدبرون عن الداعي وينصرفون عنه لأنهم لا يسمعون. ويخرجهم مرة في صورة الغني يمضون في عناهم لا يرون الهادي لأنهم لا يسمعون، وفي هذا تسلية للرسول فهو لم يقصر في دعوته، وما له حيلة في الذين ماتت قلوبهم وعميت أبصارهم عن دلائل الهدى والإيمان.

• ﴿ إِنْ تُسْمِعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِقَائِلَتِنَا ﴾ [٨١ - النمل ٢٧] ما يجدي إسماعك إلا على الذين تهيات قلوبهم لتلقي آيات الله بالحياة والسمع والبصر، وآية الحياة الشعور، وآية السمع والبصر الانتفاع بالسموع والمنظور، والمؤمنون يستفنون بحياتهم وسمعهم وأبصارهم. ﴿ إِنْ ﴾ حرف نفي أي لن تسمع إلا.

• ﴿ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْغَمَى وَمَنْ كَذَبَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [٤٠ - الزخرف ٤٣] كان ﷺ يكذب روحه ويهده نفسه في دعاء قومه فقال له ربه مسلياً: ليس في قدرتك هداية هؤلاء المعاندين كما أنه ليس في قدرتك أن تسمع الأصم أو تُري الأعمى؛ فالهزمة في ﴿ أَفَأَنْتَ ﴾ للاستفهام الإنكاري.

• ﴿ تُسْمِعُ لِقَوْلِهِمْ ﴾ [٤ - المنافقون ٦٣] الضمير راجع إلى

وقت بدعواها الزوج، فإن منعه فهي ظلمة، وفي صحيح مسلم قال ﷺ: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح».

• ﴿ يَتَسَكَّنُوا فِيهِ ﴾ [٦١ - غافر ٤٠] لتخلدوا فيه إلى السكون والراحة، والسكون: الهدوء والطمأنينة. والسكون بالليل ضرورة لكل حي فلا بد من فترة من الظلام تسكن فيه الخلايا الحية، وتستكن لتزاول نشاطها في النور، ولا يكفي مجرد النوم لتوفير هذا السكون بل لا بد من ليل وظلام فالخلة الحية التي تتعرض لضوء مستمر تصل إلى حد من الإجهاد تتلف معه أنسجتها؛ لأنها لم تتمتع بالقسط الضروري اللازم لها من السكون.

• ﴿ تَتَسَكَّنُونَ فِيهِ ﴾ [٧٢ - القصص ٢٨] تستقرون وتستريحون فيه من التعب والتعب من عمل النهار، من السكون وهو الهدوء والطمأنينة. حين ذكر النهار، لو كان سرمدًا قال: ﴿ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾؛ فالبصر هو حاسة النهار. وفي الآية السابقة حين ذكر الليل لو كان سرمدًا قال: ﴿ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ فالسمع هو حاسة الليل.

• ﴿ يَنْشَلِكُوا بَيْنَ سُلَّالٍ فِيْجَاكَا ﴾ [٢٠ - نوح ٧١] أي لنذهبوا في أرجائها (أرجاء الأرض) ونواحيها في طرق ودروب، في السهول والجبال ممشون وتركبون وتتقلون للتماعش وتبادل المنافع والأزاق. انظر: ﴿ فِيْجَاكَا ﴾.

• ﴿ تَتَلَبَّسُونَ ﴾ [٨١ - النحل ١٦] تنقادون لطاعة الله وعبادته فلا تبدوا ربًا سواه.

• ﴿ وَتَقْتُلِيْمًا ﴾ [٢٢ - الأحزاب ٣٣] انقيادًا وطاعة، سلم تسليمًا: انقاد وأذن ﴿ وَمَا زَادَهُمْ ﴾ ما عاشوه من عن وشدادة أثناء حصار الأحزاب الكافرة للمدينة في غزوة الخندق إلا قوة إيمان بالله وحسن انقياد لأوامره وطاعة لرسوله.

• ﴿ تُسْمِعُ الصُّمَّ ﴾ [٤٢ - يونس ١٠] وَيَهْدِي مَنْ يَتَسَكَّنُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ يريد يسمعون بظواهرهم لكن قلوبهم لا نعي شيئًا مما تقول، فشأنهم شأن الصم (الذين لا يسمعون) في عدم استفادتهم من الحق الذي تقوله والقرآن

- ﴿ قِيمُوتٌ ﴾ [١٠ - النحل ١٦] ترعون داويكم. أسام الدابة يسميها: أخرجها وأرسلها إلى المرسى.
- ﴿ وَلَا تَقْتَرُوا بِقَاتِلَيْهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [٤١ - البقرة ٢] الشراء هنا بمعنى المبادلة أي ولا تجعلوا منافع الدنيا قليلة بدلاً من الإيمان بآياتي، أي لا تستبدلوها بمنافع الدنيا، والآيات هي الدلائل التي أهد الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام وأعظمها القرآن، والتمن القليل هو ما كان رؤسائهم من رجال الدين يحرصون عليه من الرياسة والمنافع المالية - والتمن والمال والكسب الدنيوي المادي كله شنيئة^(١) يهود من قديم.
- ﴿ وَلَا تَقْتَرُوا بِقَاتِلَيْهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [٤٤ - المائدة ٥] لا تبيعوا آياتي في مقابل أي نفع دنيوي فهو قليل قليل مهما بدا لكم، وبيع الآيات هو تغييرها أو تبديلها أو تحريفها أو إصدار فتوى مدخولة بشأنها، وذلك في مقابل راتب أو وظيفة أو لقب أو أي حظ من حظوظ الدنيا.
- ﴿ وَلَا تَقْتَرُوا بِقَعْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [٩٥ - النحل ١٦] لا تستبدلوا عهد الله ومبايعة رسوله على الإيمان بأي هرص من أعراض الدنيا، فأعراض الدنيا مهما كثرت قليلة لأنها زائلة، لذا أسماها هنا قليلاً وهو ما كانت قريش تعذب به ضعفاء المسلمين للارتداد عن الإسلام. وقيل عهد الله هو العهد الذي تكون بين الناس فلا يجوز نقضها في مقابل أي ثمن يأخذه ناقض العهد، فيترك ما يجب عليه فعله أو يفعل ما يجب عليه تركه، أي إن الذي عند الله من نصر وتوفيق في الدنيا وثواب في الآخرة هو الأفضل لكم وهو الأبقى. انظر: ﴿ يَنْفَعُ ﴾
- ﴿ وَتَقْتَرِي إِلَى اللَّهِ ﴾ [١ - المجادلة ٥٨] هي خولة التي طاهر منها زوجها وظلت تراجع النبي في أمر الظهار والتي يقول لها «حرمت عليه» فقالت: أشكر إلى الله فاقني ووحدي ووحشتي وفراق زوجي وابن عمي.
- ﴿ تَقْصَحُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ [٤٢ - إبراهيم ١٤] تشخص فلا تَبْصَرَهُ وبصيره: فتح عينه ولم يطرف بهما متاملاً أو

المنافقين، كانوا ذوي فصاحة والسنة، وإذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم، وكان عبد الله بن أبي، رأس النفاق، ذليق اللسان فصيحاً، وكان قوم من المنافقين في مثل صفته، وهم رؤساء المدينة وكانوا يحضرون مجلس رسول الله ﷺ فإذا قالوا سمع النبي مقالتهم.

• ﴿ لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ ﴾ [٢٦ - فصلت ٤١] أي إذا قلتي لا تسمعوا له، وقيل لا تنقادوا لأوامره.

• ﴿ تَسْتَمِرُّ ﴾ [٢٧ - المطففين ٨٣] هو أشرف شراب في الجنة ﴿ وَمَرَّاجُهُ مِنْ تَسْتَمِرٍّ ﴾ أي أن هذا الرحيق المختوم يقض خبائه ثم يمزج بشيء من هذا الشراب المسمى: تسنيم (انظر: ﴿ وَمَرَّاجُهُ ﴾).

• ﴿ تَسْوَرُوا أَلْمِغْرَابَ ﴾ [٢١ - ص ٣٨] أتوه من أعلى سورة. تسور الحائط: تسلفه، والمغراب: الغرفة، والمغراب: مكان العبادة.

• ﴿ لَوْ تَسَوَّيْ يَمُّ الْأَرْضِ ﴾ [٤٢ - النساء ٤] لو كانوا هم والأرض سواء فلا يعيشون، أو أن يواروا فيها ويدخلوا في باطنها. ضمت الواو في: ﴿ وَعَصَوُوا أَلْرَّسُولَ ﴾ لالتقاء الساكنين.

• ﴿ تَسَاءَلُونَ يَمُّ وَالْأَرْحَامَ ﴾ [١ - النساء ٤] أي يسأل بعضكم بعضاً بالله وبالرحم أي القرابة أن يقضي له حاجته، فيقول بالله وبالرحم ساعدني في كذا، وذلك على سبيل الاستعطاف، ولهذا قرأ حمزة: «والأرحام» بالجر عطفاً على الضمير في: ﴿ يَمُّ ﴾ أي واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام، وفي المصحف: ﴿ وَالْأَرْحَامَ ﴾ بالنصب معطوفاً على ﴿ الله ﴾، أي واتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوهما. انظر: ﴿ وَالْأَرْحَامَ ﴾.

• ﴿ تُسَبِّطُ عَلَيْكَ رُطْبًا ﴾ [٢٥ - مريم ١٩] أصله «تساقط» وقرئ به، وقرئ أيضاً «تساقط» أي النخلة و «رُطْبًا» تميز.

• ﴿ وَيَسْمُرُ آلْتِبَالٌ سَمَرًا ﴾ [١٠ - الطور ٥٢] الجبال الصلبة الراسية تسير خفيفة رقيقة لا ثبات لها ولا استقرار - أمر مذهل مزلزل.

(١) الشَّيْئَةُ: العادة الغالبة، وفي المثل: شئنة أهلها من أخزم. يضرب في قرب الشبه في الخلق.

• ﴿ تَشْفُقُ الْمَسْكِينِ ﴾ [٢٥ - الفرقان ٢٥] تنفتح
بغمام يخرج منها، وذلك يوم القيامة. أصلها تشفق فادغمت
الناء (انظر: ﴿ بِالْقَمِيمِ ﴾).

• ﴿ يَوْمَ تَشْفُقُ الْأَرْضُ عَلَيْهِمْ مِمَّا بَرَأَتْ ﴾ [٤٤ - في ٥٠]
تتصدع الأرض وتشفق عن أجسامهم البالية فيخرجون منها
مسرعين إلى الداعي بلا توان ولا تأخير.

• ﴿ لَتَشْفُقَنَّ ﴾ [٢ - طه ٢٠] لتعني وتتعجب ﴿ مَا أُنزِلْنَا
عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَتَشْفُقَنَّ ﴾ أي يتلاوته والتعبد به حتى يجاوز ذلك
طاقتك ويشق عليك، فتكاليفه لا تجاوز طاقة البشر، والتعبد به
في حدود الطاقة نعمة وفرصة للاتصال بالمالا الأعلى واستمداد
القوة والطمانية. وما أنزلناه عليك لتشفق مع الناس حين لا
يؤمنون به، فلست مكلفاً أن تحملهم على الإيمان حملاً، فلا
تذعب نفسك عليهم حسرات. بعد الحرفين المقطعين اللذين
بدأت بهما السورة جاء الحديث عن القرآن كما هو الحال في
السور التي تبدأ بالحروف المقطعة.

• ﴿ فَتَشْفُقَنَّ ﴾ [١١٧ - طه ٢٠] فتعجب وتتعني وتشقى في
طلب رزقك بينما أنت هنا في الجنة في عيش ورغد بلا كلفة ولا
مشقة. الخطاب لادم لأن الرجل يسمى على زوجته، وفي شقاء
الرجل شقاء أهله وفي سعادته سعادتهم.

• ﴿ فَشْكُرُونَ ﴾ [١٨٥ - البقرة ٢] ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ أي
فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين إذا قمت بأداء فرائض الله
وترك عماره.

• ﴿ تَشْكُرُونَ ﴾ [١٢٤ - آل عمران ٣] ﴿ لَاتُفْثَرُوا اللَّهَ ﴾
بالصبر والثبات وامثال أوامره واجتناب نواهيه ﴿ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴾ أي لعل الله ينعم عليكم بالنصر فتشكروه عليه.
وضع الشكر موضع الإنعام لأنه سبب له.

• ﴿ تَشْكُرُونَ ﴾ [٢٣ - الملك ٦٧] ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾
كانت الآيات السابقة تتحدث عن الهدى والضلال، وفي هذه
الآية يذكركم سبحانه بما وهبهم من وسائل الهدى وأدوات
الإدراك وهي السمع والبصر والأفئدة ثم لم يتفخروا بها ولم
يكونوا من الشاكرين.

منزهجاً، فأهل الحشر لا تطرف أجفانهم ولا تتحرك من هول
ما يرونه يوم القيامة وتظل أبصارهم مفتوحة مذهولة من الفرع
والملح. اليوم الذي تشخص فيه الأبصار هو يوم القيامة.

• ﴿ لَتَشْكُرَنَّ لِي مَا تَخْتَارُ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [٨١ - العنكبوت
٢٩] من أحسن ما قيل في تفسير هذه العبارة ما جاء في
«المتخب»: الشرك بالله هو ما لا يفقه علم ولا عقل. وقال
الشوكاني: عبر بتخي العلم عن نفي الإله لأن ما لا يعلم صحته
لا يجوز اتباعه. انظر: ﴿ وَإِنْ جَاهِدَاكَ ﴾.

• ﴿ لَا تَقْرَأُوا بِاللَّهِ ﴾ [١٣ - لقمان ٣١] لا تجعل له شريكاً
في الألوهية.

• ﴿ وَلَا تَقْرَأُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ [٣٦ - النساء ٤] لا تجعلوا له
شريكاً في ملكه. والشرك على ثلاث مراتب وكله محرم، وأصله
اعتقاد شريكك لله في ألوهيته وهو الشرك الأعظم، والثاني
الاعتقاد بأن هناك غير الله من يستقل بإحداث فعل وإيجاد وإن
لم يعتقد أنه إله، والثالث الرياء وهو أن يفعل شيئاً من العبادات
التي أمر الله بها يفعلها لغيره، وهو مبطل للأعمال، وهو خفي.

• ﴿ لَا تَقْرَأُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ [١٥١ - الأنعام ٦] بدأ بالنهي
عن أكبر المحرمات: ألا تشركوا بالله شيئاً من الشرك كالرياء
وعدم صدق النية أو شيئاً من الشركاء حقيراً كان أو عظيماً.
والنهي عن الإشراك يقتضي الأمر بالإخلاص لله وتوحيده،
فإن النهي عن الشيء هو الأمر بضده.

• ﴿ تَقْرَأُونَ ﴾ [١٩ - الأنعام ٦] ﴿ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَقْرَأُونَ ﴾
أي بما تشركونه مع الله من أصنام وغيرها. وقد حذف مفعول
﴿ تَقْرَأُونَ ﴾ إيجازاً للعلم به من السياق ولينحقيق لرأس الآية
التجانس مع الفواصل الأخرى^(١). ﴿ مِمَّا ﴾ مكونة من حرف الجر
«من» واسم الموصول «ما» بمعنى الذي وأدغمت نون من في
ميم ما لتجاورهما مع سبق النون بالسكون.

• ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا ﴾ [٢٢ - ص ٣٨] لا تتجاوز العدل
وتتخط الحق. وقيل: ولا تئمل، والشطط مجاوزة القدر في كل
شيء والأصل فيه البعد، من شطط الدار أي بغدت.

(١) وهذا جانب بلاغي يستحق الانتباه إليه وهو في القرآن كثير.

(من ٦٣ إلى ٦٥) والثالث خلقه الماء العذب (من ٦٨ إلى ٧٠) والرابع خلقه النار (من ٧١ إلى ٧٣).

• ﴿لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنَ آمَنَ﴾ [٩٩ - آل عمران ٣] السؤال هنا للإنكار، أنكر عليهم (على أهل الكتاب) منعهم وصدّهم من يريد الإسلام عن الدخول فيه، وأنكر عليهم احتيالمهم لفئة ضعاف المسلمين عن دينهم، وذلك بإلقاء الشك والشبهات في قلوبهم. سبيل الله: طريقه وهو الإسلام. صدّه عن الأمر: منعه وصرفه عنه.

• ﴿لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنَ آمَنَ﴾ [٩٩ - آل عمران ٣] تمنعون الناس وتصرفونهم عن طريق الله وهو الإسلام. لم يكتفوا بضلالهم في الآية السابقة فاحتالوا لفئة المسلمين وصد من يريد الإسلام عن الدخول فيه ﴿لِمَ تَصُدُّونَ﴾ السؤال للإنكار.

• ﴿وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنَ آمَنَ بِهِ﴾ [٨٦ - الأعراف ٧] وتمنعون من آمن بدين الله الذي جاء به شعيب من الاستمرار عليه وتحملونه بشئ الأساليب على الرجوع عنه.

• ﴿تَصَدَّيْ﴾ [٦٦ - عبس ٨٠] ﴿فَأَتَتْ لَّهُ تَصَدَّيْ﴾ أي تتعرض له بالإقبال عليه والإصغاء لكلامه. تصدّى له أي تعرض

• ﴿تَصَدِيَّةٌ﴾ [٣٥ - الأنفال ٨] تصديقاً؛ صدّي الرجل: صفق يديه. كانت صلاتهم هي الطواف بالبيت عراً رجالاً ونساءً متشابكي الأيدي وهم يصفرون ويصفقون، فهل تكون هذه صلاة؟ [إنهم - بصلاتهم هذه - لا يصلحون أن يكونوا أولياء على البيت، بل يستحقون العذاب.

• ﴿تَصَدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ [٣٧ - يونس ١٠] جاء (أي القرآن) مصدقاً وموافقاً لما تقدم من الكتب السماوية (وهو معنى: الذي بين يديه) في أصول العقائد والأحكام قبل أن يعترضها تحريف القيسيين والأخبار حيث ردّها القرآن إلى التوحيد الخالص.

• ﴿تَصَدِيقُ﴾ [١١١ - يوسف ١٢]: ﴿وَلْيَسْكُنْ تَصَدِيقُ

جَدْبٌ وَقُحْطٌ وَتَقْصُرَ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَلِحَوْ ذَلِكَ قَالُوا ﴿هَبْذِهِ مِنْ عِبْدِكَ﴾ أي أصابنا ذلك بشؤمك، فردّ الله عليهم ﴿فَلَنْ نُكَفِّرَ عَنْكَ اللَّهُ﴾ ببضائه وقدره، فهو وحده الذي يملك النفع والضّر، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. نزلت الآية في اليهود والمنافقين حين أبدوا التشاؤم من الرسول حين قدم المدينة وقحطوا. والمراد من الحسنة والسيئة: النعمة والبلية.

• ﴿تَصَدَّقْ بِهِ﴾ [٤٥ - المائدة ٥] أي بالقصاص متطوعاً بمعنى: عفا عن الجاني، فالصدق هو الإعفاء عما يجب من حق، وفي حال القصاص يكون بأخذ الدية مكان القصاص، أو بالتنازل عن الاثنين معاً. وشرع الله يلاحظ الفطرة الإنسانية حتى إذا ضمن لها القصاص المريح راح يناشد فيها عفو القادر على القصاص. انظر: ﴿كَفَّارَةٌ لَهُ﴾.

• ﴿وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾ [٨٨ - يوسف ١٢] تفضل علينا بالمساحة والإغراض من رداءة بضاعتنا، والصدقة: العطية التي تبقي بها المثوبة من الله^(١).

• ﴿وَأَن تَصَدَّقُوا حَتَّى لَوْ كُنْتُمْ﴾ [٢٨٠ - البقرة ٢] أي وإن تصدقوا على المسر بكل ما لكم عليه أو ببعضه، فهو خير وأكثر ثواباً لكم من إمهاله وإنظاره؛ فإن المسر بحاجة إلى البر والمعونة أكثر من الإمهال ليطمع أهله. روى مسلم في صحيحه قول النبي: «من نفس (فرج) عن غريمه (مدّته) أو عا عنه (تنازل له عن الدين) كان في ظل العرش يوم القيامة» إنها الساحة الندية يحملها الإسلام للبشرية المنهكة في هجير الأثرة والشح والطمع والتكالب والسمار.

• ﴿فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ﴾ [٥٧ - الواقعة ٥٦] ﴿تَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ﴾ أي فهلاً تصدقون بالخلق - حضراً على التصديق. وقيل إنه حث على التصديق بالبعث، وذكر في الآيات التالية أربعة أدلة على القدرة على الخلق والبعث: الأول خلقه الإنسان (من ٥٧ إلى ٦٢) والثاني خلقه النبات

(١) سمع الحسن من يقول: اللهم تصدق عليّ، فقال له: إن الله تعالى لا يتصدق، إنما يتصدق الذي يتنى الثواب. قل: اللهم أعطني أو تفضل عليّ أو أرحنى.

الوادي ومضون فيه هرباً من عدوكم، من الإصعاد وهو الذهاب في صعيد الأرض - وجهها - والإبعاد فيه.

• ﴿وَلَا تُصَيِّرْ خَلْقَكَ لِلنَّاسِ﴾ [١٨ - لقمان ٣١]: لا تجعل وجهك وتعرض عنهم تكبراً. والصَّعْرُ مِثْلٌ في العنق خلقة أو مرضاً، وهو داء يأخذ البعير في رأسه فيقلب رأسه في جانب، ويشبه به الرجل الذي يتكبر على الناس. والأسلوب القرآني يختار هذا التعبير للتغيز من الحركة المشابهة للصعر، حركة الكبر والازورار، وإمالة الحد للناس في تعالٍ واستكبار.

• ﴿وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ [١١٣ - الأنعام ٦]: ولتميل إليه (أي إلى الكلام المزين المزخرف الذي يوحى به بعضهم إلى بعض في الآية السابقة) قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وليزغوا لأنفسهم بعد ما مالت إليه قلوبهم. صَغَا يَصْغُو: مال.

• ﴿وَنُصِيفُ الْيَمِّنُ الْكُذِبَ أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ كِتَابٌ﴾ [٦٢ - النحل ١٦]: تقول الستهم وتحكي الكذب بادعائها أن لهم العاقبة الحسنى في الآخرة.

• ﴿وَنَصْنَحُوا﴾ [١٤ - التغابن ٦٤]: أي تعرضوا عن هذه الخطايا بترك التعبير بها والتائب عليها.

• ﴿نُصُوءٌ﴾ [١٨ - الأنبياء ٢١]: ﴿وَلَكُمْ أَلْوَلٌ وَمَا نُصُوءٌ﴾: لكم العذاب والعقاب مما تصفون الله - تعالى - بما لا يليق بشانه الجليل.

• ﴿نُصُوءٌ﴾ [١١٢ - الأنبياء ٢١]: تذكرون (من أكاذيب^(١) وكفر). انظر: معجم ألفاظ القرآن الكريم.

• ﴿وَلَا تُصِلْ إِلَيْهِ﴾ [٧٠ - هود ١١]: ﴿وَرَبَّ أَيْدِيكُمْ لَا تُصِلْ إِلَيْهِ﴾: أي لا تمتد إلى لحم العجل لتناول منه شيئاً.

• ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَتًى أَبَدًا﴾ [٨٤ - التوبة ٩]: لا يزال الحديث عن المنافقين، نهي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجنازة على من مات منهم، وفي الصلاة الدعاء والاستغفار.

• ﴿تُصَلِّي نَارًا حَامِيَةً﴾ [٤ - الغاشية ٨٨]: تقاسي حرها

الَّذِي يَنْ يَدَّو: أنزل الله القرآن على رسوله مصداقاً للكتب السماوية التي سبقته ومؤيداً لها فيما كلفت به البشر من عقائد وطاعة للخالق جلّ وعلا، وما أمرتهم به من تنزيه له عن الشريك والنظير. صَدَّقَهُ تصديقاً: أقره وعده صادقاً.

• ﴿وَلَا تُصَرِّفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ﴾ [٣٣ - يوسف ١٢]: إن لم تؤذ عني كيدهن، وجواب الشرط: ﴿أَمْسَبَ النَّوْمُ﴾، فزع منه إلى اللطف الله وعصيته.

• ﴿تُصَرِّفُونَ﴾: [٣٢ - يونس ١٠]: ﴿فَأَن تَصَرِّفُونَ﴾ أي فكيف تتحولون عن عبادته إلى عبادة ما سواه وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل شيء. صَرَّفَهُ عن الشيء: حوله عنه.

• ﴿فَأَن تَصَرِّفُونَ﴾ [٦ - الزمر ٣٩]: فكيف تتقلبون وتصرفون عن عبادته مع توافر موجباتها ودواعيها في خلق السموات والأرض والليل والنهار، وتسخير الشمس والقمر وخلقكم وخلق الأنعام.

• ﴿وَنُصْرِيفُ الرِّيحِ﴾ [١٦٤ - البقرة ٢]: تغليبها جنوباً وشمالاً، وشرقاً وغرباً، حارة وباردة، عاصفة ولينة، عقيمًا ولواقح، بالرحمة تارة وبالعقاب أخرى. ولو أمسك الله الريح ساعة لهلك كل حي على سطح الأرض.

• ﴿وَنُصْرِيفُ الرِّيحِ﴾ [٥ - الجاثية ٤٥]: تصرف الأمور والسحاب والرياح: تحويلها من جهة إلى جهة ومن حال إلى حال، والرياح تمضي شمالاً وجنوباً، وشرقاً وغرباً، منحرفة ومستقيمة، دافئة وباردة، وفق النظام الدقيق المقصود في تصميم الكون، وتصريفها علاقة بدورة الأرض ويظاهرتي الليل والنهار، وبالرزق الذي ينزل من السماء.

• ﴿تُصْطَلُونَ﴾ [٧ - النمل ٢٧]: تستدفنون من البرد، والاصطلاء: الدنو والاقتراب من النار للتدفئة، اصطلى يصطلي: استدفأ.

• ﴿تُصْطَلُونَ﴾ [٢٩ - القصص ٢٨]: تستدفنون، كانت ليلة شديدة البرد.

• ﴿تُصْعِدُونَ﴾ [١٥٣ - آل عمران ٣]: أي تذهبون في

(١) كقولهم إن الله الخلد ولدًا، أو إن عمداً ساحر.

أو تحترق فيها.

• ﴿وَتَصْلِبُهُ هَيْمًا﴾ [٩٤ - الواقعة ٥٦]: إدخال في النار، وقيل: إقامة في الجحيم ومقاساة لأنواع عذابها.

• ﴿وَتُصَنِّعُ عَلَى عَيْنٍ﴾ [٣٩ - طه ٢٠]: أي تُرَى وتُغذى على مرأى مني بالحنو والرحابة. يقال: صنعه على عينه إذا تولى توجيهه في جميع أطوار حياته، وهو استعارة تمثيلية للحفاظ والصون.

• ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمْتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا﴾ [٤٧ - القصص ٢٨]: أي لولا أن يصيبهم عذاب بسبب ما قدموا وما اكتسبوا من معاصي فيقولوا: ربنا هلا أرسلت إلينا رسولاً، لولا ذلك لما بعثنا الرسل، «لولا» الأولى شرطية، وجوابها محذوف، وهو: لما بعثنا الرسل، أما «لولا» الثانية فهي تحضيضية بمعنى: هلاً. فبعث الرسل لإزاحة عذر الكفار كما في ١٦٥ - النساء: ﴿لَقَدْ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ أَرْسَالِهِ﴾.

• ﴿أَنْ تُصِيبُوا﴾ [٦ - الحجرات ٤٩] كراهة أن تصيبوا ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ﴾ أي تصيروا ﴿عَلَى مَا كَانُوا يَتَدَبَّرُونَ﴾ والتدبر ضرب من الغم يحدث للإنسان على ما وقع منه ويتمنى أنه لم يقع.

• ﴿تَصِيرُ﴾ [٥٣ - الشورى ٤٢] ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ إلى الله وحده ترجع الأمور وتنتهي فيفصل فيها ويحكم فيها.

• ﴿وَلَا تَضْحَكُوا﴾ [١١٨ - طه ٢٠] ولا يصيكن حر الشمس. ضحا يضحو ضحواً إذا أصابه حر الشمس ﴿إِنْ لَكَ إِلَّا جُحُورٌ مِمَّا وَلَا تَعْرِى﴾ ❶ ﴿وَأَنْتَ لَا تَقْضُوا فِيهَا وَلَا تَضْحَكُ﴾ الشيخ والري والكسوة والسكن هي الأقطاب الأربعة اللازمة لحياة الإنسان. ولقد ذكرها بلفظ نقاضها التي هي الجحور والعري والظما والضحو ليطرق سمعه بأسماء أصناف الشقوة التي حذر منها حتى يتحاشى أسبابها.

• ﴿فَلَا تَضَرُّوا بِهِ الْأَمْثَالَ﴾ [٧٤ - النحل ١٦] أي فلا تجعلوا له أشباهاً وأمثالاً بأن تعبدوا سواه. ومثله قوله تعالى:

﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ من الآية ٢٢ البقرة.

• ﴿تَضَرُّعًا﴾ [٦٣ - الأنعام ٦] في خضوع وتذلل وقيل: جهراً^(١) لمبايكته بالخفية وهي الأسرار.

• ﴿تَضَرُّعًا﴾ [٥٥ - الأعراف ٧] أي مظهرين الضراعة وهي التذلل والخشوع، فالنضرع الخفي اليتى بجلال الله ويقرب الصلة بين العبد ومولاه. ضَرَعَ ضِرَاعَةً خضع وذلل انظر: ﴿وَحُفَّتَةً﴾.

• ﴿تَضَرُّعًا﴾ [٢٠٥ - الأعراف ٧] تذللًا، وأصل النضرع إظهار الضراعة وهي التذلل له سبحانه والمبالغة في الخضوع، مصدر منصوب على الحال.

• ﴿وَلَا تَضَرُّوهُ شَيْئًا﴾ [٣٩ - التوبة ٩] ولا يقام لكم وزن ولا تقدّمون أو تؤخرون في الحساب، ﴿وَلَا تَضَرُّوهُ﴾ أي الله أو النبي بترك النغير معه.

• ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمَلٍ حَمْلَهَا﴾ [٢ - الحج ٢٢] تسقط كل حامل ذات حمل جنينها قبل تمامه من شدة الهول وفي الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلاء» قالت عائشة: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك». وفائدة ذكر هول يوم القيامة التحريض على التاهب له والاستعداد بالعمل الصالح.

• ﴿وَلَا تَضَعُ﴾ [١١ - فاطر ٣٥] وضعت الحامل ولذا: ولدت، وقد يجذف المفعول كما هنا انظر: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى﴾.

• ﴿حَقٌّ تَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ [٤ - محمد ٤٧] ينقضي أمرها وتخف أثقالها فلا يبقى قتال. الأوزار جمع وزر وهو الثقل. وسُمِّي السلاح أوزاراً وأثقالاً لثقل حمله. فأوزار الحرب آلاؤها وأسلحتها. أسند وضع السلاح للحرب وهو لأهلها على سبيل الجواز.

• ﴿تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾ [١٠٢ - النساء ٤] فحمل السلاح

(١) قد تستعمل كلمة النضرع بمعنى الإعلان.

فى حالة المطر والمرضى يشق ولا يفيد، ويكفى أخذ الحذر وتوقع عون الله ونصره.

• ﴿وَجِئَ تَضْمُونُ ثِيَابِكُمْ مِنَ الظُّلُمَةِ﴾ [٥٨ - النور ٢٤] أى وقت وضع الثياب أى خلعها عند الظهر للقبولة (الراحة والنوم) فى منتصف النهار. الحين: الوقت. تضعون ثيابكم: تحملونها وتطرحونها.

• ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَهُمَا﴾ [٢٨٢ - البقرة ٢] أى خشية أن تنسى، أصل الضلال: ترك الطريق المستقيم عمدًا أو سهواً. تطلب امرأتين بسبب طبيعة المرأة الانفعالية فهى شديدة الاستجابة الوجدانية، كما أنها قليلة الخبرة فى هذا المجال لأن الرجال هم الذين يزاولون الأعمال عادةً فى المجتمع السوي.

• ﴿تَضِلُّوا السَّبِيلَ﴾ [٤٤ - النساء ٤] تضلوا طريق الحق، فاليهود لا يقفون عند شراء الضلالة، بل هم يريدون أن يضلوا المسلمين بشتى الوسائل (المذكورة فى البقرة وآل عمران) وفى هذا تحذير للمسلمين من الاغيب اليهود.

• ﴿تَضِلُّوا﴾ [١٧٦ - النساء ٤] تبعدوا عن الطريق المستقيم ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُّوا﴾ أى يبين الله لكم شرائع دينكم لتلا تضلوا على أساس وجود حرف مقدر محذوف من الكلام هو: لا. وقيل: المصدر المؤول ﴿أَنْ تَضِلُّوا﴾ فى موضع نصب مفعول به للفعل ﴿يُبَيِّنُ﴾ أى يبين الله لكم الضلال فتجنبوه.

• ﴿تَضْلِيلٌ﴾ [٢ - الفيل ١٠٥] إبطال وتضييع، ضلله تضليلاً: صيره ضالاً باطلاً مضيقاً ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ كَهْدَمُ تَضْلِيلٍ﴾ ألم يضل مكروهم فلا يبلغ هدفه وغايته، شأن من يضل الطريق فلا يصل إلى ما يبتغيه. ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ كَهْدَمُ تَضْلِيلٍ﴾ جعل كيدهم فى تضليل.

• ﴿لَا تَضَارَّ وَلَدَةً وَوَلَدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُمْ وَوَلَدَهُمْ﴾ [٢٣٣ - البقرة ٢] أى لا تضر والدة زوجها بسبب ولدها بأن تطلب منه ما ليس يعدل من الرزق والكسوة وأن تشغل قلبه بالتفريط فى شئون الولد. ولا يضر الأب المولود له زوجته المرضعة بسبب ولده بأن يمنعه شيئاً مما وجب لها عليه من رزق أو كسوة أو

يأخذ منها الصبي وهى تريد إرضاعه.

• ﴿وَلَا تَضَارُّوهُنَّ﴾ [٦ - الطلاق ٦٥] تجنبوا الإضرار بالممتدات المطلقات اللاتي دخلن فى العدة. ضارُهُ مُضَارَةٌ وضراً: الحق به مكروهاً أو أذى.

• ﴿لِيُضَيِّقُوا عَلَيْنَّ﴾ [٦ - الطلاق ٦٥] فى المسكن كان تنزلوا معهن فى المسكن من لا يوافقهن فى الجوار أو غير ذلك حتى تضطروهن إلى الخروج من المسكن. وقيل: يلحق بها من المكروه والأذى ما يجعلها تدفع له مالاً لتخلص منه.

• ﴿تَقْلُوبُهُمْ﴾ [٢٥ - الفتح ٤٨] تقفلوهم. الوطء والدوس عبارة عن الإيقاع والإبادة.

• ﴿لَمْ تَقْلُوبُوا﴾ [٢٧ - الأحزاب ٣٣] ﴿وَأَرْسًا لَمْ تَقْلُوبُوا﴾ أى لم تطأها أقدامكم أى لم تدرسها من قبل، قيل هى خيبر وهى مدينة كبيرة مُحَصَّنَةٌ على بعد أربع مراحل من المدينة فتحها النبي ﷺ فى سنة سبع. وقيل هى كل أرض يفتحها المسلمون إلى يوم القيامة.

• ﴿وَلَا تَكْفُرُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْقَدَرِ وَالْعَفْوِ﴾ [٥٢ - الأنعام ٦] طلب رؤساء المشركين من الرسول إبعاد فقراء المسلمين كعمار وصهيب وخباب عن مجلسه عندما يجلس إليه هؤلاء الرؤساء، وأجابههم طمناً فى إيمانهم، فنزلت الآية بالآ يُبعد ضعفاء المؤمنين الذين يدعون ربهم بالقدرة والعفو.

• ﴿تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْقِدَةِ﴾ [٧ - الهزلة ١٠٤] النار تحرقهم حتى تصل إلى القلوب (الأفئدة) وهم أحياء. قيل: تاكل النار أجسادهم حتى إذا بلغت إلى القلب، خلقوا خلقاً جديداً فرجعت تأكلهم. أطلع على الشئ: أشرف عليه وبلغه.

• ﴿وَلَا تَطْلُعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ [١ - الأحزاب ٣٣] لا تسمع منهم ولا تخضع لضغوطهم. وتقديهم هذا النهي على الأمر باتباع الوحي (وهو الوارد فى الآية التالية) يوحي بأن ضغط الكافرين والمنافقين فى المدينة وما حولها كان فى ذلك الوقت عنيفاً. ولا ينخدع أحد بما يكون عند الكافرين والمنافقين من ظاهر العلم والتجربة - كما يسوغ بعض المسلمين لأنفسهم فى فترات الضعف والانحراف - فإن الله هو العليم بالصواب من الخطأ، وبالصلحة من الفسدة، وهو الحكيم لا يفعل شيئاً

الطريق. وفي الحياة لحظات تعصف قسوتها بكل ما أوتي الإنسان من قوة وصلابة وثبات إلا أن يكون مرتكئاً إلى الله مطمئناً إلى حماه. وليس أشقى ممن يُحْزَمُ طُمَآنِينَةُ الْإِنْسِ إلى الله وينطلق في هذه الأرض شريدًا فريدًا يوجس من كل شيء خيفةً لأنه لا يستشعر الصلة بينه وبين رب هذا الكون. ليس هناك أشقى ممن يعيش لا يدري لم جاء ولم يذهب ولم يعاني ما يعاني في الحياة، أما ذَكَرُ الله فيه طُمَآنِينَةُ تسري في القلب فيستروحها ويندى بها ويستريح لها ويستشعر الطُمَآنِينَةُ والسلام ويُحس أنه في هذا الوجود ليس مفردًا بلا أنيس وإنما هو في جِءَ الله وفي حماه.

• ﴿ أَقْتَضَمُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ ﴾ [٧٥ - البقرة ٢]

افترضون وتحرصون أن يؤمنوا مستجيبيكم؟ الهمة للاستفهام الإنكارى. والخطاب للجماعة المسلمة يبصرها بأساليب اليهود في الكيد والفتنة، ويجذرهم مكرهم وكيدهم على ضوء التاريخ وجبلتهم^(١) والسؤال يوحى باليأس من الطمع في إيمانهم^(٢).

• ﴿ تَطْهَرُهُمْ ﴾ [١٠٣ - التوبة ٩] الخطاب للنبي، أي تكون أيها النبي، بقبولك صدقاتهم سببًا في تطهيرهم من دنس البخل والذنوب.

• ﴿ تَطَوَّعَ ﴾ [١٨٤ - البقرة ٢] تُرْع به وهو ليس مفروضًا عليه (أي لا يلزمه) ويقال في باب الخير والبر. ﴿ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ﴾ فمن زاد على القدر المذكور في الفدية فهو خير له. خير هنا صفة تفضيل.

• ﴿ تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾ [١٥٨ - البقرة ٢] التطوع ما يأتي به الإنسان من الطاعة غير المفروضة.

• ﴿ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ﴾ [٤٥ - القصص ٢٨] تَمَادَى وتباعد عليهم الزمن، تطاول: طال وامتد. «العمر» مقصود به

ولا يأمر بشئ إلا لوضع الشئ في مكانه، فهو أحق أن يُطَاعَ وإن تُتَّبِعَ أوامره.

• ﴿ وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ [٤٨ - الأحزاب ٣٣]

معناه الدوام والثبات على ما كان عليه النبي عليه السلام من عدم المبالاة بأقوال هؤلاء المرجفين من الكفار والمنافقين - وهو إعادة لما في الآية الأولى من السورة.

• ﴿ وَلَا تُطِيعِ مِنْهُمْ عَائِشًا أَوْ كُثُوبًا ﴾ [٢٤ - الإنسان ٧٦]

رغم إفراط المشركين في العداوة للنبي وإيذائه هو ومن معه، إلا أنهم كانوا يدعونهم إلى أن يترك أمر النبوة والرسالة وعرضوا عليه المنصب والمال والنساء في المقابل، فجاءه التوجيه من الله ألا يطيعهم.

• ﴿ وَلَا تَكْفُرُوا ﴾ [١١٢ - هود ١١] لا تُجاوزوا ما حُدِّدَ لكم بإفراط أو تفريط. وقيل: لا تتجبروا على أحد. الطغيان: مجاوزة الحد.

• ﴿ وَلَا تَكْفُرُوا بِهِ ﴾ [٨١ - طه ٢٠] أي لا تحملنكم السعة والعافية أن تعصوا، فالطغيان هو التجاوز إلى ما لا يجوز. وقيل: لا تكفروا النعمة ولا تنسوا شكر المنعم بها عليكم.

• ﴿ أَلَا تَكْفُرُوا بِالْإِيمَانِ ﴾ [٨ - الرحمن ٥٥] لا تتجاوزوا العدل والحق في الميزان. الطغيان: مجاوزة الحد فهو في الميزان اعتداء وزيادة.

• ﴿ وَلَنُطَبِّقَنَّ يَوْمَ قُلُوبِكُمْ ﴾ [١٢٦ - آل عمران ٣]

فالإمداد بالملائكة له هدفان: الأول إدخال السرور عليهم بالبشارة بالنصر، والثاني هو حصول الاطمئنان بأن الله معهم بعونه ونصره وهذا يدفعهم إلى الجرأة والاستبسال في القتال.

• ﴿ وَتَكُونُ قُلُوبُنَا ﴾ [١١٣ - المائدة ٥] إلى أن الله بعثك إلينا نبيًا وبأننا على الحق وذلك بانضمام حواس المشاهدة واللمس والذوق والشم المستخدمة في الأكل إلى حاسة السمع لكلامك ﴿ وَتَعْلَمُ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا ﴾ فيما جئتنا به من الرسالة.

• ﴿ وَتَكُونُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [٢٨ - الرعد ١٣] اطمأن القلب ونحوه: سَكَنَ وثبت واستقر بعد القلق والازعاج وقلوب المؤمنين تطمئن بذكر الله ورحمته ومغفرته، وبإحساسها بالصلة به والأمن في حماه. تطمئن من قلق الوحدة وحيرة

(١) يدل طول هذا الحديث وتنوع أساليبه على ضخامة ما كان يلقاه المسلمون من كيد يهود.

(٢) كان الأنصار حريصين على إسلام اليهود للحلف والجوار الذي كان بينهم.

يقول لامراته هذه العبارة فتبقى معلقة لا هي مطلقة فتزوج غيره، ولا هي زوجة فتحل له، وكان هذا طرفاً من سوء معاملة المرأة في الجاهلية والاستبداد بها. ثم جاء الإسلام فجعل الظهار تحريمًا مؤقتًا للوطء كفأته عن رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا كما بينت سورة المجادلة. يقال ظاهر امراته وظاهر منها.

• ﴿تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِيمَةِ وَالْعَدْوَنِ﴾ [٨٥ - البقرة ٢] أي تعاونون عليهم قتلاً وإخراجاً آمين في حقهم معتدين ظالمين فيما تصنعونه بهم. تظاهرون أصلها تظاهرون فعذفت إحدى التاءين تخفيفاً.

• ﴿تَظْهَرَا﴾ [٤٨ - القصص ٢٨] تعاونوا بتصدق كل منهما للآخر. من الظهر وهو الجارحة المعروفة التي تجمع بين البروز والقوة، ومنه ظهر أي بدا وتبين، وظهر عليه قوي عليه وتمكن منه، وظاهرة: عاونه.

• ﴿تَظْهَرَا عَلَيْهِ﴾ [٤ - التحريم ٦٦] أي تظاهرا وتعاونوا على النبي ﷺ بالمصيبة والإفراط في الغيرة وإفشاء سره (انظر ﴿لَا تَحْرِمُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾) إخراج الشيخان (البخاري ومسلم) عن ابن عباس أنه سأل عمر عن اللتين تظاهرتا على النبي من زوجاته فقال عمر: عائشة وحفصة. وفي رواية البخاري عن عمر أن نساء النبي اجتمعن في الغيرة عليه، ولا بد وأن مكابذات نساء النبي له كان لها أثر عميق في قلب النبي ولا بد وأن أثرها في نفوس المسلمين كان عظيماً (انظر حديث عمر الذي أخرجه الشيخان في هذا الأمر) ويدل على هذا إعلان موالاة الله لنبيه وموالاة جبريل وصالح المؤمنين. لقد شاء الله أن يكون نبيه بشراً رسولاً وكانت سيرة محمد وحياته الواقعية بكل ما فيها من تجارب الإنسان ومحاولات الإنسان وضعف الإنسان وقوة الإنسان، كانت كلها النموذج العملي الناجح يراه ويتأثر به من يريد القدوة الميسرة العملية الواقعية التي لا تعيش في هالات ولا في خيالات. ﴿تَظْهَرَا﴾ أصلها تظاهرا فعذفت إحدى التاءين تخفيفاً، وهي مشتقة من الظهر (الجارحة المعروفة) وتعني البروز أي الظهور والقوة، ونقول ظاهر فلاناً: عاونه، وتظاهر القوم: تعاونوا وجمعوا

هنا أمد انقطاع الرحي حتى نسوا ذكر الله (نظيره) ﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ فوجب إرسالك إليهم، فأرسلناك وكسبناك العلم بقصص الأنبياء ومنها قصة موسى.

• ﴿قَلَّ تَطْهِيرُكُمْ إِلَهُ أَجْرًا حَسَنًا﴾ [١٦ - الفتح ٤٨] إن تستجيبوا وتنفروا للجهاد تفوزوا في الدنيا بالغنيمة وفي الآخرة بالجنة.

• ﴿تَطَهَّرْنَا بِكُمْ﴾ [١٨ - يس ٣٦] تشاءمنا منكم، وذلك أنهم كرهوا دينهم ونفرت منه نفوسهم، وعادة الجهال أن يتشاءموا بما نفروا عنه وكرهوه^(١). تطهير به ومنه.

• ﴿وَلَمْ تَطْلُبْ بَيْنَهُ حَقًّا﴾ [٣٣ - الكهف ١٨] أي لم تنقص منه شيئاً.

• ﴿فَلَا تَقْلُمُ نَفْسَ حَقًّا﴾ [٤٧ - الأنبياء ٢١] أي لا ينقص من إحسان محسن ولا يزداد في إساءة مسيء.

• ﴿لَا تَقْلُمُ نَفْسَ حَقًّا﴾ [٥٤ - يس ٣٦] لا تنقص نفس من النفوس - برة كانت أو فاجرة - أجر شيء مما عملته.

• ﴿فَلَا تَقْلُمُوا فِيهِمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ [٣٦ - التوبة ٩] فيهم، أي في الأشهر الحرم، الضمير عائد عليها. والمعنى: لا تظلموا أنفسكم بارتكاب ما حرم فيها من قتال، إلا إذا اعتدى العدو على البلاد أو كان وشيك الاعتداء عليها.

• ﴿وَتَقْلُبُونَ بَالَهُ أَلْطُونَا﴾ [١٠ - الأحزاب ٣٣] تناوشت الناس القلوب المختلفة، فبعضهم وهم المؤمنون ظنوا النصر ورجوا الظفر، والبعض الآخر من المنافقين وضعاف الإيمان خافوا وظنوا أن المؤمنين سيهزمون.

• ﴿وَجِئَ تَطْهِيرُونَ﴾ [١٨ - الروم ٣٠] تدخلون في وقت الظهر وفيه صلاة الظهر.

• ﴿تَظْهَرُونَ بَيْنَ﴾ [٤ - الأحزاب ٣٣] الظهار: قول الرجل لزوجته: أنت على كظهر أمي يريد بذلك تحريم وطنها تحريمًا أبدياً كما هو الشأن مع الأم. وفي الجاهلية كان الرجل

(١) كما حكى الله عن القبط: ﴿وَأَن تُصِيبَهُمْ شَيْئَةٌ تَطْهَرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾

على أمر بهمهم.

• ﴿تَعْبَثُونَ﴾ [١٢٨ - الشعراء ٢٦] تعملون ما لا فائدة جدية فيه غير التفاخر الأجوف، أى تبثون الأبنية الشاذة لا للاحتياج إليها وإنما للتفاخر بها لأن كل ذلك زائل. والعبث ما لا فائدة له. وقيل: تعبثون بمن يمر في الطريق، أى تبثون بكل موضع مرتفع لتشرفوا على السابلة فتسخروا منهم.

• ﴿لَا تَعْبُدُوا الشَّيَاطِينَ﴾ [٤٤ - مريم ١٩] لا تطعه فهو يأمر بالكفر، ومن أطاع شيئاً في معصية فقد عبده.

• ﴿أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ [٢ - هود ١١] أى أحكمت آياته ثم فصلت لئلا تعبدوا إلا الله، فتوحيد الدينونة والعبودية والطاعة لله وحده هو جوهر الرسالات السماوية، وهو تحرير للبشر من أن يستعبدهم الملوك والرؤساء والحكام، وتحريرهم من الدل والخوف والقلق فيستمتعون بالكرامة الحقيقية.

• ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ [٢٦ - هود ١١] هى القولة الواحدة التى جاء بها كل رسول، والكلمة التى لا تتغير: عبادة الله وحده بلا شريك، والدينونة له وحده بلا منازع - إنها تكاد تكون ذات الالفاظ التى أرسل بها كل الرسل وخاتمهم نبينا محمداً، والتى تضمنها الكتاب الذى أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

• ﴿أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [٤٠ - يوسف ١٢] العبودية لله وحده تطلق الناس أحراراً كراماً شرفاء أعلیاء، والعبودية لغير الله تاكل إنسانية الناس وكرامتهم وحریاتهم وفضائلهم، ثم تاكل أموالهم ومصلحتهم المادية فى النهاية - إنه لا بد من عبودية! فإن لا تكن لله وحده، تكن لغير الله.

• ﴿تَعْبُدُونَ﴾ [١٣٣ - البقرة ٢] ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِى﴾ تستعمل ﴿مَا﴾ فى الأغلب للسؤال عن غير العاقل، كما تستعمل إذا أراد السائل الإيهام كما هنا حيث أراد يعقوب ألا يرشد أبناءه إلى الجواب وألّا يوحى إليهم به حتى يكون نابغاً من عقولهم هم.

• ﴿تَعْبُدُونَ﴾ [٢٩ - يونس ١٠] ﴿مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ﴾ هذا قول الشركاء يقولون لمن كانوا يعبدونهم: ما كنتم تحضروننا بالعبادة الحقيقية، بل كنتم تعبدون شهوركم وشياطينكم.

والأوثان يُنطقها الله لتقول مثل ذلك لعبدتها ﴿فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَكُمَا وَبَيْنَكُم﴾ بعدما تبرأ الشركاء المعبودون من عبادة عابديهم (فى الآية السابقة) استشهدوا بالله على براءتهم من هذا الاتهام، وقالوا: إنهم كانوا غير راضين عن تلك العبادة (انظر: ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾).

• ﴿مَا تَعْبُدُونَ﴾ [٧٠ - الشعراء ٢٦] أى شيء تعبدون؟ سالم لا لجهله بمعبوداتهم، ولكن ليربهم أن ما يعبدونه لا يستحق العبادة.

• ﴿أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ﴾ [٩٥ - الصافات ٣٧] فيه حلف أى قالوا: مَنْ فعل هذا بألفتنا؟ فقال عتجاً ﴿أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ﴾ أى تعبدون أصناماً أنتم تحتونها بأيديكم؟! النحت: النجر والتبرؤ.

• ﴿تَعْبُرُونَ﴾ [٤٣ - يوسف ١٢] تعلمون تأويلها وتفسيرها. عبرت الرؤيا: ذكرت عاقبتها وآخِر أمرها، كما تقول: عبرت النهر إذا قطعت حتى تبلغ عِبرَه أى آخر عرضه.

• ﴿تَعْتَدُونَ﴾ [٤٩ - الأحزاب ٣٣] تستوفون عدد أيامها.

• ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ [١٩٠ - البقرة ٢] العدوان يكون يتجاوز المحاريين المعتدين إلى غير المحاريين من الأمنيين المسالين الذين لا يشكلون خطراً، ويكون بارتكاب الشناات التى عرفتها حروب الجاهليات الغابرة والحاضرة. وفى صحيح مسلم: «اغزوا ولا تُغْلُوا ولا تُغْدروا ولا تُمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع».

• ﴿لَقَعْتُمْ دَمًا﴾ [٢٣١ - البقرة ٢] انظر: ﴿حِزَابًا﴾.

• ﴿أَنْ تَعْتَدُوا﴾ [٢ - المائدة ٥] أى تمنعهم من أداء العمرة. كان رسول الله ﷺ وأصحابه بالحديبية حين صدمه المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم. فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب النبى: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم، فنزلت الآية؛ أى لا تعتدوا على هؤلاء برغم ما فى نفوسكم من بغض لهم. وهذه الآية - وإن نزلت فى شأن عمرة الحديبية - فإن حكمها عام فى منع

عَنْ فُلَانٍ يَعْنِي وَيَعْتَدُوْنَ: أَفْسَدَ أَشَدَّ الْإِفْسَادِ. ﴿مُفْسِدِينَ﴾
حال جاءت لتأكيد بيان إفسادهم ومداومتهم عليه.

• ﴿وَلَا تَقْتُلُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [٣٦ - العنكبوت ٢٩]
ولا تفسدوا فيها إفساداً، نهاهم عن القَيْثِ في الأرض،
وهو السعي فيها بالفساد والبغي على أهلها، وذلك أنهم كانوا
ينقصون المكيال والميزان ويقطعون الطريق على الناس، هذا مع
كفرهم بالله ورسوله. هنا يعثر عَثْرًا وَحِيدًا: أَفْسَدَ أَشَدَّ الْإِفْسَادِ
وَحْدَهُ يَعْنِي عَثْرًا: أَفْسَدَ.

• ﴿وَإِنْ تَعَجَّلْتَ﴾ [٥ - الرعد ١٣] العجب والتعجب
كلاهما يستعمل على وجهين: فيما يُسْتَحْسَنُ ويُحْمَدُ، وفيما
يُنْكَرُ ويُكْرَهُ وهو المراد هنا.

• ﴿تُعْجِزُكَ أَجْسَامُهُمْ﴾ [٤ - المنافقون ٦٣] تبدأ الآية
بيان بعض صفات المنافقين الخلقية والخلقية، فإذا نظرت إلى
هؤلاء المنافقين رافك منظرهم واستحسنت حياتهم، وكان عبد
الله بن أبي رَأْسِ المنافقين في المدينة، رجلاً جليماً صبيحاً،
وكان قومٌ من المنافقين في مثل صفته.

• ﴿تَعْجَلْ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [٢٠٣ - البقرة ٢] التعجل هنا هو
تعجل الرحيل عن مَني، فيغادرها الحاج قبل غروب اليوم
الثاني من أيام التشريق، فلا حرج عليه في ذلك.

• ﴿فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ﴾ [٨٤ - مريم ١٩] فلا يضيّق
صدرك بكفرهم ولا تستعجل لهم العذاب.

• ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ﴾ [١١٤ - طه ٢٠] أي لا تُسرّع
بقراءته ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ أي من قبل أن
يفرغ جبريل من إبلاغه، بل أنصت فإذا فرغ جبريل من قراءته
عليك فاقراءه بعده. كان النبي كلما قال جبريل آيةً قالها معه من
شدة حرصه على حفظ القرآن فأرشده الله إلى ما هو أسهل.
وقيل: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ﴾ أي لا تسرّع إنزاله ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ
يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ أي ياتييك. عَجِلَ يَعْجَلُ عَجَلَةً: أَسْرَعَ.

• ﴿يَنْعَجَلْ بِمَةٍ﴾ [١٦ - القيامة ٧٥] لتأخذه على حيلة
ولئلا يفلت منك كما في الآية ١١٤ طه: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ أي من قبل أن يفرغ ويُسَمَّ

الاعتداء على الناس بغير حق، لدافع الكراهية والبغضاء.

• ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ [٨٧ - المائدة ٥] أي لا تتجاوزوا الحد
الذي رسمه الله في التحليل والتحریم، أي لا تشددوا فتحرّموا
حلالاً، ولا تترخصوا فتجلبوا حراماً. وإنما الفضل والبر في
فعل ما ندب الله عباده إليه وعمل به رسوله وسنة لأمته.

• ﴿فَلَا تَعْتَدُوا﴾ [٢٢٩ - البقرة ٢] فلا تتجاوزوها.

• ﴿لَا تَقْتَدِرُوا الْقَوْمَ﴾ [٧ - التحريم ٦٦] ﴿يَتَأَيَّبُوا
الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَقْتَدِرُوا الْقَوْمَ﴾ [مَا تُجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ] يقال
ذلك للكفار عند إدخال الملائكة إياهم النار، واليوم هو اليوم
المعهود وهم يوم الجزاء. ونهيه عن الاعتذار هو لإدخال
البأس إلى قلوبهم، فالיום ليس يوم اعتذار وإنما هو يوم الجزاء
على ما كان من عمل كما في ٧٥ - الروم: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ
الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذِيرُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ وعلى المؤمن
أن بقي نفسه وأهله من هذه النار قبل أن تضيع الفرصة ولا
ينفع الاعتذار.

• ﴿وَلَا تَقْتُلُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [٦٠ - البقرة ٢]
هنا يعثر عَثْرًا وَحِيدًا: أَفْسَدَ أَشَدَّ الْإِفْسَادِ وَقَوْلُهُ: ﴿مُفْسِدِينَ﴾
حال مؤكدة. حَقَّبَ الأمر بالآكل والشرب من رزق الله وعطائه
بأنهم من الإفساد؛ فإن من شأن النعمة أن تستحثهم على
طاعة المنعم الذي هيا لهم من النعم ما يكفهم عن الإفساد.

• ﴿وَلَا تَقْتُلُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [٧٤ - الأعراف ٧]
ولا تفسدوا في الأرض ولا تسعوا فيها بالإفساد عَنْكَ يَعْنِي
عَثْرًا: أَفْسَدَ. ﴿مُفْسِدِينَ﴾ حال. تكرر المعنى تأكيداً باختلاف
اللفظ.

• ﴿وَلَا تَقْتُلُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [٨٥ - هود ١١]
العثو في الأرض: الإفساد فيها، عَنْكَ يَعْنِي: أَفْسَدَ، وذكر
«مفسدين» بعدها لتوبيخهم على الثبات على الفساد والمداومة
عليه. وكان فسادهم العدوان وقطع الطريق وتهديد الأمن
وقتل الحيوان.

• ﴿وَلَا تَقْتُلُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [١٨٣ - الشعراء ٢٦]
أي لا تفسدوا فيها بالقتل وقطع الطريق وإهلاك الزروع.

إليك، أى يفرغ جبريل من إبلاغه. والمعجزة: طلب الشئ وتحريكه قبل أوانه.

• ﴿وَلَا تَعْدُ عَذَابَكَ عَثِمٌ﴾ [٢٨ - الكهف ١٨] أى لا تجاوزهم عذابك وترك النظر إليهم لتنظر إلى غيرهم من السادة. عدا الأمر وعدا عنه إذا جاوزته وتركه.

• ﴿وَأَن تَعْدُونَ كَلًّا عَذْلِي لَا يُؤْخَذُ وَيَتَى﴾ [٧٠ - الأنعام ٦] العدل هنا بمعنى القديسة. والمعنى وإن تقدم كل فدية للنجاة من عذاب جهنم لا تقبل منها ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبَيِّلُوا لِيَبْلُوَ مَا تَحْسِبُوا﴾ أى حبسوا في العذاب.

• ﴿تَعْدُولُوا﴾ [٣ - النساء ٤] العدل المطلوب هو العدل في المعاملة والتفقه والمعاشرة والمباشرة، أما العدل في مشاعر القلوب فلا يطالب به بنو الإنسان؛ لأن القلوب ليست ملكاً لأصحابها وإنما هى بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.

• ﴿تَعْدُولُوا بَيْنَ الْيَسَاءِ﴾ [١٢٩ - النساء ٤] وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدُولُوا بَيْنَ الْيَسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ ليس في استطاعتكم إقامة العدل التام بين الضرأت حتى ولو حرصتم على ذلك وبالغتم فيه، فقد لا تعدلون في النظر والإقبال والحب والميل القلبي فإن ذلك تحت سلطان الله وحده ولا سلطان للبشر عليه. والله الذى فطر النفس البشرية يعلم ذلك ولا يحاسبها على أمر لا تملكه - إذ التكليف الشرعى يكون بما فى الوسم والطاقة.

• ﴿لَا تَعْدُوا إِلَى الشَّبْتِ﴾ [١٥٤ - النساء ٤] لا تعتدوا في يوم السبت، أى لا تتجاوزوا الحدود التى حدتها الله لكم في يوم السبت، إذ أمركم بالحدود للعبادة فيه ونهاكم عن الاشتغال بصيد الحيتان فيه. ﴿تَعْدُوا﴾ أصلها لا تعتدوا أذغمت التاء في الدال. انظر: ﴿اعْتَدُوا وَمِنْكُمْ إِلَى الشَّبْتِ﴾.

• ﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ﴾ فَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَمَا أَكْبَرُ ﴿التَّعْزِيرُ الْحَكِيمُ﴾ [١١٨ - المائدة ٥] يقول أهل السنة إن مقصود عسى تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى وترك الاعتراض كلية، فالله هو العزيز الغالب لا يمتنع عليه ما يريد وهو الحكيم فى

نصفه يضع كل جزء فى موضعه.

• ﴿تَفَرَّجَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [٤ - المارج ٧٠] ﴿تَفَرَّجَ﴾ أى تصعد الملائكة والروح ﴿إِلَيْهِ﴾ أى إلى عرشه. وعروج الملائكة والروح فى هذا اليوم يُفَرَّد بالذكر للإيماء بأهميته، وهم يرجعون فى شئون هذا اليوم ومهامه، ولا ندري نحن - ولنا مكلفين بأن ندري - طبيعة هذه المهام ولا كيف تصعد الملائكة، فهذه كلها تفصيلات فى علم الغيب لا سبيل لنا إلى معرفتها.

• ﴿تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ﴾ [٢٨ - الإسراء ١٧] وإن عرضت عنهم استحياء من أن تواجههم لأنك لا تجد ما تعطيه (الضمير فى ﴿عَنْهُمْ﴾ عائد على من تقدم ذكرهم من الآباء والقرابة والمساكين وابن السبيل) ﴿فَقُلْ هُمْ قَوْلًا مَّسُورًا﴾.

• ﴿تُعْرِضُوا﴾ [١٣٥ - النساء ٤] الإعراض هو كتمان الشهادة وتركها، لذا توعد الله كاتمى الشهادة بقوله: ﴿تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ أى سيجازيكم بذلك، وفى الحديث: «خير الشهداء الذى يأتى بالشهادة قبل أن يسألها».

• ﴿يُعْرِضُوا عَنْهُمْ﴾ [٩٥ - التوبة ٩] لتتركوهم ولا تؤنبوهم.

• ﴿تُعْرِضُونَ﴾ [١٨ - الحاقة ٦٩] أى على الله، وليس ذلك عرضاً يعلم به ما لم يكن عالماً به، بل معناه الحساب وتقدير الأعمال عليهم للمجازاة.

• ﴿وَتُعْزَوُوهُ﴾ [٩ - الفتح ٤٨] تمنعوا منه وتنصروه^(١) - سبحانه - بنصر دينه

• ﴿وَلَا تَعْزَمُوا﴾^(٢) عَقْدَةُ الْبَيْكَاكِ [٢٣٥ - البقرة ٢] لا

تعدوا النية على إبرام عقد الزواج. ذكر العزم مبالغة فى النهي عن عقد النكاح؛ لأن العزم على الفعل يتقدمه، فإذا نُهي عنه (أي عن العزم) كان النهي عن الفعل أولى.

• ﴿فَنَقُصَّنَا هُمْ﴾ [٨ - محمد ٤٧] هلاكاً لهم، نُصِيبُ عَلَى

(١) ومنه التعزير فى الحد لأنه مانع.

(٢) عزم الأمر وعليه: أراد فعله وعقد عليه نية.

على إحياء هذا القاتل قادر على إعادة الحياة لغیره. أو المعنى: لعلكم تعقلون أنفسكم أى تمنعونها عن عبثها، أخذاً من العقاب الذى يقيد الدابة ويمنعها عن السير.

• ﴿تَعْقِلُونَ﴾ [٢٤٢ - البقرة ٢] تدبرون وتعلمون بما فى هذه الآيات من الخير لكم وتقفون عند حدود الله التى بينها لكم ﴿لَعَلَّكُمْ﴾ لعل حرف تعليل وترجى، وضمير جماعة المخاطبين اسمها مبنى على السكون فى محل نصب ﴿تَعْقِلُونَ﴾ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل مبنى فى محل رفع، وجملة ﴿تَعْقِلُونَ﴾ فى محل رفع خبر لعل.

• ﴿تَعْقِلُونَ﴾ [٣٢ - الأنعام ٦] ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ الهمة للاستفهام الإنكارى وفيه حث على التفكير والتعقل لعلهم يتبينون وجه الحق فى أمر الدنيا والآخرة. عقل الشيء: أدركه على حقيقته.

• ﴿تَعْقِلُونَ﴾ [١٥١ - الأنعام ٦] تستعملون عقولكم فى فهم الحكمة من التكاليف التى أمركم الله بها، فبمراعاة هذه التكاليف تصان الأسرة والمجتمع من الفساد والتضكك والانهايار.

• ﴿تَعْقِلُونَ﴾ [٢ - يوسف ١٢] تفهمون معانيه وتدركون أن الذى يصنع من الكلمات العادة هذا الكتاب المعجز لا يمكن أن يكون بشراً.

• ﴿تَعْقِلُونَ﴾ [١٠٩ - يوسف ١٢] ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾. انظر: ﴿عَقِبَهُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾.

• ﴿تَعْقِلُونَ﴾ [١٠ - الأنبياء ٢١] تدركون الأشياء على حقيقتها، ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ نهيهم بالاستفهام الذى يعنى الترفيف ولفت النظر.

• ﴿تَعْقِلُونَ﴾ [٦٧ - الأنبياء ٢١] ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أفلا تدبرون ما أنتم فيه من الضلال الغليظ الذى لا يروج إلا على جاهل، فأقام عليهم الحجة والزمهم بها كما فى ٨٣ - الأنعام: ﴿وَبَلَّغْ حُجَّتَنَا ۖ إِنَّهُمْ عَلَيَّ قَوِيمٌ﴾ الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار.

• ﴿تَعْقِلُونَ﴾ [٢٨ - الشعراء ٢٦] ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾

المصدر بسبيل الدعاء عليهم، والتمس يطلق أيضاً على العثار والسقوط والشر والالخطاط، وفى الحديث: «تمس عبْدُ الدينار والدرهم».

• ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [٢٣٢ - البقرة ٢] فلا تمنعهن ﴿أَنْ يَكُونْنَ أَرْوَاحَهُنَّ﴾ أى عودة الزوجة إلى مطلقتها إن أرادا، هى وهو، أن يتراجما. والخطاب للولاياء وهم أهل الزوجة. عضل المرأة: منعها من التزوج ظلماً.

• ﴿تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [١٩ - النساء ٤] تمنعهن التزوج ظلماً هن. العضل: المنع والحبس والتضييق. انظر: ﴿يَقْتَضِيهِمَا بَعْضُنَا مَا يَنْتَهِيهِمَا بَعْضُهُنَّ﴾.

• ﴿وَأَنْ تَعْقِلُوا أَقْرَبُ لِلْعُقُوتِ﴾ [٢٣٧ - البقرة ٢] الخطاب هنا للرجال والنساء أى: وأن تفرو المطلقات عن حقهن فى النصف لأن الأزواج لم يدخلوا بهن، وأن يعفو الأزواج فلا يأخذوا من المهر شيئاً جبراً لحاطر المطلقات قبل الدخول، وهذا أقرب للتقوى، والبادئ بالفضل أكرم.

• ﴿تَعْقِلُوا عَنْ سُوءِ﴾ [١٤٩ - النساء ٤] أى سوء صدر من سواكم لمحركم، إذا عفوتم فقد تخلفتم بأخلاق الله تعالى فإن الله كان ولم يزل كثير العفو عن عصاه، ويكون العفو فى أعلى مراتب الفضيلة إذا كان مع القدرة على رد الإساءة بمثلها، وفى الحديث الصحيح: «وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً» أما إذا أدى العفو إلى ضرارة المسيء فإن رد إساءته يصبح واجباً شرعياً.

• ﴿وَلَا تَعْقِلُوا﴾ [١٤ - التغابن ٦٤] عن ذنوبهم (الضمير راجع إلى الأزواج والأولاد) وتتجاوزوا عن سيئاتهم التى تقبل العفو، والعفو يكون بترك العقوبة.

• ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [٤٤ - البقرة ٢] توبخ عظيم لهم والمعنى: أفلا تمنعون أنفسكم من هذا العمل المرئى لكم (وهو مخالفة أعمالكم لأقوالكم). والعقل: المنع، ومنه عقاب البعير لأنه يمنع عن الحركة، ومنه العقل للبدية لأنه يمنع وليّ المقتول عن قتل الجاني.

• ﴿تَعْقِلُونَ﴾ [٧٣ - البقرة ٢] ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ لعل للتحليل أى لكى تعقلوا وتعرفوا أن الموت بعده بعث، فمن قدر

وقري: «ما أخفى لهم» على البناء للفاعل وهو الله سبحانه.
«ما» استفهام انظر: ﴿ قُرْءَ أَغْنَى ﴾.

• ﴿ حَقٌّ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [٤٣ - النساء ٤] أى حتى تعلموه متيقنين فيه من غير غلط، والسكران لا يعلم ما يقول.

• ﴿ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [٩٧ - المائدة ٥] إن الله يشرع هذه الشريعة ويقيم الكعبة مثابة وملجأ وأماناً وكذا الشهر الحرام والهدي والقلائد ليعلم الناس أن الله يعلم طبائع البشر وحاجاتهم ومكنونات أنفسهم ويشرع الشرائع لتلبية الطابع والحاجات.

• ﴿ وَلَتَعْلَمُوا عَذَابَ الْيَتِيمِ وَالْيَتَامَى ﴾ [١٢ - الإسراء ١٧] من المخالفة بين الليل والنهار يعلم البشر عدد السنين ويعلمون حساب المواعيد والفصول والمعاملات، ولولا ذلك لتعطلت الأمور.

• ﴿ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آيَاتَهُمْ فَلْيَخُشِعُوا فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ﴾ [٥ - الأحزاب ٢٣] أمر تعالى، فيما سبق، برد أنساب الأدياء إلى آبائهم إن عرفوا، فإن لم يعرفوا فهم إخوانكم في الدين وأولياؤكم فيه أى نصرائكم فيه) فقولوا: هذا أخي، وهذا مولاي، وبإخوتي، وبأولاي. انظر: ومواليكم، في نفس الآية. وفي الصحيح قوله ﷺ: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام».

• ﴿ تَعْلَمُونَ ﴾ [٢٢ - البقرة ٢] ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا إِلَهَ أُنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ يترتب على هذه النعم ألا تتخلوا للمنعم بها شركاء تعبدونهم من دونه وأنتم تعلمون أنهم لا يصلحون للالوهية فهم لا يخلقون شيئاً ولا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرراً ولا نفعاً.

• ﴿ تَعْلَمُونَ ﴾ [١٢٣ - الأعراف ٧] ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ أى الأحوال التي سألها بكم جزاء إيمانكم بموسى وتوطينكم معه - تهديد ووعيد.

• ﴿ تَعْلَمُونَ ﴾ [٢٧ - الأنفال ٨] ﴿ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أى تبعة خيانة الأمانة وعقابها، ولهميزون الحلال من الحرام والحسن من القبيح.

أى إن كنتم تعملون العقل وتستخدمونه في التدبر والتفكير. وفي الكلام تلميح إلى أنهم لا عقل لهم، فكان موسى قال لهم: أنتم (يقصد فرعون وقومه) أولى بما وصفتهم به من جنون؛ إذ كان فرعون قد رماه بالجنون.

• ﴿ أَفَلَا تَعْلَمُونَ ﴾ [١٣٨ - الصافات ٣٧] أما فيكم عقول فتعبرون وتندبرون.

• ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [٣ - الزخرف ٤٣] عقل يعقل عقلاً: أدرك الأشياء على حقيقتها. والمعنى: لتندبروا آياته وتقفوا على معانيه وتذكروا معجزاته وأسراره. لعل تفيد الإرادة والترجي.

• ﴿ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ ﴾ [١٦ - الحجرات ٤٩] قل لهم أيها الرسول: أخبرون الله بقولكم: أماناً. علمه بمعنى أحلمه. وقال ابن كثير: أخبرونه بما في ضمائرهم ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ أى لا يخفى عليه مقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ فلا يحتاج إلى من يعلمه ويعرفه فلا يخفى عليه سرهم.

• ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [١٠٦ - البقرة ٢] الهزمة للاستفهام المراد به التقرير، والمراد بهذا التقرير الاستشهاد بعلم المخاطب بأن الله تعالى قادر على كل شئ ومن ذلك النسخ والإتيان بما هو خير من المنسوخ.

• ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [١١٦ - المائدة ٥] تعلم سري وما انطوى عليه ضميري الذي خلقت، ولا أعلم شيئاً مما استأثرت به من فيك وعلمك.

• ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرْءَ أَغْنَى ﴾ [١٧ - السجدة ٣٢] لا تعلم النفوس كلهن - لا ملك مقرب ولا نبي مرسل - أى نوع عظيم من الثواب ادخر الله لأولئك وأخفاه عن جميع خلقاته، لا يعلمه إلا هو مما تقرر به حيونهم، ولا مزيد على هذا ولا مطمح وراءه. وفي الحديث المتفق عليه يقول ﷺ: قال الله عز وجل: «أعددت لمبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر حل قلب بشر» ثم قرأ هذه الآية.

• ﴿ فَلَسَوْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [٤٩ - الشعراء ٢٦] تهديد ووحيد
أى فلسوف تعلمون وبال فعلتكم.

• ﴿ تَعْلَمُونَ ﴾ [١٦ - العنكبوت ٢٩] ﴿ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴾ شيئا من العلم، أو تعلمون علما يميزون به بين ما
هو خير وما هو شر.

• ﴿ وَقَدْ لَعَلُّوْا أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ﴾ [٥ - الصف
٦١] ﴿ وَقَدْ ﴾ للتأكيد كأنه قال: وتعلمون علما بقيتا لا شبهة
فيه، والجملة فى موضع الحال، أى تؤذوننى عالين علما بقيتا
أنى رسول الله إليكم.

• ﴿ فَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [٢٩ - الملك ٦٧]
تهديد ملفوف من شأنه أن يخلخل الإصرار على الجمود
ويدعوهم إلى مراجعة موقفهم مخافة أن يكونوا هم الضالين.

• ﴿ تَعْلَمُونَهُنَّ يَتَّبِعُنَّكَ اللَّهُ ﴾ [٤ - المائدة ٥] أنت الضمير
مراعاة للفظ الجوارح إذ هو جمع جارحة. يذكر الله المؤمنين
بنعمته عليهم فى هذه الجوارح، فقد علموها بما علمهم الله،
فهو الذى علم وهو الذى سخر وإليه يرجع الفضل كله. ولا
خلاف بين العلماء فى شرطين فى تعليم الجوارح وهما: أن
تأمر الجارحة إذا أمرت، وتنزجر إذا زجرت. انظر: ﴿ أَمْسِكْنَ
عَلَيْكُمْ ﴾.

• ﴿ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ ﴾ [٢٥ - الفتح ٤٨] ﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ
مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّهُمْ ﴾ كان بمكة قوم
من المسلمين (رجال ونساء) يخلطون بالمشركون غير متميزين
منهم ولا معروفى الأماكن. والمعنى: ولو لا كراهة أن يهلبكوا
(تطنوا) ناسا مؤمنين بين ظهرائى المشركين (فى وسطهم) وأنتم
غير عارفين بهم، وهو معنى بغير علم، ﴿ لَعَذَابُ اللَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ فِيهِ
كَافِرُونَ ﴾.

• ﴿ أَلَا تَعْلَمُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ [٣١ - النمل ٢٧] أى لا تتعالموا ولا
تكبروا على.

• ﴿ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ﴾ [١٩ - الدخان ٤٤] لا
تستكبروا على عبادة الله.

• ﴿ تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [٥ - الأحزاب ٣٣] المراد قصدتموه

عمدا. ﴿ وَلَئِنْ عَلَّمْتُمْ جُنَاحَ خَطَايَاهُمْ بِمَا لَحِظْنَا مِنْهُمْ وَلَكِنْ مَا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ لا إثم عليكم إذا قلتم لولد غيركم: يا بنى
على سبيل الخطأ وصيق اللسان، ولكن الإثم إذا قلتموه
وقصدتموه متعمدين بعد نزول النهى. ويجوز أن يراد العفو عن
الخطأ غير التعمد - صوما - كقوله ﷺ: «ووضع من أمتى
الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه» ﴿ وَسَكَانَ اللَّهُ غُفُورًا رَحِيمًا ﴾
يفغر للعبد إذا تاب ﴿ رَحِيمًا ﴾ يرفع الإثم والجرح فيما كان
قبل النهى أو كان خطأ لسان أو نسيان.

• ﴿ وَلَكِنْ تَعْنَى الْقُلُوبِ الَّتِي لِيَ الْبَصِيرِ ﴾ [٤٦ - الحج
٢٢] عَنِ الْقَلْبِ هو تعطل قوى الإدراك والفتنة فى الإنسان
واستعمال العمى فى القلب استعارة ومثل، فهو عمى البصيرة
لا البصر، وكل ما ورد فى القرآن ذمًا للعمى فهو ذمٌ للعمى
البصيرة، والبصيرة نور القلب الذى به يستبصر أى يميز بين الحق
والباطل. والقلوب مكانها الصدور، وقد ذكرت الصدور مبالغة
فى التوكيد كما فى ٣٨ الأنعام: ﴿ وَلَا تَطْهَرُ لَهُمْ فِتْنَاهُمْ ﴾.

• ﴿ وَإِنْ تَوَدَّوْا ﴾ [١٩ - الأنفال ٨] إلى قتاله (قتال رسول
الله فالخطاب للمشركين) ﴿ تَعَدُّ ﴾ إلى نصره عليكم.

• ﴿ لَقَدْ وَدَّتْ فِي يَدَيْنَا ﴾ [١٣ - إبراهيم ١٤] هذا لا يعنى
أنهم كانوا على ملتهم حتى يعودوا فيها، ولكن العود بمعنى
الصيرورة، أى تعتفون ملتنا وديننا، وهذا كثير فى كلام العرب
لا تكاد نسمعهم يستعملون صار، ولكن عاد.

• ﴿ تَقُولُوا ﴾ [٣ - النساء ٤] محجوروا وتظلموا ﴿ ذَلِكَ أَتَىٰ آلَا
تَعُولُوا ﴾ الإشارة هنا إلى الزواج بواحدة والتمتع بالإماء اللاتي
لا حقٌ لهن فى القسم فذلك أقرب إلى عدم الجور. أدنى:
أقرب.

• ﴿ لِيَتَّخِذُوا ﴾ [١٣ - الحجرات ٤٩] بالإدغام أى
للتعارفوا أى تتمايزوا كان يقول الواحد: أنا من شعب مصر أو
أنا من قبيلة ربيعة. والغاية الربانية من كون الناس شعوبا
وقبائل هى التعارف والوفام باختلاف الألسنة والألوان والطباع
والمواهب يقتضى التعاون للنهوض بجميع التكاليف.

• ﴿ وَإِنْ تَنَازَعْتُمْ ﴾ [٦ - الطلاق ٦٥] أى شئق بعضكم

به طلب الإقبال المعنوي كما هنا. ﴿ وَزَيَّنَتْهَا ﴾ زينة الحياة الدنيا أى زخرفها ومتاعها.

• ﴿ وَتَمِيمًا أَذُنٌ وَعَيْنٌ ﴾ [١٢ - الحاقة ٦٩] تحفظها وتسمعها أذن عقلت عن الله تعالى وانتفعت بما سمعت من كتاب الله عز وجل. وَصِيَتْ كذا أى حفظته.

• ﴿ تَفْتِيلُوا ﴾ [٤٣ - النساء ٤] تفسلوا البدن بالماء، والغسل: حمام غسل الجسد كله. واختلف العلماء فى الجنب: يصب على جسده الماء أو يغمس فيه أو يتدلك، وبالغ قوم فواجبوا المضمضة والاستنشاق وهم الأولى بالاتباع فنيبنا عليه السلام شدد على نظافة الفم بقوله ولو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.

• ﴿ فَلَا تَقْرَنُكُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا ﴾ [٣٣ - لقمان ٣١] فلا تلهينكم ولا تخدعنكم بزخارفها وزيتها وملذاتها عن الاستعداد ليوم القيامة الذى أمركم الله بحشيته. غُرُ فلاتا: خدعه وأطمعه بالباطل.

• ﴿ فَلَا تَفْرُكُكُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا ﴾ [٥ - فاطر ٣٥] فلا تخدعنكم الدنيا ولا يذهبنكم التمتع وملذاتها عن العمل للآخرة وطلب ما عند الله. غُرُه: خدعه وأطمعه بالباطل كأنه جعله غرًا أى ساذجًا عديم التجربة.

• ﴿ يَتَفَرَّقُ أَهْلُهَا ﴾ [٧١ - الكهف ١٨] قرأ حمزة والكسائي: ليعرق أهلها، برفع أهلها فاعل يعرق بالياء.

• ﴿ تَفَشَّنَهَا ﴾ [١٨٩ - الأعراف ٧] غشيها، وهو كتابة الوفاق. هذه الكتابة الرقيقة تتسق مع جو الأنس والطمأنينة الذى ترسمه عبارة ﴿ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾.

• ﴿ وَتَفَقُّ وَجُوهُهُمُ النَّارُ ﴾ [٥٠ - إبراهيم ١٤] تملوها وتحيط بها. ونص على الوجه لأنه أعمز موضع فى ظاهر البدن وأشرفه.

• ﴿ وَتَغْفِرُوا ﴾ [١٤ - التغابن ٦٤] أى تغفروا السيئات التى يقرتها الأزواج والأولاد فى حقكم، وغفرانها يكون بسترها وإخفائها وتغطيتها تمهيدًا لنسيانها حتى لا يؤدي التذكير بها إلى العودة إليها والتماذي فيها.

على بعض بأن طلبت الأم أجرًا فوق المعتاد لا يقوى عليه الأب ﴿ فَتَرْجِعْ لَمَّةَ الْحَرَى ﴾. تعاسر الزوجان لم يتفقا بأن ضيق أحدهما على الآخر بالمشاحة والمبالغة فى الزيادة أو النقص فى الأجرة.

• ﴿ فَتَعَاطَى ﴾ [٢٩ - القمر ٥٤] فاجترأ على تعاطي الأمر العظيم وهو عقر الناقة. وقيل: تعاطى السيف، وقيل تعاطى الخمر فيسكر ليصير جريئًا على عقر الناقة وهى الآفة التى أرسلها الله لهم.

• ﴿ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ [٥ - المنافقون ٦٣] لما نزل القرآن بصفتهم (صفة المنافقين) مشى إليهم عشائهم وقالوا: افتضحتم بالنفاق فتوبوا إلى رسول الله من النفاق واطلبوا أن يستغفر لكم، فلووا رؤوسهم أى حركوها استهزاء وإباء.

• ﴿ وَتَعَلَّى ﴾ [١٠٠ - الأنعام ٦] وترفع وتنزه عن الأوصاف الباطلة حيث نسبوا لله البنات والبنين.

• ﴿ فَتَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يُفْرَكُونَ ﴾ [١٩٠ - الأعراف ٧] أى فعلا مقام الله وارتفع وسما قدره وتنزه اسمه عن أن يكون له شريك.

• ﴿ فَتَعَلَّى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ﴾ [١١٤ - طه - ٢٠] تنزه وتقدس وهو حق، ووعدته حق، ووعيده حق، ورسله حق، والجنة حق، والنار حق، وكل شئ منه حق وعدل.

• ﴿ فَتَعَلَّى عَمَّا يُفْرَكُونَ ﴾ [٩٢ - المؤمنون ٢٣] ترفع وتنزه عن أن يكون له شريك.

• ﴿ فَتَعَلَّى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ﴾ [١١٦ - المؤمنون ٢٣] تنزه وتقدس الله الملك الحق عن الأولاد والشركاء والأنداد، وعن أن يخلق شيئًا عبثًا أو سفهاً لأنه الحكيم وهو الملك الحق الذى يحق له الملك؛ لأن كل شئ منه وإليه، أو الثابت الذى لا يزول ولا يزول ملكه.

• ﴿ تَعَلَّى ﴾ [٣ - الجن ٧٢] ارتفع أو ترفع.

• ﴿ فَتَعَالَتْ ﴾ [٢٨ - الأحزاب ٣٣] أقبلن بإرادتهن واختياركن. كثر استعمال الفعل تعال فى الجمع مطلقًا، وقد يراد

• ﴿ تَمْلِكُنَّ تَغْلِبُونَ ﴾ [٢٦ - فصلت ٤١] أي تغلبون محمدًا على قراءة القرآن فلا يظهر ولا يستميل القلوب.

• ﴿ لَا تَقْلُوا فِي دِيْبِكُمْ ﴾ [١٧١ - النساء ٤] لا تتجاوزوا الحد ولا تفرطوا في تقدس عيسى فتخرجوه من مرتبة البشر وتتخذوه إلهًا من دون الله. بل لقد غلوا في رفع أتباع سيدنا عيسى فادعوا فيهم العصمة واتبعوه في كل ما قالوه سواء كان حقًا أم باطلا، ولهذا قال تعالى ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَوَهَبْنَاهُمْ أَنْبَاءًا مِنْ دُونِ آلِهِ ﴾ [٣١ - التوبة]. وأهل الكتاب: لفظة تعم اليهود والنصارى، ولكن سياق النص هنا يخصها للنصارى. فلا يغلوا: تجاوز الحد وافرط.

• ﴿ لَا تَقْلُوا فِي دِيْبِكُمْ غَيْرَ الْخَوْرِ ﴾ [٧٧ - المائدة ٥] لا يتالغوا ولا تغالوا في دينكم إلى حد الإفراط وتجاوز الحق إلى الباطل، كما فعل المسيحيون عندما أفرطوا في تعظيم عيسى ورفعوه إلى مرتبة الألوهية. غلا في الدين يغلو غلًّا: تشدد فيه وجاوز الحد وافرط. روى أحمد والنسائي وابن ماجه عن النبي قال: «إياكم والغلو في الدين؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين».

• ﴿ تَغْيِضُوا فِيهِ ﴾ [٢٦٧ - البقرة ٢] تستحطوا من ثمنه لردائه، أي لا تأخذونه إلا بوكس. وقيل: لا تأخذون هذا الردي الخبيث إلا بأن تغضوا الطرف عن رداءته وتتساهلوا في بعض حقوقكم. فإغماض العين استعير للتخافل والتساهل. ينهى الله المؤمنين عن إنفاق الردي من أموالهم فهم لا يقبلونه في هدية إلا حياة من رده، ولا في صفقة إلا بإغماض فيه أي نقص في قيمته.

• ﴿ تَغْفِ ﴾ [٢٤ - يونس ١٠] «كَانَ لَمْ تَغْفِ بِالْأَمْسِ» كان لم تكن أهلة بسكانها وأخذة بهجتها من قبل. أو كان لم تنعم أو كان لم تكن، وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن. والأمس مثل في الوقت القريب. وقد ضرب الله تعالى مثل الدنيا بنبات الأرض أيضًا في سور الكهف والزمر والحديد.

• ﴿ تَغْفِ ﴾ [٢٣ - يس ٣٦] تنفع وتجزئ عنه ﴿ تَأْتِي مِنْ قُوْبَةِ إِلَهِةٍ إِنْ يَرِدْ مِنَ الْوَحْشِ بَطْرٌ لَا تَغْفِ عَنِّي شَفَعَتْهُمْ شَيْئًا وَلَا

يُعْدُونَ ﴾ أي هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الرحمن لا يملكون من الأمر شيئًا فإن الله تعالى لو أرادني بسوء ﴿ فَلَا سَكَايَةَ لَكَ إِلَّا هُوَ ﴾ وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك ولا منعه ولا ينقلونني عما أنا فيه.

• ﴿ فَلَمْ تَغْفِ عَنْهُمْ شَيْئًا ﴾ [٢٥ - التوبة ٩] فلم تنفعكم تلك الكثرة من الغناء، وهو النفع. ذلك أن أشرف هوازن وثقيف اجتمعوا بعد فتح مكة وتشاوروا قائلين إن محمدًا قد فرغ من قتال قومه ولا ناهية له عنا فلنبداه بالغزو قبل أن يفرغوا. وانضمت إليهم عدة قبائل، وبلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام فخرج للقائهم حتى أدنى وادي حنين (من أودية تهامة) وكانت هوازن قد كمنت في جنيبي الوادي وذلك في غيب الصبح، فحملت على المسلمين حملة رجل واحد فانهمز جمهور المسلمين ولم يلوا أحدًا على أحد، وثبت رسول الله ومعه مائة منهم أبو بكر وعمر، وفي صحيح مسلم أن رسول الله أخذ حصيات فرمى بها وجوه الكفار ثم قال: «انهزموا ورب محمد» فما بقي منهم إنسان إلا أصابه في عينيه وقمه ما شغله عن القتال، ونادى منادي النبي على المسلمين أن يصدقوا الحملة على أعدائهم الذين انهزموا واتباع المسلمون ألقاهم يقتلونهم ويأسرونهم.

• ﴿ فَمَا تَغْفِ الْذُّرُّ ﴾ [٥ - القمر ٥٤] نفي أي لا تنفعهم الذر بمعنى الإنذار، أو بمعنى الرسل، وتكون الذر جمع نذير.

• ﴿ لَنْ تَغْفِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ آلِهِ شَيْئًا ﴾ [١٠ - آل عمران ٣] لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئًا. من في قوله ﴿ مِنْ آلِهِ ﴾ بمعنى عند.

• ﴿ لَنْ تَغْفِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ آلِهِ شَيْئًا ﴾ [١١٦ - آل عمران ٣] أي لن تدفع عنهم من عذاب الله شيئًا. يقال: ما ينجي عنك هذا أي ما يميز عنك وما ينفك. ليس المراد الأموال والأولاد فقط وإنما كل ما يعتبره الإنسان وسيلة قوة ومنعة، وإنما خص الأموال والأولاد بالذكر لأن الإنسان في الغالب يدفع عن نفسه بالفداء بالمال وبالاتعانة بالأولاد.

• ﴿ وَمَا تَغْفِي الْآبَاءُ وَالْذُّرُّ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [١٠١ - يونس ١٠] أي لا تنفع البراهين والعبر الممثلة في آيات الله

أهل الجنة أهل النار، من قو لهم فَبَنَهِ في البيع غَبْنًا غلبه أى كانت الغلبة في هذا اليوم لأهل الجنة بدخولهم الجنة، وكان الغلب على أهل النار بدخولهم النار. وقال الزجاج: يَغْنُ (أى تكون له الغلبة) من ارتفعت منزلته في الجنة من كان دون منزلته.

• ﴿ تَمِيضُ الْأَرْحَامُ ﴾ [٨ - الرعد ١٣] ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزَادُ﴾ يتبع بعلمه الحمل المكتون في الأرحام وما يطرأ عليه من نقص أو زيادة، فالمراد غيوض ما في الأرحام (أى نقص عضو من أعضاء الجنين أو سقوطه) وازدياد ما فيها (أى نمو الجنين) فأسند الفعل إلى الأرحام وهو لما فيها. فالله يعلم حالة الرحم في حالة صفوه عندما تكون النطفة غالبة فيه ويعلم حاله وهو يزداد يومًا بعد يوم حتى تصبح النطفة جنبًا كامل النمو أو ينقص ولا يكتمل. غَاضَ يُغِيضُ غِيضًا وَغِيضًا نَقَصَ.

• ﴿ تَفْطِنًا ﴾ [١٢ - الفرقان ٢٥] سمعوا لجهنم تغيظا والمراد: المبالغة في أن جهنم يخرج منها صوت كأنه صوت الشخص المغيظ المكروب، والعرب تقول في القدر شديد الغليان: قدر فلان مغناظ.

• ﴿ تَفْقَهُوا تَذَكُّرٌ يُوسُفُ ﴾ [٨٥ - يوسف ١٢] أى مازلت تتذكر يوسف بعد مضي هذه السنين وتبدي أشد الحزن عليه ﴿ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا ﴾ قال الكسائي فُتَاتٌ وفشت أفعال كذا أى ما زلت. وقال الخليل وسيبويه والقراء: إغماهى لا فتأ وحذفت لا وحذفا بعد القسم (ثالثه فتأ) كثير في اللغة. انظر: حَرَضًا.

• ﴿ لَا تَفْقَهُ هُمْ اتَّوَتْ أَلَسَاءُ ﴾ [٤٠ - الأعراف ٧] أى لا تقبل دعواتهم ولا أعمالهم.

• ﴿ لَا تَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾ [٦١ - طه ٢٠] أى لا تخلفوا عليه الكذب بزعمهم الوهية فروعون وتكذيبهم رسل الله وإنكارهم المعجزات. افترى القول: اختلقه.

• ﴿ أَمَرَ عَلَى اللَّهِ تَفْقُوتٌ ﴾ [٥٩ - يونس ١٠] بل أنتم تنسبون هذا القول كذبًا إلى الله، وفي هذا تقرير لافترائهم على الله. وكفى بهذه الآفة زاجرة زجرًا بليغًا عن التجوؤ في

الكونية وآياته المنزلة على الرسل بالتبشير والإنذار، لا تنفعهم في الالتهاد إلى الإيمان ما داموا مصيرين على الكفر والضلال. «ما» على هذا نافية. ويمكن أن تكون استفهامية أى كيف يمكن أن تنفع الآيات والنذر هؤلاء المعنيتين في الضلال المصيرين على عدم الإيمان.

• ﴿ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ ﴾ [٢٦ - النجم ٥٣] لا تنفع ﴿وَكُرِّمِينَ تَكَلُّوْا فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ فَرَضًا﴾ هذا توبيخ من الله لمن عبد الملائكة والأصنام فأعلم تعالى أن الملائكة مع كثرة عبادتهم وكرامتهم على الله لا تشفع إلا لمن أذن أن يشفع له. الملوك واحد ومعناه جمع لأن «كم» تدل على الكثرة.

• ﴿ لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [١٧ - المجادلة ٥٨] لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولن تدفع عنهم شيئًا من عذاب الله ﴿يَنْ أَلَّهُ﴾ من عذاب الله. يقال: ما يغني عنك هذا أى ما ينفعك. في هذه الآيات (من ١٤ إلى ١٧) يتوحد الله المناققين مرات، وهذه الحملة القوية على المناققين تدل على أنهم كانوا يمعنون الكيد للمسلمين ويتآمرون مع ألد أعدائهم عليهم.

• ﴿ الْتَغَابُنِ ﴾ [٩ - التغابن ٦٤] ﴿يَوْمَ الْتَغَابُنِ﴾ هو يوم القيامة، يوم لا يلتفت أحد إلى أحد حتى ولو كان أقرب الناس إليه من شدة الهول في ذلك اليوم ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ﴾ ﴿يَوْمَ يَكْفُرُ أَتَرَهُ مِنْ أُخْيِهِ﴾ وَأُخْيِهِ وَأُخْيِهِ وَصَحْبَتِهِ وَيَكْفُرُ بِكُلِّ آمْرٍ يَمُرُّ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْيِيهِ^(١) غَيَّنَ فلان غيره إذا مر به وهو واقف أمامه ولم يره، فيوم التغابن هو يوم التماسي والذهول الذي يحصل بين الناس من شدة الهول. انظر: المصحف اليسر. وجاء في تفسير المنتخب: يوم التغابن هو الذي يظهر فيه غُيْبُ الكافرين (غلبهم وشقاؤهم) لأنهم انصرفوا في الدنيا عن الإيمان، ويظهر فيه غُيْبُ المؤمنين المقصرين لنهائهم في تحصيل الطاعات في الدنيا. وتنقل عن القرطبي بتصريف: سُمي يوم القيامة يوم التغابن لأنه غُيِبَ فيه

حتى ثأى بالله والملائكة قبيلاً^(١).

• ﴿لَا تَفْرَحْ﴾ [٧٦ - القصص ٢٨] أى لا تفرح بدينك فرحاً يذهلك عن أخراك، فلا يفرح بالدنيا إلا من رضى بها واطمان، وأما من قلبه إلى الآخرة ويعلم أنه مفارق ما فيه من قريب لم تحذنه نفسه بالفرح.

• ﴿تَفْرَحُونَ﴾ [٣٦ - النمل ٢٧] ﴿بَنَ أَشْرَ بِبَنِيكُمْ تَفْرَحُونَ﴾ هذا من قول سليمان لرسول ملكة سبأ عندما رفض هديتها، ومعناه بل أنتم قوم لا تعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا، فلذلك تفرحون بما تزدادون ويهدى إليكم لأن ذلك - أى الدنيا ومتاعها - مبلغ همتكم. لكن حالي خلاف حالكم ولا أرضى منكم ولا أفرح منكم إلا بالإيمان وترك الجوسية. ولذلك قال سليمان لرسول الملكة: ﴿أَرْجِعْ إِلَيْنِمْ فَلَنَأَيِّبَنَّكُمْ هُتُوتُ لَآ قِيلَ لَكُمْ بِهَا﴾.

• ﴿ذَلِكُمْ بِمَا كُفِّرَتْ تَفْرَحُونَ﴾ فى الأرض يفكر الخلق [٧٥ - غافر ٤٠] ذلك العذاب الذى أنتم فيه إنما نالكم بما كنتم تظفرون فى الدنيا من السرور بالمعصية وكثرة المال والأتباع والصحة وتكثرون البعث والتوحيد. وفى الحديث: إن الله يعقش البليحين الفرحين ويجب كل قلب حزين.

• ﴿تَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [١٥٣ - الأنعام ٦] فتفرقكم وتبعدكم عن دينه الحق أو تميل بكم عن دين الله. تفرق أصلها تفرق.

• ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [٤ - البينة ٩٨] فاهل الكتاب (أى اهل الكتب المنزلة على الأمم قبلنا) تفرقوا واختلَفوا اختلافاً كثيراً، ولكن هذا لم يحدث ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ﴾ على أيدي رسلهم، فلم يكن ينقصهم العلم والبيان وإنما كان يحرفهم الهوى والاحتراف.

• ﴿وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [١٠٣ - آل عمران ٣] أصلها ولا تفرقوا أى ولا يذهب كل واحد منكم فى طريق. أمركا بالتمسك والاعتصام بكتابه وهذا يودى إلى اتفاق الكلمة وانتظام الشتات.

(١) باختصار عن كتاب السيرة لابن إسحاق.

الأحكام، وباعثة على وجوب الاحتياط فيه، وأن لا يقول أحد فى شئ جائز أو غير جائز إلا بعد إيمان وإتقان، ومن لم يوقن فليثق بالله وليصمت، وإلا فهو مفتر على الله. وقد توعد الله المفتريين عليه فى الآية التالية بقوله: ﴿وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾.

• ﴿تَفْتَرُونَ﴾ [٥٦ - النحل ١٦] تخلقون من الأكاذيب وزعمكم أن الأصنام والأوثان آلهة عبدوهم، وهو شرك وافتراء يحطم عقيدة التوحيد.

• ﴿يَفْتَرُونَ عَلَيْنَا كَذِبًا﴾ [٧٣ - الإسراء ١٧] لتخلق وتتقول علينا غير هذا القرآن.

• ﴿وَلَا تَفْرَقْ﴾ [٤٩ - التوبة ٩] ولا توقعنى يا رسول الله فى المعصية بتخلفى عن الخروج إلى الغزوة (تبوك) من غير إذن منك.

• ﴿تُفْتَنُونَ﴾ [٤٧ - النمل ٢٧] تختبرون بتعاقب السراء والضراء لتبينوا إلى أن ما نالكم من حسنة فيفضل الله وما يصيبكم من سبئة فيشوم أفعالكم. أو يفتنكم الشيطان بوسوسته إليكم الطيرة.

• ﴿تَفْجَرُ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ بُيُوتًا﴾ [٩٠ - الإسراء ١٧] تشق لنا الأرض فيخرج منها الماء ينبوعاً فترى تفجراً بالشديد. نزلت الآية فى رؤساء قريش لما عجزوا عن معارضة القرآن (أى الإتيان بمثله) فقالوا يا محمد قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيئُ بلدًا ولا أقلُّ ماءً ولا أشدَّ عيشًا منا فسل لنا ربك فليُسِّرَ لنا هذه الجبال التى قد ضيقت علينا، وليسط لنا بلادنا وليخرق لنا فيها أنهاراً فقال لهم النبی: «ما بهذا بُعثت» فقالوا: فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك! سل ربك أن يعث معك ملكاً يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك، وإسأله فليجعل لك جناثاً وقصوراً من ذهب وفضة يعتيك بها، فقال لهم النبی: «ما بُعث بهذا إليكم ولكن الله بعثى بشيراً ونذيراً قالوا فاسقط السماء علينا كسفاً كما زعمت أن ربك إن شاء فعل. فقال لهم: «ذلك إلى الله إن شاء أن يفعله بكم فعل» فقالوا: وإنا والله لا نتركك حتى نهلكك أو تهلكنا، وقال قائلهم: لن نؤمن لك

بعضهم جانباً تاركين الجماعة ليتناجوا ويتساروا فيما بينهم. وفي هذه الآية يأخذ الذين آمنوا بأدب آخر من آداب الجماعة فيأمرهم بما يؤدي إلى التواد والتوافق إذا اجتمعوا في أى مجلس: أمرهم أن يحسن بعضهم إلى بعض في المجالس فيفسح بعضهم لبعض بما يؤدي إلى التعاطف والتألف. فسح له في المجلس وتفسح: وسع له.

• ﴿تَفْسُقُونَ﴾ (٢٠ - الأحقاف ٤٦) تخرجون عن طاعة الله.

• ﴿وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ (١٥٤ - الأنعام ٦) أى جاءت التوراة (كتاب موسى) بياناً وتفصيلاً لكل ما يحتاج إليه في الدين والدنيا.

• ﴿وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ﴾ (٣٧ - يونس ١٠) أى جاء مبيّناً ومفصلاً لما أجملته الكتب السماوية السابقة (أشار إليها بالكتاب) من عقائد وتشريع ومواعظ وغيرها.

• ﴿وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (١١١ - يوسف ١٢) يحتاج إليه العباد من الحلال والحرام والشرائع والأحكام.

• ﴿تَفْضَحُونَ﴾ (٦٨ - الحجر ١٥) لا تتمرضوا لضيقى بسوء، وإلا فضحتنوني فإن من أسوء إلى ضيفه فقد أسوء إليه. ﴿وَأَنْ لَّزَّ تَفْعَلَنَّ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ (٦٧ - المائدة ٥) أى إن لم تبلغ جميع ما أنزل إليك أو كتبت بعضه، فكانك لم تبلغ الرسالة وكانك أهملت أداءها جميعاً، فليس بعضها أولى بالأداء من بعض. كما أن من يؤمن ببعضها فقط كان كمن لم يؤمن بها كلها.

• ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾ (١٩٧ - البقرة ٢) حث على فعل الخير، وما دام الله يعلمه فإنه سيجازيكم عليه، فلا تدعوا وسعاً في عمله.

• ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَّقْرُوفًا﴾ (٦ - الأحزاب ٣٣) أى لكن إذا أوصيتم إلى أوليائكم - أى أصدقائكم ومن توادون - بشئ من أموالكم كان ذلك جائزاً.

• ﴿تَفْعَلُوا﴾ (١٣ - المجادلة ٥٨) ﴿فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾. إذ

• ﴿تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا﴾ (١٠٥ - آل عمران ٣) ﴿وَلَا تَكُونُوا

كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ هم اليهود والنصارى تفرقوا في دينهم فرقاً مختلفة يكثر بعضها بعضاً، واختلَفوا باستخراج التأويلات الزائفة وكنم الآيات الناطقة وتحريفها، فعلوا ذلك من بعد ما جاءتهم الدلائل الواضحة التي تحول دون الخلاف وسوء التأويل. والاختلاف انتهى عنه إنما هو الاختلاف في الأصول، أما الاختلاف في الفروع الناشئ عن الاجتهاد في فهم النصوص فأمرٌ ثبت على عهد النبي ﷺ وأقره، وهو يفسح المجال للرخص، والمسلمون بحاجة إليها^(١).

• ﴿تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (٢٣٦ - البقرة ٢) تقدروا لهن مهراً، الفريضة: المهر. فرض: بين وقدر والزم.

• ﴿وَتَفْهِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٠٧ - التوبة ٩) يربد المنافقون ببناء مسجد الضرار أن يجتنبوا بعض أهل قباء إلى مسجد الضرار وإلى صفوف المنافقين، وبهذا يفرقون بين المؤمنين.

• ﴿لَتُفْسِدَنَ فِي الْأَرْضِ﴾ (٤ - الإسراء ١٧) ﴿وَقَضَيْتَ لِي نَجِيًّا يَتَوَكَّلُ عَلَى الْكِتَابِ لَتُفْسِدَنَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ﴾ والله سبحانه لا يقضي بالإنفساد على أحد وإنما القضاء هنا إخبار من الله تعالى بما سيكون منهم، والمواد بالأرض أرض الشام وبيت المقدس وما والاها.

• ﴿لَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (١١ - البقرة ٢) ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ فالمنافقون لما كان ظاهرهم الإيمان، أشبه أمرهم على المؤمنين، فكان الفساد من جهة المنافقين حاصل؛ لأنهم هم الذين غرّوا المؤمنين بقولهم الذي لا حقيقة له، ومالتوا الكافرين وأفشوا إليهم أسرار المؤمنين وأغروهم بهم فهم يفرقون الناس عن الإيمان بمحمد ﷺ وبالقرآن الذي جاء به وهذا عين الفساد في الأرض.

• ﴿تَفْتَشِرُوا فِي الْمَجَالِسِ﴾ (١١ - المجادلة ٥٨) حدثهم في الآلة السابقة عن أدب من آداب الجماعة وهو ألا يتحي

• ﴿تَفَكِّحُوا﴾ [٦٥ - الواقعة ٥٦] أصلها تفكحون أى تتعجبون. وقيل تندمون على تعبككم فيه (فى الزرع الذى صار حطامًا) وقيل: تندمون على ما اقترفتُم من المعاصي التى بسببها صار الزرع حطامًا.

• ﴿تُقْلِحُوا﴾ [٣٥ - المائدة ٥] تفوزون بالأمن من الأعداء، والحفاظ بالجهاد على الإسلام وبلاد المسلمين، وحسن ثواب الآخرة.

• ﴿تُقْلِحُوا﴾ [٧٧ - الحج ٢٢] تظفرون بما تريدون أو تفوزون بنعيم الآخرة ﴿تَمْلِكُكُمْ تَقْلِحُوا﴾ أى رجاء أن تفلحوا، طمعًا فى الفلاح غير مستيقنين منه - فلا تنكلكوا على أفعالكم وحسب، بل تضرعوا إلى الله أن يتفدكم برحمته. هنا نهاية الآية وعندها يطلب من القارئ والسامع (إذا كانا متوضئين) أن يسجدًا، ويسئى ذلك سجود التلاوة.

• ﴿تُقْلِحُوا﴾ [٣١ - النور ٢٤] تظفرون بمطلوبكم دينويًا وأخرويًا ﴿تَمْلِكُكُمْ تَقْلِحُوا﴾ أى رجاء أن تفلحوا، أو لكى تفلحوا ففعل هنا للترجى أو للتعليل.

• ﴿تُقْلِحُوا﴾ [١٠ - الجمعة ٦٢] ﴿تَمْلِكُكُمْ تَقْلِحُوا﴾ كى تفلحوا وتفوزوا بالجنة والبقاء فى النعيم والخير. الفلاح: الفوز والنجاة والبقاء فى النعيم، أفلح الرجل: ظفر بما يسره وفيه صلاح حاله. ويقال لكل من أصاب خيرًا مفلح وهم مفلحون.

• ﴿تَقْلِيدُونِ﴾ [٩٤ - يوسف ١٢] تسفهونى أو تكذبونى، «لولا أن تفندون» لصدقتونى.

• ﴿تَقُولُ﴾ [٧ - الملك ٦٧] تغلي بهم غليان الرجل بما فيه. ويقال للنار إذا هاجت: فارت.

• ﴿تَقْذُوهُمْ﴾ [٨٥ - البقرة ٢] تخرجوهم من الأسر بدفع الفدية (أو الفداء) وهو ما يُدفع فى فك الأسير.

• ﴿وَتَفَاخَّرَ بِبَيْتِكُمْ﴾ [٢٠ - الحديد ٥٧] يفخر بعضكم على بعض بالخلفة والقوة وبالأنسب.

• ﴿تَقُولُوتَ﴾ [٣ - الملك ٦٧] تناقض وتباين، من الفعل تفاوت الأمر إذا تباين وتباعد. قرئ «من قُوت» أى اختلاف

حرف للتعليل مبني على السكون (ومعناه لام التعليل) أى فلأنكم لم تفعلوا. هذا يدل على أن أحدًا لم يتصدق بشئ ﴿وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ أى نسخ الله ذلك الحكم، وهذا خطاب لمن وجد ما يتصدق به، لأنه أصفى فى الآية السابقة من لم يجد. قال النسفى: خفف عنكم وأزال عنكم المواخذة على ترك تقديم الصدقة كما أزال المواخذة باللذنب عن التائب منه ﴿فَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ أى فلا تفرطوا فى الصلاة والزكاة ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ﴾ فى فرائضه ﴿وَوَسَّوْهُمُ﴾ فى سنته. خفف الله عنهم ونزلت الآية برفع هذا التكليف وتوجيههم إلى العبادات والطاعات المصلحة للقلوب.

• ﴿تَقْفِدُونَ﴾ [٧١ - يوسف ١٢] ﴿قَالُوا وَقَاتِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَقْفِدُونَ﴾ ماذا ضاع منكم؟ أى قال إخوة يوسف وقد أقبلوا على من ينادونهم ويتهمونهم بالسرقه ماذا ضاع منكم؟

• ﴿وَتَقْفِدَ الطَّيْرُ﴾ [٢٠ - النمل ٢٧] أصل التفقد: التعرف على المفقود، والمراد هنا استعراض الطير والنظر إليها ليعرف الحاضر والغائب.

• ﴿لَا تَقْفَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [٤٤ - الإسراء ١٧] لا تفهمونه؛ فكل يسبح بطريقته وبلغته ﴿وَإِنْ يَنْ شَاءَ إِلَّا يُسَبِّحْ هَمْدِهِ﴾ التعبير جامع مانع: كل حصاة وكل حجر، كل حبة وكل ورقة، كل نبت وكل شجرة، كل حشرة وكل زاحفة، كل حيوان وكل إنسان، كل دابة فى الأرض وكل سائمة فى الماء والهواء، ومعها سكان السماء، كلها تسبح لله. وقيل إن التسبيح بالنسبة لغير الإنسان إنما هو تسبيح دلالة أى أن وجود هذه المخلوقات دليل على وجود الخالق وعلى قدرته وحكمته. لكن نعت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن، وظاهر اللفظ أقوى دليل على معناه، من تسبيح كل شئ فالقول به أولى، هذا قول القرطبي وهو الأرجح. ففى الحديث الذى رواه ابن ماجه ومالك: «لا يسمع صوت المؤذن جنًّا ولا إنسًّا ولا شجر ولا حجر ولا نذر ولا شئ إلا شهد له يوم القيامة» وفى صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: «إنى لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث، إنى لأعرفه الآن».

واضطراب، من الفعل نفوت الشئ اختلف واضطرب.

• ﴿ تَقِيَّةٌ إِنْ أَمَرَ اللَّهُ ﴾ [٩ - الحجرات ٤٩] ترجع إلى حكم الله في كتابه وستة رسوله.

• ﴿ تَقِيْمُصْرَ الدَّمْعِ ﴾ [٨٣ - المائدة ٥] أى بالدمع: فماتوا أعينهم بالدمع حتى يتدفق من جوانبها لكثرة وهذا شأن العلماء المخلصين كما في قوله ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ لَكُمُ الْكِتَابَ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَتَانًا تَقَرَّرُ بِهِ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴾ [٢٣ الزمر].

• ﴿ إِذْ تَقِيْمُصْرُونَ فِيهِ ﴾ [٦١ - يونس ١٠] حين تشرعون فيه (أى العمل والشأن) وتبلسون به. وأصل الإفاضة الاندفاع في الشئ بشدة، ثم أقام البرهان على إحاطة علمه بكل شئ : ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ شَيْءٍ لَّا يَخْلُقُ دُرُودًا ﴾.

• ﴿ فَتَقَبَّلَ مِنِّي ﴾ [٣٥ - آل عمران ٣] هذا الدعاء بأن يتقبل ربها منها تذلزا - وهو فلذة كبدها - يتم عن ذلك الإسلام الخالص لله والتوجه إليه كلية.

• ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَوْلٍ خَيْرٍ ﴾ [٣٧ - آل عمران ٣] اختصها دون سواها بإقامتها مقام الذكر في خدمة بيت المقدس.

• ﴿ وَتَقَبَّلَ دُعَاءَ ﴾ [٤٠ - إبراهيم ١٤] أى دعائى، قال تعالى : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ ٦٠ غافر، وقال عليه السلام: «الدعاء من العبادة».

• ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [٢٩ - النساء ٤] لا تضيعوا أهواء النفس فتهلكوها بارتكاب الآثام. أو معنى القتل أكل أموال الناس بالباطل فظالم غيره كمهلك نفسه. أو تركبوا ما يوجب القتل. أو المراد النهي عن الاتجار. أو إنكم كنفس واحدة لأخوة الإيمان التي تجمع بينكم فلا يقتل بعضهم بعضا.

• ﴿ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ [٩٥ - المائدة ٥] المراد بالقتل ما بهم الذبح وغيره. والمراد بالصيد: المصيد، وخصه بعض الفقهاء بما يؤكل لحمه، والجسمور على أن غير المأكول يجرم قتله أيضا ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء في الصحيحين من قول النبي عليه الصلاة والسلام: «خس فواسق يقتلن في

الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والقارة، والكلب العقور» وأضاف «التفسير الوسيط» قياسا على ذلك: كل ما يكون خطرا على حياة الإنسان. ولما كان قتل الصيد في حال الإحرام ذنبا كبيرا، كرر النهي عنه في هذه السورة أربع مرات في الآيات ١، ٩٤، ٩٥، ٩٦.

• ﴿ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ ﴾ [١٠ - يوسف ١٢] لا تصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله.

• ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ [٣٣ - الإسراء ١٧] الإسلام دين الحياة ودين السلام؛ فقتل النفس عنده كبيرة تلي الشرك بالله؛ قاله وأهب الحياة وليس لأحد أن يسلبها إلا بإذنه ﴿ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾: انظر: بالحق.

• ﴿ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [٨٥ - البقرة ٢] ﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ قَتْلَاءٌ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فِرْعَانَ مِنْكُمْ مِّن دِينِهِمْ ﴾ خطاب خاص باليهود المعاصرين للرسول فيه توبيخ لهم واستنكار نقضهم ميثاقهم في الآية السابقة. ففى الجاهلية تحالف فريق منهم (بنو قينقاع وبنو النضير) مع الخزرج في حربها مع الأوس الذين تحالف معهم فريق آخر من اليهود (بنو قريظة). وفى الحرب بين الفريقين يقتل بعض اليهود بعضا ويخرجونهم من ديارهم. والقرآن يكشف خطة إسرائيل التقليدية فى الانضمام إلى المعسكرات المتطاحنة كلها لضمان صوالح اليهود سواء انتصر هذا الفريق أو ذاك.

• ﴿ أَنْتَقُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ تَيْبَ اللَّهُ ﴾ [٢٨ - غافر ٤٠] أترتكبون الفعلة الشنعاء التى هى قتل نفس محرمة وما لكم من شئ تأخذونه عليه إلا قوله «ربى الله».

• ﴿ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [٢ - الفتح ٤٨] هى المغفرة الشاملة، نزلت على النبي وهو راجع من الحديبية. روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا صلى قام حتى تنفطر رجلاه فقال له عائشة: أتصنع هذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فقال صلى الله عليه وسلم: «أفلا أكون عبدا شكورا». وقيل ﴿ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ ﴾ يوم بدر حين دعا ﷺ: «اللهم إني أهلك هذه العصاة لا أعبد فى الأرض أبدا» فأوحى الله إليه: من أين تعلم أنى لو أهلك

سكنت وأموالكم قد قُسمت، فأجابته هائف: يا ابن الخطاب، أخباراً ما عندنا أن ما قُدمناه وجدناه، وما أنفقناه فقد ربحناه، وما خُلفناه فقد خسرناه. ولقد أحسن القائل:

قَدَّمْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ صَالِحًا وَاعْمَلْ فَلَيْسَ إِلَى الْخُلُودِ سَبِيلَ

• ﴿تَقْدِيرُوا عَلَيْنَا﴾ [٣٤ - المائدة ٥] ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدُرُوا عَلَيْنَا﴾ أفادت الآية أن توبة الذين يجاريون الله ورسوله (في الآية السابقة) بعد القدرة عليهم لا تنفعهم، بل لا بد وأن تقام عليهم الحدود التي وجبت في الآية السابقة. أما إن تابوا قبل القدرة عليهم وإمساكهم، فإن حق الله يسقط عنهم بقوله تعالى ﴿فَاعْتَمُوا أَنْتَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أما حقوق الآدميين من قصاص وغيره فلا تسقط بالتوبة.

• ﴿تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [٩٦ - الأنعام ٦] تنبيه الحكم، وأصل التقدير: تحديد قيمة الشيء أو مقداره.

• ﴿تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [٣٨ - يس ٣٦] التقدير (مصدر قَدَّرَ) ويُقصد به التدبير الحكم^(١) جزئي الشمس على ذلك التقدير والحساب الدقيق الذي تكفل الفطن عن استخراجه وتحرير الأفهام في استنباطه، ما هو إلا تقدير العزيز الغالب بقدرته على كل مقدور، العليم بجميع الحركات والسكنات، وقد قدر ذلك وقته على منوال لا اختلاف فيه ولا تعاكس.

• ﴿تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [١٢ - فصلت ٤١] التقدير: التدبير الحكم، والعزيز: القوى القادر الذي يمسك الوجود كله. والعليم: المحيط علمه بكل شيء ويدبر الوجود كله.

• ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [٣٤ - النساء ٤٤] لا تباشروا الصلاة وأنتم سكارى. قَرَبَ الشيءَ يقرِّبه قَرَبًا وقُرْبَانًا: باشره وقربه: دنا منه، وللتشديد في النهي عن الأمر يقال: لا تقربه.

• ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ﴾ [١٥١ - الأنعام ٦] ولا تفعلوا كبائر المعاصي. قَرَبَ الشيءَ يقرِّبه دنا منه أو فعله - هذا نهي عن الاقتراب من المحرمات كلها على وجه المموم فضلاً عن الوقوع فيها.

(١) ويقصد به أيضاً تحديد قيمة الشيء أو مقداره.

هذه العصابة لا أعيد أبداً؟! وأما الذنب المتأخر: فيوم حنين عندما رمى بالحصباء في وجه المشركين فلم يبق منهم أحد إلا امتلأت عيناه رملاً وحصباء وانهزموا عن آخرهم، ونادى النبي في أصحابه فرجموا فقال لهم: «لو لم أرهم لم ينهزموا» فأنزل الله عز وجل: ﴿وَمَا زِمْتِ إِذْ زَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ زَمَى﴾.

• ﴿تَقْدُرُوا﴾ [٢٠ - المزمل ٧٣] ﴿وَمَا تَقْدُرُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ جميع ما تقدمونه من صدقات وزكاة تحدون ثوابه عند الله، وهذا الذي تقدمونه في الدنيا ﴿هُوَ خَيْرٌ﴾ مما تركتم وغلظتم وراكم ﴿وَأَعْظَمُ أَجْرًا﴾ أى اجزأ ثواباً. نصب خيراً، وأعظم على المفعول الثاني له ﴿تَحْدُوهُ﴾. إعراب «هو خيراً»: هو: ضمير فصل لا عمل له من الإعراب. أجراً: مجيز.

• ﴿لَا تَقْدُرُوا بِتَنْ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [١ - الحجرات ٤٩] أى لا تقدموا فتسبقوهما بقول أو حكم لأن ما قدَّم قوله أو فعله على الرسول ﷺ فقد قُسمه على الله؛ لأن الرسول إنما يأمر عن أمر الله عز وجل. «تقدموا» فعل متعدي يأخذ مفعولاً به وحذف مفعوله هنا قصداً إلى التعميم في كل قول وفعل فلا يسبق المؤمنون نبيهم بالحكم في أمر من أمور الدين أو سياسة الأمة، بل يجب عليهم أن يتظروا حتى يحكم فيه، فهو إمام الأمة. ترسم سورة الحجرات معالم عالم رفيع، نقي القلب، نظيف المشاعر، عف اللسان، عف السريرة. وتبرز الجهد الضخم المطرد لإنشاء وتربية الجماعة المسلمة.

• ﴿وَمَا تَقْدُرُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَحْدُوهُ﴾ [١١٠ - البقرة ٢] قدَّم لنفسه الخير: عمل في حياته ما ينفعه في آخرته. جاء في الحديث «إن العبد إذا مات قال الناس: ما خلف؟ وقالت الملائكة: ما قدَّم؟ وخرج البخاري والنسائي قول النبي عليه السلام: «أيكم مالٌ وارثه أحب إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول الله ما جئنا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه، قال رسول الله ﷺ: «ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. مالٌ ما قدمت ومالٌ وارثك ما أخرت». وجاء عن عمر بن الخطاب أنه مر ببيع الغرق فقال: السلام عليكم أهل القبور، أخباراً ما عندنا، فإن نساءكم قد تزوجن ودوركم قد

• ﴿ تَقَرَّبْ عَيْبًا ﴾ [٤٠ - طه ٢٠] أى تُسر (بجياتك وعودتك) قُرْتُ عَيْبًا: سُرْتُ برؤية ما كانت مشوقة إليه، مأخوذ من القرار بمعنى الاستقرار والسكون، والسكون معنوي وحسي: معنوي لأن من ينال أمنيته لا تتطلع نفسه إلى غيرها، وحسي لأن الألم والخوف يجعلان العين حائرة مضطربة فإذا اطمان صاحبها سكنت .

• ﴿ كَيْ تَقَرَّبَ عَيْبًا ﴾ [١٣ - القصص ٢٨] كى تُسر ونفزع بولدها ﴿ وَلَا تَحْزَنْ ﴾ .

• ﴿ تَقَرَّبْ أَغْيَبًا ﴾ [٥١ - الأحزاب ٣٣] ترتاح قلوبهن ﴿ ذَلِكَ آتَى أَنْ تَقَرَّبَ أَغْيَبًا ﴾ الإشارة بذلك إلى ما سبق من التفويض الذى أعطاه الله لنيبه فى شأن القَسَم بين نساؤه؛ فالنبي حر فى أن يورى إليه من يشاء منهن وأن يُبْعِد من يشاء وأن يعود فيقرب إليه من أبعدا - هذا الحق فى ترك القَسَم بين نساؤه إنما أعطاه الله له، وإذا علمت نساؤه أنه رخصة من الله كان ذلك أدعى إلى أن تطمن قلوبهن ﴿ وَلَا تَحْزَنْ وَتَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كَلِمًا ﴾ فانت إنما تفعل ذلك بترخيص من الله ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ الإشارة إلى ما فى قلب الرسول، ويدخل فى المعنى سائر المؤمنين، أى أن الله يعلم ما فى قلوبكم من الميل إلى بعضهم دون بعض مما لا يمكن دفعه ﴿ وَسَكَنَ اللَّهُ عَلِيمًا خَلِيمًا ﴾ يحيط علمه بسرهم ومحارمهم وبضمائيرهم وخواطرهم، وهو حليم لا يعاجل عباده بالمعقوبة حتى يتدبروا أمرهم .

• ﴿ تَقَرَّبْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ ﴾ [١٧ - الكهف ١٨] تركهم وتعدل عنهم إلى الشمال إذا غربت، وعند طلوعها تميل عن كهفهم إلى اليمين. والمراد أن الشمس تميل عنهم طالعة وغاربة، لا تبليغهم لتؤذيهم بجرها وتغير ألوانهم وتبلي ثيابهم .

• ﴿ إِنْ تَقَرَّبُوا اللَّهَ قَرَّبَ حَسَنًا ﴾ [١٧ - التغابن ٦٤] إقراض الله قرضًا حسنًا هو التصديق الخالص لوجه الله، لا يقصد به رياء ولا سمعة، وأن يكون حلالاً طيباً. جعل - سبحانه - التصديق على الفقراء وكأنه قرض له إذ كُتِبَ سبحانه من الفقير بنفسه العلية المنزهة عن الحاجات ترغيباً فى الصدقة،

• ﴿ وَلَا تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ ﴾ [٣٢ - الإسراء ١٧] لا تدخلوا فى شع من دواحيه وأسبابه. فالنظرة الآثمة بداية كل شر، وخلوة الرجل بالمرأة يوسوس فيها الشيطان (ثالثهما) ويزين لهما الفاحشة، وإبداء المرأة زيتها يحرك الرغبة الآثمة لدى الرجل، وعندما تلين المرأة وتتنى فى كلامها تُطعم فيها الرجل .

• ﴿ وَلَا تَقَرَّبُوا مَالَ الْيَتِيمِ ﴾ [٣٤ - الإسراء ١٧] لا تصرفوا فيه. جاء النهي فى صيغة الجمع لتكون الجماعة كلها مسئولة عن اليتيم وماله فهذا عهد عليها، لذا ختم الآية بقوله: ﴿ وَأُولُوا بِالْيَتِيمِ ﴾ .

• ﴿ وَلَا تَقَرَّبُوا ﴾ [٦٠ - يوسف ١٢] ولا تحاولوا أن تأتونى مرة أخرى، أصله: «ولا تقربوني» حذفت منه الياء لأنه رأس آية^(١).

• ﴿ وَلَا تَقَرَّبُوا حَتَّى يَكُونُوا ﴾ [٢٢٢ - البقرة ٢] أى ولا تهاجموهن حتى يظهن - وفى هذا تقرير لوجوب اعتزالهن فى حال الحيض .

• ﴿ فَلَا تَقَرَّبُوا ﴾ [١٨٧ - البقرة ٢] الضمير هنا يعود على حدود الله، والنهي هنا عن القرب لتكون هناك منطقة آمان، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالنهي عن الاقتراب من باب سد الذرائع والاحتياط، لم ينه الله تعالى عن مقاربة حدوده إلا فى هذه الآية وآية الزنى وآية مال اليتيم فإن غريزة الجنس وغريزة حب المال تعصفان بالإنسان .

• ﴿ وَلَا تَقَرَّبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ [٣٥ - البقرة ٢] بالأكل منها. قرب الشئ قرباً وقرباً: دنا منه، وقرب الشئ: باشره، وللتشديد فى النهي عن الأمر يقال: لا تقربنه .

• ﴿ وَلَا تَقَرَّبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ [١٩ - الأعراف ٧] المقصود ألا يأكلا منها، وعبر عن ذلك بالنهي عن القرب منها مبالغة فى تحريم الأكل منها. واختلف فى نوع هذه الشجرة والأولى عدم تعيينها. لعدم وجود نص يعينها إنه لا بد من محذور يتعلم منه الإنسان أن يقف عند حد، وأن يدرّب الإرادة المركوزة فى طبعه على مقاومة الرغبات والشهوات فيحكمها ولا تحكمه - وهذا هو ما يميزه عن الحيوان .

الركة فإنها رحمة.

• ﴿ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ﴾ [١٠١ - النساء ٤] قصر الصلاة وقصر من الصلاة: صلى ذات الأربع ركعات اثنتين بحسب ترخيص الشرع. وكافة العلماء على أن القصر إنما شرع تخفيفاً، وإنما يكون في السفر الطويل الذي تكون فيه مشقة، وللمسافر أن يقصر الصلاة إذا كانت مدة الإقامة في المكان الذي سافر إليه أقل من أربعة أيام أما إذا كانت أربعة أيام، فعليه أن يتم الصلاة كاملة الركعات.

• ﴿ تَقْضِي هَذِهِ الْحَوَازَةُ الدُّنْيَا ﴾ [٧٢ - طه ٢٠] أى ينفذ أمرك فيها، أى أن التسلط لك في هذه الدار وهى دار زوال ونحن قد رغبتنا في دار القرار.

• ﴿ تَقْطَعُ بَيْنَكُمْ ﴾ [٩٤ - الأنعام ٦] انقضت الروابط بينكم وبين شفاعتكم وانقطع الاتصال بينكم.

• ﴿ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ [٩٣ - الأنبياء ٢١] تفرقوا في أمرهم والمراد: أمر دينهم الذي جاءت أصوله على السنة جميع الأنبياء. وضمير الفاعل في ﴿ وَتَقَطَّعُوا ﴾ عائد على الناس: جعلوا أمرهم في أديانهم قطعاً يتقسمونه بينهم، فمن مُوحد، ومن يهودى ونصرانى، ومن عابد ملك أو صنم، وكلهم ﴿ إِلَهَانَا رَاجِعُونَ ﴾ فنحاسهم ومحازبهم.

• ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمُ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ﴾ [٥٣ - المؤمنون ٢٣] تفرقوا في أمر دينهم ﴿ زُبُرًا ﴾ أى قطعاً أى فرقاً وأحزاباً مختلفة. فالأمر فترقوا دينهم فرقاً مختلفة، كل جماعة تتحل لحلة خالفة للحق، وكل منها معجب براه وضلالته، وهو معنى قوله ﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ قَرِينٌ ﴾. يخرج التعبير القرآنى هذا التفرق في صورة حسية عنيفة: لقد تنازعوا الأمر حتى قطعوه في أيديهم قطعاً.

• ﴿ وَتَقَطَّعُونَ أَلْسِنَاسًا ﴾ [٢٩ - العنكبوت ٢٩] هو عمل قطع الطريق من قتل الأنفس وأخذ الأموال. وقيل: اعتراض السابلة (المارة) بالفاحشة. وقيل: قطع السبيل هو قطع النسل بالمدلول عن النساء إلى الرجال.

• ﴿ فَتَقَطَّعْ ﴾ [٢٢ - الإسراء ١٧] أى تبقى.

كما كنى عن المريض والجائع والعطشان بنفسه المقدسة عن النفاص والآلام. ففي الصحيح عن الله تعالى: «يا ابن آدم مرضت فلم تعدنى واستطعمتك فلم تطعمنى واستسقيتك فلم تسقى» قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: «استسقاك عبدى فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندى». وثواب القرض عظيم لأن فيه تفرجاً عن المسلم، وفى سنن ابن ماجه قال ﷺ: «رايت ليلة أُسري بى على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بشمانية عشر، فقلت لجبريل: ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة».

• ﴿ تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ﴾ [٣ - النساء ٤] اليتامى المراد هنا اليتيمات. يقال للأنثى: يتامى، كما يقال للذكور وهو جمع يتيمة على القلب (انظر الكشف) ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ﴾ معناه وإن خفتم ألا تنصفوا اليتيمات اللاتي يكنن في كنفكم ورعايتكم. وظلم اليتيمة هنا هو أن يُعجب وليها (الذى يقوم على رعايتها) مالها وجالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط ويعدل في صداقها (مهرها) فيعطيا أقل من مهر مثلها، فى هذه الحالة يعدل عن الزواج منها ويتزوج غيرها. وهذا هو معنى ﴿ فَأَكْبَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾. ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ شرط: وجوابه ﴿ فَأَكْبَحُوا ﴾ أى إن خفتم ألا تعدلوا فى مهور اليتيمات وفى النفقة عليهن ﴿ فَأَكْبَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ﴾ أى غيرهن. روى البخارى وغيره أن عائشة قالت: إن الآية نزلت فى اليتيمة تكون فى حجر وليها (فى كنفه) يعجبها مالها وجالها ويريد أن يتزوجها بغير أن يقسط (أى يعدل) فى صداقها، فنهى أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن. انظر: طاب.

• ﴿ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ﴾ [٨ - المنتحة ٦٠] تتحروا العدل فى معاملتهم، أقسط يقسط: عدل فهو مقسط وهم مقسطون.

• ﴿ تَقْشُرْ بِنْتَهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْتَفُونَ مِنْهُمْ ﴾ [٢٣ - الزمر ٣٩] تعلقوها رعدة من الخوف مما فيه من الوعيد، من الاقشعرار وهو التقبض الشديد. وفى الحديث: «ما اقشعر جلد عبد مؤمن من خشية الله إلا حرّمه الله على النار». قرأ أبى بن كعب عند النبى ﷺ ومعه أصحابه فرّقوا فقال النبى: «اغنيتموا الدعاء عند

دينهم، واتخذ اليهود ذلك وسيلةً للتصويه والتضليل والبلبله. وفي الوقت ذاته كان الأمر شاقاً على المسلمين من العرب الذين ألفوا في الجاهلية أن يعظموا البيت الحرام وأن يجعلوه كعبتهم وقبلتهم. لذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتجه ببصره إلى السماء في ضراعة ورجاء تطلعاً للوحي بتحويل القبلة إلى الكعبة - لكنه لا يصرح بدعاء تأدياً مع ربه ومحرجاً أن يقدم بين يديه شيئاً - ونزل القرآن يستجيب لما يعتمل في صدر الرسول: ﴿ فَكَرِهْنَاكَ يَتْلُوَ تَرْسُهَا ﴾ .

• ﴿ تَقْلُبُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى الْيَدِ ﴾ [١٦٦ - آل عمران ٣] القلب: التقلب، والمراد هنا تقلبهم للتكسب بالتجارة والزراعة وغيرها، وتقلبهم في النعمة.

• ﴿ وَتَقْلُبُكَ فِي السَّجْدِ ﴾ [٢١٩ - الشعراء ٢٦] المراد تقلبك من حال إلى حال وأنت تؤم المؤمنين في صلاة الجماعة، فمن وقوف بين يدي ريك إلى ركوع إلى سجود إلى قعود إلى إثم هو السجود لما تقول، ﴿ أَلْعَلِمُ ﴾ بما تنويه وتعمله. التعبير يشعر الرسول أنه في كنف ربه ملحوظ بعنايته ورعايته.

• ﴿ تَقْلُبُ وَجُوهَهُمْ فِي النَّارِ ﴾ [٦٦ - الأحزاب ٣٣] طرحها في النار مقلوبين منكوسين، وخُصت الوجوه بالذكر لأن الوجه أكرم عضو في جسم الإنسان، ويجوز أن يعبر عن الجسد كله بالوجه، ويكون المعنى: تقلبهم ملائكة العذاب فإذا نضجت جلودهم من جهة قلبوهم إلى الجهة الأخرى التي بُدِّل جلدُها بجلد جديد.

• ﴿ تَقْلُبُ فِي الْيَدِ ﴾ [٤ - غافر ٤٠] تقلبهم سالين غافلين في البلاد بتجاراتهم وأنشطتهم المرجمة، فإن ذلك استدراج لهم. وقيل: ما هم فيه من الخير والسعة في الرزق فإنه متاع قليل في الدنيا.

• ﴿ فَكُنْمْ طَائِفَةً يَتَمُكُمْ ﴾ [١٠٢ - النساء ٤] يعني جماعة منهم تقف معك في الصلاة. بين الرب تبارك وتعالى أن الصلاة لا تسقط بعذر السفر ولا بعذر الجهاد وقتال العدو، ولكن عليهم أن يأخذوا حذرهم وأسلمتهم أثناء الصلاة فيجعلهم جماعتين: جماعة تصلي معه ركعة، وتقف الجماعة الثانية بإزاء العدو للحراسة، ثم ترجع الجماعة الأولى (بعد أن

• ﴿ فَتَقْعُدُوا مَلُومًا مَحْشُورًا ﴾ [٢٩ - الإسراء ١٧] المسرف لا يُحسن تدبير المعيشة، ونهاية إسرافه أنه لا يجد ما يحتاجه ويقعد ملوماً من الناس؛ لأنه ضيع ماله ومحسوراً أي لا شيء عنده فيشعر بالحسرة والندم الشديد.

• ﴿ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُ ﴾ [١٤٠ - النساء ٤] من سمع الاستهزاء بدينه فإما أن يدفع عن دينه وإما أن يقاطع المجلس وأهله، وأولى مراتب النفاق أن يجلس المؤمن مجلساً يستهزا فيه بآيات الله فيسكت ويتغاضى.

• ﴿ وَلَا تَقْفَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [٣٦ - الإسراء ١٧] قفا الشيء: تبعه أي لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك وما لم تثبت من صحته: من قوله لقال ورواية ثروى، ويندرج في ذلك شهادة الزور والكذب والظن - وفي الحديث: «إن أفرى الغرى» أن يرى الرجل حينه ما لم تريا، وعن الحسن: لا تقف» أخاك المسلم إذا مر بك فتقول هذا يفعل كذا ورأيتك يفعل وسمعت، وأنت لم تر ولم تسمع، وفي الحديث: «من قفا مؤمناً بما ليس فيه يريد شيئا به حبه الله على جسر جهنم حتى يخرج عما قال».

• ﴿ تَقْلُبُونَ ﴾ [٢١ - العنكبوت ٢٩] ترجعون وتُردُّون، من القلب وهو صرف الشيء عن وجه إلى وجه آخر.

• ﴿ تَقْلُبُ وَجْهَكَ فِي السَّمَا ﴾ [١٤٤ - البقرة ٢] قلب عينيك في النظر إلى السماء. هذا التعبير متعلق بمحدث تحويل القبلة، ويمكن أن يستنبط من الروايات أن المسلمين في مكة كانوا يتوجهون إلى الكعبة منذ أن فرضت الصلاة - وليس في هذا نص قرآني - وأنهم بعد الهجرة وجَّهوا إلى بيت المقدس بأمر إلهي للرسول يرجع أنه أمر غير قرآني^(١). وكان التوجه إلى بيت المقدس. وهو قبله أهل الكتاب من اليهود والنصارى - سبباً في اتخاذ اليهود إياه ذريعة للاستكبار عن الدخول في الإسلام وقالوا إن اتجاه محمد إلى قبلتهم في الصلاة دليل على أن دينهم هو الدين الحق؛ فالوحي بمحمد ومن معه أن يفتنوا إلى

(١) إن أكثر الأمور المفتراة افتراء.

(٢) قفا فلانا رماه بأمر قبيح.

(٣) انظر: في ظلال القرآن.

انزلنا القرآن عليكم يا أهل مكة (فى الآية السابقة) لتلا تقولوا
إنما أنزلت التوراة والإنجيل على اليهود والنصارى ولم ينزل
علينا كتاب (انظر: طائفتين).

• ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [٣٣ - الأعراف
٧] أى وحرّم الله عليكم الافتراء عليه - سبحانه - بتحريم
الحلال وتحليل الحرام وغير ذلك مما تقولونه على الله.

• ﴿أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَشْيَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾ [١٤٠ - البقرة ٢] أم بمعنى
بل والهمزة: أي: بل أتقولون، وهو استفهام معناه الإنكار
والتوبيخ لأن ادعاءهم بأن إبراهيم وهؤلاء الأنبياء الذين ذكروا
معه كانوا يهوداً أو نصارى إنما هو ادعاء باطل، لإبراهيم
وهؤلاء الأنبياء أسبق من موسى وعيسى - أي من اليهودية
والنصرانية - فكيف يمكن أن يكونوا على دينهما؟ والله يقول
فى الآية ٦٥ آل عمران: ﴿يَتَأَهَّلَ الْحَبَشَةُ لِمَنْ خَافَ حُجْرَتَهُ فِي
إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَهْرَأْتَ أَتَقُولُونَ وَلَئِنْ كُنْتُمْ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾.

• ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [٦٨ - يونس
١٠] فى صيغة الاستفهام إنكار ووعيد أكيد وتهديد شديد لمن
يقترى على الله: ﴿قُلْ إِنْ أَلْدَيْنَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا
يُفْلِحُونَ﴾.

• ﴿لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ [٤٠ - الإسراء ١٧] أى عظيم
الإثم والافتراء فى حق الله تعالى.

• ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [٢ - الصف ٦١]
استفهام على جهة الإنكار والتوبيخ. قيل: نزلت فى فريق من
المسلمين غموا فريضة الجهاد، فلما فُرض نكلوا عنه. قال ﷺ:
«أثبت ليلة أسري بى على قوم تُفرض شفاعهم بمقارض من نار
كلما قرضت وُفّت (تمت وطالت) قلت: من هؤلاء يا جبريل؟
قال: هؤلاء خطباء أمتك يقولون ولا يفعلون ويقروون كتاباً
الله ولا يعملون» تستهدف سورة الصف أمرين أساسيين:
الأول أن تقرر فى ضمير المسلم أن دينه هو المنهج الإلهى
للبرية فى صورته الأخيرة، سبقه صورته تناسب البرية فى
أطوار معينة من تاريخها «هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ

صلى خلفك ركعة) لتفج بإزاء العدو على الجماعة الثانية التى
تذهب لتصلّى معك الركعة الثانية (انظر: سجودوا) هذه هى
صلاة الخوف.

• ﴿وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ [٨٤ - التوبة ٩] أى لا تقف
عند قبره لدفعه، ولا تذهب لزيارته والدعاء له. وبعد هذه الآية
لم يصلّ النبي بعدها على منافق ولا قام على قبره.

• ﴿لَا تَقْرَءُ بِهِ أَدْبَارَ﴾ [١٠٨ - التوبة ٩] أى لا تقم فيه
(أى فى مسجد الضرار) للصلاة، وقد يعبر عن الصلاة بالقيام.
يقال: فلان يقوم الليل أى يصلّى.

• ﴿لَا تَقْتُلُوا بَيْنَ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ [٥٣ - الزمر ٣٩] فقط يقتط
قنوطاً: يتس، والمعنى: لا تياسوا من رحمة الله ومغفرته.

• ﴿فَلَا تَقْهَرْ﴾ [٩ - الضحى ٩٣] التوجيه إلى إكرام
اليتيم والنهي عن قهره وكسر خاطره. والخطاب للنبي ولأمة.
وقد وردت الأحاديث تحت على إكرام اليتيم ورحايته.

• ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ إِشَاقَىٰ إِنَّهُ فَأَعِزُّ ذَٰلِكَ غَدًا ۖ ۚ﴾ [٢٣، ٢٤ - الكهف ١٨] لا تقولن أفعال هذا إلا
مطلباً بقول: إن شاء الله. نزلت إرشاداً للنبي حين سأله قريش
عن الروح وعن أصحاب الكهف وذى القرنين فقال: «التوني
غداً أخبركم»، ولم يقل إن شاء الله فأبطأ عليه الوحى حتى شق
عليه وأرجف الكفار به، فنزلت هذه السورة مُفْرِجَةً. فلا يقل
إنسان إنى فاعل ذلك غداً، فالإنسان لا يدرى ما يكون فى
المستقبل حتى يقطع برأى فيه وإنما يَرَى الأمر إلى مشيئة علام
الغيب.

• ﴿تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [١٦٩ - البقرة ٢]
الشیطان يأمركم أن تقولوا على الله وتنسبوا إليه من التحريم
والتحليل ما لا دليل عليه وما لا علم لكم به، ويدخل فيه كل
ما يضاف إلى الله تعالى مما لا يجوز عليه.

• ﴿وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ۖ ۚ﴾ [١٧١ - النساء ٤] أى
ولا فتروا على الله كذباً لا أساس له، وهو قولهم: المسيح ابن
الله، فهذا القول يناقض الحق الثابت فالإله لا يلد ولا يولد.
التعبير بلفظ «على» إشارة إلى أن ما قالوه افتراء على الله.

• ﴿أَنْ تَقُولُوا﴾ [١٥٦ - الأنعام ٦] لتلا تقولوا، أى

أرتفع فوق رؤوسنا من تلك الأجرام التى نشاهدها ومن الشمس والقمر والنجوم.

• ﴿ تَقَوْمُ السَّاعَةِ ﴾ [٥٥ - الروم ٣٠] تتحقق أو تقع ويحل موعدها.

• ﴿ تَقَوْمٌ ﴾ [٤٨ - الطور ٥٢] ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ من نومك ومن مجلسك فقول: «سبحانك اللهم وعمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» إن كنت أحسنت فى مجلسك ازددت خيراً وإن كنت غير ذلك كان هذا التسيب كفارة لك.

• ﴿ تَقَوْمٌ أَتَىٰ مِنْ لَدُنِّي أَلْبَلٌ ﴾ [٢٠ - المزمل ٧٣] قيام الليل: إحيائه بالعبادة من ذكر وصلاة واستغفار وقراءة قرآن (انظر: ﴿ أَتَىٰ مِنْ لَدُنِّي أَلْبَلٌ ﴾ هذه الآية الطويلة نسخت فريضة قيام الليل).

• ﴿ وَأَنْتَ تَقُومُوا لِلنَّسْتَمَىٰ بِالْقَسْطِ ﴾ [١٢٧ - النساء ٤] تقيموا العدل وتراعوه فى معاملة الناس. القسط: العدل. قام بالقسط: راعاه فى سلوكه ومعاملة الناس.

• ﴿ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ ﴾ [٤٦ - سبا ٣٤] أى لمجهودها بإخلاص لوجه الله فيما ساطلبه منكم وهو أن تتفكروا فيما أدهركم إليه، فالقيام هنا مجاز عن الجهد والاجتهاد (انظر معجم الفاظ القرآن الكريم وانظر: تفكروا).

• ﴿ تَقُولُكُمْ ﴾^(١) [٣٣ - الطور ٥٢] اختلقه من تلقاء نفسه أى افعله وافتراه، (بل لا يؤمنون) جحداً واستكباراً.

• ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴾ [٤٤ - الحاقة ٦٩] نسب إلينا أقوالاً لم نقلها. أى قال شيئاً من عنده فنسب إلينا. أقاويل وأقوال جمع قول.

• ﴿ وَالْقَفْوَىٰ ﴾ [٢ - المائدة ٥] ترك المنكرات فتتألوا رضا الناس ورضا الله وبهذا تتم لكم السعادة. بهذه الدعوة إلى التعاون سبق القرآن جميع التشريعات الوضعية التى تهدف إلى التعاون بعشرات العشرات من السنين.

• ﴿ تَقْوَىٰ الْقُلُوبِ ﴾ [٣٢ - الحج ٢٢] ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ

الْحَقُّ يُكْفَرُوهُ عَلَىٰ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية ٩، ومن ثم يذكر رسالة موسى ليقرر أن قومه الذين أرسل إليهم آذوه والمخوفوا عن رسالته فضلبوا ولم يعمدوا أمناه على دين الله فى الأرض الآية ٥: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾. ويذكر رسالة عيسى ليقرر أنه جاء امتداداً لرسالة موسى ومصداقاً لما بين يديه من التوراة وعهداً للرسالة الأخيرة ومبشراً برسولها كما فى الآية ٦. الأمر الثانى أن شعور المسلم بهذه الحقيقة وإدراكه لنصيبه من أمانتها فى الأرض يجعله يشعر بتكاليف هذه الأمانة شعوراً يدفعه إلى صدق النية فى الجهاد لإظهار دين الإسلام - ويقبح أن يعلن المؤمن الرغبة فى الجهاد ثم ينكس عنه.

• ﴿ تَقَوْمٌ ﴾ [٢١٨ - الشعراء ٢٦] ﴿الَّذِي يَرَبُّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ فى جوف الليل للتهجد لصلاة الليل، وقيل: تقوم إلى الصلاة عموماً.

• ﴿ تَقَوْمُ السَّاعَةِ ﴾ [١٢ - الروم ٣٠] أى تتحقق أو تقع ويحل موعدها. قام الشيء تحقق أو وقع.

• ﴿ تَقَوْمُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِأَمْرِ ﴾ [٢٥ - الروم ٣٠] بقاؤهما قائمتين على حالهما ونظامهما فى الفضاء بأمره وتقديره وتديره، وبمسك - سبحانه - السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ﴿ وَبَيْنَ يَدَيْهِ أَنْ تَقَوْمَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِأَمْرِ ﴾ لَمْ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَتَتْكُمْ غُرُجُونَ ﴾ والمعنى أن السموات والأرض مستظلتان قائمتين على حالهما ونظامهما الموجودتين عليه الآن بأمر الله وتديره إلى أن يأمر الله الخلاق بالخروج من الأرض، أى من قبورهم للحساب والجزاء وذلك يوم القيامة. ثم: حرف عطف يدل على الترتيب والترأى. إذا: حرف يدل على حصول ما بعده عقب ما قبله مباشرة. وقريب من ذلك قوله فى ٤١ فاطر ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمِيطُ السُّمُومَ وَالْأَرْضَ أَنْ تَكُونَ ﴾ وَلَئِنْ زُلْزِلَتْ إِنْ أَمْسَكْتُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَقِيَّةٍ: إن الله هو الذى يمنع اختلال نظام السموات والأرض ويحفظهما بقدرة من الزوال وإذا أمر الله بزوالهما فما يستطيع أحد أن يمسكهما. إن فى قوله «إن أمسكهما» حرف نفى معنى ما، فأقامتهما وزوالهما بأمره. والسموات هنا كل ما

(١) تَقَوْلُ عَلَيْهِ: كَذَبَ عَلَيْهِ. وَقَوْلُنِي مَا لَمْ أَقُلْ: أَذْهَبْتَ عَلَى.

موجودة في التوراة والإنجيل. أقام كتاب الله: أظهره وعمل بتعاليمه.

- ﴿تَلَيَّا﴾ [١٣ - مريم ١٩] مطيعاً مجتنباً للمعاصي.
- ﴿وَلْيَحْذَرُوا اللَّهَ عَالِمًا مَا هَدَيْتُمْ﴾ [١٨٥ - البقرة ٢] ولتعظموا الله بالحمد والثناء عليه على ما هداكم إليه من صيام هذا الشهر المبارك.

- ﴿سَكَتَ شَهِدَتْهُمْ﴾ [١٩ - الزخرف ٤٣] مسجل في ديوان أعمالهم، وفي هذا وعيد وتهديد لهم تكرر في قوله ﴿وَيُسْقَوْنَ﴾ قرئ: «وُسُقُلُون».

- ﴿وَلَا تَكْفُرُوا بِالْهَيْدَةِ﴾ [٢٨٣ - البقرة ٢] لا تخفوها إذا دعيتم لأدائها، فالشهادة أمانة في حق الشاهد وقلبه. كنتم الشق: ستره وأخفاه.

- ﴿تَكْفُرُونَ﴾ [٩٩ - المائدة ٥] تحفون.
- ﴿تَكْذِبُونَ﴾ [١٩ - البروج ٨٥] ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من قومك ﴿فِي تَكْذِيبِهِ﴾ لك، وذلك بدلاً من الاعتبار بما حدث لمن سبقهم من الكفار.

- ﴿لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ﴾ [١٧ - الفجر ٨٩] إخبار عما كانوا يصنعونه من منع اليتيم الميراث، وكان المال عند الناس في مكة كُلُّ شَيْءٍ ومن ثم كان ضعف اليتامى مغرياً بانتهاب أموالهم. استخدم ضمير المخاطب لا تكرمون، لا تحاضون، ناكلون، تحبون، تزيحاً لهم وتوبيخاً.

- ﴿تَكْرَهُ النَّاسَ﴾ [٩٩ - يونس ١٠] ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ تَكْرَهُوا مُؤَيَّدِينَ﴾ مطلوب منك أن تلزم الناس وتحملهم على الإيمان بك وبرسالتك؟ كلا فاشفق على نفسك فما عليك إلا البلاغ. كان نبينا ﷺ - لفرط شففته على أمته - حريصاً على إيمان الناس جميعاً، فحمل نفسه أعباءً ثقيلة، فخفف الله عنه بيان أنه ليس مكلفاً بإكراه الناس على الإيمان. أكرهه على الأمر: قهره عليه.

- ﴿وَلَا تُكْرَهُوا قَتِيلَتِكُمْ﴾ [٣٣ - النور ٢٤] لا تقسروهن ولا تقهروهن. أكره فلاناً على الأمر بكرهه: قسره عليه، أو جعله يفعل ما كرهه.

حَتَّىٰ تَقْوَىٰ الْقُلُوبُ أي فإن تعظيمها من أفعال قوى تقوى القلوب. الضمير في «إنها» عائد على الفعلة التي يتضمنها الكلام، ولو قال فإنه لجاز، أي فإن تعظيم الشعائر. وذكر القلوب وأضاف التقوى إليها لأنها مراكز التقوى التي إذا ثبتت فيها وتمكنت ظهر أثرها في سائر الأعضاء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح الحديث «التقوى ها هنا وأشار إلى صدره».

- ﴿وَتَقْوَاهَا﴾ [٨ - الشمس ٩١] التقوى إتيان ما يحفظ النفس من سوء العاقبة، مصدر في موضع المفعول به.

- ﴿تَقْوِيمٍ﴾ [٤ - التين ٩٥] ﴿فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ أي في أفضل قوام وأحسن اعتدال. خلق الله الإنسان معتدل القامة، له لسان ذلق (طليق بليغ) ويد وأصابع يقبض بها، مزينا بالعقل والشميز. خلق الله كل ذي روح مكباً على وجهه إلا الإنسان خلقه متبدي القامة، وتكوينه الجسماني بالغ الدقة والتعقيد، وتكوينه العقلي والروحي فريد وعجيب - وهذا يشير إلى أن له شأنًا عند الله ودوراً في هذا الوجود.

- ﴿تَقَايَمٍ﴾ [١٠٢ - آل عمران ٣] مصدر اتقى، مثل ائاد ثؤدة ﴿تَاتُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَايَمٍ﴾، وذلك ببذل أقصى الجهد في امتثال أوامره واجتباب نواهي. وقيل التقوى الحقة هي الدائمة اليقظة التي لا تغفل ولا تنفر.

- ﴿تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ﴾ [٤٩ - النمل ٢٧] أي قال بعضهم لبعض: احلفوا بالله ﴿تَكْتُمْتُهُ وَأَهْلَهُ﴾.

- ﴿تَقِيصُكُمْ الْخَرَّ﴾ [٨١ - النحل ١٦] تحفظكم منه كما تحفظكم من البرد أيضاً. استغنى بذكر الوقاية من الحر عن ذكر الوقاية من البرد؛ لأن العرب تستغنى كثيراً بذكر أحد المتقابلين عن الآخر اكتفاءً بأحدهما؛ لأنه يشعر بالخلوف ويدل عليه.

- ﴿تُقِيمُوا الْقُرْآنَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُوتِيَ الْكِتَابُ مِن دُونِهِ﴾ [٦٨ - المائدة ٥] أي تؤمنوا وتلتزموا بما جاء في التوراة والإنجيل. والقرآن من الكتب المنزلة من عند الله جاء مصدقاً لما سبقه من كتب ومهيئاً عليها، ويقضي الإيمان بالكتب السماوية الدخول في دين الله الذي جاء به محمد، فقد أخذ الله عليهم الميثاق بأن يؤمنوا بكل رسول، وصفة محمد وقومه

سواء ويهتلى سلطانه تعالى على النحر المبين في آخر سورة النبا: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَكُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ **﴿فَاللَّهُ يَافِظٌ - بِمَقْنَصِ عَدْلَانِهِ - لِلْكَفَّارِ وَالْمُذْنِبِينَ فِي الدِّفَاعِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَا قَالَ فِي ١١١ النحل﴾** ﴿يَوْمَ تَأْتِي سَكُلٌ مَقْسُومٌ يُحْجِلُ عَنْ تَقْوِيهَا﴾ فإذا قامت حجة الله عليهم بعد جدالهم عن أنفسهم، خرسست ألسنتهم ولم يؤذن لهم بالاعتذار كما في ٣٥ و ٣٦ - المرسلات **﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ۖ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾**.

• **﴿وَتَكَلَّمْنَا بِأَيْدِيهِمْ﴾** [٦٥ - يس ٣٦] **﴿الْيَوْمَ نَخَيِّرُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾** هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون ما اجترموا في الدنيا ويلعنون ما فعلوه، فيسأ الله أفواههم فلا تنطق، ويستنطق جوارحهم بما عملت. وقرئ: ولتكلمنا أيديهم ولتشهد أرجلهم، بلام الأمر والجزم، على أن الله يأمر الأعضاء بالكلام والشهادة.

• **﴿تَكَلِّمًا﴾** [١٦٤ - النساء ٤] أي وكلم الله موسى بدون وساطة الروح الأمين جبريل - تكريمًا لموسى. **﴿تَكَلِّمًا﴾** مصدر معناه التأكيد، فالكلام هنا على الحقيقة وليس على المجاز. والتكلم بغير واسطة أعلى مراتب الوحي. وكلم الله سيدنا محمد بدون وساطة جبريل ليلة الإسراء والمعراج كما ورد في كتب الصحاح.

• **﴿وَلْيُحْكَمُوا إِلَيْكَ﴾** [١٨٥ - البقرة ٤] أي لتكلموا حدة (أي أيام) شهر رمضان أداء أو قضاء فلا تنقصوا من عدته شيئاً - فإن صيامه كله مفروض عليكم.

• **﴿يَكُنْ صُدُورُهُمْ﴾** [٧٤ - النمل ٢٧] ما تخفيه صدورهم (أي قلوبهم ونفوسهم) من الأسرار ومنها عداوتهم ومكائدهم للنبي. وما تكنه الصدور: هي الضمائر والسرائر، تقول أكننت الشيء إذا أخفيت في نفسك.

• **﴿يَكُنْ صُدُورُهُمْ﴾** [٦٩ - القصص ٢٨] تضمير قلوبهم وترس، أكنن الحب ونحوه في نفسه بكنته: أخفاه ولم يذكره.

• **﴿وَتَكَثَّرَ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾** [٢٠ - الحديد ٥٧]

• **﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾** [١٦٤ - الأنعام ٦] ما يعمل العاملون من خير أو شر لا يعود إلا عليهم ثوابًا أو عقابًا. كسب المال أو نحوه: جمعه وحصله.

• **﴿مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾** [٣٤ - لقمان ٣١] **﴿وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾** المراد بالكسب هنا كل ما يحصل للإنسان، سواء أكان له أم عليه، من خير أو شر، وصحة أو مرض، وغير ذلك. والمراد بالغد: الزمن المستقبل ولو بعد لحظة.

• **﴿تَكْسِبُونَ﴾** [٣ - الأنعام ٦] تعملون من خير أو شر.

• **﴿تَكْسِبُونَ﴾** [٢٤ - الزمر ٣٩] كسب المال ونحوه يكتسبه كسبًا: جمعه أو حصله، ويستعمل في الخير أو في الشر أو في الإثنين.

• **﴿وَلَا تَكْفُرُونَ﴾** [١٥٢ - البقرة ٢] أي ولا تمجدوا نعمة عليكم بعدم شكرها. كفر النعمة وبها: جحدتها ولم يقر بشكرها.

• **﴿تَكْفُرُونَ﴾** [١٠١ - آل عمران ٣] **﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾** **﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ﴾** [٢٨ - البقرة ٢] تنكرون وجود الله وانفراده بالالوهية.

• **﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾** [٢٣٣ - البقرة ٢] أي أن التكليف يكون في حدود الطاقة من غير إسراف ولا إقتار. الوُسْع: الطاقة والاحتمال. كلّفه أمرًا: أوجبه عليه.

• **﴿لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسُكَ﴾** [٨٤ - النساء ٤] أي لست مكلفًا إلا أن تقاتل أنت بنفسك في سبيل الله.

• **﴿إِلَّا تُكَلِّفَ الْكَافِرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾** [٤١ - آل عمران ٣] أي لا تقدر على كلامهم (من غير آفة في لسانك) ثلاثة أيام متوالية.

• **﴿لَا تَحْكُمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾** [١٠٥ - هود ١١] الأصل تتكلم، حذف إحدى التائين تخفيفًا، فلا تتكلم، أي نفس في هذا اليوم {لا ياذن الله تعالى، فلا سلطان فيه لأحد}

التكاثر: المباراة والتنافس في كثرة المال والأولاد والتفاخر بهما.

• ﴿التَّكَاثُرُ﴾ [١ - التكاثر ١٠٢] هو التباهى بالكثرة، يقول كلٌّ للآخر: أنا أكثر منك ولداً، أنا أكثر منك مالاً وغيرها من ضروب التفاخر. وقيل: التكاثر طلب كل واحد أن يكون أكثر من الآخر مالاً أو رجالاً لينال بذلك لذة التعالى ﴿أَتَهْنَكُمُ الْتَّكَاثُرُ﴾ شغلكم التباهى والتفاخر بكثرة الأموال والأولاد ونسيتم القيام بالأعمال التي بها سعادتكم في الآخرة. وفي الحديث الذي رواه مسلم: «وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأنتيت أو لبست فألبيت أو تصدقت فأبقيت».

• ﴿وَمَا تَلْبِسُوا بِهَا (لَا يَمِزُهَا)﴾ [١٤ - الأحزاب ٣٣] أي لم يتأخروا عن فعل الردة إلا وقتاً قليلاً، التلبس: الإبطاء والتأخير، وهو تمثيل لإسراعهم في تلبية الدعوة إلى الفتنة والرجوع إلى الكفر (انظر الفتنة في هذه الآية) بسبب كراهيتهم المفردة للمسلمين.

• ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُونُوا الْخَوَافِصَ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [٤٢ - البقرة ٢] ليس عليه الأمر بلبسه لبساً؛ خلطه عليه حتى لا يعرف حقيقته^(١) والمعنى لا تخلطوا الحق الذي علمتموه بالباطل الذي تخفرونه حتى يصبح الباطل مشابهاً للحق. أو لا تجعلوا الحق ملتبساً بخلطه على أتباعكم وخفيّاً عليهم بسبب الباطل الذي تكتُمونه في ثناياه، وأنتم تعلمون الحق - وما أفصح صدور الذنب عن يرتكبه وهو عالم به.

• ﴿تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ [٧١ - آل عمران ٣] تخلطون الحق بالباطل لتخفوه. أو تخلطون الحق بالباطل لتجعلوه مُعَمًّى مشكوكاً فيه. من اليهود - وتابعهم الصليبيون - ولبسوا في الحديث النبوي وفي التفسير القرآني ودسوا رجالاً على التراث الإسلامي ودسوا في الدول الإسلامية أبطالاً مصنوعين على عين الصهيونية والصليبية كي يؤذوا لأعداء الإسلام ما لا يملك الأعداء أن يؤذوه ظاهرين.

• ﴿وَتَلَذُّوا^(٢) الْأَعْيُنَ﴾ [٧١ - الزخرف ٤٣] أي تمجد

(١) بخلاف لبس الثوب بلبسه لبساً استتر به.

(٢) ورده مرة واحدة في القرآن.

الأعين في الجنة ما يسرها. لذى الشئ يُلذُّ: سرُّى.

• ﴿تَلَقَّى﴾ [١٤ - الليل ٩٢] نارا تلهب وتتوقد. وأصله تَلَطَّى.

• ﴿يَتَلَفَّتَا﴾ [٧٨ - يونس ١٠] لتصرفنا، لَفَّتَ فلاناً عن الشئ: صرفه. وَلَفَّتَ والقفل بمعنى واحد.

• ﴿تَلَفَّحَ وَجُوهُهُمُ النَّارُ﴾ [١٠٤ - المؤمنون ٢٣] تشوي الوجوه وتقرعها، وأصل معنى اللفح: مس لب النار. وتخصيص الوجوه بالذكر - مع أن العذاب بالنار عام لأجسادهم - لأنها أشرف الأعضاء.

• ﴿تَلَفَّتْ﴾ [١١٧ - الأعراف ٧] تأخذ وتبتلع بسرعة خفية ما قلبوه واختلقوه من السحر وهو حبلهم وعصيمهم التي خيلوا للناس أنها حيات. قيل: كان سعة فمها ثمانين ذراعاً.

• ﴿تَلَفَّتْ مَا صَنَعُوا﴾ [٦٩ - طه ٢٠] تبتلع بسرعة ما مؤهوا به. لَفَّتَهُ لَفًّا: تناوله بسرعة ويجذق باليد أو الفم.

• ﴿تَلَفَّتْ مَا يَأْكُونُ﴾ [٤٥ - الشعراء ٢٦]

تبتلع كل حبلهم وعصيمهم التي أفكوها أي قلبوها عن حقيقتها بسحرم وكيدهم، فيخيلون في حبلهم وعصيمهم أنها حيات تسمى وذلك بالتمويه على الناظرين. لَفَّتَ الشئ: تناوله بسرعة.

• ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ [٣٧ - البقرة ٢] ألهه ربه كلمات. وفي قراءة ينصب آدم ورفع كلمات أي جاء آدم كلمات من ربه وهي: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [٢٣ - الأعراف]. وقال مجاهد: الكلمات هي: سبحانك اللهم لا إله إلا أنت ربى ظلمت نفسى فاغفر لى إنك أنت الغفور الرحيم. فالمراد بالكلمات البكاء والحياة والدعاء والندم والاستغفار والحزن.

• ﴿تَلَقَّوْنَهُ بِالْأَيْتِيزِ﴾ [١٥ - النور ٢٤] يأخذه بعضكم من بعض فتطلبون بالستكم من يحكى هذا الإنك (انظر: الإنك) أن يلقيه إليكم ويعرفكم ما قيل فيه. وقرئ: اتلفونه.

• ﴿تَلَقَّى آفْرَةَ رَبِّكَ﴾ [٦ - النمل ٢٧] لثمنه أو ينزل عليك بواسطة الروح الأمين جبريل عليه السلام. لَقِيَ: تلقى.

يُلْقِي ظِلَّ الْهَدِيَّةِ السَّنِيَّةِ. لُقِيَ الرَّجُلُ الشَّرُّ: أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَوْ مُبْحَه.

• ﴿ تَقُوتَ إِلَهُم بِالْمُؤَدَّةِ ﴾ [١- الممتحنة ٦٠] أى
تظهرونها لهم أو تصلونها إليهم. قال الزحشرى: الإلقاء عبارة
عن إيصال المودة إليهم. القى بالشئ: ألقاه. قال القرطبي:
المعنى: تخبرونهم بسرائر المسلمين وتصحون لهم (للكافرين).

قيل: الباء في ﴿يَأْتِيهِمْ﴾ زائدة مؤكدة للتعدي كما في ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ ١٦٥ - البقرة، ويجوز أن تكون ثابتة على أساس أن مفعول «تلقون» محذوف ومعناه: تلقون إليهم أخبار رسول الله بسبب المودة التي بينكم وبينهم كما في قوله في أواخر هذه الآية ﴿يُؤَيِّرُونُ إِلَيْهِمُ وَالْمَوَدَّةَ﴾ أى تُسرون إليهم أسرار رسول الله بسبب المودة. سبب النزول: كان حاطب بن أبى بلتعة من المهاجرين ومن أهل بدر، ولما عزم النبي على فتح مكة دعا الله أن يغم على أهلها خبر عزمه، لكن حاطباً الذى علم بالأمر أرسل مع امرأة مشركة يُبلغ قريشاً به، لكن النبي الذى أطلع الله على فعله حاطب أرسل من لحق بالمرأة وأتى بالكتاب، وأراد عمر أن يضرب عنق حاطب الذى فعل فعلته لتشفع له عند أهل مكة الذين ترك عندهم ماله وأولاده، وهى لحظة ضعف بشرى وعفا عنه النبي ونزلت الآية.

• ﴿يُلْقَا﴾ (٤٧ - الأعراف ٧] جهة (ظرف مكان).

• ﴿مِنْ بَلَدَيْنِ مَسَافِرٍ﴾ [۱۵ - یونس ۱۰] اُی من جہتی
ویرائی دون امر من اللہ تعالیٰ، تلقاء: جہۃ او قیل.

• ﴿يَتْلَفَاءُ مُتَلَقَاتٍ﴾ [٢٢ - القصص ٢٨] جهة مدين.
تلقاء أصله مصدر تلقى وتوسعوا فيه فاستعملوه ظرف مكان
يعنى: جهة أو نحو.

• ﴿تَلَىٰ﴾ [١١٥ - الأعراف ٧] عصاك التي تنقلب
ثعبانا ﴿وَمَا أَنْ تَلَىٰ﴾ وَوَمَا أَنْ تُكُونُ حَنَى الْمَلِئِينَ خَيْرُوا فِي
الْبَدَةِ وَالثَّانِي أَنْ هُمُ الْغَلْبَةُ سِوَا أَنْخَرُوا عَنْهُ أَمْ تَقْدُمُوا.

• ﴿تَلَقَّى﴾ [٦٥ - طه ٢٠] أي تطرح ما معك. والإلقاء
في الأصل طرح الشيء حيث تلقاه أي تراه.

• ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [٢٥٣] - البقرة

٢٧] اى تلك جماعة الرسل والله فضل بعضهم على بعض فى المكانة والمعجزات وإن كانوا جميعا قد تأخروا فى شرف النبوة والرسالة. فى الآية السابقة ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُعَذِّبُكَ اللَّهُ ظُلُومًا عَلَيْهِ﴾^{٢٧} **وَالْحَقُّ** **وَلَا تَكُنَ مِنَ الْمُصْرِفِينَ** ﴿﴾ أعقبها فى هذه الآية تفصيل الحديث عن هؤلاء الرسل الكرام.

• ﴿تِلْكَ﴾ [١- يوسف ١٢] هذه الآيات ﴿وَأَنْتَ الْكَاتِبُ
الْمُبِينُ﴾.

• ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ﴾ [١ - الرعد ١٣] الإشارة إلى آيات الكتاب، والمراد بالكتاب القرآن، وهو الكتاب العظيم الغني عن الوصف، الجدير بأن يختص باسم الكتاب. والمعنى تلك الآيات هي آيات القرآن .

• ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ [٢ - القصص ٢٨] الإشارة هنا إلى آيات السورة، وإضافة الآيات إلى الكتاب بمعنى من أي آيات هذه السورة هي من الكتاب المبين، أي المظهر الحق من الباطل وهو القرآن الكريم.

• ﴿وَتَكَلَّمَ لِلْجَبِينِ﴾ [١٠٣ - الصفات ٢٧] تَلَّهُ يُلِّهُهُ لُلاً: اللقاء على عتقه وخذته للجبين: كبه وألقاه على وجهه ليذبحه من قفاه ولا يشاهد وجهه عند ذبحه فيكون أهرق عليه.

• ﴿وَلَا تَقْرُؤُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (١١ - الحجرات ٤٩) لَا يَمْنَحُ
الْمُسْلِمُ يَلْمُزُ أَخِيهِ (عِنَّمَا يَلْمِزُ نَفْسَهُ) (١) لَمْ فَلَئِنْ يَلْمِزْهُ: عَابَهُ أَوْ
طَمَن فِي عَرْضِهِ يَقُولُ أَوْ فَعَلَ.

• ﴿ لَا تُلَاقُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [٩] -
المتنافقون [٦٣] لا يكن اهتمامكم بأموالكم وأولادكم سبباً في
انصرافكم عن القرآن وتعاليمه. وقيل: المراد بذكر الله جميع
الفرائض، كأنه قال: من طاعة الله. يحذر الله المؤمنين من أن
يشغولوا بأموالهم إلى حد الإغراق والتهالك على طلب زيادتها
بأى وسيلة، وينهاهم عن التهلكة في التلذذ والاستمتاع بها،
كما يحذرهم من الغلو في الحذب على الأولاد والشفقة عليهم

(۱) كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ وقوله: ﴿فَتَلِمُوا عَلٰى أَنْفُسِكُمْ﴾.

والاغتوار بالمال وبالولد إلى حد الانصراف من ذكر الله - فالأموال والأولاد ملهات ومشغلة إذا لم يستيقظ القلب. ألهى فلان: شغله وأنساه، يقال ألهاه اللعب عن كذا: شغله وصرفه عنه، وأصله لها بالشئ يلهو لهُوا أولع به. انظر: الخاسرون في نفس الآية.

• ﴿ تَلْهَى ﴾ [١٠ - عبس ٨٠] أى تُعرض عنه بوجهك وتشتغل بغيره، وأصله تلهى. لهُى عنه: سلا عنه وترك ذكره.

• ﴿ لَا تَهْوِيُمْ نَجْرَةً وَلَا تَبْغِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [٣٧ - النور ٢٤] المقصود أنهم يلبون نداء الصلاة جماعةً ويتركون البيع والشراء. وذكر البيع بعد التجارة مع شمولها له لأنه أقوى نوعها في الإلهاء عن الصلاة لحرص التاجر عليه طلبًا للربح.

• ﴿ تَلْوَا ﴾ [١٣٥ - النساء ٤] تحرفوا في الشهادة وتغيروها، لَوَى الرجل: الحرف عن الصواب.

• ﴿ وَلَا تَلْوِسْ عَلَى أَحَدٍ ﴾ [١٥٣ - آل عمران ٣] أى لا يلتفت بعضهم إلى بعض ليعنه أو ينجده لانشغالهم بالحرب والنجاة بأنفسهم، وهو تصوير لما كان عليه حال المسلمين عند انهزامهم في أحد. لَوَى عليه يلوي: مال وعطف.

• ﴿ الْفَلَاحِ ﴾ [١٥ - غافر ٤٠] ﴿ يُبْدِزُ يَوْمَ الْفَلَاحِ ﴾ إنما يبعث الله الرسل إنذارًا منه إلى الخلائق يوم يلتقون فيه مع الخالق للحساب والجزاء، وهو يوم البعث حيث يلقي كل إنسان جزاء عمله.

• ﴿ تَلَّهَا ﴾ [٢١ - الشمس ٩١] تبعها، وذلك في الليالي البيض من الليلة الثالثة عشرة من الشهر العريس إلى الخامسة عشرة التي يضيء القمر فيها الليل كله من الغروب إلى الفجر. وفي حديث أبي ذر أمرنا رسول الله أن نصوم ثلاثة أيام البيض. وللقمر همسات وإجاءات للقلب البشرى ومبشرات ونسيجات للخالق.

• ﴿ تَلَوْنِ جُلُودَهُمْ وَتَلَوْنَهُمْ ﴾ [٢٣ - الزمر ٣٩] تسكن وتطمئن لينة غير منقبضة عند آيات الرحمة. عذى الفعل «تلين» بالى فضئته معنى تسكن أو تطمئن إلى ذكر الله راجية فضله ورحته.

• ﴿ فَلِذَا أَيْمَمٌ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعِمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَمَرَّ مِنْ

أَعْدَيْ ﴿ ١٩٦ - البقرة ٢ ﴾ [١٩٦ - البقرة ٢] أى من ذهب إلى الحج ناولًا أداء العمرة قبل الحج وأحرم بها وأذاها ثم تحلل من إحرامه قبل أداء الحج أصبح متمتعًا يتمتع بما كان عمرًا عليه وهو مُحْرَمٌ (من لبس واغتسال ومباشرة الزوجة الخ) حتى أصبح يوم عرفة الذى يُحْرَمُ فيه للحج، وفى مقابل هذا التمتع يجب عليه أن يذبح هذبا. أما من أحرم بالحج فيظل على إحرامه إلى أن ينتهي من أداء مناسك الحج (ويسمى مفردًا) ولهذا فتوايه أعظم من ثواب التمتع. وفى صحيح مسلم عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ فقال: «من أراد منكم أن يهل» (يُحْجِ) وعمره (القرآن) فليفعل ومن أراد أن يهل بحج (الإفراد) فليهل ومن أراد أن يهل بعمره (التمتع) فليهل، فأهل رسول الله ﷺ وأهل به أناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمره.

• ﴿ تَمَتَّقُوا ﴾ [٣٠ - إبراهيم ١٤] ﴿ قُلْ تَمَتَّقُوا ﴾ لانغماسهم في التمتع بالحاضر وأنهم لا يعرفون غيره كأنهم مأمورون به، قد أمرهم أمر مُطَاع لا يستطيعون مخالفته وهو أمر الشهوة، والمعنى إن دمت على ما أنتم عليه من الامتثال لأمر الشهوة ﴿ قُلْ مَصِيرَكُمْ إِلَى الْكَثِيرِ ﴾. وفى قوله ﴿ قُلْ تَمَتَّقُوا ﴾ وعيد لهم فهو إشارة إلى تقليل شأن ما هم فيه من ملاذ الدنيا إذ هو منقطع لا يدوم.

• ﴿ فَتَعَلَّقُوا ﴾ [٥٥ - النحل ١٦] تهدد ووعد ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ عاقبة أمركم وما ينزل بكم من العذاب جزاء كفرانكم.

• ﴿ فَتَعَلَّقُوا ﴾ [٣٤ - الروم ٣٠] أى اعملوا ما شئتم وهو تهديد ووعد، والاتصاف من الغيبة في صدر الآية ﴿ لِيُكَلِّمُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ ﴾ إلى الخطاب للمبالغة في التهديد. وبأى تهديد آخر فى ختام الآية ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ وبأى وعاقبة تتمتعكم.

(١) هو هذى التمتع.

(٢) أى يُحْرَمُ بهما وإنما قيل للإحرام إهلال لرفع الحرم صوته بالتلبية، وأصل الإهلال رفع الصوت.

﴿يَمَّا أَتَيْنَكُمْ﴾ إِذْ أَهْدَانِي الدِّينَ وَفِيهِ الْحِظُّ الْأَوْفَرُ وَأَتَانِي مِنَ الدُّنْيَا مَا لَا يَسْتَزَادُ عَلَيْهِ.

• ﴿تَمْرَحُونَ﴾ (٧٥ - غافر ٤٠) تَتَمَرَّحُونَ فِي الْفَرْحِ وَتَتَجَاوِزُونَ فِيهِ الْحُدَّ، وَرَبَّمَا قَصِدَ مَعَ الْفَرْحِ الْخِيَلَاءُ وَالْإِعْجَابُ بِالنَّفْسِ.

• ﴿تَتَمَرَّزُ السَّحَابُ﴾ (٨٨ - النمل ٢٧) تَسْرِعُ سُرْعَتَهُ، سَحِطَتِ الْجِبَالُ وَأَصْبَحَتْ كَالصُّوفِ الْمَفْزُوقِ وَقَدْ سَبَّحَهَا اللَّهُ فَوْقَ سَطْحِ الْأَرْضِ كَأَنَّهَا السَّحَابُ فِي سُرْعَتِهِ وَخَفَتِهِ، وَكَأَنَّهَا الْجِبَالُ مَذْعُورَةٌ مَعَ الْمَذْعُورِينَ، مَفْزُوعَةٌ مَعَ الْمَفْزُوعِينَ.

• ﴿تَتَمَرَّزُونَ عَلَيْهِمْ مُضْجِجِينَ﴾ (١٣٧ - الصافات ٣٧)

الْحُطَابُ لِلْعَرَبِ، أَيْ تَمْرُونَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ وَأَثَرِهِمْ ﴿مُضْجِجِينَ﴾ أَيْ وَقْتُ الصَّبَاحِ، وَبِاللَّيْلِ تَمْرُونَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا.

• ﴿إِنْ تَمَسَّكْتُمْ خُنُفًا تُنْشِقُوا﴾ (١٢٠ - آل عمران ٣)

إِنْ نَالَكُمْ خَيْرٌ وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا أَحْزَنَهُمْ ﴿وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا﴾ وَإِنْ نَزَلَتْ بِكُمْ مَصِيبَةٌ يَشْتَمُوا بِكُمْ. مِنْهُ أَجْرِي يَدُهُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ حَاطِلٍ، وَقَدْ تَوَسَّعَ فِي مَعْنَى الْمَسِّ، يُقَالُ مَسَّهُ الشَّيْءُ: عَرَضَ لَهُ وَأَصَابَهُ.

• ﴿لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَقْدُودَةً﴾ (٢٤ - آل عمران ٣)

السَّبَبُ فِي إِعْرَاضِهِمْ عَنِ الْإِحْتِكَامِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ أَنَّهُمْ ادَّعَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يَعَذَّبُوا فِي النَّارِ إِلَّا أَيَّامًا قَلِيلًا، إِذْ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ فِي جِدَّةِ الْعَدْلِ الْإِلَهِيِّ الَّذِي لَا يَحْيِي وَلَا يَمِيتُ، فَاطْمَعُوا أَنْفُسَهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنَ النَّارِ بَعْدَ أَيَّامٍ قَلِيلَةٍ.

• ﴿تَمُشُّوهُنَّ﴾ (٢٣٦ - البقرة ٢) مَسَّ الْمَرَأَةُ: وَطِئَتْهَا،

وَهَذَا مِنَ الْكُنَايَاتِ الْمُسْتَحْسَنَةِ. ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ الْنِسَاءَ مَا لَمْ تَمُشُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ أَيْ لَا تَبْعَةَ عَلَيْكُمْ مِنْ أَثَمِ مَهْرٍ إِذَا طَلَقْتُمْ زَوَاجَاتِكُمْ طَلًّا أَنْكُمْ طَلَقْتُمُوهُنَّ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهِنَّ وَقَبْلَ أَنْ تَقْدِرُوا لَهُنَّ مَهْرًا.

• ﴿تَمُشُّوهُنَّ﴾ (٤٩ - الأحزاب ٣٣) تَجَامَعُوهُنَّ، وَمِنْ

أَدَابِ الْقُرْآنِ الْكُنَايَةُ عَنِ الْجَمَاعِ (الْوَطَاءِ) بِلَفْظِ الْمَمَاسَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْقِرَابِ وَالنَّفْثِ وَالْإِتْيَانِ.

• ﴿تَمَتُّوْا حَقَّ حَبْنٍ﴾ (٤٣ - الذاريات ٥١) أَيْ أَصْلَمُوا وَتَمَتُّوْا إِلَى وَقْتِ فِرَاقِ أَجَالِكُمْ.

• ﴿وَإِذَا لَا تُشْكُونُ إِلَّا لِقِيلًا﴾ (١٦ - الأحزاب ٣٣) انْظُرْ: لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ، فِي نَفْسِ الْآيَةِ.

• ﴿فَلَا تَمْتَرْتُمْ بِهَا﴾ (٦١ - الزخرف ٤٣) فَلَا تُشْكِنَنَّ فِي قِيَامِهَا. اِمْتَرَى فِي الشَّيْءِ: شَكَّ فِيهِ، وَقَدْ يُضْمَنُ مَعْنَى التَّكْذِيبِ فَيَعْدَى بِالْبَاءِ.

• ﴿تَمْتَرْتُمْ﴾ (٢ - الأنعام ٦) تُشْكُونَ بَعْدَ هَذِهِ الْأَدَلَةِ فِي صَحَّةِ التَّوْحِيدِ وَفِي صَحَّةِ الْقَوْلِ بِالْبُعْثِ. اِمْتَرَى فِي الشَّيْءِ: شَكَّ فِيهِ.

• ﴿تَمْتَرُونَ﴾ (٥٠ - الدخان ٤٤) تُكْذِبُونَ. اِمْتَرَى فِي الشَّيْءِ: شَكَّ فِيهِ. وَقَدْ يُضْمَنُ مَعْنَى التَّكْذِيبِ فَيَعْدَى بِالْبَاءِ كَمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ.

• ﴿فَقَتَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ (١٧ - مريم ١٩) أَتَاهَا الْمَلِكُ جَبْرِيلُ عَلَى صُورَةِ إِنْسَانٍ نَامَ حَسَنَ الصُّورَةِ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنَ الصُّورَةِ الْإِدْمِيَّةِ شَيْئًا (وَهُوَ مَعْنَى بَشَرًا سَوِيًّا) وَلَيْسَ عَلَى صُورَةِ الْمَلِكِ حَتَّى لَا تَفَرَّ مِنْهُ.

• ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ (٨٨ - الحجر ١٥) لَا تَطْمَحْ بِبَصْرِكَ وَلَا تَرْغَبْ فِي مَتَاعِ الدُّنْيَا وَزَخْرَفِهَا الَّذِي أَتَاهُ اللَّهُ لِأَصْنَافٍ مِنَ النَّاسِ، فَلَا تُلْقَ إِلَيْهِ نَظْرَةً اِهْتِمَامًا وَمَنْ فَهُوَ شَيْءٌ زَائِلٌ - وَاسْتَفَنَّ بِمَا أَتَاكَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ (انْظُرْ: أَزْوَاجًا مِنْهُمْ) وَالْعَيْنُ لَا تَمُدُّ إِلَّا بِمَدِّ الْبَصَرِ أَيْ يَنْجُو، لَكِنْ التَّعْبِيرُ يَرَسُمُ صُورَةَ الْعَيْنِ ذَاتَهَا مَمْدُودَةً إِلَى الْمَتَاعِ وَهِيَ صُورَةُ طَرِيفَةٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا تَمُدَّنْ عَيْنَيْكَ، لِيُحَيَّ الرَّجُلُ أَنْ يَتَمَنَّى مَا لِمَصَاحِبِهِ».

• ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ (١٣١ - طه ٢٠) أَيْ نَظْرَ عَيْنَيْكَ، وَمَدَّ النَّظْرَ: تَطَوَّلَهُ وَأَنْ لَا يَكَادَ يَرُدُّهُ اسْتِحْسَانًا لِلْمُتَنَظِّرِ إِلَيْهِ وَإِعْجَابًا بِهِ.

• ﴿أَتُمِدُّونَ بِسَالٍ﴾ (٣٦ - النمل ٢٧) رَدَّ سَلِيمَانُ هَدِيَّةَ مَلِكَةِ سَبَأَ، وَقَالَ لِرَسُولِهَا مُسْتَكْرًا ذَلِكَ، هَمَزَةُ الْاسْتِغْنَاءِ لِلتَّوْبِيخِ، أَيْ هَلْ يَصِحُّ أَنْ تَعْطُونِي مَا لَا؟ ﴿فَمَا أَتَيْنِي اللَّهُ خُفْرًا

مراراً بعد كتابتها ليحفظها (انظر: بكرة وأصيل).

• ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ [١١٥ - الأنعام ٦] أى كمل كلامه تعالى - وهو القرآن - وبلغ الغاية صادقاً فى أخباره عادلاً فى أحكامه.

• ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ [١٣٧ - الأعراف ٧] تحقق وعد الله لبني إسرائيل بالنصر والتكبير وهو ما جاء فى قوله: ﴿ وَنُفِذْهُ أَنْ تُنْفَخَ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِبِ الْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ أُمَّةً ﴾ وذلك بسبب صبرهم على إيداء فرعون.

• ﴿ وَتَمَّتْ ﴾ [١١٩ - هود ١١] ثبتت ووجبت. ونمام الكلمة: امتناعها عن التغير والتبدل.

• ﴿ تَمَّتْهُمْ مِنْ دُونِنَا ﴾ [٤٣ - الأنبياء ٢١] أى ألهم آله غيرنا فتمتعهم أى تحميمهم وتدفع عنهم ما يسوؤهم؟ وقال القرطبي ﴿ مِنْ دُونِنَا ﴾ أى من عذابنا، أى ألهم آله فتمتعهم من عذابنا أى تدفع عنهم عذابنا؟ والاستفهام هنا للنفي والإنكار. منع فلاناً من الأذى: دفعه عنه.

• ﴿ وَلَا تَمُنَّ لِتَسْتَكْبِرَ ﴾ [٦ - المدثر ٧٤] مَنْ الْحَسَنُ عَلَى مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِهِ: ذكره له وعده عليه وقرّعه. وفيه معنى القطع كأنه قطع ما سلف من إحسانه وإبطله. مَنْ الشَّرُّ: قطعه، وَمَنْ عَلَيْهِ: أئتم. (انظر: نستكثر).

• ﴿ تَعْتَبَا عَلَى ﴾ [٢٢ - الشعراء ٢٦] تذكرها لى ونفخر بها على وتقرّضنى بها. مَنْ عَلَيْهِ إِحْسَانُهُ: ذكره له وعده عليه وقرّعه به (انظر: عبّدت).

• ﴿ فَتَمَنَّا أَلَمُوتَ ﴾ [٩٤ - البقرة ٢] ادعت اليهود دعاوى باطلة مثل قولهم: ﴿ نَحْنُ أَهْلُوتُ اللَّهِ وَأَجْبَلُوتُ ﴾ ومثل قولهم فى هذه الآية إن الجنة فى الدار الآخرة لهم وحدهم، فأكذبهم الله عزوجل وألزمهم الحجة بأن يتمنوا الموت لأن من أيقن أنه من أهل الجنة، كان الموت أحب إليه من الحياة فى الدنيا لما يصير إليه من نعيم الجنة ويؤول عنه من أذى الدنيا.

• ﴿ لَا تَمُنُوا عَلَى رَسُولِكُمْ ﴾ [١٧ - الحجرات ٤٩] فإن نفع إسلامكم إنما يعود عليكم.

• ﴿ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ ﴾ [٧٣ - الأعراف ٧] وليس لكم أن تعرضوا للنافقة بشئ يسوؤها كمتعتها الماء والرحمى. كانت أتعابهم تهرب منها إذا أبصرتها ترمى، فشق ذلك عليهم فحذرهم صالح أن يسووها بسوء.

• ﴿ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ ﴾ [٦٤ - هود ١١] ولا تصيبوها بأقل أذى.

• ﴿ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ ﴾ [١٥٦ - الشعراء ٢٦] لا تلحقوا بها أذى.

• ﴿ وَلَا تَمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ ﴾ [١٠ - الممتحنة ٦٠] لا تمسكوا بعقود نكاحهم، أى لا يكن بينكم وبين هؤلاء الزوجات المشاركات حلقة زوجية. انظر: بعصم الكوافر.

• ﴿ حِينَ تَمُوتُ ﴾ [١٧ - الروم ٣٠] حين تدخلون فى المساء وهو إقبال الليل بظلامه وفيه صلاتا المغرب والعشاء.

• ﴿ وَلَا تَمْسِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ [١٨ - لقمان ٣١] أى فرحاً وبطراً واختيالاً، مصدّر وقع حالاً للمبالغة وقرى: مَرَحًا.

• ﴿ كُلُّ تَمَلِّكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا ﴾ [٤١ - المائدة ٥] لن تقدر ولن يقدر أحد على دفع ما يريد الله به. تملك الشئ: قدر عليه واستطاعه ومنه تقول: لا أملك لفلان شيئاً أى لا أقدر على جلب نفع أو دفع ضرر عنه.

• ﴿ تَمَلِّكْ ﴾ [١٩ - الانقطار ٨٢] ﴿يَوْمَ لَا تَمَلِّكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا﴾ فلا تحمل عنها ذنباً ولا تدفع عنها عتياً - هو العجز الشامل.

• ﴿ تَمَلِّكُهُمْ ﴾ [٢٣ - النمل ٢٧] أى هى ملكتهم تسودهم وتصرف فيهم، وهذه الملكة هى بلفيس بنت شراحيل. تملك الناس مَلَكًا: كان له التصرف فيهم بالأمر والنهى والسيادة عليهم وكان منهم الطاعة له.

• ﴿ تَمَلِّكُوتَ لِي مِنْ اللَّهِ شَيْئًا ﴾ [٨ - الأحقاف ٤٦] ﴿لَنْ إِذِ اقْرَبْتَهُ﴾ فرضاً ﴿فَلَا تَمَلِّكُوتَ لِي مِنْ اللَّهِ شَيْئًا﴾ أى فلا تستطيعون أن تدفعوا عنى شيئاً من عذاب الله وعقابه لى - فكيف افترى القرآن وأعرض لعقاب الله؟

• ﴿ تَمَلَّ عَلَيْهِ ﴾ [٥ - الفرقان ٢٥] أى تلقى وتلقى عليه

• ﴿ فَتَمَنُّوا أَلَمْ تَرَ أَنَّكُمْ صَادِقِينَ ﴾ [٦ - الجمعة ٦٢]

انظر: إن زعمتم أنكم أولياء الله، في نفس الآية.

• ﴿ تَمَنُّونَ ﴾ [١٤٣ - آل عمران ٣] فعل مضارع أصله تمنون، وعند اجتماع التامين: تاء المضارعة وتاء الفعل قد تحذف عند العرب أولاهما للتخفيف. ثمنى الشيء: رغب فى أن يناله. ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنُّونَ أَلَمَوْتَ ﴾: المراد بالموت القتال، وقيل: هو على حقيقته طلبًا للشهادة. الخطاب لأولئك الذين ألقوا على الرسول فى الخروج إلى المشركين بأحد فلما كان فى يوم أحد ما كان لم يثبتوا. وفى الآية توبيخ لهم على أنهم تمنوا الحرب وتسيبوا فيها ثم جبنوا وانهزموا عنها.

• ﴿ تَمَنَّى ﴾ [٥٢ - الحج ٢٢] أحب واجتهد كى تنجح دعوته ﴿ تَمَنَّى أَلْفَى الشَّيْطَانُ فِي أُمِّيَّيْهِ ﴾ أى وضع شياطين الإنس والجن العراقل فى طريق دعوة الرسول. وقيل فى تفسير آخر «تمنى» أى تلا على قومه الآيات المرسل بها للدعوة إلى التوحيد ونيل ما هم عليه من الشرك ﴿ أَلْفَى الشَّيْطَانُ ﴾ شبهها وتخيلات باطلة واحتمالات فاسدة ﴿ فِي أُمِّيَّيْهِ ﴾ أى فى هذه الآيات المتلوة لإغواء الناس وحلهم على مجادلة رسولهم بالباطل ويعولوا بين الناس وبين أمنيته فى أن يستجيب الناس لدعوته، عندئذ ﴿ فَيَسْخَرُ اللَّهُ مَا بَلَّغِيَ الشَّيْطَانُ ﴾ أى يطله ويزيله. والغرض ألا يحزن النبى من محاولات هؤلاء الكفار ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُفْسِدِينَ ﴾ بادلين جهدهم فى محاربة القرآن وإبطال تعاليمه (فى الآية السابقة) لأن كل نبى أو رسول قبله تصدى له لإبطال دعوته شياطين الإنس والجن.

• ﴿ تَمَنَّى ﴾ [٢٤ - النجم ٥٣] ﴿ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى ﴾ أم للإنكار أى ليس للإنسان ما تمنى، قيل فمنهم طمعهم فى شفاعة الأئمة، وقيل ثمنى بعضهم أن يكون هو النبى ﷺ وقيل غير ذلك، فرد الله عليهم فى الآية التالية ﴿ فَبِئْسَ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى ﴾ أى هو مآلهم ما يعطى منهما من يشاء ويمنع من يشاء.

• ﴿ مَا تَمَنُّونَ ﴾ [٥٨ - الواقعة ٥٦] ما تقذفونه من النعطف فى الأرحام. أثنى النطفة ومآها: قذفها.

• ﴿ تَمَنَّى ﴾ [٤٦ - النجم ٥٣] تُصَبِّبُ فى الرحم وتراق منى الرجل وأمنى.

• ﴿ تَمَوُّتُنَّ ﴾ [١٣٢ - البقرة ٢] ﴿ فَلَا تَمَوُّتُنَّ لِأَنَّا نُنْشَرُ مُتَمَلِّشُونَ ﴾ إيجاز بليغ، والمعنى: الزموا الإسلام ودوموا عليه ولا تفارقوه حتى تموتوا.

• ﴿ تَمَوَّرَ ﴾ [١٦ - الملك ٦٧] تتحرك وتخرج عن الثبات والاستقرار.

• ﴿ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴾ [٩ - الطور ٥٢] تضطرب وتقلب من هنا إلى هناك بلا قوام - أمر خفيف.

• ﴿ أَلْتَمَائِلُ ﴾ [٥٢ - الأنبياء ٢١] أى الأصنام، والتمثال اسم موضوع للشيء المصنوع مشبهًا بخلق من مخلوقات الله تعالى. كانوا يصنعون أصنامهم من حجر أو نحاس أو خشب على صورة إنسان أو حيوان مثلاً.

• ﴿ وَتَمَثَّلَ ﴾ [١٣ - سبا ٣٤] جمع تمثال وهو الصورة المجسمة لما فيه روح، وكان هذا جازيًا فى شريعته وحرمة الإسلام بشروط مخصوصة.

• ﴿ فَلَا تَمَارِ فِيهِمْ ﴾ [٢٢ - الكهف ١٨] فلا تجادل فى شأن أصحاب الكهف أحدًا من الخائفين فيه إلا جدالاً واضحاً بذكر ما قصصنا عليك ولا تزد عليه.

• ﴿ أَفَتَمَنُّونَهُ عَلَىٰ مَا بَرَأَ ﴾ [١٢ - النجم ٥٣] أنكذبونه وتجادلونه ﷺ فيما رآه. ماراه فى خبره مرأً: جادله فيه وناظره، بردهً عليه وطلب الحجة إذا كان غير مقتنع به شيئاً فيه. ومن جدال فريش للنبى قولهم: صف لنا بيت المقدس وأخبرنا عن عيرنا التى فى طريق الشام.

• ﴿ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴾ [٣٦ - القمر ٥٤] فكذبوا بها شاكين فيها.

• ﴿ تَمَامًا عَلَىٰ الَّذِي أَحْسَنَ ﴾ [١٥٤ - الأنعام ٦] المعنى: أعطينا موسى التوراة لإتمام النعمة والكرامة على كل من أحسن القيام بما اشتملت عليه من تكاليف «تماماً» مصدر

أريد به الإتمام أى إكمالاً للنعمة.

• ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ [١٥ - النحل ١٦] تضطرب وتتحرك ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ أى لتلا تميد بكم^(١).

• ﴿تَمِيدُ يَوْمَ﴾ [٣١ - الأنبياء ٢١] تميل ويميل توازنها، والمعنى: لتلا تميد بهم ولا تتحرك ليتم القرار عليها. والأصل وجعلنا فى الأرض رواسي أن تميد فتثبتها ثم حذف فتثبتها إيجازاً واختصاراً ولا خوف من حدوث لبس. مادت الأرض: اضطربت واشتدت حركتها. أثبت العلم الحديث أن الجبال الثقيلة دائماً أسفلها مواد هشة وخفيفة، وأن تحت ماء المحيطات توجد المواد الثقيلة الوزن وبذلك تتوزع الأوزان على مختلف الكرة الأرضية وهذا التوزيع - وأساسه الجبال دائماً - قصد به حفظ توازن الكرة الأرضية.

• ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ [١٠ - لقمان ٣١] أى لتلا تضطرب وتتحرك بكم.

• ﴿تَمِيلُوا﴾ [١٢٩ - النساء ٤] ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ آلَمٍ﴾ فلا تميلوا كل الجور على من لا يحبون من النساء بأن تمنعوا حقها فى القسم والنفقة من غير رضاها. المراد بالميل: عدم العدل فى القسم والنفقة بسبب تفاوت الحب.

• ﴿تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ [٢٧ - النساء ٤] تنحرفوا عن أمر الله المحرفاً شديداً فئاتوا ما حرّم عليكم. والمنحرفون الذين يتبعون الشهوات يريدون دائماً أن يكون الناس على طريقتهم.

• ﴿تَمَرَّ مِنْ الْغَيْظِ﴾ [٨ - الملك ٦٧] أصلها تميز أى تقطع وينفصل بعضها من بعض من شدة الغيظ على أعداء الله. وجههم مخلوقة حية لها شهيق وغيظ، وكل خليفة من خلقت الله لها روح من نوعها: ﴿فَسَبِّحْ لَهُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ [٤٤ - الإسراء].

• ﴿لَتَنبَغَنَّهُمْ بَأْسُهُمْ هَذَا﴾ [١٥ - يوسف ١٢] ذكر تعالى لطفه ورحمته بيوسف وهو فى الحب، إذ أوحى إليه: لا تحزن بما أنت فيه، وسينصرك الله على إخوتك الذين أرادوا هلاكك، ويُعَلِّيك فوقهم وسوف نخبرهم فى قابل الأيام

(١) مادت الإغصان: تمايلت. وماد الرجل: تبخر.

بفعلتهم هذه الشيعة التى اقترفوها ضدك ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾. • ﴿تَتَّبِعُهُمْ بَمَّا لِي لِلَّذِينَ﴾ [٦٤ - التوبة ٩] من سخريه واستهزاء بالرسول واستخفاف بالمؤمنين فيفتضح أمرهم (أى أمر المنافقين).

• ﴿أَتَتَّخِذُونَ اللَّهَ بَمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [١٨ - يونس ١٠] صيغة الاستفهام للتوبيخ والتفريع، والمراد من نفي علمه تعالى بشفاعاة الأوثان (حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله والإشارة إلى الأوثان التى يعبدونها) نفي وجودها؛ فما لا يعلمه الله فهو معدوم وليس له وجود لأن علمه سبحانه أحاط وبشمل كل موجود.

• ﴿أَمْ تَتَّخِذُونَ بَمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ﴾ [٣٣ - الرعد ١٣] أم أنكم أنتم البشر تعلمون ما لا يعلمه الله فتعلمون أن هناك آلهة فى الأرض لا يعلمها الله؟ الاستفهام إنكار، والمقصود بهذه الآلهة الشركاء الذين عبدوهم مع الله والذين طلب منهم النبى بأمر من الله ذكر أوصافهم التى استحقوا بها العبادة (انظر: سموهم).

• ﴿تَنَبَّأُوا بِالْذَّهْنِ﴾ [٢٠ - المؤمنون ٢٣] فى موضع الحال أى تنبأ فيها الدهن حيث خلقها الله صالحة لإخراج ثمرها مشتملاً على نسبة عالية من الزيت، زيت الزيتون وهو المقصود بالدهن.

• ﴿تَنَصَّرَانِ﴾ [٣٥ - الرحمن ٥٥] تمتنعان وتتحصنان.

• ﴿تَنَفَّوْا﴾ [١١٦ - الشعراء ٢٦] تكف وتوقف ﴿قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ نَبْشُوحَ لَنَكُونَ مِنَ الْمُعْزُومِينَ﴾ لما طال مقام نبى الله نوح بين قومه يدعوه إلى الله تعالى ليلاً ونهاراً وسراً وجهاً، صمموا على الكفر الغليظ والامتناع الشديد وهددوه بذلك القول.

• ﴿تَنَفَّوْا﴾ [١٦٧ - الشعراء ٢٦] تكف وتوقف، أى عن نهينا وتقبيح أمرنا.

• ﴿لَنْ تَنفَعَكَ﴾ [٤٦ - مريم ١٩] لم تكف عن سبها (أى آلهة آبيه) وحبها.

• ﴿وَلَنْ تَنفَعَا فَهُوَ عَقَرٌ لَّكُمْ﴾ [١٩ - الأنفال ٨] لا يزال

الخطاب للمشرّكين، وإن انتهوا عن حرب رسول الله ومعاداته؛ فالانتهاء خير لكم من مواصلة حربه.

• ﴿تُجَيَّرُ﴾ [١٠ - الصف ٦١] تخلصكم، قراءة الجمهور بالتخفيف من الفعل المجاه بنجيه إجماء. وقرأ الحسن وابن عامر «تُجَيِّمُ» مشدداً من الفعل المجاه بنجيه تنجية.

• ﴿ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ﴾ [٧٤ - الأعراف ٧]
يتخذون من حجارة الجبال المنحوتة أى المنجورة المسواة بيوتاً.

• ﴿وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا﴾ [١٤٩ - الشعراء ٢٦]
 أى تقتطعون من الجبال قطعاً تبنيون بها بيوتاً؛ قال القرطبي:
 كانوا ينحتونها من الجبال لما طالت أعمارهم وتهدمت أبنتهم
 المبنية من المَمْدَر (الطين المتماسك).

● ﴿لِتَذَكَّرَ﴾ [٣ - السجدة ٣٢] لتَحْذَرُ وتَحْوَفُ.

• ﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ ۖ ﴾ [١٨] - فاطر
[٣٥] المراد إنما ينفع تحذيرك الذين يخشون ربهم.

• ﴿ تَنْزِيلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ [١٥٣ - النساء ٤]

طلب اليهود من رسول الله أن يأتيهم بكتاب يروونه عيانا حين نزل من السماء وذلك لكي يصدقوا أنه رسول الله، وقيل: طلبوا أن ينزل هذا الكتاب من السماء جملة واحدة كما نزلت التوراة على موسى جملة واحدة. وقد طلبوا ذلك تعتا؛ فمعجزات الرسول كانت قد تقدمت وحصلت، فكان طلب الزيادة منها من باب التعنت.

• ﴿تَنْزِيلُ الشَّيْطَانِ﴾ [٢٢١ - الشعراء ٢٦] أصلها تنزل فحذفت إحدى التامين، يتنزل: ينزل فى تمهل وتدرج، يقال: تنزل الشيطان على ولية بالخبر الذى استرقه من السماء.

• وَمَا تَدْرِكُ بِهِ السَّعَاطِينُ ﴿٢١٠ - الشعراء ٢٦﴾ أَيْ
وما نزلت بالقرآن الشياطين، كان المشركون يقولون إن محمداً
كاهن وما ينزل عليه هو من جنس ما ينزل به الشياطين على
الكهنة، فنزلت الآية تكذيبهم ﴿وَمَا يَلْبِثُنَّ هُمْ وَمَا يَسْطِيعُونَ﴾ .

• ﴿ تَنْزِيلُ الْمَلَكِ ﴾ [٤ - القدر ٩٧] تهبط الملائكة من كل سماء إلى الأرض يؤمنون على دعاء الناس إلى وقت طلوع الفجر، وهم في غدوهم ورواحهم طوال الليلة بين الأرض

والملا الأعلى في مهرجان كوني منير. تنزل: نزل في مهلة.

• ﴿ تَزِجُ الْبَلَاءَ ﴾ [٢٠ - القمر ٥٤] تقلبهم من أماكنهم وتكبيهم وتدق رقابهم فيبقون جثا بلا رؤوس.

• ﴿تَنْزِيلًا﴾ [٤ - طه ٢٠] أى نزلناه تنزيلاً. وقيل بدل من قوله «تذكرة» فى الآية السابقة.

• ﴿لَنْزِيلُ﴾ [١٩٢ - الشعراء ٢٦] ﴿لَنْزِيلُهُ﴾ أى القرآن الكريم الذى تقدم ذكره فى اول السورة ﴿وَلَنْزِيلُ لَنْزِيلِ رَبِّكَ﴾ التنزيل هنا بمعنى المنزل من رب العالمين، أنزله الله عليك وأوحاه إليك.

• ﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [٢] -

السجدة ٣٢] بعد الآية الأولى ﴿ التَّ ﴾ تبدأ السورة كما هو الحال في السور التي أولها ﴿ التَّ ﴾ بالحديث عن القرآن الكريم، فالعرب، وهم أئمة البلاغة، يعرفون الحروف التي صيغ منها هذا القرآن لكنهم لا يستطيعون أن يصيغوا منها كلاماً يماثل القرآن في بلاغته وقوة تأثيره، ثم إن في النصوص للقرآنية قوة خفية وعنصرًا مستكنًا يجعل لها سلطانًا وإيقاعًا في القلب والحنس ليسا لسائر القول المؤلف من أحرف اللغة مما يقوله البشر في جميع الأعصار، وهي ظاهرة ملحوظة لا سبيل إلى الجدل فيها؛ لأن السامع يدركها ويميزها ويهتز لها من بين سائر القول ولو لم يعلم سلفاً أن هذا قرآن. والتجارب الكثيرة تؤكد هذه الظاهرة في شتى أوساط الناس، فالفارق بين القرآن وما يصوغه البشر من كلام واضح تمامًا، مما يقطع بأنه لا رب ولا شك منزل من رب العالمين وليس من اختلاق محمد، وهذه الحقيقة تزداد وضوحًا كلما اتسعت ثقافة الإنسان ومعرفته بهذا لتكون وما فيه ومن فيه. وإن نصوص القرآن لتسع مدى مدلولاتها ومفوماتها وإيقاعاتها على السواء كلما ارتفعت درجة العلم والثقافة والمعرفة، مما يميز بأن هذا القرآن صنعٌ غير بشري. يجعل السياق بنفى الريب بالجملة الاعتراضية ﴿ لَا تَقْبَلْهُ ﴾ بين المبتدأ ﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ ﴾ وخبره ﴿ مِنْ رَبِّ الْقَلَمِينَ ﴾.

• ﴿ تَنْزِيلَ الْغَفِيرِ الرَّحِيمِ ﴾ [۵ - بس ۳۶] تنزيل هنا بمعنى

المبارة بهذا الكلام إنما هو شدة في الموعظة.

• ﴿وَتَسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ [٤٤ - البقرة ٢] ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ هذا استفهام معناه التوبيخ للعلماء اليهود وأخبارهم، كانوا يأمرون من نصحوه في السر من أقاربهم وغيرهم باتباع محمد ولا يتبعونه، وكانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون، وإذا أتوا يصدقات ليفرقوها خائوا فيها. وهذا النص لا يخص بنى إسرائيل وحدهم وإنما هو موجه لكل الناس، فلا بد وأن تكون هنا مطابقة بين القول والفعل وبين العقيدة والسلوك. وفي مسند الإمام أحمد قال رسول الله ﷺ: «ليلة أُسْرِيَ بي مررت على ناس تُقرض شفاهم بقاريض من نار فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباء من أهل الدنيا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم». وأنشد أحدهم:

وغيرُ تقيٍّ يأمرُ الناسَ بالتقى   طبيبٌ يداوى والطبيبُ مريضُ
﴿وَتَسَوْنَ﴾ هنا بمعنى تتركون.

• ﴿وَتَسَوْنَ مَا تُفَرِّغُونَ﴾ [٤١ - الأنعام ٦] وتتركون أمتكم الذين تشركونهم مع الله تركاً كلياً، وهو معنى النسيان. وقيل: هو النسيان على حقيقته، فهم - لشدة الهول وعظيم الخطر - لا تحظر أمتهم بياهم.

• ﴿تَسَوْنَ﴾ [١٢٦ - طه ٢٠] تترك منسباً في العذاب.

• ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾ [٧ - محمد ٤٧] إن تنصروا دين الله ورسوله بتحمل مشاق الدعوة والتضحية في سبيلها، ينصركم على أعدائكم ويفتح لكم - فالحجاء من جنس العمل.

• ﴿لَا تَنْصُرُونَ﴾ [٦٥ - المؤمنون ٢٣] ﴿تَنْكُرُونَنَا لَا تَنْصُرُونَ﴾ لا تغاثون ولا تمنعون منا أى من عذابنا، فلا نجاة لكم من عذابنا. ومعنى النهي في قوله (لا تجاروا اليوم) الإخبار، أى إنكم إن جارتم وتضرعتم لن يفتحكم.

• ﴿تَنْصُرُونَ﴾ [٥٤ - الزمر ٣٩] ﴿وَأَيُّبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُاتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تَنْصُرُونَ﴾ أى لا يدفع أحد عنكم عذاب الله.

• ﴿لَا تَنْصُرُوهُ﴾ [٤٠ - التوبة ٩]: «لأى: إن لا، أى

المنزل، ونصيب على تقدير أعنى والصرط المستقيم» ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ هو المنهج والدين المنزل من عند الله على محمد ﷺ وقرئ بالجر على البدل من القرآن الحكيم في الآية الثانية.

• ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ آلِهِ الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ﴾ [١ - الزمر ٣٩] هذا القرآن منزل من عند الله. الكتاب هنا القرآن، تنزيل المصدر من نزل أى جعله ينزل في الآية السابقة: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ مبتدأ مرفوع وخبره ﴿مِنْ آلِهِ الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ﴾ المنهج الجناب القادر على تنزيله، الحكيم الذى يعلم فيم أنزله ولماذا أنزله ويفعل ذلك بتقدير وتقدير. نزلت الآية للرد على مزاعم قريش من أن القرآن من تأليف محمد.

• ﴿تَنْزِيلُ يَوْمَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [٢ - فصلت ٤١] ﴿تَنْزِيلٌ﴾ خبر (رحم) وذكر الرحمن الرحيم عند ذكر تنزيل القرآن يشير إلى الصفة الغالبة في هذا التنزيل: صفة الرحمة، فلا شك أن نزول القرآن كان رحمة للأحياء جميعاً، فقد سنن منهاجاً ورسم خطة تقود على الخير للجميع. والذين يتبعون التاريخ البشرى تبعاً دقيقاً يدركون هذه الحقيقة وقد سجلها كثيرون منهم.

• ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ آلِهِ الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ﴾ [٢ - الأحقاف ٤٦] ليس لأحد من الخلق دخل في تأليف هذا القرآن على أية صورة من الصور. وتنزيل الكتاب مظهر للمقدرة وموضع للحكمة، ويقرر هذا الكتاب المنزل أن الله واحد لا يتعدد وأنه رب كل شئ - وهى الحقيقة التى يقرها الكتاب المنظور فى خلق السموات والأرض (في الآية التالية).

• ﴿تَنْزِيلُ﴾ [٤٣ - الحاقة ٦٩] التنزيل هنا المنزل وهو القرآن الكريم، نزل الشئ تنزيلاً.

• ﴿وَلَا تَسْأَلْ نَصِيحَتَكَ مِنْ آلِدُنَا﴾ [٧٧ - القصص ٢٨] أى تأخذ من الدنيا ما يكفيك ويصلحك، قاله الزغشري. وقال الحسن وقتادة: لا تضع حظك من دنياك فى تمتع بالخلال وطلبك إياه. وقال ابن عباس والجمهور: لا تضع عمرك فى ألا تعمل عملاً صالحاً فى دنياك إذ الآخرة إنما يعمل لها، ونصيب الإنسان من الدنيا عمله الصالح فيها، وتفسير

تعلموا ما في السموات وما في الأرض فاعلموه ولن تعلموه إلا بسلطان أي بيينة من الله تعالى.

• ﴿لَا تُنْفِرُوا بَعَدَتْكُمْ﴾ [٣٩ - التوبة ٩] ﴿إِلَّا﴾ بإذغام لا في نون إن الشرطية، أي لا تنفروا، ومعناه: إن لم تخرجوا للجهاد ﴿بَعَدَتْكُمْ﴾ بما يصيبكم في الدنيا من القهر والإذلال - وما من أمة تركت الجهاد إلا ضرب عليها الذل.

• ﴿لَا تُنْفِرُوا فِي الْحَرِّ﴾ [٨١ - التوبة ٩] لا تسرعوا إلى الجهاد في الحر؛ إذ الحديث عن غزوة تبوك وكانت في الصيف القانظ. نَفَرٌ يَنْفِرُ نفيرا: فزع وأسرع. ونفير المسلمين يعني الجهاد في غالب الأمر. فالخلفون الذين تحلفوا عن الجهاد لم يكفروا بذلك، وإنما كانوا يشيطون غيرهم من الجهاد بقولهم: لا تخرجوا في الحر، فردَّ الله عليهم ﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ﴾ التي سيدخلونها بسبب نفاقهم وتحلفهم عن الجهاد هي أشد حرا من الصيف الذي تحافونه.

• ﴿تَنْفَسْ﴾ [١٨ - التكوين ٨١] الصبح أي انشق وانفلق. وأصل التنفس خروج النفس من الجوف، فنجعل الرُّوح والنسيم الذي يقبل بإقبال الصبح نفسا له. فالصبح حي يتنفس، أنفاسه النور والحياة والحركة التي تدب في كل حي، وروية الفجر تكاد تشعر القلب المتفتح أنه بالفعل يتنفس.

• ﴿حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبِبْتُمْ﴾ [٩٢ - آل عمران ٣] المراد من الإنفاق ما يشمل الزكاة وصدقة التطوع والأوقاف الخيرية والهبات وسائر الإنفاق في سبيل الله. ﴿تُنْفِقُوا مِمَّا حُبِبْتُمْ﴾ من الأموال المكسوبة من وجوه الحل، فلا يقبل الله الإنفاق من كسب حرام. ولا يعظم الله ثواب من أنفق مما لا يحبه ولا تميل إليه نفسه. قال تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَّ يَتَّبِعُونَ﴾ ولشدة عناية المولى باختيار مال النفقة من أحسن ما عند المنفق وأعظمه نفعا، ختم الآية بقوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَوْمَهُ عَالِمٌ بِمَا تُنْفِقُونَ﴾ وفي ذلك تحذير من إنفاق الرديء وحث على إنفاق الجيد؛ فانه مطلع على السرائر ويعلم ما تنفقون.

• ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [٦٠ - الأنفال

إن تركتم نصرة رسول الله ﴿فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي سينصره من نصره حين أخرجه الكفار من مكة ولم يكن معه إلا رجل واحد.

• ﴿وَلَتَنْظُرَنَّهُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ [١٨ - الحشر ٥٩] لتأمل فيما قدَّمته وتدبره ولا تغفل عنه «ما» استفهامية أي لتفكر كل نفس ماذا قدمت لغد؟ وقيل: موصولة فالمراد أن ترى ما قدَّمته لغد ولا تتعاصى عنه، يقال نظر في الشيء: فكر فيه وتدبره وعلم أمره. نَكَرَ النفس تقيلاً للأنفس النواظر فيما قدَّمن للآخرة، فعددتهم قليل إذا قورن بعدد اللاهين العابثين.

• ﴿فَلَا تُنْظَرُونَ﴾ [١٩٥ - الأعراف ٧] فلا تمهلون ولا تؤخروا ما قررتم إنزاله بي من عقاب. أنظروا: أخره وتأنى عليه وأمله.

• ﴿وَلَا تُنْظَرُونَ﴾ [٧١ - يونس ١٠] لا تمهلوني، فإنني لست مباليا بكم: نظروا وأنظروا: أخره وأمله.

• ﴿ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ﴾ [٥٥ - هود ١١] لا تمهلوني، بل عاجلوني بالعقوبة. من الانتظار بمعنى الإمهال، قال ذلك لعظم وثوقه بحفظ الله له وصونه من كيد أعدائه. وكذلك قال نبينا محمد لقريش، وقال نوح لقومه في ٧١ يونس: «ثم اقضوا إلي ولا تنظروا».

• ﴿تَنْظُرُونَ﴾ [٨٤ - الواقعة ٥٦] تشاهدون ما يقاسيه المحتضر من هول الفزع وسكرات الموت. تكاد نبصر نظرة المعجز وذمهل اليأس في ملامح الحاضرين في قوله: ﴿وَأَشَرُوا جِيفَتَهُمْ تُنْظَرُونَ﴾.

• ﴿تَنْفَعُوا مِنَ الْأَنْفَارِ الْمَوتُورَةِ وَالْأَرْضِ فَانْفُتُوا﴾ [٣٣ - الرحمن ٥٥] تخرجوا منها، قيل: تخرجوا من ملكوتي ومن سمائي وأرضي ونهروها من قضائي ﴿إِنْ أَشِئْتُ لَعَلَّنَّ أَنْ تَنْفَعُوا مِنَ الْأَنْفَارِ الْمَوتُورَةِ وَالْأَرْضِ فَانْفُتُوا﴾ أي فافعلوا، وهو أمر تعجيز، ثم قال: لا تنفذون إلا بسلطان أي لا تقدرون على الخروج ﴿إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ أي إلا بأمر الله. قال ابن كثير: وهذا في مقام الحشر والملائكة مدعاة بالخلافت من كل جانب فلا يقدر أحد على الحرب من أمر الله. وقيل: المعنى إن استطعتم أن

ناقص وشححو له بغاية ما يقدرُونَ، وإذا جاءهم البائع أخذوا بكيل زائد واستوفوا وظلموا.

• ﴿وَلَا تَنفُسُوا الْيَمِينَ﴾ [٩١ - النحل ١٦] لا تحتشوا فيها.

• ﴿فَتَقَبَّلُوا خَيْرَيْنِ﴾ [٢١ - المائدة ٥] فترجعوا وقد خسرت ثواب الدنيا والآخرة. انقلب: رجع أو تحول.

• ﴿وَمَا تَنْبِعُ مَنَّا إِلَّا أَنْتَ ءَاَمْنَا بِفَاتِنَتِ رَبَّنَا﴾ [١٢٦ - الأعراف ٧] وما تعيب علينا وما تنكر إلا إيماننا، نعم من فلان أو على فلان الشيء: عابه عليه وإنكره.

• ﴿تَقْبُحُونَ مَنَّا﴾ [٥٩ - المائدة ٥] تكرهون منا وتعيون علينا (هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله): هل: حرف استفهام مضمّن معنى النفي، أى ما تنقمون منا وتكرهون منا شيئاً من الأشياء إلا الإيمان.

• ﴿تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [٢٣٠ - البقرة ٢] ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ المقصود من الزوج الثانى أن يكون راغباً فى المرأة قاصداً دوام عشرتها حسب الزواج الصحيح. أما إذا كان قصد الزوج الثانى أن يحلها للأول فهذا هو المحلل الذى وردت الأحاديث بذهمه ولعنه.

• ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُفْرِكِينَ﴾ [٢٢١ - البقرة ٢] لا تزوجوهم بناتكم. أنكح ابنته فلانا: زوجه إياها. وقد يحذف أحد المفعولين فيقال أنكح ابنته أو أنكح فلانا. والآية تدل على أنه لا يجوز عقد النكاح إلا بولي لأن النهى عن إنكاحهن إلى المشركين موجه إلى أوليائهن - وإلى هذا ذهب معظم الأئمة وبعضهم قوله تعالى ﴿فَاتَكْبُحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِيهِنَّ﴾ [٢٥ - النساء] لكن بعض الأئمة قال بجواز أن تزوج المرأة نفسها بكفرها وبشاهدتين مستمسكين بقوله ﴿فَلَا تَقْضُلُوهُنَّ﴾^(١) أن يَنْكِحَنَّ أَزْوَجهنَّ انظر: المشركين.

• ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُفْرَكَةَ حَتَّى يُؤْمِنَ﴾ [٢٢١ - البقرة

٨] أى ما تقدمونه من مال لتجهيز الجيش ﴿يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ وفى الحديث: «من جهز غازياً فقد غزاه».

• ﴿يُثْبِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [٣٨ - محمد ٤٧] هو الإنفاق المطلوب شرعاً ويشمل النفقة للعيال والأقارب، والجهاد فى سبيل الله، وإطعام الصيوف، والزكاة. وليس خاصاً بالإنفاق فى الغزو.

• ﴿لَا تُثْبِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا﴾ [٧ - المنافقون ٦٣]

هى الوسيلة التى يتخذها أعداء الإيمان فى محاربة أهله، وسيلة التجميع والمحاربة فى الرزق. ورد فى سبب النزول أن عبد الله بن أبى بن سلول، رأس النفاق، قال: لا تنفقوا على من عند محمد حتى ينفضوا ويتفرقوا عنه، فأعلمهم الله أن خزائن السموات والأرض ملكٌ له، فمفاتيح الرزق والمطر والنبات لله وحده. وفى مكة قاطعت قريش بني هاشم فى الشعب فلا يشتري أحد منهم شيئاً ولا يبيعهم شيئاً وإنما يسدّون عليهم أبواب الرزق ويحورونهم حتى ينفضوا عن نصرة رسول الله ويسلموه للمشركين. وكانت خطة الشيوعية حرمان المتدينين من بطاقات التموين ليموتوا جوعاً أو يكفروا بالله، وهى خطة من مجاربون الدعوة إلى الله بالحصار والتجميع وسد أبواب العمل والارتزاق أمام المسلمين - لكن الله له خزائن السموات والأرض.

• ﴿تَنْقُصُ الْأَرْضُ يَتِيمَ﴾ [٤ - ق ٥٠] نقص الشيء: أذهب منه شيئاً واقتطع منه جزءاً^(١) ﴿قَدْ عَلَيْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ يَتِيمَ﴾ أى ما تأكل الأرض من أجسادهم بعد الموت، فאלله سبحانه وتعالى تغفل علمه إلى ما تنقص الأرض من أجساد الموتى وما تأكله من لحومهم وعظامهم، فلا يضل عنه شيء فكيف يستبعدون أن يرجعهم أحياء ويعيئهم - بشرى إلى ما جاء فى الآية السابقة من استبعادهم الرجوع والبعث.

• ﴿وَلَا تَنفُسُوا الْيَحْيَىٰ وَالْيَحْيَىٰ﴾ [٨٤ - هود ١١] كانوا أهل بخس وتطيف، إن جاءهم مشتر للطعام باعوه بكيل

(٢) عضل المرأة: منعها الزوج ظلماً.

(١) نقص الشيء: خسر، وقل، فهو لازم ومتعد.

الذى بعده.

• ﴿وَلَا تَبْتَهِمُا﴾ [٢٣ - الإسراء ١٧] النهر: الزجر والغلظة.

• ﴿أَتَنْهِنَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ [٦٢ - هود ١١] استغفاهم معناه الإنكار، هم يرفضون ترك عبادة الأوثان التي أقام آباؤهم على عبادتها.

• ﴿لَتَنُورًا بِالْعَصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ﴾ [٧٦ - القصص ٢٨] أى أن مفاتيح الكنوز أو صناديقها التي يملكها قارون ينقل حملها على مجموعة الرجال الأقوياء فيميلون على جانبهم بسبب ثقلها. اللام فى «التنوء» للتأكيد وثنؤه أصلها ثنيء العصبة أى ثميلهم بثقلها (من قولهم أناه الحمل ينثيه أى أثقله وأماله فلما انفتحت الثاء دخلت الباء، مثل قولهم: يُذْهِبُ الْبُوسَ وَيَذْهَبُ بِالْبُوسِ. وقيل «تنوء» بالعصبة» من المقلوب ومعناه أن العصبة تنوء بمفاحه أى تنهض بحمل مفاحه مُثْقَلَةٌ مُجْهِدَةٌ، من قولهم: ناه بحمله أى نهض به مثقلاً.

• ﴿وَلَا تَتَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ [١١ - الحجرات ٤٩] لا يدعو بعضكم بعضاً بالألقاب المستكرهة. وما يُطلب من المؤمن أن يدعو أخاه المؤمن بأحب الأسماء إليه. تَبَرَّزَ غَيْرُهُ بَلَقَبَ: لَقِبَهُ بِهِ ودعاه، ويكثر ذلك فيما يكره من الألقاب، وتنايز القوم بالألقاب: لَقِبَ بعضهم بعضاً وتنادوا بالألقاب المستكرهة. ويميز تَلَقُّبُ الإنسان بما يجب.

• ﴿وَتَتَنَجَّوْا بِالْبَرِّ وَالْتَّقْوَى﴾ [٩ - المجادلة ٥٨] أى تبادلوا فيما بينكم أحاديث البر (وهى كلمة جامعة لكل صفات الخير) والتقوى. بَرٌّ رَجِيحٌ بَرٌّ: وصله وأحسن معاملته، وبرُّ الوالدين التوسُّع فى الإحسان إليهما.

• ﴿يَوْمَ الْتَقَا﴾ [٣٢ - غافر ٤٠] يوم القيامة حيث ينادي الملائكة الذين يحشرون الناس للموقف، وينادي أصحاب الأعراف على أصحاب الجنة وأصحاب النار، وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، والآخرين ينادون الأولين - فالتنادى واقع فى صور شتى مما يلقي ظل التصايح وتناوح الأصوات ويصورُ الزحام والخصام. فريء التنادى والتناد.

• ﴿فَتَنَادَوْا﴾ [٢١ - القلم ٦٨] أى نادى بعضهم بعضاً

[٢] نكح المرأة: تزوجها، ونكحت الرجل: تزوجته. وأصل النكاح: الجماع. وتكاد مواد النكاح فى القرآن تقتصر على معنى الزواج. وتضمن الآية أساس صلاح الأسرة؛ فالزواج أعمق وأقوى صلة تربط بين اثنين من بنى الإنسان، والعقيدة الدينية أعمق وأشمل ما يعمر النفوس ويؤثر عليها، لذا حرِّمت الآية أى نكاح بين المسلمين والمشركون. والشرك والإشراك جعلُ إله آخر مع الله. أما الكتابيات النصرانيات واليهوديات فالزواج منهن مباح.

• ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [٢٢ - النساء ٤] نكح الرجل المرأة: تزوجها، ونكحت المرأة الرجل: تزوجته. ويقال نكح الرجلُ امرأته: وطنها وجامعها. وتكاد مواد النكاح فى القرآن تقتصر على المعنى الأول. فى الجاهلية كان الابن يتزوج امرأة أبيه فنزلت الآية تحرم زوجه الأب على الابن بمجرد العقد عليها وهذا أمر مُجْتَمِعٌ عليه.

• ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَقِيَّةِ آبَاءِ﴾ [٥٣ - الأحزاب ٣٣] أى من بعد وفاته أو فراقه لأنهن أمهات المؤمنين، ولا يحل للأولاد نكاح الأمهات (أى الزواج منهن).

• ﴿تَنْكِحُونَ﴾ [٨١ - غافر ٤٠] تمجدون. ﴿فَأَيُّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ﴾ الاستغفام للتوبيخ. وتذكير «أى» أشهر من تأنيبه. نصب «أى» بد تنكرون لأن «أى» استغفام، والاستغفام له صدر الكلام؛ فلا يعمل فيه ما قبله.

• ﴿تَنْكِحُونَ﴾ [٦٦ - المؤمنون ٢٣] ﴿قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُنْزَلُ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِحُونَ﴾ ترجمون وراءكم مؤلِّين عن الآيات معرضين عن سماعها أشد الإعراض، فضلاً عن تصديقها والعمل بها. نكص ينكص وينكص نكوصاً: رجع إلى خلف، ونكص على عقبيه: أعرض إعراضاً شديداً (انظر: أحقابكم) «آياتي»: آيات القرآن كانت تُنْزَلُ ويُقْرَأُ عليكم فى الدنيا.

• ﴿تَنْكِحًا﴾ [٨٤ - النساء ٤] عذاباً وعقاباً. نَكَلٌ بِالْجُرْمِ: عاقبه على جرمه عقوبة تردع غيره.

• ﴿فَلَا تَبْتَهِ﴾ [١٠ - الضحى ٩٣] لا تزجره ولا تغلظ له القول، بل أسعفه بما استطعت. اليئيم والسائل منصوبان بالفعل

ليذهبوا إلى الجيذاذ أى قطع الثمر وجنيه «مُضْبِحِينَ» أى عندما قاموا فى الصباح.

• ﴿وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [١٥٢ - آل عمران ٣] فى غزوة أحد اختلف رماة المسلمين مع رئيسهم إذ انصرفوا إلى جمع الغنائم عندما انتصر المسلمون فى بداية المعركة وخالفوا أمر رئيسهم، وأمر رسول الله بالآل يقاتلوا مواقعهم، فتركوها وتركوا ثغرة نفذ منها المشركون لمهاجمة المسلمين - وهذا معنى (وعصيتم) أى عصيت أمر نبيكم وأمر رئيسكم. جواب «حتى» محذوف، والتقدير: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُشِيتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ﴾ أمر نبيكم بمنعكم الله النصر.

• ﴿تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [٥٩ - النساء ٤] أى تمجادتم واختلفتم فى شئ من أمر دينكم. المنازعة: مجاذبة الحجاج فكان كل واحد يتزعم حجة الآخر ويذهبها.

• ﴿وَلَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [٤٣ - الأنفال ٨] اختلفتم فى أمر القتال وتفرقت كلمتكم بشأن مواجهة العدو.

• ﴿وَلَا تَنَزَّعُوا﴾ [٤٦ - الأنفال ٨] ولا تختلفوا ﴿فَتَفْشَلُوا﴾ أى تمجنوا وتضعفوا.

﴿فَتَنَزَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ﴾ [٦٢ - طه ٢٠] تشاوروا أى السحرة. وقيل يبدو أن بعض السحرة تأثروا بقول موسى ﴿وَلَكُمْ لَا تَفْعَلُوا عَلَى اللَّهِ كَيْدًا﴾ فتلجلجوا فى الأمر، وأخذ المصريون على المباراة مع موسى فى السحر يجادلونهم همسا خيفة أن يسمعون موسى قائلين لهم: ﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرُونَ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكَ مِنْ أَرْضِكَ﴾.

• ﴿تَنَازَعُونَ﴾ [٢٥ - الصافات ٣٧] ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنَازَعُونَ﴾ يقال لهم - على جهة التفرغ والتوبيخ - ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا فيمنع عنه العذاب؟!

• ﴿لَنْ نَنَالُوا﴾ [٩٢ - آل عمران ٣] لن نصيبوا ولن ندرکوا.

• ﴿نَنَالُهُ أَبْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ [٩٤ - المائدة ٥] يراد به كثرة الصيد وسهولة اصطاده.

• ﴿الْكَنَافُشُ﴾ [٥٢ - سبا ٣٤] تناوش الشئ: تناوله ﴿وَقَالُوا ءَأَمَّا بَدِّ وَأَنْ لَهُمُ الْكَنَافُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ أى قال الكافرون فى الآخرة أمنا محمد وبما جاء به، ولكن من أين لهم أن يتناولوا الإيمان وقد بُعِدَ عنهم إذ ذهب وقته وزمانه فوقته كان فى الحياة الدنيا، دار العمل، لكنها مضت وانقضت وهم الآن فى الآخرة، دار الجزاء حيث لا ينفع الإيمان ولا العمل. وقيل: التناوش الرجعة، أى يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنوا، ولكن من أين يتحقق لهم ذلك وهم بعيدون عنه كل البعد؟ وهو معنى ﴿وَأَنْ لَهُمُ الْكَنَافُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ كان الإيمان زمانه ومكانه الحياة الدنيا فلم يؤمنوا وضيعوا الفرصة فقد مضت الدنيا وأصبحت بعيدة إلى حد الاستحالة. «أنى» كيف؟ والتساؤل هنا للاستنكار والاستبعاد.

• ﴿وَلَا تَنِيَّا فِي ذِكْرِي﴾ [٤٢ - طه ٢٠]

لا تقصرا فى ذكرى وعبادتي وطاعتي التى من أهمها تبليغ الرسالة. وتنى فى أمره نينى وتنيا: فتر فيه وقصر.

• ﴿يَهْتَدُوا بِهَا إِلَى ظُلُمَاتٍ آلْبَرٍ وَالْبَحْرِ﴾ [٩٧ - الأنعام ٦] كانت النجوم منذ فجر حضارات البشر - وما تزال - هى المعالم التى يهتدى بها الإنسان فى سفره براً وبحراً وجواً، فيها يتم تعرف الإنسان على المكان والزمان ويمجدهما ويدونها بتهوه وكانه فى ظلمات.

• ﴿تَهْتَدُوا﴾ [٥٤ - النور ٢٤] تبيينوا وتعرفوا طريق السداد والرشاد وتسلکوه وتسيروا فيه. والأصل فى الفعل اهتدى: اهتدى إلى طريق الحق والخير، فحذف المفعول لكثرة الاستعمال، وأكثر ما ورد فى القرآن من هذا الفعل هو بهذا المعنى «وإن تطيعوا» أى رسول الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه «تهتدوا» عنه أى تهتدوا إلى طريق السداد والرشاد وتعرفوه وتسلکوه.

• ﴿تَهْتَدُونَ﴾ [١٥ - النحل ١٦] جعل فى الأرض طرقاً ومسالك تؤدى بكم إلى الجهات التى تقصدونها فلا تضلوا.

• ﴿لَمَلَكْتُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [١٠ - الزخرف ٤٣]

أى لكى تصلوا إلى معاشكم وما تهتدون من حوائج. وقيل لكى تستدلوا بمقدوراته على قدرته وتهتدوا إلى توحيده

ومجيد.

• ﴿ أَتَيْدِي ﴾ [٤١ - النمل ٢٧] ﴿ قَالَ يَكُونُ لَهَا عَرْشٌ نَنْظُرُ أَتَيْدِي ﴾ لعرف إن كانت فراستها وفطنتها تهدي لمعرفة بعد هذا التكبير ﴿ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَتَذَكَّرُونَ ﴾ ولعل هذا كان اختياراً من سليمان لذكائها وتصرفها. وكانت راجحة العقل عندما سالوها ﴿ أَهَذَاكَ عَرْشُكَ ﴾ فكانت إجابتها: ﴿ كَأَنَّهُ هُوَ ﴾ أى لم تنف ولم تثبت، رغم أنها تركته وراءها فى اليمن وعليه الأقفال والحراس، وهى الآن عند سليمان فى بيت المقدس.

• ﴿ تَهَيَّءْ ﴾ [١٠ - النمل ٢٧] تتحرك بشدة واضطراب.

• ﴿ تَهَيَّءْ ﴾ [٣١ - القصص ٢٨] تتحرك بشدة واضطراب.

• ﴿ فَتَهَجَّدْ ^(١) بِيَوْمِ ﴾ [٧٩ - الإسراء ١٧] اترك المجهود (وهو النوم) لتصلى. والاسم: التهجد، واشتهر فى الشريعة فى صلاة النافلة فى الليل بعد نوم. روى مسلم أن النبى ﷺ مثل: أى الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: صلاة الليل (انظر نافلة).

• ﴿ تَهْجُرُونَ ﴾ [٦٧ - المؤمنون ٢٣] تنطقون بالهجر وهو الفحش، أو تهذون بما لا يفيد كما يهذى المريض. هَجَرَ يَهْجُرُ هَجْراً وَهَجْراً: أفحش فى القول أو: هَلَّى.

• ﴿ تَهْدِي أَلْفَمِي ﴾ [٤٣ - يونس ١٠] ﴿ وَيَتِيمٌ مِّنْ يَّنْظُرُ إِلَيْكَ ﴾ أَلْفَأَت تَهْدِي أَلْفَمِي ﴿ أى ومنهم من يعاين ويرى دلائل نبوتك من التؤدة والسمت الحسن والخلق العظيم والسيرة الحسنة، ومع هذا لا يزال مقيماً على الكفر وكأنه أعمى لا يبصر، وعما هنا هو عمى البصيرة. ﴿ أَلْفَأَت تَهْدِي أَلْفَمِي ﴾ ظاهره الاستفهام، ومعناه النفي، فانت لا تقدر على هدايتهم فما عليك إلا البلاغ.

• ﴿ أَلْهَكْكَ ﴾ [١٩٥ - البقرة ٢] الهلاك ﴿ وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْهَلَكَةِ ﴾ وذلك بترك الجهاد وترك الإنفاق فيه فينقض عليهم الأعداء بغتة ويلحقون بهم الهلاك، فالتهلكة هنا هى الناجمة عن الإقامة فى الأهل والمال وترك الجهاد. والآية

(١) ومثله نخرج أى ترك الحج.

تحذير للمسلمين من التفسير فى الإعداد للقاء العدو حتى لا يطمع فيهم.

• ﴿ وَلَا تَهْشُوا ﴾ [١٣٩ - آل عمران ٣] ولا تضعفوا أيها المؤمنون عن الجهاد وتثاقلوا عنه لكثرة من قتل منكم فى أخذ. وَهْنٌ: ضَعْفٌ.

• ﴿ وَلَا تَهْشُوا ﴾ [١٠٤ - النساء ٤] لا تضعفوا، أو لا تمجنوا. وَهْنُ الرَّجُلِ: جَبْنٌ عَنْ لِقَاءِ عَدُوِّهِ، وَوَهْنٌ: ضَعْفٌ.

• ﴿ فَلَا تَهْشُوا ﴾ [٣٥ - محمد ٤٧] لا تضعفوا ولا تزلوا فإذا علمتم أن الله مبطل أعمال الكافرين، فلا تبالوا بهم ولا تظهروا ضعفاً أمامهم.

• ﴿ وَمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ ﴾ [٧٠ - المائدة ٥] بما يخالف أهواءهم وشهواتهم، فكذبوا بعض الرسل منهم عيسى، وقتلوا بعضاً آخر منهم ذكريا ويحيى.

• ﴿ تَهْوَى إِلَهُمْ ﴾ [٣٧ - إبراهيم ١٤] تنزع ونحن إليهم، أو تطير نحوهم شوقاً وحباً. التعبير يصور القلوب رقافة مجنحة وهى تهوى إلى ذلك البيت وأهله فى ذلك الوادى المجدب - تعبير ليدى الجذب بركة القلوب.

• ﴿ تَهْوَى بِهِ أَلْبَحْ ﴾ [٣١ - الحج ٢٢] تسقطه. إنها صورة صادقة لحال من يشرك بالله: إنه يفقد القاعدة الثابتة التى يطمئن إليها: قاعدة التوحيد، ويفقد المستقر الآمن الذى يثوب إليه فتخطفه الأهواء تحطف جوارح الطير، وتتقاذفه الأهوام تقاذف الرياح.

• ﴿ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ﴾ [٢٣ - النجم ٥٣] تشتهيه وتميل إليه.

• ﴿ فَتَهَاجَرُوا ﴾ [٩٧ - النساء ٤] ﴿ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَبِعَاقَةِ فَتَاجِرُوا فِيهَا ﴾ هذا تبكيت من الملائكة لهؤلاء المتعاصين عن الهجرة ورفض لما اعتذروا به، فأرض الله واسعة وبها أقطار آمنة كان بإمكانهم الهجرة إليها. فى الآية إشارة إلى وجوب الهجرة من موضع لا يمكن فيه الرجل من إقامة الدين لأى سبب كان، وفى الحديث: من قرأ بدينه من أرض إلى أرض استوجبت له الجنة.

المتجمع، ولم يُمدَل فيها الإحليل الذى هو نفعة إحياء ومجديد لروح الدين إلا القليل. (انظر: في ظلال القرآن).

• ﴿وَالَّذِينَ﴾ [٩٣ - آل عمران ٣] ﴿فَأَتُوا بِالْكَوْزَةِ قَالَتْوَاهَا﴾ كان اليهود كلما ارتكبوا جرماً عظيماً، حُرِّمَ الله عليهم نوعاً من طيبات الطعام عقاباً لهم ﴿فَيُطْلَمُ مِنْ أَلْيَتِ هَٰؤُلَاءِ خَرْمًا عَلَتْهُمْ فَيَنْتَوِ أَجَلَتْ هُمْ﴾ وغازطهم ما نطق به القرآن من تحريم الطيبات عليهم ليغيثهم، فقالوا كذباً: لسا بأول من حُرِّمَتْ عليه هذه الطيبات، وما هو إلا تحريم قديم من أيام نوح وإبراهيم ومن بعده إلى أن انتهى إلينا. وعرضهم من قولهم هذا أن يكذبوا شهادة الله عليهم بالبغي والظلم. فأمر الله نبيه أن يحاجهم بكتابتهم وما فيه من أن تحريم ما حُرِّمَ عليهم كان بسبب بغيهم وليس تحريماً قديماً كما زعموا، ﴿فَلَنْ قَاتُوا بِالْكَوْزَةِ قَالَتْوَاهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فبهتوا ولم يجسروا على الإتيان بها.

• ﴿وَالَّذِينَ وَالْإِجْمِلَ﴾ [١١٠ - المائدة ٥] كما علمه التوراة التى جاء فوجدها فى بنى إسرائيل، والإجميل الذى آتاه إياه مصداقاً لما بين يديه من التوراة.

• ﴿مَا تُؤْتِسِرُ بِمَنْ نَفْسُهُ﴾ [١٦ - قى ٥٠] ما تحذره به نفسه من خواطر، أى ما يختلج فى سره وقلبه وضميره، وفى هذا زجر عن المعاصى التى يستغنى بها.

• ﴿تُؤْمِنُ﴾ [٥٠ - يس ٣٦] ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً﴾ لا يستطيعون لسرعة ما نزل بهم أن يوصوا بشئ فى أمورهم أو على ما يملكونه ﴿وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ أى لا يستطيعون الرجوع إلى أهلهم من أسواقهم وأشغالهم بل يموتون فيها.

• ﴿تُوعِدُونَ﴾ [٨٦ - الأعراف ٧] تهددون، أوعده بكذا من الشر: أخبره أنه سينزل به. انظر ﴿صراط﴾ فى نفس الآية.

• ﴿تُوعِدُونَ﴾ [٦٣ - يس ٣٦] ﴿فَيَذَرُوهُمْ هَٰؤُلَاءِ﴾ كَثُرَتْ تَوْعِدُونَ أى هذه جهنم التى حذرتكم منها الرسل فى الدنيا جزاء كفركم فكلبتموهم.

• ﴿تُوعِدُونَ﴾ [٥ - الذاريات ٥١] ﴿إِنَّمَا تَوْعِدُونَ

﴿تُؤْتِيَنَّ مِنَ اللَّهِ﴾ [٩٢ - النساء ٤] «توبة»: مفعول لأجله، أى شرع الله ذلك (أى الصيام) لكم توبة منه عليكم.

• ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

﴿[٣١ - النور ٢٤] قال الزمخشري: أوامر الله ونواهيهِ فى كل باب لا يكاد العبد الضعيف يقدر على مراعاتها، وإن ضبط نفسه واجتهد، ولا يخلو من تقصير يقع منه. فلذلك وصى المؤمنين جميعاً بالتوبة والاستغفار، وبثاميل الفلاح إذا تابوا واستغفروا. وعلى المؤمن أن يستمر على استغفاره وعلى عزمه على التوبة إلى أن يلقى ربه.

• ﴿تُوبُوا إِلَى اللَّهِ﴾ [٨ - التحريم ٦٦] أمر بالتوبة وهى فرض على الأعيان فى كل الأحوال وكل الأزمان. وعن الأشياء التى يتاب منها وكيف تكون التوبة منها قال العلماء: إن كان الذنب حقاً لله كترك صلاة فإن التوبة لا تصح منه حتى ينضم إلى الندم قضاء ما فاتته منها وهكذا إن كان ترك صوم أو تعريضاً فى زكاة. وإذا كان حداً من حدود الله فإنه إذا تاب إلى الله بالندم الصحيح سقط عنه، وقد نص الله تعالى على سقوط الحد عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم، وكذلك الشراب والسراق والزناة إذا أصلحوا وتابوا وعُرف ذلك منهم، هذا مذهب الشافعى. أما إن كان الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة منه إلا برده إلى صاحبه والخروج عنه عتياً كان أو غيره، إن كان قادراً عليه، فإن لم يكن قادراً فالعزم أن يؤديه إذا قدر فى أصجل وقت وأسرعه.

• ﴿تُوبُونَ﴾ [٧١ - الواقعة ٥٦] تقدحونها وتستخرجونها من الشجر. والعرب تقدح بعودين تحك أحدهما على الآخر ويسمون الأعلى الزند والأسفل الزنده، وجمع الزند زناد.

• ﴿الَّذِينَ﴾ [٣ - آل عمران ٣] معناها الضياء والنور، مشتقة من وَزَى الزند إذا خرجت ناره (انظر: الفرقان).

• ﴿وَالَّذِينَ وَالْإِجْمِلَ﴾ [٤٨ - آل عمران ٣] التوراة كانت كتاب عيسى كالإجميل، فهى أساس الدين الذى جاء به - ويخطئ الذين ينفلون التوراة عندما يتحدثون عن المسيحية، فهى قاعدة دين المسيح وفيها الشريعة التى يقوم عليها نظام

• ﴿ فَلَمَّا تَوَلَّيْتَنِي ﴾ [١١٧ - المائدة ٥] فلما رفعتني إليك مستوفياً ما قدرته لي، إلهاء لي من كيد بني إسرائيل وتدبيرهم لقتلي. التوفي أخذ الشئ وافياً كاملاً، ومنه الموت لأن الميت استوفى أجله كاملاً.

• ﴿ وَتَوَلَّوْهُ ﴾ [٩ - الفتح ٤٨] تعظموه.

• ﴿ تَوَلَّوْنِ ﴾ [٢ - الرعد ١٣] تصدقون تصديقاً جازماً لا شك فيه. أَيْقُنْ الأمر وأيقن به: علمه علماً لا شك فيه.

• ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ [١٥٩ - آل عمران ٣] فوَضْ أمرَك إلى الله سبحانه. والتوكل غير التواكل الذي هو ترك الأخذ بالأسباب، وهذا التواكل مُحَرَّم شرعاً. ﴿ فَلِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ فإذا استقر رأيك وسكنت نفسك بعد المشاورة فأنصِ الأمر ولا تتردد وتوكل على الله في تنفيذ ما عزمته عليه.

• ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْوَحْيِ الَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ [٥٨ - الفرقان ٢٥] أمره بأن يثق به ويسند ويسلم إليه أموره كلها، فالحي الذي لا يموت هو وحده الحقيق الجدير بأن يتوكل عليه ولا يتكل على غيره من الأحياء الذين يموتون، وبين له أساس الالتجاء إلى الله والتوكل عليه وهو طاعته وعبادته وتنزيهه وتحميده فقال: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ﴾.

• ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ [٢١٧ - الشعراء ٢٦] فَوَضْ أمرَك إليه فهو العزيز الذي لا يُغَالَب، الرحيم الذي لا يخذل أوليائه وهو رحيم برسوله الذي يقوم في جوف الليل للتهجد (انظر: تقوم).

• ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴾ [٧٩ - النمل ٢٧] أمر الله نبيه بالتوكل على الله وقلة المبالاة بأعداء الدين، وعلل التوكل بأنه على الحق الأبلغ الذي لا يتعلق به الشك والظن، وفيه بيان أن صاحب الحق حقيق بأن يثق في نصر الله، وأن مثله لا يُخَذَّل. وقد جعل الله انتصار الحق سنة كونية كخلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار. قد يبطئ النصر لحكمة يعلمها الله ولكن السنة ماضية - وعد الله لا يخلف الله وعده.

لصَادِقٍ الموعود هو البعث، والآية جواب القسم في الآيات السابقة، قسم من الله على وقوع المعاد وأن خبره ثابت صادق لا ريب فيه. بدأت السورة بالقسم على تحقيق الوعيد الذي ورد في ختام سورة «ق» السابقة.

• ﴿ تَوَعَّلَوْتَ بِهِ ﴾ [٣ - المجادلة ٥٨] ﴿ ذَلِكُنَّ ﴾ أي

الحكم بالكفارة ﴿ تَوَعَّلَوْتَ بِهِ ﴾ فهو ذاكرو وواعظ بعدم العودة إلى الظاهر الذي لا يقوم على حق ولا على معروف، وإذا امتنع المظاهر عن الكفارة فعلى القاضي أن يجبره عليها ويجبسه، ولا شئ من الكفارات يجبر عليه ويجبس إلا كفارة الظهار؛ لأن الزوج إذا ترك التكفير عن الظهار وامتنع عن معاشرة الزوجة فإن في هذا إضراراً بها.

• ﴿ تَوَلَّيْتَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ﴾ [٢٧ - محمد ٤٧] ﴿ فَكَفَّتْ إِذَا تَوَلَّيْتَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴾ فكيف يكون حالم وأي شئ يفعلون إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم على أهول الوجوه: يضربون وجوههم احتقاراً وأدبارهم امتهاً، كما قال في موضع آخر: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَلَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴾ يضربون أي ضاربين فهو في موضع الحال.

• ﴿ تَوَلَّيْتُ مُسْلِمًا ﴾ [١٠١ - يوسف ١٢] تمنى الوفاة على الإسلام، أي إذا جاء أجلي توفي مسلماً.

• ﴿ تَوَلَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ﴾ [٢٨١ - البقرة ٢] تعطى جزاء ما كسبه وافياً كاملاً. كسب: جمع وحصل، وقد يكون في الخير أو في الشر أو الاثنين معاً كما في هذه الآية.

• ﴿ تَوَلَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ﴾ [١٦١ - آل عمران ٣] أي تعطى جزاءها وافياً وهم لا يظلمون - تأكيد.

• ﴿ وَتَوَلَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ ﴾ [١١١ - النحل ١٦] تعطى كل نفس جزاء الذي عملته وافياً غير منقوص وهم لا يظلمون تقيراً.

• ﴿ تَوَلَّيْتَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ﴾ [٩٧ - النساء ٤] الملائكة هنا هم مَلَكَ الموت وأهوانه. توفي الله أو ملك الموت الإنسان إذا قبض روحه بإماتته.

- **﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾** [٣ - الأحزاب ٣٣] التي بأمرك كله إلى الله يُصِرُّهُ بعلمه وحكمه وتدبيره. هذه هي القاعدة الثابتة التي يفيء إليها القلب ليعرف عندها حدوده ويدع ما وراءها لصاحب الأمر والتدبير في ثقة وطمأنينة ويقين.
  - **﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾** [٤٨ - الأحزاب ٣٣] فإنه يكتفيكم، وكفى به مفوضًا إليه؛ لأن من توكل على الله يسر عليه كل عسير.
  - **﴿ تَوَكَّلْتُ ﴾** [١٢٩ - النوبة ٩] على الله أي اعتمدت وإليه فوضت جميع أموري.
  - **﴿ تَوَكَّلْتُ ﴾** [٧١ - يونس ١٠] **﴿ فَقُلْ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ ﴾** أي اعتمدت لأنى لا أبالي ولا أكف من دعوتكم إلى الله سواء عظم ذلك عليكم أم لا وهذه الجملة هي جواب الشرط **﴿ إِنْ كَانَ كَثِيرٌ عَلَيْكَ مَقَامِي ﴾**.
  - **﴿ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾** [٥٦ - هود ١١] أي رضيت بحكمه ووثقت بنصره.
  - **﴿ تَوَكَّلُوا ﴾** [٢٣ - المائدة ٥] **﴿ وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا ﴾** أي استسلموا إليه وأهدوا العدة وبعد ذلك لا تخشوا عدوكم. وفي الأمر بالتوكل على الله بعد إهداد العدة دليل على أن العدة لا تؤثر وحدها بل لابد من إذن الله تعالى ومعونته، كما أن التوكل بغير اتخاذ الأسباب وإهداد العدة لا يلق بالمؤمنين بل يكون توكلا لا توكلا والتوكل مدعاة للهزيمة.
  - **﴿ تَوَكَّلُوا ﴾** [٨٤ - يونس ١٠] **﴿ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا ﴾** إن كنتم صدقتم به وبآياته فإليه أسندوا أمركم في النجاة من فرعون فإن الله كاف من توكل عليه وكثيرا ما يقرن الله بين العبادة والتوكل كقوله **﴿ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾** وقوله **﴿ قُلْ هُوَ الْوَحْدُ الْحَقُّنِ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ﴾**، وأمرنا الله أن نقول في كل صلواتنا مرات متعددة: **﴿ إِلَهًا لَا كُفْرًا لَهُ وَلَا فَتْنًا ﴾**.
  - **﴿ نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِكَ ﴾** [٩١ - النحل ١٦] بعد تشديدها وتغليظها، والتوكيد هو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا
- يردد فيه الأيمان ثلاثا أو أكثر. يقال توكيد وتأكيد، أكد وكد.
- **﴿ تَوَلَّجَ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَتَوَلَّجَ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ ﴾** [٢٧ - آل عمران ٣] الله يدخل بعض زمن الليل في النهار فيزيد النهار وينقص الليل، وكذلك يضيف بعض وقت النهار إلى وقت الليل فيزيد الليل وينقص النهار. ويحتمل اللفظ الآية أن يدخل فيها تعاقب الليل والنهار كان زوال أحدهما ولوج (دخول) في الآخر.
  - **﴿ لَمْ تَوَلَّ عَنَّهُمْ ﴾** [٢٨ - النمل ٢٧] نوار وتنج إلى مكان تغيب فيه عن أبصارهم وتسمع كلامهم **﴿ فَأَنْظَرْنَا مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾** أي فانتظر وتعرف بماذا يجيئون.
  - **﴿ فَقَوْلُ عَنَّهُمْ ﴾** [١٧٤ - الصافات ٢٧] فأعرض عن كفار مكة واصبر على أذاهم لك تكررت هذه الآية مرة أخرى تحت رقم ١٧٨ في نفس السورة تأكيدًا لوقوع الميعاد.
  - **﴿ فَقَوْلُ عَنَّهُمْ ﴾** [٥٤ - الدارابات ٥١] أي أعرض عنهم.
  - **﴿ فَقَوْلُ عَنَّهُمْ ﴾** [٦ - القمر ٥٤] أي أعرض عنهم، وهو متم لقوله في آخر الآية السابقة **﴿ فَمَا نُنْفِئُ النَّذْرُ ﴾** **﴿ فَقَوْلُ عَنَّهُمْ ﴾** يعني أعرض عنهم لعلمك أن الإنذار لا ينفى فيهم.
  - **﴿ تَوَلَّوْا ﴾** [١١٥ - البقرة ٢] المقصود تولوا وجوهكم في الصلاة ومعنى **﴿ فَأَتَيْنَا تَوَلَّوْا ﴾** في أي اتجاه جعلتم وجوهكم فكم وجه الله، أي قبلته. فالآية تقرر أن كل اتجاه قبله، وتخصيص قبله معينة للصلاة هو توجيهه من عند الله فيه طاعة، وليس معناه أن الله سبحانه في جهة دون جهة.
  - **﴿ تَوَلَّوْا ﴾** [١٣٧ - البقرة ٢] أعرضوا من الحق.
  - **﴿ تَوَلَّوْا ﴾** [٢٤٦ - البقرة ٢] أعرضوا وفترت عزائمهم **﴿ فَلَمَّا حُجِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ﴾** وهذا شأن الأمم المتنعمة تمنى الحرب أوقات الأنفة وإذا حضرت الحرب كفت وجبت **﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾** يشى بالاستنكار ويصم الكثرة التي تولت عن فريضة الجهاد بالظلم لنفسها ولنبيها ولحق الذي خللته.

- **﴿ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾** [٣ - الأحزاب ٣٣] التي بأمرك كله إلى الله يُصِرُّهُ بعلمه وحكمه وتدبيره. هذه هي القاعدة الثابتة التي يفيء إليها القلب ليعرف عندها حدوده ويدع ما وراءها لصاحب الأمر والتدبير في ثقة وطمأنينة ويقين.
- **﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾** [٤٨ - الأحزاب ٣٣] فإنه يكتفيكم، وكفى به مفوضًا إليه؛ لأن من توكل على الله يسر عليه كل عسير.
- **﴿ تَوَكَّلْتُ ﴾** [١٢٩ - النوبة ٩] على الله أي اعتمدت وإليه فوضت جميع أموري.
- **﴿ تَوَكَّلْتُ ﴾** [٧١ - يونس ١٠] **﴿ فَقُلْ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ ﴾** أي اعتمدت لأنى لا أبالي ولا أكف من دعوتكم إلى الله سواء عظم ذلك عليكم أم لا وهذه الجملة هي جواب الشرط **﴿ إِنْ كَانَ كَثِيرٌ عَلَيْكَ مَقَامِي ﴾**.
- **﴿ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾** [٥٦ - هود ١١] أي رضيت بحكمه ووثقت بنصره.
- **﴿ تَوَكَّلُوا ﴾** [٢٣ - المائدة ٥] **﴿ وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا ﴾** أي استسلموا إليه وأهدوا العدة وبعد ذلك لا تخشوا عدوكم. وفي الأمر بالتوكل على الله بعد إهداد العدة دليل على أن العدة لا تؤثر وحدها بل لابد من إذن الله تعالى ومعونته، كما أن التوكل بغير اتخاذ الأسباب وإهداد العدة لا يلق بالمؤمنين بل يكون توكلا لا توكلا والتوكل مدعاة للهزيمة.
- **﴿ تَوَكَّلُوا ﴾** [٨٤ - يونس ١٠] **﴿ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا ﴾** إن كنتم صدقتم به وبآياته فإليه أسندوا أمركم في النجاة من فرعون فإن الله كاف من توكل عليه وكثيرا ما يقرن الله بين العبادة والتوكل كقوله **﴿ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾** وقوله **﴿ قُلْ هُوَ الْوَحْدُ الْحَقُّنِ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ﴾**، وأمرنا الله أن نقول في كل صلواتنا مرات متعددة: **﴿ إِلَهًا لَا كُفْرًا لَهُ وَلَا فَتْنًا ﴾**.
- **﴿ نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِكَ ﴾** [٩١ - النحل ١٦] بعد تشديدها وتغليظها، والتوكيد هو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا

• ﴿تَوَلَّوْا﴾ [٢٠ - آل عمران ٣] أعرضوا عن الإسلام.
 • ﴿تَوَلَّوْا﴾ [٦٣ - آل عمران ٣] ﴿فَلَنْ تَوَلَّوْا فَلَئِنْ آتَاكَ عَلَيْهِمُ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ تصف الآية الذين يعرضون عن الحق بأنهم مفسدون وتهددهم بأن الله عليهم بهم، فالعرضون عن الحق وهو التوحيد المذكور في الآية السابقة إنما هم مفسدون، وما يقع الفساد في الأرض كما يقع عندما تتعدد الآلهة ويتعبد الناس الناس.

• ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ [٣ - هود ١١] أصلها تولوا أى تعرضوا عما دعوكم إليه من عبادة الله وعمل الطاعات.

• ﴿فَلَنْ تَوَلَّوْا﴾ [٥٧ - هود ١١] فإن تتولوا أى تعرضوا عن نصيحي ﴿فَقَدْ أَتَلَفْتُمْ مَّا أُزِيلَتْ بِهِ﴾ أى فقد قامت الحجة عليكم وحق عليكم العذاب لأنى أبلغتكم. ﴿تَوَلَّوْا﴾ أصله تتولوا فحذف حرف المضارعة وهو التاء الأولى تخفيفاً لثقل تكرار التاء.

• ﴿تَوَلَّوْا﴾ [٨٢ - النحل ١٦] أعرضوا وأبوا أن يؤمنوا بعد بيان الآيات الكونية والتزلية، فلا تحزن عليهم فلست مسئولاً عن كفرهم.

• ﴿تَوَلَّوْا﴾ [١٠٩ - الأنبياء ٢١] أى أعرضوا عن الإسلام.

• ﴿تَوَلَّوْا مُذْرِبِينَ﴾ [٥٧ - الأنبياء ٢١] أى تنصرفوا عنها إلى هيدكم. كان لهم في كل سنة عيد يجتمعون فيه، واحتال إبراهيم في التخلف عن الذهاب معهم بقوله: «إني سقيم» أى ضعيف عن الحركة ﴿تَوَلَّوْا﴾ تتولوا أى تذبذبوا وتنصرفوا.

• ﴿تَوَلَّوْا﴾ [٥٤ - النور ٢٤] تتولوا أى تعرضوا عن الطاعة وتركوا ما جاءكم به الرسول.

• ﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُ﴾ [٩٠ - الصفات ٣٧] أعرض قومه عنه وتركوه.

• ﴿تَوَلَّوْنَ مُذْرِبِينَ﴾ [٣٣ - غافر ٤٠] ﴿يَوْمَ الْتَأْتُوا يَوْمَ تُؤَلَّفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ تنصرفون عن موقف الحساب إلى النار انظر: عاصم).

• ﴿تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [١٤ - المجادلة ٥٨] تولاء: أحبه ومال إليه، والقوم الذين غضب الله عليهم هم اليهود فهم المذكورون في القرآن بغضب الله عليهم، والذين تولوهم وأحبوهم ومالوا إليهم هم المنافقون الذين اتخذوا

• ﴿تَوَلَّوْا﴾ [٢٠ - آل عمران ٣] أعرضوا عن الإسلام.
 • ﴿تَوَلَّوْا﴾ [٦٣ - آل عمران ٣] ﴿فَلَنْ تَوَلَّوْا فَلَئِنْ آتَاكَ عَلَيْهِمُ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ تصف الآية الذين يعرضون عن الحق بأنهم مفسدون وتهددهم بأن الله عليهم بهم، فالعرضون عن الحق وهو التوحيد المذكور في الآية السابقة إنما هم مفسدون، وما يقع الفساد في الأرض كما يقع عندما تتعدد الآلهة ويتعبد الناس الناس.
 • ﴿تَوَلَّوْا﴾ [١٥٥ - آل عمران ٣] تركوا القتال وانصرفوا عنه (انظر: الجعمان).

• ﴿تَوَلَّوْا﴾ [٨٩ - النساء ٤] أعرضوا عن الإيمان ولم يهاجروا الهجرة الصحيحة ﴿فَلَنْ تَوَلَّوْا فَعُدُّوهُمْ وَأَقْبِلُوهُمْ خَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ أى فاقتلوهم حيث وجدتموهم من حل وحرم وجانبوهم، ولو أظهروا لكم الولاية والنصرة فلا تقبلوا منهم.

• ﴿فَلَا تَوَلَّوْهُمْ الْأَذْيَارَ﴾ [١٥ - الأنفال ٨] فلا تدبروا ظهرركم لهم، والمقصود نهيهم عن الفرار من قتال العدو بآية صورة. الأدبار جمع دبر وهو الظهر. في التعبير تصحيح وتشنيع وتعريض بإعطاء الأدبار للأعداء.

• ﴿وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ﴾ [٢٠ - الأنفال ٨] أصله تتولوا أى تعرضوا عنه ﴿وَأَتَتْهُمْ قَسَمَاتُ الْقُرْآنِ﴾ القرآن الناطق بالحث على طاعة الله ورسوله.

• ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ [٤٠ - الأنفال ٨] أى استمروا على إعراضهم وإيذائهم للمؤمنين، فاستمروا على قتالهم، واحملوا أن الله ناصركم ومتولى أموركم وهو ﴿يَتِمُّ الْمَوْتَى وَيَتِمُّ الْيَتَامَى﴾ لا يضيع من تولي أمره ولا يغلب من نصره.

• ﴿تَوَلَّوْا﴾ [٩٢ - التوبة ٩] انصرفوا راجعين. قبل هؤلاء الذين جاءوا للنبي ليمطيهم من الدواب ما يسافرون عليها للجهاد، هم سبعة من الأنصار - ولأنهم لم يجدوا عند النبي ما يحملهم - انصرفوا وهم يكون وكان يطلق عليهم البكاولون.

• ﴿تَوَلَّوْا﴾ [١٢٩ - التوبة ٩] أعرضوا عن الإيمان بك يا

وأعرض^(١)، والركن جانب البدن، وهذا عبارة عن المبالغة في الإعراض عن الشيء. وقيل: يركنه أى يجمعه وجنوده.

- ﴿تَوَلَّى﴾ [٣٣ - النجم ٥٣] أعرض عن طاعة الله.
- ﴿وَتَوَلَّى﴾ [١٧ - المعارج ٧٠] أدبر وأعرض أى عن الإيمان.

- ﴿وَتَوَلَّى﴾ [٣٢ - القيامة ٧٥] عن الطاعة والإيمان.
- ﴿وَتَوَلَّى﴾ [١ - عبس ٨٠] أعرض بوجهه.
- ﴿تَوَلَّى﴾ [٢٤ - الغاشية ٨٨] أى أعرض عن الوعد والتذكير. ﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ﴾ استثناء منقطع أى لكن من تولى وكفر فيعذبه الله.

- ﴿وَتَوَلَّى﴾ [١٦ - الليل ٩٢] أعرض عن الإيمان.
- ﴿وَتَوَلَّى﴾ [١٣ - الملق ٩٦] أعرض عن العمل الطيب
- ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ أخبرنى عن حاله ذلك الذى طغى (الآية ٦) إن كذب بما جاء به النبىون وأعرض عن العمل الطيب هذا شرط جوابه محذوف يدل عليه قوله تعالى ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ أى أجهل أن الله يطلع على أمره ولن يفلت هذا الطاغى من عقاب ربه.
- ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [٦٤ - البقرة ٢] ثم أعرضتم عن الميثاق والوفاء به ﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ بتوفيقكم للتوبة ﴿لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.

- ﴿تَوَلَّيْتُمْ﴾ [٨٣ - البقرة ٢] أعرضتم، والإعراض والتولى بمعنى واحد مُخَالَفٌ بينهما فى اللفظ. والمعنى: أنهم أعرضوا عن العمل بالميثاق الذى أخذه الله عليهم.
- ﴿فَلِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ [٩٢ - المائدة ٥] فإن أعرضتم عن طاعة الله ورسوله، فإن على رسولنا البلاغ وعلينا الجزاء ثوابا على الطاعة، وعقابا على العصيان.
- ﴿تَوَلَّيْتُمْ﴾ [٣ - التوبة ٩] أى انصرفتم عن الإيمان وبقيتم على الشرك.

اليهود أولياء يناصحونهم وينقلون أسرار المؤمنين. وقال تعالى فى وصف هؤلاء المنافقين ﴿مَا هُمْ بِنُكْتُمْ وَلَا يَنْهَكُمْ﴾ أى ليس المنافقون منكم يا أيها المسلمون ولا من اليهود بل هم كما فى الآية ١٤٣ النساء: ﴿يُذَبِّحُونَ بِقَنِّ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ﴾.

- ﴿أَنْ تَوَلَّوْهُمْ﴾ [٩ - الممتحنة ٦٠] أى تتخذوهم أولياء وأصل الفعل تتولواهم. يقال: تولاه أحبه ومال إليه.
- ﴿وَتَوَلَّوْا﴾ [٦ - التغابن ٦٤] أعرضوا عن الإيمان وعن البرهان تولى عنه أعرض، وقد يقال تولى بدون حرف الجر.
- ﴿تَوَلَّى﴾ [٢٠٥ - البقرة ٢] أدبر وانصرف أو تولى الحكم.

- ﴿تَوَلَّى﴾ [٨٠ - النساء ٤] أعرض أى عن طاعتك وعن اتباع الحق الذى آتيت به.

- ﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ﴾ [٩٣ - الأعراف ٧] أعرض عنهم وابتعد.

- ﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمْ﴾ [٨٤ - يوسف ١٢] أعرض عن أولاده وانفرد بهمه يندب فجيعة فى ولده الحبيب يوسف الذى لم ينسه، والذى تذكره به نكته الجديدة فى أخيه الأصغر وتغلبه على صبره الجميل ﴿وَقَالَ تَأَسَّفَ عَلَى يُوسُفَ﴾.

- ﴿تَوَلَّاهُ﴾ [٤ - الحج ٢٢] اتبعه وصدق قوله فاتخذها وليا أى صديقا وحليفا.

- ﴿تَوَلَّى كِبَرَهُ﴾ [١١ - النور ٢٤] قام بتكبيره وتضعيفه وضمير المفعول عائد على حديث الإنك (انظر: الإنك) ﴿وَالَّذِى تَوَلَّى كِبَرَهُ﴾ هو عبد الله بن أبى بن سلول راح يستوشيه أى يستخرجه بالبحث والمسالمة ثم يفضيه ويشيعه ويشعله تولى الشيء: قام به وفعله.

- ﴿تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ﴾ [٢٤ - القصص ٢٨] قصد إليه، إلى ظل سَمَرَةٍ، وهى شجرة صغيرة الورق قصيرة الشوك.

- ﴿فَتَوَلَّى بِرُكْبِهِ﴾ [٣٩ - الذاريات ٥١] فازور

(١) كقولہ تعالى: ﴿أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ﴾ [٨٣ - الإسراء].

الله تعالى له من كل همّ فرجا.

• ﴿ حَقٌّ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴾ [٣٢ - ص ٣٨] أى ظل يستعرضها حتى اختفت عن بصره (بصر سليمان عليه السلام) لظلمة الليل. الفعل: توارى أى استتر واختفى، والحجاب: السر وهو ظلمة الليل هنا.

• ﴿ اتَّوَصَّأَ بِهِ ﴾ [٥٣ - الذاريات ٥١] اتواصى الأولون والآخرين بهذا القول (وهو قولهم ساحر أو مجنون) أى أوصى بعضهم بعضا به حتى قالوه جميعا متفقين عليه. والميزة للتوبيخ فهم لم يتواصوا به لأنهم لم يتلاقوا فى زمان واحد، وإنما جمعهم الطغيان.

• ﴿ وَتَوَّاصَوْا ﴾ [١٧ - البلد ٩٠] أوصى بعضهم بعضا.

• ﴿ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ ﴾ [٣ - العصر ١٠٣] أوصى بعضهم بعضا وحث بعضهم بعضا على التمسك بالحق، ومنه الثبات على الإيمان بالله وكتبه ورسله والعمل بشريعته. والتواصى بالحق ضرورة لأن العقبات فى وجه الحق كثيرة منها: هوى النفس ومنطق المصلحة وتصورات البيئة وطغيان الطغاة. والتواصى تذكير وتشجيع وإشعار بالقرى فى الهدى والأخوة فى العبد، فيحس كل حارس للحق أن معه غيره يوصيه ويقف معه - ومن خلال لفظ التواصى تبرز صورة الأمة أو الجماعة المتضامنة المتضامنة.

• ﴿ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ [٣ - العصر ١٠٣] أوصى بعضهم بعضا بالصبر عن المعاصى التى تميل إليها النفوس بالطبيعة البشرية، والصبر على الطاعات التى يشق على النفوس أداؤها، والصبر على البلايا التى تصيب الناس ويصعب على النفوس احتمالها.

• ﴿ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاحْتِلَافَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [٤٢ - الأنفال ٨] أى لو تواعدتم مع المشركين على القتال، ثم علمتم قلة عددكم وعدتكم بالنسبة إليهم خاصة وهم فى الناحية الأفضل من وادى بدر بمائتها وتربتها الثابتة وبوجود غير أبى سفيان تحمى ظهورهم، أما أنتم فكنتم فى الناحية السيئة من الروادى ولا ماء فيها - كل هذا كان من شأنه أن يجعلكم تحتلفون فى الميعاد هية منهم ويأسا من الظفر عليهم ﴿ وَلَكِنْ يَفْقَهُنَّ اللَّهُ

• ﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاءَ لَكُمْ يَوْمَ الْآخِرَةِ ﴾ [٧٢ - يونس ١٠] فإن أعرضتم عن تذكيرى ونصيحتى، فما كان عندى ما ينفركم عنى وتتهمونى لأجله من طمع فى أموالكم وطلب أجر على نصيحتى ﴿ إِنْ أُجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴾.

• ﴿ تَوَلَّيْتُمْ ﴾ [٢٢ - محمد ٤٧] أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامه. وقيل هو من الولاية أى توليتم الحكم.

• ﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ ﴾ [١٢ - التغابن ٦٤] أعرضتم عن طاعة الله ورسوله.

• ﴿ الْتَوَّابُ ﴾ [٣٧ - البقرة ٢] ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْتَوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ وصف الله نفسه بأنه هو التواب أى كثير قبول التوبة، وهى صيغة مبالغة من التوب بمعنى الرجوع فإذا وُصِفَ به الله، كان بمعنى الرجوع من العقاب إلى المغفرة وقبول التوبة، وإذا وُصِفَ به العبد كان بمعنى الرجوع عن المعصية. وبذلك فتح الله للمعصاة طريق التوبة.

• ﴿ تَوَّابًا ﴾ [١٦ - النساء ٤] يعود على عباده بفضله ويقبل توبتهم ويغفر لهم. فالله تواب، ففى التوبة معنى الرجوع: العبد يرجع عن ذنبه، والله يرجع برحمته وغفرانه. تواب صيغة مبالغة معناها كثير التوبة على عباده ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴾ إن الله كان كذلك ولم يزل موصوفا بهذه الصفات.

• ﴿ الْتَوَّابُ ﴾ [١١٨ - التوبة ٩] تاب الله عليه: عاد بالمغفرة عليه، أو رجع عليه بفضله وغفر له. فالله تواب ففى التوبة معنى الرجوع: العبد يرجع عن ذنبه والله يرجع برحمته وغفرانه.

• ﴿ تَوَّابٌ ﴾ [١٢ - الحجرات ٤٩] صيغة المبالغة: فقال، للدلالة على كثرة من يتوب عليه من عباده، أو لأنه ما من ذنب يقتره المقترب إلا كان مغفوا عنه بالتوبة.

• ﴿ تَوَّابًا ﴾ [٣ - النصر ١١٠] كثير القبول لتوبة كثير من عباده النائين تاب الله على عبده: وفقه للتوبة، فالله تواب. والتوبة: الاعتراف والندم والإقلاع والعزم على ألا يعاود الإنسان ما اقترفه. وفى الحديث: «من أكثر من الاستغفار جعل

أَمْرًا حَكَاتٍ مَفْعُولًا ﴿

- ﴿ لَا تُؤَاخِذُوهُنَّ بِمَا ﴾ [البقرة ٢٣٥ - البقرة ٢] صيغة المواعدة تنبع من تراضى الواحد والموهود المراد بالسر هنا النكاح^(١) والمقصود نهيهم عن التصريح بالزواج أثناء العدة ﴿ وَلَا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ أى القول الذى لا مخالفة فيه لحدود الله وهو ما أبيع من التعريض بالخطية.
- ﴿ الْكُفُورَاتِ ﴾ [١١٢ - التوبة ٩] الراجعون من معصية الله إلى طاعته، والثالث هو الراجع.
- ﴿ تَتَّبِعْتُمْ ﴾ [٥ - التحريم ٦٦] راجعات إلى أمر رسول الله تاركات لما تحبه أنفسهن.

• ﴿ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ [٣٧ - البقرة ٢] أى قَبِلَ توبته^(٢). وتاب العبد رجع إلى طاعة ربه، وأصل التوبة: الرجوع، يقال: تاب وتاب وآب وأتاب: رجع، والتوبة لغة الرجوع. والمعنى: قبل توبته رجع عليه بالرحمة. وحد الضمير فى عليه مع أن حواء شريكة له فى الذنب لأن حواء تابعة له فى الحكم إذ النساء شقائق الرجال فى الأحكام، ولذا طوى ذكرهن فى معظم الكتاب والسنة اكتفاء بذكر الرجال بإزاء الأحكام (انظر التفسير الوسيط).

• ﴿ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴾ [١٨٧ - البقرة ٢] قبول التوبة من خيانتهم لأنفسهم عندما خالف بعضهم بالجماع وبالأكل فى ليل رمضان (انظر: تختاتون أنفسكم) وخفف عنهم بإباحة الجماع والطعام والشراب ما بين المغرب والفجر.

• ﴿ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [٧١ - المائدة ٥] فى الكلام إضمار أى وقع عليهم العذاب (إذ مكثوا دهرًا طويلاً تحت قهر مجتصر أسارى فى غاية اللذل والمهانة) ثم رجعوا عما كانوا عليه من الفساد وتابوا فتاب الله عليهم، إذ قبض الله لهم ملكا من فارس لى بقاياهم من أسر مجتصر.

• ﴿ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَاقِيهِمْ ﴾ [٤٤ - الأنعام ٦] أى رجع إلى

الله نادما تابا «من بعده» أى من بعد عمل السوء ﴿ فَآتَاهُ غُفُورٌ وَحِيمٌ ﴾ هذه الآية فتحت باب الرجاء أمام أهل الذنوب.

• ﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِى سَاعَةِ الْفَتْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا حَكَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ قَرِيبٍ يَنْهَتُهُ ﴾ [١١٧ - التوبة ٩] معنى توبته - سبحانه - على النبى عدم مواخذته على أنه أذن للمنافقين بالتخلف فى غزوة تبوك وقال الزعرى: تاب الله على النبى كقوله «واستغفر للذينك» إنما هو حث للمؤمنين على التوبة وأنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار حتى النبى. أما توبته سبحانه على المهاجرين والأنصار فمعناه أنه غفر لهم بسبب صبرهم على شدائد هذه الغزوة (غزوة العسرة) ما هساء قد فرط منهم من الزلات. وقيل: معنى توبته عليهم أنه تجاوز عما وقع فى قلوبهم من ميل إلى القعود عن غزوة تبوك. وقال ابن كثير: تاب عليهم ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا حَكَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ قَرِيبٍ يَنْهَتُهُ ﴾ أى عن الحق ويشك فى دين رسول الله ويرتاب بسبب ما نالهم من المشقة والشدة فى سفرهم وغزوهم فى تبوك (انظر: العسرة).

• ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ﴾ [١١٨ - التوبة ٩] عفا عنهم وتاب عليهم من هذا الذنب (وهو تخلفهم عن غزوة تبوك) ليتوبوا أى ليداوموا على التوبة فى كل ما سيأتى، ومصدق هذا فى قول كعب (وهو واحد من الثلاثة الذين خلفوا) للنبي: إن من توبى أن المخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله وإن من توبى ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت.

• ﴿ وَمَنْ تَابَ تَبَّكَ ﴾ [١١٢ - هود ١١] يريد أصحابه الذين تابوا من الشرك واتبعوه.

• ﴿ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [١٣ - المجادلة ٥٨] أى نسخ الله ذلك الحكم. انظر ﴿ وَأَلْقَيْتُمْ أَنْ تَقُولُوا إِنَّ يَدَىٰ تَحُونَكُمُ صَدَقْتُمْ ﴾.

• ﴿ فَتَابَ عَلَيْهِمْ ﴾ [٢٠ - المزل ٧٣] أى بالترخيص لكم فى ترك القيام، ورفع التبعة عنكم فى تركه كما ترفع التبعة عن

(١) سمي النكاح سرا لأنه يخفى وراءه ما هو سر وهو المباشرة.

(٢) قال القرطبي كان ذلك فى يوم عاشوراء فى يوم جمعة.

التائب ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَكْتَرُونَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾.

• ﴿يَتَابِعُ فِيكُمْ﴾ [١٤٥ - البقرة ٢] اللفظ خبر ويتضمن الأمر أى فلا تركزن إلى شئ من ذلك، فليس من شأنك أن تتبع فيلتهم. وفى الكلام إيحاء قوى للجماعة المسلمة، فلن تختار غير قبله رسولها ولن تتبع غير المنهج الذى ترمز له هذه القبلة.

• ﴿يَتَابِعُ قِبَلَةَ بَعْضٍ﴾ [١٤٥ - البقرة ٢] ﴿وَمَا يَتَّبِعُهُمْ يَتَابِعُ قِبَلَةَ بَعْضٍ﴾ أخبر تعالى أن اليهود ليست متبعة قبلة النصارى، ولا النصارى متبعة قبلة اليهود. فهذا إعلام باختلافهم وتدابيرهم والعداء بين الفرق اليهودية المختلفة وبين الفرق النصرانية المختلفة عدااء شديد.

• ﴿الْكَافِرِينَ غَيْرَ أُولَى الْإِنِّى مِنَ الْإِنِّى﴾ [٣١ - النور ٢٤] أَيْلَهُ الذين يتبعونكم ليسيبوا شيئا من فضل بقايا طعامكم ولا يعرفون شيئا من أمور النساء ولا هم لهم إيهن ولا يشتهونهن والبله جمع أبله وهو الذى فى عقله وله (انظر: الإبرة).

• ﴿تَأْتُوا﴾ [١٦٠ - البقرة ٢] رجعوا عن المعصية وذلك بالإصلاح فى العمل وإعلان الحق والاعتراف به والعمل به. والله يفرح بتوبة عبده. وفى التوبة معنى الرجوع: العبد يرجع عن ذنبه والله يرجع برحمته وغفرانه.

• ﴿تَأْتُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾ [١١٩ - النحل ١٦] أى أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصى وأقبلوا على فعل الطاعات. كرر قوله "إن ريكه" فى أول الآية وقبل نهايتها للترغيب فى التوبة النصوح الصادقة وزيادة تأكيد الوعد بغفران الله ورحمته.

• ﴿الْكَافِرُونَ﴾ [٢٤٨ - البقرة ٢] ﴿إِنَّ دَائِمَةَ مُلْحِكَةٍ أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ وهو صندوق التوبة وكان بنو إسرائيل يستفتحون به على عدوهم ويقدمونه أمامهم فى القتال فيقتصرون. ولكن بسبب عصيانهم، غلبتهم المعالقة عليه وسلوه منهم. ولما طلبوا من نبيهم أن ينصب لهم ملكا، اصطفى الله طالوت ملكا عليهم وقال لهم إن الآية التى تدل على اختيار الله لطالوت هى أن يأتيتهم التابوت الذى فقدوه

تحمله الملائكة.

• ﴿الْكَافِرُونَ﴾ [٣٩ - طه ٢٠] ﴿أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي الْكَاثِبِينَ﴾ الصندوق. المصنوع (أمك) أن تضعك رضيعا فى الصندوق.

• ﴿تَابَا وَأَصْلَحَا﴾ [١٦ - النساء ٤] تابا أى رجع الزانيات عن جريرتهما وأصلحا عملهما وسلوكهما وظهرت الاستقامة عليهما. تاب العبد: رجع عن ذنبه.

• ﴿نَارَهُ أُخْرَى﴾ [٥٥ - طه ٢٠] مرة أخرى لخرجكم منها للحساب والجزاء.

• ﴿فَلَمَّا تَرَكَ تَارِكٌ بَعْضٌ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾ [١٢ - هود ١١] فلعلك تاركٌ تبليغٌ للمشركين من الوحي ما يثير غضبهم واستهزاءهم. لعل هنا تفيد النفي مع استبعاد أى لا يكون منك ذلك بل تبليغهم كل ما أنزل إليك.

• ﴿يَتَارِكُ الْهَيْبَتَا﴾ [٥٣ - هود ١١] الباء لتأكيد نفي ما بعدها عما قبلها أى لن نترك عبادة ألفتنا أبدا.

• ﴿تَأْتِيهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتَنَا بِفُحْشٍ فِي الْأَرْضِ﴾ [٧٣ - يوسف ١٢] وحق الله لقد عرفتم أننا ما جئنا لكى نفسد فى الأرض بسرقه أو غيرها ﴿تَأْتِيهِ﴾ بمعنى والله، وتختص التاء بالدخول على لفظ الجلالة ويُقسم بهذا القسم عند التعجب.

• ﴿تَأْتِيهِ﴾ [٥٦ - النحل ١٦] قَسَمَ: والله.

• ﴿وَتَأْتِيهِ﴾ [٥٧ - الأنبياء ٢١] التاء فى ﴿تَأْتِيهِ﴾ تختص فى القسم باسم الله وحده. قال الزمخشري: التاء فيها زيادة معنى وهو التعجب، كأنه تعجب من سهولة الكيد للأصنام على يديه لأن ذلك كان أمرا صعبا متعذرا نظرا لعتو غمردود ونهالكة على نصرة أصنامهم.

• ﴿فَالْكَافِرِينَ دَجْرًا﴾ [٣ - الصافات ٣٧] كل نفس تذكر الله أو الجماعات التى تتلو القرآن أو غيره من كتب الله. قال الزمخشري: ويجوز أن يقسم بنفوس العلماء العاملين الصافات أقدامها فى التهجد وسائر الصلوات وصفوف الجماعات، فالزاجرات بالمواظع والنصائح، فالتاليات آيات الله والدارسات شرائعه. أو بنفوس قواد الغزاة فى سبيل الله التى تصف الصفوف وتزجر الحيل للجهاد وتتلو الذكر مع ذلك.

• ﴿وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ زَوْجِ اللَّهِ﴾ [٨٧ - يوسف ١٢] ولا تنظروا من فرج الله، وقيل من رحته التي يحى بها العباد ﴿وَلَا تَأْتِسُ مِنْ زَوْجِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾: هذا دليل على أن القنوط (وهو اليأس) من الكبار، قاله القرطبي. في كلمة «زواج» ظل الاسترواح من الكرب الخائف بما ينسم على الأرواح من روح الله الندى.

• ﴿وَلَا تَتِمَّمُوا أَلْفَيْتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [٢٦٧ - البقرة ٢] ولا تقصدوا الردئ أو الحرام من أموالكم لتنفقوا منه، تيمم الشئ قصده وتوخاه. الخبيث: الدون والردئ والحرام.

• ﴿فَتَتِمَّمُوا﴾ [٤٣ - النساء ٤] أى اقصدا. تيممه: قصده (انظر: فامسحوا بوجوهكم).

• ﴿فَتَتِمَّمُوا﴾ [٦ - المائدة ٥] انظر الكلمة فى ٤٣ النساء.

حرف الثاء

- ﴿ وَثَبْتَ أَقْدَامًا ﴾: [٢٥٠- البقرة ٢] فهي في يده - سبحانه- يثبتها فلا تتزعزع ولا تتزلزل ولا تميد، وإنما يكون تثبيتها بيث الطمانينة في النفوس عند لقاء العدو - فإن طمانينة النفس تهب القوة والثبات.
  - ﴿ وَثَبْتَ أَقْدَامًا ﴾: [١٤٧- آل عمران ٣] بطمانينة نفوسنا عند لقاء العدو، فإن طمانينة النفس تهب القوة وتثبت الأقدام، فلا تتزعزع ولا تتزلزل ولا تضطرب.
  - ﴿ تَبْتَكَتْ ﴾: [٧٤- الإسراء ١٧] أي على الحق وعصمتك من موافقتهم.
  - ﴿ فَتَبَيَّنُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾: [١٢- الأنفال ٨] بأن بشروهم بالنصر، فكان الملك يسير أمام الصف في صورة الرجل ويقول: سيروا فإن الله ناصركم، أو بالقتال معهم. قال القرطبي وحسين مخلوف: صح أن الملائكة قاتلت في ذلك اليوم. وكان المسلمون يرون رؤوسًا تنذر (تخرج عن موضعها) عن الأعناق من غير ضارب يرونها.
  - ﴿ فَتَبَيَّنَهُمْ ﴾: [٤٦- التوبة ٩] منهم وحبسهم، ثبته تبييطًا: فعد به عن الأمر وشغله عنه.
  - ﴿ ثُبُورًا ﴾: [١٤- الفرقان ٢٥] هلاكًا، ثبوره الله يثبوره ثبورًا: أهلكه. ﴿ لَا تَدْعُوا آلِيَّوْمَ ثُبُورًا وَاجِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا حَكِيمًا ﴾ ودعاء الثبور هو ما ينادي به المخرج الواقع في شدة يرى أن هلاكه أهون عليه من البقاء في هذه الشدة فيقول: وا ثبوراه: أي تعال إلي يا هلاك، ومعنى الآية: يقال للكفار إنكم وقعتم فيما ليس بثوركم فيه واحدًا، إنما هو ثبور كثير، إما لأن العذاب ألوان وأنواع، كل نوع منها ثبور لشدة وفظاعته، أو لأنهم كلما نضجت جلودهم بذلوا غيرها، فلا نهاية لعذابهم ودعائهم على أنفسهم بالهلاك.
  - ﴿ ثُبُورًا ﴾: [١١- الانشقاق ٨٤] هلاكًا. ﴿ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴾ أي يقول: وا ثبوراه، وهي دعوة الواقع في شدة وعذاب، ويرى
- أن هلاكه أهون عليه من الاستمرار في هذه الشدة.
- ﴿ ثَبَاتًا ﴾: [٧١- النساء ٤] جمع، ثبة وهي الجماعة من الرجال فوق العشرة، وإعرايها: حال من وار الجماعة في ﴿ أَتَفَرُّوا ﴾، وهي منصوية بكسر التاء لأنها جمع مؤنث سالم^(١).
  - ﴿ تَجَنَّبَا ﴾: [١٤- النبا ٧٨] شديدة الانصباب والانهمار. تُج الماء تجوجًا: سال وانصب.
  - ﴿ أَلْتَرَى ﴾: [٦- طه ٢٠] أصله التراب المبلل بالندى، والمراد هنا مطلق «التراب»، ﴿ وَمَا تَحْتَ الْأَرْضِ ﴾ أي المستور المخيبر. ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الْأَرْضِ ﴾ أي الجميع ملكه وفي قبضته وتحت تصرفه وحكمه، وهو خالق ذلك كله ومالكه وإله.
  - ﴿ ثَقِيانَ مِثْنٍ ﴾: [٣٢- الشعراء ٢٦] ثعبان لا شك في ثعبانيته، أي لا غويه فيه ولا تخيل كما يفعل السحرة. ومعجزة الحياة التي تدب من حيث لا يعلم البشر معجزة تقع في كل لحظة - ولكن الناس لا يلقون لها بالألطف والافتة والتكرار.
  - ﴿ تَقَفْتُمُوهُمْ ﴾: [١٩١- البقرة ٢] وجدتموهم.
  - ﴿ تَقَفْتُمُوهُمْ ﴾ [٩١ النساء ٤] أي ظفرت بهم ووجدتموهم.
  - ﴿ ثَقِفُوا ﴾: ﴿ أَلَنْ مَا ثَقِفُوا ﴾: [١١٢- آل عمران ٣] حيثما حلوا أي وجدوا. ثقف الشيء: وجده أو ظفر به.
  - ﴿ ثَقِفُوا ﴾: ﴿ أُنْتِمَا ثَقِفُوا أُجْدُوا ﴾: [٦١- الأحزاب ٣٣] أينما وجدتهم ينشرون الفتن أخذتهم وعاقبتهم فقتلهم تقبيلًا جزاء خيانتهم. ثقف الشيء: وجده وظفر به. ﴿ أُجْدُوا ﴾ المراد: أسيروا. ﴿ وَفَقِّتُوا ﴾ المراد: قتلوا قتلاً شديداً لا شفقة فيه.
  - ﴿ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ ﴾: [٨- الأعراف ٧] كثرت حسناته

(١) أخرجوا جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة.

ورجعت على سيئاته.

• ﴿ تَقَلَّتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾: [١٨٧ - الأعراف ٧] شَقَّتْ وعظم أمرها على أهل السموات والأرض لحوفهم من شدائدنا وأعمالنا، «في» بمعنى: على.

• ﴿ تَقَلَّتْ مَوَازِينُهُ ﴾: [١٠٢ - المؤمنون ٢٣] موازين: جمع موزون، وهي الأعمال الصالحة التي لها وزنٌ وقدر عند الله تعالى، وتَقَلَّتْ: أي رجحت كفتها. وقال ابن كثير: من رجحت حسنته على سيئاته أي زادت عليها وكانت أثقل منها. وقال ثعلب: أراد من ثقل وزنه (عند الله بالعمل الصالح) فوضع الاسم الذي هو الموازين (جمع ميزان) موضع المصدر الذي هو الوزن.

• ﴿ تَقَلَّتْ مَوَازِينُهُ ﴾: [٦ - القارعة ١٠١] أي رجحت موزوناته، وهي أعماله الصالحة التي لها وزنٌ وخطر عند الله، وقيل: ثقل ميزانك؛ أي كان لك قدر وقيمة^(١)، والقدر والقيمة يكونان لأهل الأعمال الصالحة، وقيل: الموازين: الجميع والدلائل.

• ﴿ أَلْقَفَانِ ﴾: [٣١ - الرحمن ٥٥] الإنس والجن كما جاء في الصحيح (انظر: ابن كثير)، سميا بذلك لعظم شأنهما إذا ما قُورنا بغيرهما عما في الأرض، وعظم شأنهما لأنهما مكلفان. قال تعالى: ﴿ سَنَقْرَعُ لَكُمْ ﴾ فجمع، ثم قال: ﴿ أَلْقَفَانِ ﴾ لأنهما فريقان وكل فريق جمع^(٢). هذه السورة والأحقاف، والجن: دليل على أن الجن مخاطبون مكلفون مأمورون منهيون مثابون معاقبون كالإنس.

• ﴿ يُقَالُ ﴾: [٥٧ - الأعراف ٧] جمع ثقيلة، وصف للسحاب لما فيه من الماء الغزير. ثَقُلَ الشيءُ فهو ثَقِيلٌ وهي ثقيلة، وجمعها: يقال. والسحاب: جمع سحابة.

• ﴿ وَيُقَالُ ﴾: [٤١ - التوبة ٩] جمع ثَقِيلٌ؛ أي غير نشطين، ويكون الثقل بسبب مرض أو سمنة، أو كبر أو كسل، أو شواغل. والمراد: لا يمنعكم عن الجهاد شيء. ﴿ ذَلِكُمْ حَزَنٌ لَكُمْ ﴾

فيه نفعكم وعزكم.

• ﴿ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴾ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ: [١٣، ١٤ - الواقعة ٥٦] ثلاثة: جماعة، وهي خير مبتداءً محذوف؛ أي هم ثلاثة (٣)، والآية تعريف هؤلاء السابقين المقربين: من هم؟ هم ثلاثة من الأولين، وهؤلاء الأولون هم الذين عاصروا الأنبياء وسبقوا إلى الإيمان بهم (ومنهم محمد ﷺ)، وأقل السابقين هم من متأخري هذه الأمم الذين لم يعاصروا أنبياءهم بدليل قول النبي ﷺ: «خيركم قرني»، فعُدُّ السابقين في وجود الأنبياء أكثر من عددهم (عدد السابقين) في غير وجود الأنبياء.

• ﴿ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴾ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ: [٣٩، ٤٠ - الواقعة ٥٦] الكلام راجع إلى أصحاب اليمين - وهم الأقل مرتبةً من السابقين - أي هم جماعة من الأولين وجماعة من المتأخرين.

• ﴿ وَثَلَاثٌ ﴾: [٣ - النساء ٤] يدل على معنى ثلاثة ثلاثة في الذكر، وثلاث ثلاث في المؤنث، وهو دائماً غير متون^(٣). في محل نصب حال. (انظر: رُبَاع).

• ﴿ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ﴾: [٥٨ - النور ٢٤] المراد بالمرات هنا أوقات الاستدذان الثلاث التي نص عليها؛ فالله أمر المؤمنين أن يمنعوا بماليتهم حبيداً وإماءً - وصبيانهم الذين لم يبلغوا الحلم، - ذكوراً وإناثاً - من الدخول عليهم بغير إذن في هذه الأوقات الثلاثة، خشية أن يطلعوا على حوراتهم.

وخصت بالذكر لأنها الأوقات التي تغلب فيها الخلوة بالأهل والتجرد من الثياب. أما في غير هذه الأوقات فلا يلزمون بالاستدذان، وأما غيرهم فملزمون بالاستدذان في جميع الأوقات قبل الدخول كما جاء في الآية ٢٧: ﴿ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ﴾.

• ﴿ ثَلَاثَةٌ ﴾: [١٧١ - النساء ٤] ﴿ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ﴾ أي ولا تقولوا الالهة ثلاثة، ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ إِلَهَ ثَالِثٌ

(١) ثَقُلَ بِثَقْلٍ ثَقُلَ: رجح وزنه.

(٢) مثل قوله: ﴿ هَذَا خُطَبَانِ أَخْتَصَرُوا فِي تَبَيُّنِ ﴾ [١٩ - الحج].

(٣) من قولك: ثلثت الشيء أي قطعته.

(٤) تقول: جاء الرجال ثلاث، وجاءت النسوة ثلاث.

ثَمَرُهُ ﴿١١﴾ يعنون عيسى ومريم والله ثالثهما، ويزعمون أن عيسى ولد الله من مريم.

• ﴿ثَمَرٌ﴾: [٣٤- الكهف ١٨] أنواع من المال، وذلك إلى جانب الجنتين. الثمر: حمل الشجرة، وأنواع المال.

• ﴿ثَمَرِهِ﴾: [٣٥- يس ٣٦] قرئ «ثَمَرِهِ» بفتحين، و«ثَمَرِهِ» بضمين، و«ثَمَرِهِ» بضمه وسكون. ﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾ الضمير لله تعالى. والمعنى: لياكلوا مما خلقه الله من الثمر.

• ﴿الْغَرَمَتِ﴾: [٢٢- البقرة ٢٢] جمع ثمرة، ويقال: ثمر مثل شجرة وثمر مثل خشب، وثمار. ذكر إنزال الماء من السماء -مرمو مادة الحياة الرئيسية على الأرض- وإخراج الثمرات به ما يفتأ يتردد في مواضع شتى من القرآن تذكيراً بنعمة الله وبقدرته: ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَالْتَمَخَتْ بِهِ مِنْ ثَمَرَاتِهِ ذُؤَاقٌ﴾.

• ﴿الْغَرَمَتِ﴾: [١١- النحل ١٦] ﴿يُنْثَرُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعُ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ للإيدان بأن ما ذكر من زرع وزيتون ونخيل وأعنان إنما هو بعض النعم، وأن خيرات الله وثمرات الشجر تفوق المحصر.

• ﴿قَتَمٌ﴾: [١١٥- البقرة ٢] في موضع نصب على الظرف ومعناها هناك.

• ﴿ثَمٌّ﴾: [٢٠- الإنسان ٧٦] اسم يُشار به إلى المكان البعيد بمعنى هناك، وقد تلحقه التاء فيقال: ثمة. ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ﴾ وإذا نظرت إليها الراي هناك (أي في الجنة التي عرضها السموات والأرض) رأيت نبيماً وملكاً كبيراً، أي رأيت من النعيم والوانه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

• ﴿ثَمَّ أَمِينٌ﴾ [٢١- التكاوير ٨١] ﴿ثَمَّ﴾ بمعنى هناك؛ أي في العالم الإلهي، وهو عالم لا يعلم حقيقته إلا علام الغيوب. ﴿أَمِينٌ﴾: مؤتمن على الوحي الذي يحيي به.

• ﴿ثَمُودَ﴾: [٧٣- الأعراف ٧] هم قوم صالح وكانت مساكنهم الحِجْر بين الحجاز والشام. كانوا في سعة من معاشهم، فخالقوا أمر الله وعبدوا غيره وأفسدوا في الأرض، فبعث الله إليهم صالحاً نبياً، وكان من أفضلهم حباً، فدهاهم إلى الله تعالى حتى شمت ولا يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون. ﴿وَالَّذِينَ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ أي وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً. ثمود لم ينصرف لأنه اسم القبيلة.

• ﴿ثَمُودَ﴾: [٦١- هود ١١] كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة، وكانوا بعد عاد، قوم هود.

• ﴿ثَمُودَ﴾: [١٤١- الشعراء ٢٦] هم قوم صالح كانوا يسكنون الحجر بين وادي القرى وبلاد الشام، وقد مر النبي عليه السلام بها في طريقه إلى غزوة تبوك، وهي ذوات لخل وزروع ومياه. وصفهم بأنهم كذبوا المرسلين؛ لأن من كذب نبياً فكأنما كذب جميع الأنبياء إذ جاءوا جميعاً برسالة واحدة هي الدعوة إلى التوحيد والإيمان يوم النشر والبعث وتقوى الله.

• ﴿ثَمُودَ﴾: [٤٥- النمل ٢٧] أي قبيلة ثمود (مُنع من الصرف للعلمية والتأنيث). وتسمى عاداً الثانية، وأما عاد الأولى فهم قوم هود، وبينهما على ما قيل نحو مائة عام.

• ﴿وَتَمُودًا﴾: [٣٨- العنكبوت ٢٩] قوم صالح، كانوا يسكنون الحجر قريباً من وادي القرى، وكانت العرب تعرف جيداً مساكنهم ومساكن عاد ويمرون عليها كثيراً في أسفارهم.

• ﴿ثَمُودَ﴾: [١٣- ص ٣٨] قوم صالح.

• ﴿وَتَمُودًا﴾: [٥١- النجم ٥٣] هم قوم صالح أهلكوا بالصيحة. وقرئ: ﴿وَتَمُودًا﴾.

• ﴿ثَمُودَ﴾: [٤- الحاقة ٦٩] قوم صالح وكانت منازلهم بالحِجْر بين الشام والحجاز.

• ﴿وَتَمُودَ﴾: [٩- الفجر ٨٩] هم قوم صالح وكانوا يسكنون بالحجر في شمال الجزيرة العربية.

• ﴿تَمِيمَةً﴾: [١٧- الحاقة ٦٩] ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددها إلا الله تعالى. الملائكة على أرجاء السماء المنشقة والعرش يحبله ثمانية: كل هذه غيبيات لم يكلفنا الله من علمها

ثوابه وجزاؤه هو خير الثواب وأفضله.

• ﴿ ثَوَابُ اللَّهِ ﴾: [٨٠- القصص ٢٨] جزاؤه في الآخرة وهو الجنة، والثواب والثبوة هو ما يرجع إلى الإنسان من جزاء على أعماله. ﴿ ثَوَابُ اللَّهِ حَقٌّ ﴾ أي أخير وأفضل ﴿ لِمَنْ ءَامَرَ وَعَصَلَ صَالِحًا ﴾.

• ﴿ ثَالِثٌ ﴾: [١٠- الصفات ٣٧] مضيء، فالشيطان الذي يختلس الكلمة من كلام الملائكة يتبعه شهاب ثاقب، قوي الضوء شديد الحرارة فتحرقه -هذه كلها غيبيات تعجز طبيعتنا البشرية عن تصور كيفياتها.

• ﴿ أَلْكَابُ ﴾: [٣- الطارق ٨٦] المضيء، كأنه يتقب الظلام بنوره فينفذ فيه.

• ﴿ ثَالِثٌ ثَلَاثَةٌ ﴾: [٧٣- المائدة ٥] ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ﴾ أي أن الآلهة ثلاثة والله أحدهم. وهذه هي عقيدة التثليث السائدة بين الطوائف المسيحية حيث يطلقون على الله -سبحانه- لقب الأب، ويشركون معه الابن وهو عيسى وروح القدس. ولم ترد كلمة التثليث في الكتاب المقدس، وأول من استخدمها هو الكاتب المسيحي يريثيان في القرن الثاني الميلادي^(١) وقد خالفه كثيرون. ولكن مجمع نيقية أقر التثليث سنة ٣٢٥ ميلادية؛ أي بعد المسيح بأكثر من ثلاثة قرون، فالتثليث دخيل على المسيحية الحققة الموحدة.

• ﴿ ثَلَاثَ أَثْنَيْنِ ﴾: [٤٠- التوبة ٩] حال؛ أي أحد اثنين؛ أي خرج النبي من مكة ولم يكن معه سوى شخص واحد هو أبو بكر، ولقد نصره الله في تلك الحالة من القلة في مواجهة أعدائه الكثيرين المتربصين به. فلا يجزله في غيرها.

• ﴿ ثَانِي عَطْفِي ﴾: [٩- الحج ٢٢] مُتَكَبِّرًا مُعْرِضًا عن الحق. عطفًا الإنسان: جانباه، ويمكن للإنسان أن يثني جانبه، ويُعبر بتلك الحركة عن الإعراض، فيقال: ثنى عطفه؛ أي تكبر، ومثله: نأى بجانبه، وصَغُرَ خَدُّهُ. ويرغم الدلائل التي وردت في الآيات السابقة على البعث والقيامة، فإن هناك من يجادل في

إلا ما قص علينا. والمقصود من ذكر مفردات هذه الغيبيات أن يشعر القلب البشري بالجلال والرهبة والخشوع في ذلك اليوم العظيم؛ ففي سنن أبي داود قال ﷺ: «أُذِّنْ لِي أَنْ أَخْذُثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حِلَّةِ الْعَرْشِ أَنْ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ»^(١) مسيرة سبعمائة عام.

• ﴿ ثُوبٌ ﴾: [٣٦- المطففين ٨٣] جُوزِي. ﴿ هَلْ تُؤْتِبُ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾: هل وجد الكفار جزاء ما كانوا يفعلون في الدنيا بالموثمين، من سخريتهم بهم وضحكهم منهم، والآن في الآخرة يضحك المؤمنون منهم. الاستفهام للتقرير؛ أي قد فعلنا ذلك. ثُوبٌ تثويًا: جازى، يقع في الخير وفي الشر.

• ﴿ ثَوَابُ الدُّنْيَا ﴾: [١٤٥- آل عمران ٣] الثواب والثبوة ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله. يقال: أثابه الله ثوابًا، وثبوته ثبوة. ويُستعمل الثواب والثبوة في الخير والشر إلا أنهما بالخير أخص، ومن ثم كان استعمالهما في الشر على الاستعارة والتحكم.

• ﴿ ثَوَابُ الدُّنْيَا ﴾: [١٤٨- آل عمران ٣] أتاهاهم الله (اعطاهم) أجر الدنيا، وهو النصر والغنيمة وطيب الذكر.

• ﴿ ثَوَابُ الدُّنْيَا ﴾: [١٣٤- النساء ٤] الثواب ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله، ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ أي من يطلب بعمله شيئًا من أمور الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة - فما باله يقتصر على أدنى التواوين، وهَلَّا طلب بعمله ما عند الله -سبحانه- وهو ثوابا الدنيا والآخرة فيحرزهما ويفوز بهما جميعًا.

• ﴿ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ﴾: [١٩٥- آل عمران ٣] لا يثبه غيره ولا يقدر عليه سواه. الثواب: الجزاء والعطاء، من أثناب فلأثاب: كافاه وجزاه. ﴿ ثَوَابًا ﴾ في موضع المصدر المؤكد بمعنى إثابة من عند الله؛ لأن قوله ﴿ لَا تُكْفِرْنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُلِّيلَتْهُمْ ﴾ في معنى: لأثيبهم.

• ﴿ ثَوَابًا ﴾: [٤٤- الكهف ١٨] جزاء، ﴿ هُوَ حَقُّ ثَوَابًا ﴾:

(١) العاتق: الكتف، وشحمة الأذن ما لأن من أسفلها ويعلق فيها الفُرط.

• ﴿ تَبَيَّنَ ﴾: [٥- التحريم ٦٦] جمع ثَبَّ، وهي التي زالت عَدْرُهَا (بكارتها)، سميت بذلك لأنها ثابتة (أي رجعت بعد زواجها الأول) إلى بيت أبيها. لم يتزوج النبي ﷺ بكرةً إلا السيدة عائشة، أما باقي زوجاته فكان قبل زواجه منهن ثييات، وكل زوجاته - باستثناء زينب بنت جحش وجويرة بنت الحارث - لم يكن شواب ولا عمن يرغب فيهن الرجال لجمال. ولكل زوجة من زوجاته قصة وسبب في زواجه منها. مثال ذلك حفصة بنت عمر تزوجها بعد أن عرضها أبوها على أبي بكر وعلى عثمان فلم يستجيبا. وتزوج أم سلمة بعد وفاة زوجها على أثر جرح أصابه يوم أحد وضم إليه عيالها من زوجها الأول أبي سلمة. وتزوج جويرة بنت الحارث، سيد بني المصطلق بعد غزوة بني المصطلق وكانت من السبايا، وكانت من نصيب الثابت بن قيس، فكاتبته على نفسها (تدفع له مالاً على أقساط تصبح حرة بعد سدادها) وأتت النبي ﷺ تستعينه في كتابتها فعرض عليها أن يسدد كتابتها ويتزوجها فوافقت.

الله غير مستند إلى علم ولا إلى دليل ولا إلى حق، فيعرض عن هذا بالكبر والمجرفة والإعراض ﴿ يُخَيَّلُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ لا يكتفي بأنه يخيل هو بل يفضل غيره.

• ﴿ ثَابِتًا ﴾: [٤٥- القصص ٢٨] مقيماً ﴿ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ﴾ وهم شعيب وقومه حتى تعرف أخبارهم وتتلوها على أهل مكة وتخبرهم بها؛ فالضمير في قوله: ﴿ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ ﴾ لأهل مكة. فإخبارك لأهل مكة بقصة شعيب وأهل مدين لم يكن من طريق المشاهدة وإقامتك معهم، وإنما عن طريق وحيها وآياتنا إليك؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَلَيَكُنَّا صَكْنًا مُّزْمِلِينَ ﴾ لك وإليك بأخبارهم هم وغيرهم. تَوَى المكان وبالمكان يثوى ثَوَاءً: أقام به على استقرار وطول لبث. فهو ثاوٍ.

حرف الجيم

﴿ جَبَّارٌ ﴾ لا عليك أن تفهرهم على الإيمان وتفسرهم على التصديق فليس ذلك من مهمتك.

• ﴿ جَبَّارًا ﴾: [١٤- مريم: ١٩] متكبرًا. كان يحيى لين الجانب، خفيض الجناح.

• ﴿ جَبَّارًا شَقِيًّا ﴾: [٣٢- مريم: ١٩] متعظمًا، متكبرًا على الناس وعلى عبادة ربه، فيشقى بذلك. رُوي أن بني إسرائيل لما سمعوا كلام عيسى أذعنوا وقالوا: إن هذا لأمرٌ عظيم، فكان نطقه إظهارًا لبراءة أمه وهو كما يُنطق الله الجوارح يوم القيامة.

• ﴿ جَبَّارِينَ ﴾: [٢٢- المائدة: ٥٥] عظام الأجسام طوال. الجبار: العاتي الذي يُجبر (يُكره) الناس على ما يريد. قال بنو إسرائيل: لن ندخل بيت المقدس حتى يخرج منها الجبارون - وكيف يخرج أهل البلد الأقياء الجبارون من بلدهم طواعيةً ليدخلها هؤلاء الجبناء فالحسين؟

• ﴿ جَبَّارِينَ ﴾: [١٣٠- الشعراء: ٢٦] جمع جَبَّار، والجبار من الناس: القاهر العاتي المتسلط، مُجَبَّرٌ: تكبر. بصفهم نبيهم هود بالقوة والغلظة والجبروت. (انظر: بطشتم).

• ﴿ وَالْجَبَّتِ ﴾: [٥١- النساء: ٤] كل ما عُبد من دون الله، واستعمل في الصنم والكاهن والساحر ولحو ذلك، والجبت في الأصل: اسم صنم.

• ﴿ وَجَبْرِيلُ ﴾: [٤- التحريم: ٦٦] أفرد جبريل بالذكر من بين الملائكة تعظيمًا له وإظهارًا لمكانته، وهو رئيس الكروبيين، وهم سادة الملائكة. قرئ جبريل بفتح الجيم، وقرأ أهل الكوفة: جبرئيل، بياء بعد الهمزة. ويجوز أن يكون معطوفًا على «مولاه». والمعنى: الله وليه وجبريل وليه، ولا يوقف على «مولاه» وإنما يكون الوقف على «جبريل» ويكون ﴿ وَصَلُّهُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ مبتدأ، ﴿ وَالْمَلَكُوتُ ﴾: معطوف عليه، والخبر «ظهري». ويجوز أن يكون «جبريل» مبتدأ وما بعده معطوف عليه، والخبر «ظهري».

• ﴿ جَعَتِ بِالْحَقِّ ﴾: [٧١- البقرة: ٢] جئت بحقيقة وصف البقرة ولم يبق فيها إشكال.

• ﴿ لَقَدْ جَعَلْنَاكُمْ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾: [٤٨- الكهف: ١٨] لقد جعلناكم حفاةً عراةً، لا مال معكم ولا ولدًا^(١). وقيل: بعثناكم كما خلقناكم. هذا الالتفات إلى الخطاب (بعد الوصف) بمجيء الشاهد ويحسمه، ونكاد نلمح الخزي على الوجوه والذل في الملاصق، وصوت الجلالة الرهيب يَجِبُ هؤلاء المجرمين بالتأنيب: ﴿ لَقَدْ جَعَلْنَاكُمْ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ وكنتم تزعمون أن ذلك لن يكون.

• ﴿ قَدْ جَعَلْتَ بَيْنَ رَبِّكَ ﴾: [٤٧- طه: ٢٠] جئناك بمعجزة وبرهان على صدق ما ادعينا من الرسالة.

• ﴿ جَبَّارٌ ﴾: [٥٩- هود: ١١] هو القاهر الذي يجبر غيره على ما لا يريد.

• ﴿ جَبَّارٌ ﴾: [١٥- إبراهيم: ١٤] متعظم في نفسه، متكبر على أقرانه يُجَبِّرُ نقيضه بادعاء منزلة من التعالى لا يستحقها.

• ﴿ الْجَبَّارُ ﴾: [٢٣- الحشر: ٥٩] القاهر خلقه على ما يشاء، فهو يقهرهم ويُفسرهم على ما يريد، وهو من أبنية المبالغة على وزن فَعَالٍ، من الفعل: أَجَبَرَ. قال الفراء: لم أسمع قتلاً من أَفْعَلَ إلا في حرفين، وهو جَبَّارٌ من أَجبرت، ودراك من أَدرَكَ^(٢). أَجَبَرَهُ على الأمر: قهره وأكرهه عليه. وقيل: الجبار المُصْلِحُ أمور خلقه، المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم، فعال من جَبَّرَ الكسر: إذا أصلحه، وجبر الفقير واليتيم: كفاه حاجته، والله - تعالى - مصلح لأمر الخلق كلهم: أصلح الكبير وأغنى الفقير.

• ﴿ جَبَّارٌ ﴾: [٤٥- ق: ٥٠] متسلط قَهَّارٌ ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْنِمْ

(١) في الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة: «يجسر الناس يوم

القيامة حفاة عراة غرلاء أي غير مخنوقين.

(٢) انظر: لسان العرب لابن منظور.

- ﴿وَجَحَدُوا بِهَا﴾: [١٤- النمل ٢٧] كذبوا بها أي الآيات والمعجزات التسع التي جاء بها موسى إلى فرعون وقومه. جَحَدَ بالنعيم أو الآيات: كفر بها.
- ﴿أَلْجَحِيمِ﴾: [١١٩- البقرة ٢] النار إذا شَبَّ وقودها واضطربت.
- ﴿وَحَيْمًا﴾: [١٢- المزمّل ٧٣] نارًا موجبة.
- ﴿أَلْجَحِيمِ﴾: [١٢- التكوّر ٨١] اسم من أسماء جهنم. جَحِمَتِ النَّارُ تَجَحِمُ جَحْمًا: عظمت وتاجعت.
- ﴿جُدُّ﴾: [٢٧- فاطر ٣٥] شعاب وعروق: منها جُدَّ بيض وجُدَّ حر ﴿تُخْتَلِفُ أَلْوَانُهَا﴾ أي أن الجدد البيض تختلف ألوانها فيما بينها، والجدد الحمر تختلف ألوانها فيما بينها: تختلف في درجة اللون والتظليل والألوان المتداخلة فيها. «جُدَّد» جمع جُدَّة وهي اللون المستطيل في الشيء يخالف لونه الأصلي، أي هي القطعة في الشيء لها لون يخالف لونه، وهي تمتد في الشيء كأنها خط أو طريق.
- ﴿جَدُّ رَبِّمَا﴾: [٣- الجن ٧٢] عظمت وجلاله. الجُدُّ في اللغة: العظمة والحلالة، جَدُّ يَجِدُّ: عَظُمَ. والمعنى الإجمالي للآية هو التعبير عن استعلاء الله - سبحانه - عن أن يتخذ صاحبة (زوجة) وولداً.
- ﴿جُدِّرَ﴾: [١٤- الحشر ٥٩] أي حيطان يستترون بها، جمع جدار، ﴿لَا يُقْنِلُونَكُمْ حَرِيمًا إِلَّا فِي قَرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَدَاءٍ جُدِّرَ﴾ فاليهود من جبنهم وعلهم لا يقدرّون على مواجهة جيش الإسلام، وإنما يجاريون المسلمين من وراء الحصون والجدر يستترون بها، فالآية تقرر حالة قائمة في نفوس المنافقين والكفار، وما تزال الأيام تكشف صدق هذا التشخيص كلما التقى المؤمنون بهم في أي زمان وأي مكان. والمستعمرات الإسرائيلية التي بناها وبينها اليهود ما هي إلا حصون مُحَصَّنَة.
- ﴿جَدَلًا﴾: [٥٤- الكهف ١٨] أي منازعة في الرأي والخصومة بالباطل؛ فالإنسان كثير المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل (إلا من هدى الله) بعد ما صرف الله في هذا القرآن من كل مثل. يعبر عن الإنسان بأنه شيء كمي

- ﴿وَالْجِبَالِ الْأَوَّلِينَ﴾: [١٨٤- الشعراء ٢٦] الخليفة (الخلائق) الأولين؛ أي الأمم الماضية الذين جاءوا قبلكم. الجبله: الخليفة أو الجماعة من الناس.
- ﴿جِبَلًا كَثِيرًا﴾: [٦٢- يس ٣٦] خلقًا كثيرًا. قال الراغب: الجبلُ الجماعة العظيمة، وقيل: الجبل: الأمة.
- ﴿أَلْجِبَالِ﴾: [١٠٥- طه ٢٠] ﴿وَنَسْفُتْكَ عَنِ الْجِبَالِ﴾: يسألونك في الدنيا كيف يكون حالها يوم القيامة.
- ﴿وَالْجِبَالِ وَالشَّجَرِ﴾: [١٨- الحج ٢٢] وسجودهما بغيء. ظللها من اليمين والشمال كما في [٤٨- النحل]: ﴿أَوَلَمْ نَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ آلَافَ مِنْ نَحْوِهِ يَتَفَتَّوْنَ ظُلُمًا عَنِ الْهَمِيمِ وَالشَّمَالِ سَجْدًا إِلَهُهُمُ ذَارِعُونَ﴾ أي صاغرون متقادون.
- ﴿جِبَالٍ﴾: [٤٣- النور ٢٤] ﴿فَنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ﴾: الجبال هنا قطع السحاب الركامي الكبيرة تشبه في ضخامتها وشكلها الجبال، فهي ترتفع أميالاً على شكل هرمي، وإطلاق لفظ الجبال على الركام تشبيه بليغ؛ لأن السحب الركامية تشبه الجبال. وفي الآية إعجازٌ علمي، فقد تحدثت عن تكاثف السحب إلى درجة عالية تشبه في ضخامتها وشكلها الجبال، كما تحدثت عن إنزال البرد منها، وعن نشوء البرق الخاطف وانبعائه منها.
- ﴿جِبَاهُهُمْ﴾: [٣٥- التوبة ٩] جمع جبهة، وهي من الوجه ما بين الحاجبين إلى منابت شعر الناصية. ﴿فَتَكُونُ بِهَا جِبَاهُهُمْ﴾ التي يرفعون بها على الناس، وجنوبهم التي يعرضون بها عن الفقراء، وظهورهم التي أداروها لهم. ويقال لهم توبيخًا: ﴿هَذَا مَا كَفَرْتُمْ لِأَنَّهُمْ كَفَرُوا﴾ أي هذا جزء كنزكم المال دون أن تؤدوا حق الله فيه.
- ﴿جِيًّا﴾: [٦٨- مريم ١٩] جاثين على ركبهم في ذلة، لشدة الهول والفرع. جَثَا يَجْثُو جَثْوًا: جلس على ركبته فهو جاثٍ، والجمع: جِثَى، وَجِثَى.
- ﴿جَحَدُوا بِقَائِمَتِهِمْ﴾: [٥٩- هود ١١] كذبوا بالمعجزات وأنكروها.

بطامن الإنسان من كبريائه. جدلاً: تمييز.

• ﴿جَدَلًا﴾: [٥٨- الزخرف ٤٣] مبالغة في الخصومة. الجدل: شدة الخصومة واللَّد فيهما.

• ﴿جَدَالَ﴾: [١٩٧- البقرة ٢٤] هو المراء^(١) مع الرفقاء والخدم والمكارين^(٢).

• ﴿جَذَعَ الْخَلَّةَ﴾: [٢٣- مريم ١٩] بيت لحم، وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم من بعض ولا يشك فيه النصارى، كما قال ابن كثير.

• ﴿جَذَوْهُ﴾: [٢٩- القصص ٢٨] (مثلثة الجيم) حود غليظ مشتمل.

• ﴿جُدَدًا﴾: [٥٨- الأنبياء ٢١] قطعاً مكسرة، جمع جذادة، جذذت الشيء: كسرتة وقطعته، وهذا هو الكيد الذي أقسم ليفعله بالأصنام.

• ﴿جَرَحَتْهُ وَأَلْهَمًا﴾: [٦٠- الأنعام ٦] أي كسبتم بجوارحكم من الخير والشر.

• ﴿جُرْجًا﴾: [٨- الكهف ١٨] لا نبات فيها. والكلمة تصور معنى الجذب بجرسها اللفظي.

• ﴿الْجُرْزُ﴾: [٢٧- السجدة ٣٢] الأرض الجرز هي الأرض اليابسة التي لا نبات فيها؛ لأنه جُرَز نباتها أي قطع؛ إما لعدم المطر، وإما لأنه رُحِي وأزيل. ولا يقال جُرَز للأرض التي لا تنبت (كالأرض السبخة أو الصحراوية). ويدل عليه قوله ﴿فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا﴾.

• ﴿لَا جَرَمَ﴾: [٢٢- هود ١١] عند الخليل وسيبويه كلمة واحدة بمعنى: حقّ والفاعل المصدر المؤول من أن ومعمولها، وقيل: لا جَرَم معناها: لا بد.

• ﴿لَا جَرَمَ﴾: [٢٣- النحل ١٦] حقّ وثبت، ﴿لَا جَرَمَ﴾: كلمة تحقيق.

• ﴿لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ﴾: [٦٢- النحل ١٦] لا بد أن

لهم النار.

• ﴿لَا جَرَمَ﴾: [١٠٩- النحل ١٦] لا محالة ﴿أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ حيث ضيعوا أعمارهم فيما لا يفيد، وصرفوها في اقتراف المعاصي والآثام التي تقضي بهم إلى غضب الله عليهم وخلودهم في العذاب.

• ﴿لَا جَرَمَ﴾: [٤٣- غافر ٤٠] هي كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا بد، ولا محالة، فَجَرَتْ على ذلك وكثرت حتى تحولت إلى معنى القسم: حقاً.

• ﴿وَالْجَزَادَ﴾: [١٣٣- الأعراف ٧] الذي أكل الزرع والغرس والثمار.

• ﴿جَزَادٌ مُنْتَقِرٌ﴾: [٧- القمر ٥٤] الجراد مثل في الكثرة والتموج، يقال في الجيش الكثير المائج بعضه في بعض: جاءوا كالجراد.

• ﴿جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾: [٤٤- الحجر ١٥] فريق معلوم، فيدخل كل فريق في الطبقة التي تناسب معاصيه.

• ﴿جَزَوْعًا﴾: [٢٠- المعارج ٧٠] ضعيف النفس عن احتمال ما ينزل به من مكروه يحسب أن المكروه دائم لا كاشف له. جَزَعَ يَجْزِعُ جَزْعًا: لم يصبر على ما نزل به، فهو جَزِعٌ وجَزْوِعٌ.

• ﴿فَجَزَاءٌ يَقْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ﴾: [٩٥- المائدة ٥] أي فعليه جزاء؛ أي عقاب مماثل ما قتل من النعم (انظر: النعم). المعنى: فجزاؤه (أي جزاء من قتل الصيد وهو محرم) أن يلذبح بهيمة من الأنعام عند الحرم المكي وتوزع على الفقراء على أن تكون البهيمة المدبوحة ماثلة في القيمة للصيد الذي قتله، فالغزالة تجزئ فيها نعجة أو حنزة، والزرافة تجزئ فيها بدنة (أي ناقة أو بقرة).

• ﴿جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَاتٍ بِهَا﴾: [٢٧- يونس ١٠] يجازون بالعدل المطلق، فلا تضاعف سيئاتهم (كما ضوعفت حسنات الحسين) بل يجزون بقدرها وهم لا يظلمون.

• ﴿جَزَؤُهُ مَن وَجَدَ فِي رَحْلِهِ﴾: [٧٥- يوسف ١٢] جزاؤه (أي جزاء سرقة الصواع) استرقاق من وَجَدَ في وعائه.

(١) ماراه مراءً ومُماراةً: ناقشه مناقشة حادة.

(٢) جمع مكارٍ وهو من يواجر الدواب، والمقصود في أماننا:

القائمين على سبل المواصلات والاتصال.

• ﴿ جَزَاءُ ۙ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۙ ﴾: [٢٤- الواقعة ٥٦] فهو مكافأة على عمل كان في دار العمل.

• ﴿ فَمَا جَزَاءُ ۙ ﴾: [٧٤- يوسف ١٢] الضمير للصواع، أي لما جزاء سرقته^(١)، وقيل: الضمير للسارق^(٢) ﴿ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ۙ ﴾ في قولكم أنكم لم تسرقوا صواع الملك.

• ﴿ وَجَزَاءُ ۙ بِمَا صَبَرُوا ۙ جَنَّةٌ وَحَرِيرٌ ۙ ﴾: [١٢- الإنسان ٧٦] نزلهم واعطاهم وكافاهم - على صبرهم - جنة وحريراً أي منزلاً رجباً وعيشاً رغداً ولياماً حسناً. جزاء فلاناً بكذا وعلى كذا: كافاه، يجزيه جزاء.

• ﴿ الْجَزَاءُ ۙ ﴾: [٢٩- التوبة ٩] مقدار من المال يدفعه الكتابي (اليهودي أو النصراني) على قدر طاقته مقابل تكفل دولة الإسلام بحماية نفسه وماله وعرضه ودينه. ولا يكلف حرباً إلا إذا تطرّع (المصحف اليسر للشيخ عبد الجليل عيسى). ويقابلها في الإسلام الزكاة على المسلمين. جزاء وجازاه: قابله بما يكافئه.

• ﴿ جَزَاءُ ۙ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۙ ﴾: [١٤٦- الأنعام ٦] عاقبتهم بسبب عتوهم وتعديهم حدود الله، حيث قتلوا الأنبياء بغير حق وأكلوا الربا وأكلوا أموال الناس بالباطل، كما قال تعالى: ﴿ فَيُكَلِّمُنَا مِنَ اللَّيْلِ هَادُوا حَرْنًا عَلَيْهِمْ طَبَقٌ مِثْلُ خُمْ ۙ ﴾ [١٦٠- النساء]. كانوا كلما أتوا معصية، عوقبوا بتحريم شيء مما أحل لهم، وهم ينكرون ويدعون أنها كانت محرمة على الأمم قبلهم فهم كاذبون ﴿ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۙ ﴾.

• ﴿ جَزَاءُ ۙ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۙ ﴾: [١٧- مآء ٣٤] قابلناهم بما يكافئ كفرهم. جزاء بعمله يجزيه جزاء: قابله بما يكافئه. وقيل: المعنى: عاقبتناهم بكفرهم.

• ﴿ جَسَدًا ۙ ﴾: [١٤٨- الأعراف ٧] أي مجرد جسد لا روح فيه.

• ﴿ جَسَدًا ۙ ﴾: [٨- الأنبياء ٢١] الجسد الجسم الجامد لا

﴿ جَزَاءُ ۙ ﴾ مبتدأ وخبره ﴿ مَنْ وَجَدَ فِي رُحْلِهِ ۙ ﴾. وكانت شريعة يعقوب أن يؤخذ السارق رقيقاً أو رهينة أو أسيراً في مقابل ما يسرق. ولقد سأل قتياب يوسف (عونه عن حكم شريعتهم في السارق كي يطبقوه على من يجدون عنده صواع الملك).

• ﴿ جَزَاءُ الْحَسَنَى ۙ ﴾: [٨٨- الكهف ١٨] ﴿ فَلَهُ ۙ جَزَاءُ الْحَسَنَى ۙ ﴾. وقرئ ﴿ جَزَاءُ ۙ ﴾ بالرفع (مبتدأ مؤخر) و﴿ الْحَسَنَى ۙ ﴾ بالخفض مضاف إليه، أي له جزاء الحسنى عند الله تعالى في الآخرة وهي الجنة. وفي المصحف ﴿ فَلَهُ ۙ جَزَاءُ ۙ مَنْصُورًا مَنُورًا ۙ ﴾ أي فله الحسنى (أي الجنة)، جزاء (منصوب على التمييز).

• ﴿ جَزَاءُ ۙ لِمَنْ أَتَى ۙ ﴾: [١١١- المؤمنون ٢٣] كافاتهم على صبرهم على إذاكم وعلى طاعتي. جَزَى فلاناً كذا وعليه: كافاه. وكان جزائي ﴿ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَاقُونَ ۙ ﴾ بنعيم الجنة.

• ﴿ جَزَاءُ ۙ لِمَنْ أَتَى ۙ ﴾: [٣٧- سبأ ٣٤] أي الجزاء المضاعف (وهو الجنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك إلى سبعمائة ضعف) وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة.

• ﴿ ذَلِكَ ۙ جَزَاءُ ۙ أَهْلِهِ ۙ أَتَى ۙ ﴾: [٢٨- فصلت ٤١] «ذلك» مبتدأ، و«جزاء» خبر، و«النار» بدل من جزاء، وقيل: عطف بيان.

• ﴿ وَجَزَاءُ ۙ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً يَنْظُلُّ ۙ ﴾: [٤٠- الشورى ٤٢] معناه أنه يجب إذا قولت الإساءة أن تقابل بمثلها من غير زيادة. شرع الله الانتصار من الظالم بأخذ الحق منه.

• ﴿ جَزَاءُ ۙ لِمَنْ كَانَ كُفْرًا ۙ ﴾: [١٤- القمر ٥٤] أي فعلنا ذلك (أي إغراق المكذبين بالطوفان وحمل نوح على السفينة) ثواباً وجزاء لنوح على صبره على أذى قومه الذين كفروا وكتبوه.

• ﴿ جَزَاءُ ۙ الْإِحْسَنِ ۙ ﴾: [٦٠- الرحمن ٥٥] ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ۙ ﴾: ما جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الثواب - وهي من ماثور الحكم وبلغ القول. ولتربطها بالآيات التي قبلها، فالذين خافوا ربهم واتقوه، وتركوا المعاصي وأقبلوا على الطاعات، أحسن الله إليهم وجازاهم على حسن صنيعهم بالجنات والفرش الحرير والخور الأبارق الفاتحات. «هل» هنا للجمد بمعنى «ما» أنافية.

(١) الكشف، الوسيط.

(٢) القرطبي، الجلالين، ابن كثير.

• ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴾: [٧٢- النحل ١٦] أي جعل لكم - يا بني آدم - زوجات من جنسكم لتأنسوا بهن ويكون أولادكم أمثالكم.

• ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾: [٧٨- النحل ١٦] ركب فيكم هذه الأنبياء لإزالة الجهل الذي وُلِّدَ عليه واجتلاب العلم والعمل به، من شكر النعم وعبادته والترقي إلى ما يسعدكم. قيل: ضَمَّنَ السمع إثبات النطق لأن من لم يسمع لم يتكلم، وإذا وُجدت حاسة السمع وُجد النطق.

• ﴿ جُعِلَ السَّبْتُ ﴾: [١٢٤- النحل ١٦] ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ أَحَقُّوا فِيهِ ﴾ أي فُرِضَ تعظيمه وتقديسه والتفرغ فيه للعبادة (وهو معنى: جُعِلَ) على الذين اختلفوا فيه وهم اليهود. ذلك أن موسى لما جاءهم بتعظيم يوم الجمعة، اختلفوا فيما بينهم فأبى أكثرهم إلا السبت وقالوا إنه اليوم الذي فرغ الله فيه من خلق السموات والأرض، فأذن الله لهم بالسبت وابتلاهم بتحريم الصيد فيه^(١). وقد ثبت هذا المعنى في الحديث الذي أخرجه الشافعي في «الأم» والشيخان في «صحيحيهما» (انظر: التفسير الوسيط).

• ﴿ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾: [٩٩- الإسراء ١٧] جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم وقتًا (هو وقت البعث) لا يبنخي أن يُشك فيهِ. وقيل: الأجل هو مدة قيامهم في الدنيا ثم موتهم، وذلك مما لا شك فيه إذ هو مُشَاهَد.

• ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ﴾: [٥- ص ٣٨] إستفهام إنكار. استنكر كفار قريش عقيدة التوحيد عندما قال النبي لرهط منهم، في مجلس معه أبي طالب، قولوا: «لا إله إلا الله» تدنٍ لكم بها العرب والعجم. تعجبوا كيف يسمع الخلق كلهم إله واحد.

• ﴿ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِمْ عِشْرَةَ ﴾: [٢٣- الجاثية ٤٤] أي غطاءً حتى لا يبصر الرشد ولا الهدى. العِشْرَةُ: الغطاء. غَشَى

ياكل ولا يشرب، ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا تَكُونُوا خَلْقَيْنِ ﴾ أي وما جعلناهم أي الرسل أجسامًا جامدة لا تأكل ولا تشرب، بل جعلناهم أناسًا يعيشون على الطعام والشراب وليس لهم خلود في الدنيا وإنما يموتون.

• ﴿ جَسَدًا ﴾: [٣٤- ص ٣٨] جسدًا جامدًا لا حراك له، كان شيئًا إنسان وُلِّدَ له (انظر: فتنا سليمان). ﴿ وَالْقَيْنَا عَلَنَ كُرْبِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴾: قدم هذا الشق (نصف إنسان) إلى سليمان على كرسيه فآلقى الله في روعه وقذف في قلبه أنه قد فُتِنَ وامتنح، وعرف سبب ذلك، فكان أن أناب إلى الله ورجع إليه مستغفرًا عن الزلة التي فرطت منه، وهي أنه قد نسي أن يشجبه إلى ربه ويقول: إن شاء الله قبل الطواف بنسائه من أجل أولاد يجهلون في سبيل الله.

• ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ حَيٍّ وَلَا سَائِبٍ وَلَا وَصِيلٍ وَلَا حَامِرٍ ﴾: [١٠٣- المائدة] أي ما شرع الله ذلك ولا أذن به، وإنما هو مُبْتَدَعٌ من عندهم. كان الكفار يحرمون على أنفسهم الانتفاع بهذه الحيوانات: البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، رغم شدة حاجتهم إليها، فينب الله تعالى أن يحرمهم لها باطل (انظر تعريف هذه الحيوانات في مواضعها من المعجم).

• ﴿ وَجَعَلَ فِيهِمْ الْفِرْدَ وَالتَّنَازِيرَ ﴾: [٦٠- المائدة] هم يشبهون الفردة في التقليد الأعمى، ويشبهون التنازير في الانغماس في كل ما هو قذر.

• ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ ﴾: [١- الأنعام] الجُعْلُ يأتي لعمان منها الخلق والإيجاد، والله خلق وأوجد الظلمات والنور -الظلمات لتكون للناس سكنًا، والنور ليكون مجال نشاطهم وسر الحياة لزروعهم وحيواناتهم. تبدأ السورة بالحمد لله اعترافًا بأحقية الحمد والثناء على ألوهيته المتجلية في الخلق والإنشاء، وبذلك تصل بين الألوهية المحمودة وخصيصةها الأولى: الخلق، الخلق في أضخم مجالي الوجود: السموات والأرض؛ ثم في أضخم الظواهر الناشئة عن خلق السموات والأرض وفق تدبير مقصود، وأضخم هذه الظواهر: النور والظلمات. تعالج السورة قضية العقيدة الأساسية أي قضية الألوهية والعبودية، وهي أصل في حاجة المشركين.

(١) شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، لكن أكثرهم عصوا أمرًا الله فكانوا يعصون فيه.

الله في إهلاكه القرى بعد أن يفسق مترفوها. [الآيات ١٢-٢١].

• ﴿ وَجَعَلْنَا نَارَهُ الْهَارَ مُبِيرَةً ﴾: [١٢- الإسراء ١٧] هو من قول العرب أبصر النهار إذا أضاء، وكأما النهار ذاته فبصر بالضوء الذي يكشف كل شيء فيه للأبصار.

• ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُجْجًا ﴾: [٣٢- الكهف ١٨] جعلناهما متواصلتين بالزروع الجامعة للأقوات والفواكه.

• ﴿ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَجْمٍ عُدُوًّا بَيْنَ الْمُجْرِمِينَ ﴾: [٣١- الفرقان ٢٥] عَزَى اللهُ نبيه عملاً وسلا بهذا القول، أي كما جعلنا لك يا محمد أعداء من مشركي قومك، فكذلك جعلنا لكل نبي أعداء من مشركي قومه، فاصبر لأمري كما صبروا فإني هاديك وناصرك على كل من نأواك ﴿ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴾ نصب هادياً ونصيراً على التمييز. «عدواً» يطلق على الواحد والجمع. «المجرمين» هم الذين اشتد إفسادهم.

• ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ لُكُتُبَةً ﴾: [٢٧- العنكبوت ٢٩] فلم يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا من صلبه، فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم حتى كان آخرهم عيسى بن مريم الذي بشر بخاتم الرسل محمد -عليه السلام- الذي اصطفاه الله من سلالة إسماعيل بن إبراهيم.

• ﴿ لَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَلَكًا ﴾: [٦٠- الزخرف ٤٣] ﴿ وَلَوْ نَفَاةٌ لَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَلَكًا ﴾ في الآرض يحفلون ﴿ يتحدث عن أسطورتهم حول الملائكة، فيبين أن الملائكة من خلق الله ولو شاء لحول بعض الناس إلى ملائكة يحفلونهم في الأرض.

• ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا لُكُتُبَةً ﴾: [٢٦- الحديد ٥٧] يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحاً -عليه السلام- لم يرسل بعده رسولاً ولا نبياً إلا من ذريته، وكذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، لم ينزل الله من السماء كتاباً ولا أوصل رسولاً ولا أوحى إلى بشر من بعده إلا وهو من سلالة؛ حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم الذي بشر من بعده بمحمد -عليه الصلاة والسلام-.

• ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَحْسَبَ النَّارِ إِلَّا مَلَكًا ﴾: [٣١- المدثر ٧٤] الحديدي [٥٧] يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحاً -عليه السلام- لم يرسل بعده رسولاً ولا نبياً إلا من ذريته، وكذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، لم ينزل الله من السماء كتاباً ولا أوصل رسولاً ولا أوحى إلى بشر من بعده إلا وهو من سلالة؛ حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم الذي بشر من بعده بمحمد -عليه الصلاة والسلام-.

• ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَحْسَبَ النَّارِ إِلَّا مَلَكًا ﴾: [٣١- المدثر ٧٤]

على الشيء: جعل عليه غشاء أي غطاء. يقال: غشى الله على بصره.

• ﴿ إِذْ جَعَلَ الْبُرُجَ كَقُورٍ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾: [٢٦- الفتح ٤٨] جعل هنا بمعنى أوجد، والفاعل الذين كفروا، أوجدوا في قلوبهم الحمية، والتقدير: واذكروا إذ جعل...

• ﴿ فَجَعَلْنَاهُ مِثْلَ خَرَامٍ وَحَلَّلْنَا ﴾: [٥٩- يونس ١٠] أي أنزل الله رؤفاً حلالاً كله فبعضتموه، وقتلتم هذا حرام كالبحيرة والسائبة والوصيلة وقولكم: ﴿ مَا فِي بَطُونٍ هَبِيذٍ الْأَصْنَمِ خَالِصَةٌ لِّدُكُورِنَا وَنَحْنُ عَلَىٰ أَرْوَاجِنَا ﴾، وقتلتم هذا حلالاً كالميتة، ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَدْرَبَ لَكُمْ؟

• ﴿ وَجَعَلْنَا الْآلِهَةَ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهِمْ ﴾: [٦- الأنعام ٦] أي من تحت أشجارهم ومسكنهم^(١)، والمعنى رزقتهم البساتين ووسعنا عليهم.

• ﴿ جَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلًا ﴾: [٨٢- هود ١١] أي قليناها فصار أعلاها إلى أسفل وأسفلها إلى أعلى. أدخل جبريل جناحه تحت قرى قوم لوط -كانت خمساً منها سدوم وهي أعظمها، وعامورا- فرفعها حتى بلغ بها السماء ثم قلبها.

• ﴿ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلًا ﴾: [٧٤- الحجر ١٥] فجعلنا عاليي مدينتهم، أو عاليي قراهم، سافِلًا، بأن دمرناها عليهم وقليناها فوقهم.

• ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ﴾: [١٢- الإسراء ١٧] علامتين دالتين على قدرة الله. يتنقل السياق من آيات الله التي أعطاها للرسل في الآيات السابقة^(٢) إلى آيات الله الكونية التي يربط بها نشاط البشر وأصنامهم وجزاهم وكسبهم وحسابهم، فالنأموس الكوني الذي يحكم الليل والنهار يرتبط به معي الناس للكسب وعلم السنين والحساب، وكسب الإنسان من خير وشر وجزاؤه عليهما، وترتبط به عواقب الهدى والضلال، وفردية التبعة، ووعد الله ألا يعذب حتى يبعث رسولاً، ومئة

(١) ومنه قول فرعون: ﴿ وَهَبْ لِي آلِهَةً تَجَرِي مِنْ تَحْتِهِ ﴾.

(٢) الإسراء وآياته، ونوح ومن قبله معه، وقصة بني إسرائيل، والإشارة إلى القرآن الذي يهدي للناس إلى الله.

• ﴿ وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلَهَا أَذْلًا ﴾: [٣٤- النمل ٢٧] أذلوا
أشرافها وقتلوا وأسروا.

• ﴿ وَجَعَلُوا لَكَ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ﴾: [١٥- الزخرف ٤٣]
بأن قالوا: الملائكة بنات الله، فجعلوهم جزءاً له وبعضاً منه،
كما يكون الولد بضعة من والده وجزءاً له.

• ﴿ وَجَعَلُوا ﴾: [١٩- الزخرف ٤٣] قالوا وحكموا.

• ﴿ جَعَلُوا أَصَابِعُهمْ فِي أَذَانِهِمْ ﴾: [٧- نوح ٧١] كانوا
يحاولون أن يجعلوا أصابعهم كلها في أذانهم ضمناً لعدم تسرب
الصوت إليها بتأث، والتعبير يرسم بكلماته هذه ويتغلبتهم
رؤوسهم بالثياب صورة العناد الطفولي.

• ﴿ جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ يَمَّا آتَتْهُمُ ﴾: [١٩٠- الأعراف ٧]
أي جعل الأيوان شركاء لله فيما آتاهما من الولد بشكر غيره
معه -سبحانه- على نعمة الولد كان يتقربا إلى هؤلاء الشركاء
(سواء أكانوا أوثاناً أو أولياء أو قديسين)، أو يطلب حفظ الولد
بالنذر لغير الله تعالى، أو ينذروا بعض الأبناء لخدمة الآلهة أو
معابد الآلهة، أو لا يخلقوا شعر الغلام أول مرة إلا على ضريح
ولي أو قديس -فالنص يصور تدرج الانحراف في النفس
البشرية من قمة التوحيد إلى متهاتات الشرك، وفي هذا تنبيه
وتحذير.

• ﴿ جَفَاءً ﴾: [١٧- الرعد ١٣] الجفاء ما جَفَّاهُ القدر (أي
ما رمت به من زيد أي رغبة وغشاء) عند الغليان، أو ما جَفَّاهُ
السيل (أي رمى به من زَبَد وقذى) عند سيلانه. ذهب الزبدُ
جَفَّاهُ أي مدفوعاً ضريباً به لا بقاء له؛ إذ لا يُتَمَتَّعُ به، بل ينفرد
ويذهب في جانبي الوادي ويعلق بالأشجار وتنسف الرياح،
وكذلك خبث المعادن (من ذهب وفضة وحديد وغيرها) فإنه
يذهب ولا يرجع منه شيء. ﴿ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ مِنْ مَاءٍ
ومعادن فهو الذي يبقى ويُتَمَتَّعُ به؛ أي ﴿ فَمَتَّكْتُ فِي الْأَرْضِ ﴾.

• ﴿ وَجَفَانٍ ﴾: [١٣- سبأ ٣٤] جمع جَفَنَةٍ وهي الفصنة
الكبيرة.

• ﴿ جَنَّهَا ﴾: [٣- الشمس ٩١] كشفها، فالتنهار يُظهر
الشمس؛ إذ هو وقت انتشار ضوءها. جَلَى النُّهَارُ الظلمة:

سُخِرَ المشركون من عدد الملائكة الذي ورد في الآية السابقة
(وهو تسعة عشر) على أنهم رؤساء جهنم، وقال المشركون:
إنهم يستطيعون دفع هؤلاء الملائكة والبطش بهم، فقال تعالى:
إنه لم يجعلهم رجالاً من الإنس فتعاطون مغالبتهم -إنهم أشد
خلق الله بأساً وأقواهم بطشاً ولا يقدر أهل النار على
مغالبتهم، وهم أكثر خلق الله قِيَامًا بحق الله والغضب له.

• ﴿ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنَ الْأَمْرِ ﴾: [١٨- الجاثية ٤٥]
جعلناك -يا محمد- مبعوثاً على منهاج واضح من أمر الدين
الذي شرعناه (مُنْتَهَا وبيناه) لك ولمن قبلك من رسلنا (انظر:
شريعة).

• ﴿ جَعَلْنَاهُ ﴾: [٣- الزخرف ٤٣] أنزلناه.

• ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ﴾: [١٩- سبأ ٣٤] يتحدث الناس
بهم ويتعجبون من أحوالهم ويضربون بهم المثل.

• ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا ﴾: [٣١- مريم ١٩] معلماً للخير نفاعاً
للناس. بارك الله الشيء وفيه وعليه: جعل فيه الخير والبركة أي
النماء والزيادة.

• ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ ﴾: [١٠- الأنفال ٨] أي الإمداد بالملائكة
﴿ إِلَّا يُقَرَّرَ ﴾ ليشرككم بأنكم متصورون ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ قُلُوبُكُمْ ﴾
فيروزل خوفكم واضطرابكم، فتشبهوا ويتم لكم النصر.

• ﴿ جَعَلَهُ نَارًا ﴾: [٩٦- الكهف ١٨] أي أَجَّجَ عليه النار
حتى صار كله (أي الردم الذي أقامه من زُبُر الحديد بين
السدنين) ناراً من شدة توهجه واحمراره.

• ﴿ وَجَعَلَهَا ﴾: [٢٨- الزخرف ٤٣] كلمة باقية في عَقِيهِ:
وجعلها أي إبراهيم جعل كلمة التوحيد التي تكلم بها في قوله
﴿ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي ﴿ باقية في ذريته
حيث أوصى بها ﴿ بَنِيهِ وَتَعْقُوبَ بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الْكَائِنِينَ
فَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾. وقيل: ضمير الفاعل في
«جعلها» لله عز وجل أي وجعل كلمة التوحيد باقية في ذريته.

• ﴿ فَجَعَلَهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴾: [٥٠- القلم ٦٨] رد الله إليه
الوحي، وشَفَعَهُ في نفسه وفي قومه، وقبل توبته، وجعله من
الصالحين بأن أرسله إلى مائة ألف أو يزيدون.

كشفها.

• ﴿الْجَلَاءُ﴾: [٣- الحشر: ٥٩] الخروج، جَلَأَ القومُ عن المكان: خرجوا عنه إلى غيره، والمصدر: الجلاء. ﴿وَأَوَّلًا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَابِهِمْ فِي الدُّنْيَا﴾. ولولا أن كتب الله عليهم هذا الجلاء والنفي من ديارهم وأموالهم، لكان لهم في الدنيا عند الله عذاب آخر هو القتل والسبي ونحو ذلك كما فعل ببني قريظة - هذا في الدنيا ﴿وَنَهَمُ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ﴾ أي حتم لازم لا بد لهم منه.

• ﴿جَلَبِيْبُونُ﴾: [٥٩- الأحزاب: ٣٣] جمع جلباب، وهو ثوب يستر جميع البدن. أمر الله نبيه أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين عامة، إذا خرجن من البيوت، أن يغطين أجسامهن ورووسهن بجلباب كاس. وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «نساء كاسيات عاريات مائلات عيالات رؤوسهن مثل أسنمة البُخْت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها». أسنمة جمع سنّام^(١) (البعير)، والبُخْت: الإبل الخرسانية وهي مشهورة بأنها تبخر في مشيها، واحدها: بُخْشٌ.

• ﴿ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾: [٢٧- الرحمن: ٥٥] الجلال عظمة الله وكبريائه واستغناؤه المطلق، جلُّ الشيء أي عظيم. والإكرام: الفضل التام. وذو الجلال والإكرام أهل أن يُجَلَّ فلا يُعصى وأن يُطاع فلا يُخالف، كقوله: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْقُدُوزِ وَالْعَصِيِّ يُدْعُونَ وَجْهَهُ﴾، وهذه الصفة ﴿ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾ من عظيم صفات الله، وفي الحديث الذي رواه انس: «الطَّوْلُ بِيَاذِ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» أي الزموا ذلك النداء في الدعاء. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري والترمذي وأحمد أن النبي ﷺ مرَّ برجل وهو يصلي ويقول: يا ذا الجلال والإكرام، فقال: «قد استجب لك». وروي أن رجلاً ألحَّ فجعل يقول: «اللهم يا ذا الجلال والإكرام!» «اللهم يا ذا الجلال والإكرام!» فنودي: إني قد سمعت فما حاجتك؟

• ﴿فَجَمَعَ مَكِيدَهُ﴾: [٦٠- طه: ٢٠] أي مكره وحيله، والمراد جمع سحره. الكَيْدُ: إرادة مضرّة الغير خفية، وهو من

الخلق: الحيلة السيئة، ومن الله: التدبير بالحق لمجازاة الخلق على أفعالهم.

• ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾: [٩- القيامة: ٧٥] جُمِعَ بينهما في ذهاب ضوئهما، فلا ضوء للشمس كما لا ضوء للقمر. وقيل: يجمع الشمس والقمر فلا يكون ثم تعاقب ليل ولا نهار، فالشمس تقترن بالقمر ويختل نظامهما الفلكي المعهود.

• ﴿جَمْعًا﴾: [٧٨- القصص: ٢٨] ﴿وَأَصْحَرُ جَمْعًا﴾ للمال. ﴿أَوَّلَمَ يَهْلِكُمْ﴾ في جملة ما عنده من العلم الذي تباهى به «إن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعًا» فلا يفتخر بكثرة ماله وقوته.

• ﴿الْجُمُعَةُ﴾: [٩- الجمعة: ٦٢] والْجُمُعَةُ (بسكون الميم) وهما لغتان، مشتقة من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون في هذا اليوم من كل أسبوع للصلاة في المساجد الجامعة. ويقال أيضًا: يوم الْجُمُعَةِ أي يوم الوقت الجامع، كما يقال ضَحْكَةٌ للذي يضحك. وفي «صحيح مسلم» قال ﷺ: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»، وورد في تفسير ابن كثير: وفي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه، كما ثبت بذلك الأحاديث الصحاح. أما خطبة الجمعة فتبدأ بحمد الله، وبعد ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ثم يتطرق الخطيب للوعظ والإرشاد. وعن الفضل للجمعة (أي تمام غسل الجسد كله وهو الاستحمام) فهو مستحب ومندوب إليه لما ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله ﷺ قال: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»، وروى مسلم عن النبي ﷺ: «حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام بغسل رأسه وجسده»، وروى الإمام أحمد قول النبي ﷺ: «من اغتسل يوم الجمعة ونَسَّ من طيب أهله إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فبركع إن بدا له ولم يؤذ أحدًا، ثم أنصت إذا خرج إمامه (أي إلى المنبر ليخطب) حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى». وفي يوم الجمعة يلتقي المسلمون بعضهم مع بعض، فيجب ألا يجرد بعضهم من بعض سوى الرائحة الطيبة، وهذا يثنى بالاستحمام وتنظيف القدم والأسنان، ولهذا

(١) السنام: كُتِلَ من الشحم مُخَذَّبَةً على ظهر البعير والناقة.

وجع المشركين، ويوم التقائهما هو يوم أحد، والذين تولوا منهم هم المسلمون الذين رجعوا إلى المدينة وتركوا الميدان، أو هم الرماة الذين خالفوا أمر رسول الله ﷺ وتركوا مواقعهم التي أمرهم ألا يرحوها.

• ﴿الْجَمْعَانِ﴾: [٤١- الأنفال: ٨] جمع المؤمنين وجمع الكافرين التقيا في بدر.

• ﴿جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾: [٣٢- الفرقان: ٢٥] ذمعة واحدة، لما رأى الكفار نزول القرآن مُفَرَّقًا، قالوا: لولا نزل جملة واحدة كما أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى، فقال الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾. «لولا»: حرف يدل على طلب ما بعده.

• ﴿جَمًّا﴾: [٢٠- الفجر: ٨٩] كثيرًا، جَمَّ الماءُ في الحوض إذا اجتمع وكثر. يكشف لهم عن ذوات صدورهم وجبههم الطاغية للمال.

• ﴿جَمَلَتْ صُفْرًا﴾: [٢٣- المرسلات: ٧٧] جمالة: جمع جَمَل وهو الذكر من الإبل ويجمع أيضًا على: جِمال. شبه الشر في تناهيه كأنه جمال صفر ترتع هنا وهناك، وإذا كان الشر بهذا الحجم فما بال النار التي ينطلق منها (انظر: صُفْرًا).

• ﴿لَجِيعٌ حَنِيزُونَ﴾: [٥٦- الشعراء: ٢٦] «جميع» هنا بمعنى جَمْع (أي الجماعة)، المراد: إننا جماعة من عاداتنا الحذر والاحتراس، وقرئ: حَنِيزُونَ.

• ﴿جَمِيعٌ﴾: [٤٤- القمر: ٥٤] أي جمع كبير وأمرنا مجتمع مما جعلهم يفترقون بقوتهم ويتوهمون أنه لا هازم لهم.

• ﴿جَمِيعًا﴾: [١٤- الحشر: ٥٩] مجتمعين، ﴿لَا يُقَدِّرُونَكُمْ جَمِيعًا﴾ أي لا يبرز اليهود مجتمعين لقتالكم ولا يقدرتون على ذلك ﴿لَا فِي قَرْيَةٍ مُحَصَّنَةٍ﴾.

• ﴿جَمِيعًا﴾: [١٤- الحشر: ٥٩] ﴿تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا﴾: تظنهم مجتمعين ذوي ألفة واتحاد.

• ﴿عَنْ جُنُبٍ﴾: [١١- القصص: ٢٨] الجُنُب (بضمين): البُعْد. والجنب أيضًا: الجانب، لذا قيل في تفسير ﴿قَبِضَتْ يَمَينَهُ عَنْ جُنُبٍ﴾ أي نظرت إليه مزورة متجانفة -أي مائلة- ومخالفة

أقربت (أنت بالغريب) طائفة، فقالت: إن غسل الجمعة فرض وما هو كذلك. وصلاة الجمعة فرض عين علم كل مسلم كما قال جمهور الأمة والأئمة، والخطاب ﴿يَتْلِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ خطاب للمكلفين بإجماع، ويخرج منه المرضى والزمني (من يعانون من مرض مزمن) والمسافرون والعبيد والنساء. وتعتقد الجمعة بأقل عدد، وهو الإثنين، فصلاة الجمعة هي الصلاة الجامعة التي لا تنصح إلا جماعة.

• ﴿جَمَعَكُمْ﴾: [٤٨- الأعراف: ٧] (انظر: ما أضى عنكم جمعكم).

• ﴿حَقَّقْنَاكَ وَالْأَوَّلِينَ﴾: [٣٨- المرسلات: ٧٧] يعني أنه جمعهم بقدرته في صعيد واحد، وهو كلام مُوضَّح لقوله: ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ﴾ لأنه إذا كان يوم الفصل بين السعداء والأشقياء وبين الأنبياء وأعمهم، فلا بد من جمع الأولين والآخرين، حتى يقع ذلك الفصل بينهم.

• ﴿لَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا﴾: [٩٩- الكهف: ١٨] أي أحضرنا الجميع للحساب.

• ﴿لَجَمَعْنَاهُمْ عَلَى آلِهَدَيٍّ﴾: [٣٥- الأنعام: ٦] أي لَحْمَلُهُمْ جميعًا على الإيمان، لكنه لم يشأ ذلك، بل قسم الخلق قسمين: قسم للجنة وقسم للنار. الجملة تفيد عدم تعلق مشيئة الله تعالى بهدياتهم.

• ﴿جَمَعَهُ﴾: [١٧- القيامة: ٧٥] أي جمع القرآن في صدرك بحيث لا يذهب ولا يتفلت شيء منه عليك - تكفل الله له بجمعه في صدره.

• ﴿حَيَوِيَّمْ﴾: [٢٩- الشورى: ٤٢] هذه الأحياء التي تدب في السماوات والأرض يجمعها الله حيث يشاء، لا يفضل منها فرد واحد ولا يغبى. والتعبير يقابل بين مشهد البث ومشهد الجمع في لحمة: ﴿وَمَا بَكَ يَهُودًا مِنْ دَاهِيَةٍ وَهُوَ عَلَى حَيَوِيَّمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾.

• ﴿جَنَعُوا لَكُمْ﴾: [١٧٣- آل عمران: ٣] حشدوا الجموع لقتالكم.

• ﴿الْجَمْعَانِ﴾: [١٥٥- آل عمران: ٣] هما جَمْعُ المسلمين

أي غداة ﴿وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ﴾ أي لا يحسون بأنها آخته.

• ﴿لِي جُنُبٌ آلِي﴾: [٥٦- الزمر ٣٩] طاعة الله. وقيل: في الجانب الذي يؤدي إلى رضا الله وثوابه فالعرب تسمى الجانب جنبًا. وقيل: على ما فرطت في طلب جواره وقربه وهو الجنة فالجنب القرب والجوار.

• ﴿لِيَجْزِيَ﴾: [١٢- يونس ١٠] أي على جنبه مضطجعًا.

• ﴿جُنُبًا﴾: [٤٣- النساء ٤] الجُنُب - عند الجمهور - هو غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان، وأن العُسل (الاستحمام) يجب بنفس النقاء الحثانين^(١). ولفظ الجُنُب لا يؤث ولا يثنى ولا يجمع لأنه على وزن المصدر جُنُب الرجل وأجنب من الجنابة وهي مخالطة الرجل المرأة. لا يجوز للجُنُب اللبث في المسجد، ولا يجوز له مس المصحف ولا يقرأ من القرآن إلا الآيات اليسيرة للتموذ.

• ﴿جُنُبًا﴾: [٦- المائدة ٥] الجُنُب من أصابته جنابة (الحديث الأكبر)، والجنابة حال من ينزل منه مني أو عند الجماع أو النقاء الحثانين حتى ولم ينزل. ويستوي فيه الذكر والمؤنث والمفرد والجمع. أجنب: صار جُنُبًا.

• ﴿فَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ﴾: [٦١- الأنفال ٨] مالوا إلى المسألة والمصالحة، ﴿فَاجْتَنَحْهَا﴾، ﴿لِلسَّلَامِ﴾: يذكر ويؤنث. جَنَح: مال.

• ﴿جُنُودَ رَبِّكَ﴾: [٢٨- يس ٣٦] ﴿وَمَا أُنزِلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنُودِ رَبِّكَ﴾: يخبر تعالى أنه انتقم من قوم حبيب النجار (انظر: يسمي) بعد قتلهم إياه ويذكر عز وجل - أنه ما أنزل عليهم لإهلاكهم جنودًا من الملائكة، بل الأمر كان أيسر من ذلك: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَحَاحَةٌ وَجِدَّةٌ﴾ أهلكتهم.

• ﴿جُنْدٌ مِمَّا هُمَا لَكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾: [١١- ص ٣٨] إنهم لا يزيدون على أن يكونوا جنودًا مهزومًا مَلْفَى

﴿هُنَالِكَ﴾ بعيدًا، لا يقرب من تصرف هذا الملك وتدبير تلك الحزائن. ولا شأن له فيما يجري في ملك الله، ولا قدرة له على تغيير إرادة الله. ﴿جُنْدٌ مِمَّا﴾: جند مجهول مُنْكَرٌ هَيْنَ الشان،

﴿مَهْزُومٌ﴾: كان الهزيمة صفة لازمة له، لاصقة به! ﴿مِنْ الْأَحْزَابِ﴾ تحزبوا وتعاونوا ضد أنبيائهم، وما يبلغ أعداء الله ورسوله إلا أن يكونوا في هذا الوضع الذي تصوره ظلال التعبير القرآني، الموحية بالعجز والضعف والبعد عن دائرة التصريف والتدبير. وفي الآية التالية يضرب الله الأمثال لأولئك المتحيزين على مدار القرون؛ فإذا هم ﴿جُنْدٌ مِمَّا هُمَا لَكَ مَهْزُومٌ﴾.

• ﴿إِنَّمَا جُنْدٌ مُتَفَرِّقُونَ﴾: [٢٤- الدخان ٤٤] إنهم جماعة قدّر الله عليهم العرق عقوبة على كفرهم.

• ﴿جُنْدٌ لُكْرٌ﴾: [٢٠- الملك ٦٧] الجند: الجيش والأنصار والأعوان، ولفظ الجند يوحد، ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لُكْرٌ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ﴾: استفهام إنكار: من هو هذا الذي ينصركم ويمحيكم من الله؟ أي لا جند لكم يدفع عنكم عذاب الله.

• ﴿جَنَفًا﴾: [١٨٢- البقرة ٢] ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصِرٍ جَنَفًا﴾ الخطاب لجميع المسلمين: إن خفتهم من موصر مثلاً عن الحق في الوصية أو وقوعاً في ذنب بأن تعدد الزيادة على الثلث أو حرم الفقير وأعطى الغني أو ترك الأقربين الفقراء غير الوارثين، وراعى الغريب، فلا إثم على من يحدث تغييراً في الوصية ويبدلها كي يردّها إلى الصواب ويصلح بين الموصي إليهم وبين الورثة - وهو معنى: ﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْرَ عَلَيْهِ﴾.

• ﴿جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ﴾ [٧٦- الأنعام ٦] ستره بظلامه. جَنَّ عليه وأجنه: ستره، وأصل الجن: ستر الشيء عن الحاسة.

• ﴿الْجِنُّ﴾ [١٠٠- الأنعام ٦] عالم مستتر لا يرى، والمراد الشياطين، أو الشياطين والملائكة. ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ﴾ أي وجعلوا الجن شركاء لله تعالى في الألوهية والعبادة وقد خلقهم من العدم. جَنَّ الشيء: ستره.

(١) متى الحثان وهو موضع القطع (قطع الفلفة) من الذكر والأنثى.

- ﴿الْجَنِّ﴾: [١٢- سبا: ٣٤] ﴿وَيَرَى الْجَنِّ مَن يَعْمَلُ نَجًّا يَدْعُو يَزِيدُ رَبِّهِ﴾: سخر الله لسليمان طائفة من الجن يعملون بأمره بإذن ربه، والجن كل مستور لا يراه البشر، وهم خلق لا نعرف نحن من أمرهم شيئاً إلا ما ذكره الله عنهم.
- ﴿الْجَنِّ﴾: [٤١- سبا: ٣٤] ﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجَنِّ﴾ أي الشياطين حيث كانوا يطعمونهم فيما يسئلون لهم من عبادة غير الله، فهم خاضعون لتأثير الشياطين الذين زينوا لهم الشرك.
- ﴿الْجَنِّ﴾: [١- الجن: ٧٢] واحده جَنِّي، مثل ثرك وتركي. والجن جنس ذوو أجسام عاقلة تغلب عليها النارية. وهم يرون الأناسي، ولكن الأناسي لا يرونهم، فمن شأنهم الخفاء (جَنٌّ: استتر)، وإن كانوا يُرَوْنَ حين يتشكلون بأشكال أخرى. ولا يراهم على صورتهم الأصلية إلا الأنبياء ومن شاء الله من خواص عباده. ومنهم الصالحون ومنهم الضالون. هم لا ينفعون الإنس حين يلوذون بهم بل يرهقونهم. ونفي وجود الجن كفر صريح؛ لأن الله ذكرهم في القرآن، وكل ما اكتشفه العلماء ما هو إلا بداية لمعرفة هذا الكون المجهول المهيول.
- ﴿جَنَّةٍ﴾: [٢٦٥- البقرة: ٢] بستان، وهي قطعة أرض تنبت فيها الأشجار حتى تغطيها، فهي مأخوذة من لفظ الجن والجنين لاستراهم.
- ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾: [١٣٣- آل عمران: ٣] في حديث أبي ذر عن النبي ﷺ: «ما السموات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم ألقيت في فلاة من الأرض، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض». فهذه مخلوقات أعظم بكثير جداً من السموات والأرض. وقدرة الله أعظم من ذلك كله.
- ﴿جَنَّةٍ﴾: [١٨٤- الأعراف: ٧] خَبَل وجنون، من الجَنِّ وهو السَّتر عن الحاسة، والحبل يَجْنُّ العقل ويمسره، ﴿مَا بَصَاحِهِمْ يَنْ جَنَّةٍ﴾: «ما نافية أي ليس بالنبي ﷺ خبل أو جنون ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لِّمَن يَخْشَى﴾.
- ﴿الْجَنَّةِ﴾: [١١٩- هود: ١١] الجن وهم عالم مستتر لا يُرى. جَنُّ الشيء يَجْنُّه: ستره.

- ﴿جَنَّةٍ﴾: [٩١- الإسراء: ١٧] بستان (انظر: تفجُر).
- ﴿جَنَّةٍ﴾: [٢٥- المؤمنون: ٢٣] جنون: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ﴾: ما نوح إلا رجل به جنون، أو ينشأ جن يلبسون الأمر عليه ويخيلون له فيقول ما يقول. الجنة: تعني الجنون، وتعني: الجن.
- ﴿جَنَّةٍ﴾: [٧٠- المؤمنون: ٢٣] ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جَنَّةٌ﴾: انتقال إلى توبيخ آخر لكفار قريش، أي يجتنبون في ترك الإيمان بمحمد بأنه مجنون؟ وهم يعلمون أنه بريء من الجنة وأنه أرجحهم عقلاً وأتقهم ذهنًا - ﴿بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ﴾ بالحق البين وهو القرآن والتوحيد مما خالف شهواتهم وأهواءهم وخالف ما نشأوا عليه، ﴿وَأَكْثَرَهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ﴾ فاخلدوا إلى البتة وعولوا على الكذب بانهم النبي بالجنون والسحر.
- ﴿جَنَّةٍ﴾: [٨- الفرقان: ٢٥] ﴿أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ﴾ أي بستان يأكل منه ويرثق كما هو حال المياسير والدهاقين (أصحاب المال الكثير).
- ﴿جَنَّةٍ لِّكُلِّ الْاَلِيٍّ وَعِدَةُ الْمُتَّقِينَ﴾: [١٥- الفرقان: ٢٥] جنة النعيم الخالد الأبدي التي وعدنا الله للمؤمنين الذين صانوا أنفسهم من العذاب بإيمانهم وعملهم الصالح، ﴿قُلْ أَذَلِكُمْ﴾ الإشارة إلى ما تقدم في الآيات الأربع السابقة من السعير وأحوالها ﴿خَرُّ أَرَجَّةً لِّكُلِّ﴾ والسؤال هنا للتقرير، فجنة الخلد أفضل بالطبع، فهي المرجع والمصير للمؤمنين.
- ﴿الْجَنَّةِ﴾: [١٣- السجدة: ٢٢] الجن، سَمُّوا جَنَّا لاستراهم عن الأنظار، من الجَنِّ وهو الستر.
- ﴿جَنَّةٍ﴾: [٨- سبا: ٣٤] جنون، جَنُّ جُنُونًا وجَنَّةٌ زَال عقله.
- ﴿الْجَنَّةِ﴾: [١٥٨- الصافات: ٣٧] هنا: الملائكة، وعليه أكثر أهل التفسير. وقيل: الجن. وأصل الجن: ستر الشيء عن الحاسة.
- ﴿جَنَّةٍ لِّلْأَوَّلَى﴾: [١٥- النجم: ٥٣] الجنة التي يصير إليها المتقون، وقيل: ناوي إليها أرواح الشهداء. الماوي: اسم للمكان الذي يؤوى إليه.

من البساتين: طائفة عن يمين بلدهم، وطائفة عن شماله ينعم الناس بشمارها ويستترون بظلها. «جنتان» بدل من «آية» قبلها.

• ﴿جَنَّاتٍ﴾: [٤٦- الرحمن ٥٥] ينتقل من إحداها إلى الأخرى، كما يفعله الرؤساء والمثرون في الدنيا.

• ﴿جَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ﴾: [٣٢- الكهف ١٨] بستانين من كروم.

• ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾: [٢٥- البقرة ٢] البساتين، سُميت جنات لأنها تُجَن من فيها أي تستر به شجرها.

﴿مِنْ تَحْتِهَا﴾ أي من تحت أشجارها.

• ﴿وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ﴾: [٩٩- الأنعام ٦] بساتين، ذكر النخل والعنب فهما أشرف الثمار عند أهل الحجاز.

• ﴿جَنَّاتٍ عَذْنٍ﴾: [٧٢- التوبة ٩] أي جنات إقامة وخلود، عَذْنُ بالمكان: إذا أقام به.

• ﴿جَنَّاتٍ عَذْنٍ﴾: [٢٣- الرعد ١٣] جنات إقامة وخلود لا يرحونها، أصل معنى عَذْن: إقامة وخلود. وغلب اسم عَذْن على طبقة من طبقات الجنة.

• ﴿جَنَّاتٍ عَذْنٍ﴾: [٣١- الكهف ١٨] جنات إقامة واستقرار، من عَذْنُ بالمكان: أقام به واستقر فيه.

• ﴿جَنَّاتٍ عَذْنٍ﴾: [٦١- مريم ١٩] مَعْرِفَةٌ عِلْمٌ بمعنى العَذْن وهو الإقامة، أو هو عِلْمُ لأرض الجنة: لكونها مكان إقامة. بدل من «الجنة» في الآية السابقة.

• ﴿جَنَّاتٍ عَذْنٍ﴾: [٧٦- طه ١٠] بدل من ﴿الَّذِينَ جَنَّتْ﴾ أَلْعَلُّ في الآية السابقة. والعَذْنُ الإقامة، والمقصود الإقامة في النعيم.

• ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾: [١٤- الحج ٢٢] أي تتخرق الأنهار في أكتافها وأرجائها وجوانبها وتحت أشجارها وقصورها بصرفها سكانها-الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الدنيا- حيث شاءوا وأنى أرادوا.

• ﴿جَنَّاتٍ﴾: [١٩- المؤمنون ٢٣] بساتين، جمع جَنَّة، وهي

• ﴿جَنَّةٌ﴾: [١٦- المجادلة ٥٨] وقاية وسفرة، فالناتقون اتخذوا إيمانهم الكاذبة سفرة يستترون بها من المؤمنين ويدفعون بها عن أنفسهم المواجهة على ما يتكشف من دسائسهم. وقرئ: «إيمانهم» بكسر الهمزة، أي اتخذوا إقرارهم بالإيمان بالسنتهم وسيلة لدفع القتل عن أنفسهم بينما كفرت قلوبهم. جَنٌّ يَجْنُ جَنًّا: استتر، ومنه الجان والجن وهي المخلوقات المسترة التي لا نراها.

• ﴿جَنَّةٌ﴾: [٢- المنافقون ٦٣] الجنة ما يُسْتَر ويُتَوَقَّى به، يقال: جَنَّ الشيء: ستره، وأصل الكلمة: الجَنُّ: الثُّرس الذي بقي صاحبه في الحرب، وفي الحديث: «الصوم جَنَّةٌ، أي وقاية».

• ﴿جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾: [٢٢- الحاقة ٦٩] أي رفعة قصورها، حسان حورها، دائم حبورها.

• ﴿الْجَنَّةِ﴾: [٦- الناس ١١٤] الجن ويسمى أيضًا الجان، واحده جَنِّي. أخبر سبحانه- أن الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس قد يكون من الجنة وقد يكون من الناس، فمن الجن شياطين ومن الإنس شياطين: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ فِتْنَةٍ عَدُوًّا حَسِبْتُمُ الْإِنْسِي وَالْجِنُّ﴾ [١١٢- الأنعام].

ولحن لا ندري كيف تتم وسوسة الجنة ولكننا نعلم آثارها في واقع النفوس وواقع الحياة. لكننا نعرف أن المعركة بين آدم وإبليس قديمة قدمها أعلنها الشيطان حربًا تنبثق من خليقة الشر فيه ومن كبريائه وحسده وحقده على الإنسان، وأنه قد استصدر بها من الله إذنًا، فأذن فيها سبحانه- لحكمة يراها؛ لكنه سبحانه- جعل للإنسان من الإيمان جَنَّةً (سلاحًا ووقاية) ومن الذكر عُدَّة ومن الاستعانة سلاحًا. وأما وسوسة الإنس فمنها رفيق السوء الذي يتدسس بالشر إلى قلب وعقل ورفيقه، وحاشية الشر التي توسوس لكل ذي سلطان حتى تتركه طاغية مفسدة، والتمام الواشي الذي يزين الكلام حتى يبدو وكأنه الحق، وبائع الشهوات الذي يتدسس من منافذ الغريزة، وغيرها كثير. وقيل: إن إبليس يوسوس في صدور الجن كما يوسوس في صدور الناس، فعلى هذا يكون في ﴿صُدُورِ النَّاسِ﴾ عامًا في الجميع.

• ﴿جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ﴾: [١٥- سبأ ٣٤] طائفتان

التمتع بالخالص، لا يشوبه ما ينقصه كما يشوب جنات الدنيا التي تبيد وتنقضي.

• ﴿ وَجَنَّتُ ﴾: [١٦ - النبأ ٧٨] جمع جنة، وهي الحديقة ذات النخل والشجر، وهي البستان.

• ﴿ جَنَّوْهُمْ ﴾: [١٦ - السجدة ٣٢] جمع جَنَّب، وهو الجارحة المعروفة، وأريد به هنا الشخص.

• ﴿ وَجَنُودٌ لِّإِسْ ﴾: [٩٥ - الشعراء ٢٦] مثنى جنة من عصاة الجن والإنس.

• ﴿ جُنُودٌ ﴾: [٩ - الأحزاب ٣٣] من قريش ومن تحزب معهم في غزوة الأحزاب، وهم بنو أسد يقودهم طلحة، وخطافان يقودهم عيينة، وبنو عامر يقودهم عامر بن الطفيل، وبنو سليم يقودهم أبو الأعور السلمي، وبنو النضير يقودهم حُيَ بن أخطب، وبنو قريظة. أما قريش فكان يقودهم أبو سفيان. وسبب الغزوة أن يهود بني النضير كانوا قد خانوا عهدهم مع رسول الله ﷺ وأثروا على قتله، فأمرهم بالخروج من المدينة فتحصنوا بمحصولهم، فحاصرهم النبي ﷺ حتى أجبرهم على الخروج من ديارهم ومعهم ما حلت الإبل غير آلة الحرب. لكنهم راحوا بقيادة حُي بن أخطب يجرسون قريشاً وخطافان وغيرهما على قتال النبي. وخرج الكفار في حشدهم الكبير قاصدين المدينة. وأشار سلمان الفارسي على النبي ﷺ بحفر خندق حول المدينة من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية، فإنها الجهة التي تعتبر عورة ومدخلا إلى المدينة، أما بقية حدودها فمشمولة بالنخيل والبيوت. فصب على العدو القتال من ناحيتها، فأعطى النبي لكل عشرة رجال أربعين ذراعاً ليحفروها وقامى المسلمون شداً وصعاباً. خرج النبي ﷺ بثلاثة آلاف من المسلمين مسنداً ظهوره على جبل سلع المطل على المدينة. انسحب المنافقون من المعركة معتذرين بأن بيوتهم عورة، ﴿ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ﴾ ومضى قرابة شهر من الحصار من غير حرب إلا الرمي بالنبل والحجارة من وراء الخندق. لكن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود - وكان يُعد بالف فارس - اقتحموا الخندق، فخرج علي بن أبي طالب وقتل عمرو بن عبد ود، وهما الله بعد ذلك أسباب النصر، فقد

الحديقة ذات النخل والشجر^(١).

• ﴿ وَجَنَّتُ ﴾: [١٣٤ - الشعراء ٢٦] جمع جَنَّة وهي الحديقة ذات الشجر. والجنة أيضاً: دار النعيم في الآخرة.

• ﴿ جَنَّتُ أَلْنَعِيمِ ﴾: [٨ - لقمان ٣١] أي يتمتعون فيها بأنواع اللذات والمسار من المأكول والمشروب والملابس والنساء والسماع الذي لم يخطر ببال أحد.

• ﴿ جَنَّتُ الْمَأْوَى ﴾: [١٩ - السجدة ٣٢] الجنات التي فيها مساكنهم ومنازلهم، والمراد أن هذه دار الإقامة الحقة أما الدنيا فهي دار سفر، أوى إلى المكان: نوله. إضافة الجنات إلى المأوى إشارة إلى أنها هي المأوى والمسكن الحقيقي.

• ﴿ جَنَّتُ عَدْنٍ ﴾: [٣٣ - فاطر ٣٥] جنات استقرار واطمئنان وإقامة دائمة، عَدْنٌ يعبدن عَدْنًا وعَدُونًا: أقام واستوطن. ﴿ جَنَّتُ عَدْنٍ ﴾: بدل من ﴿ أَلْفَضَلُ الْعَكِيمِ ﴾ في آخر الآية السابقة.

• ﴿ جَنَّتِ ﴾: [٣٤ - يس ٣٦] بسايتين تستر بأشجارها الأرض، من الجن وهو السر والإخفاء.

• ﴿ جَنَّتِ أَلْنَعِيمِ ﴾: [٤٣ - الصافات ٣٧] بسايتين يتمتعون فيها.

• ﴿ جَنَّتِ عَدْنٍ ﴾: [٥٠ - ص ٣٨] جنات إقامة دائمة واستقرار واطمئنان. عَدْنٌ بالمكان إذا أقام. ﴿ مُقَرَّبَةً ﴾ حال، ولم يقل مقربة لأنها تفتح هم بالأمر، يقال لها: انفتحي فتفتح، انقلبي فتتقلب.

• ﴿ جَنَّتِ ﴾: [٢٥ - الدخان ٤٤] بسايتين ﴿ تَكَرَّرُوا ﴾ بين جَنَّتِ: كم تفيده الكثرة.

• ﴿ جَنَّتِ ﴾: [٩ - ق ٥٠] بسايتين.

• ﴿ جَنَّتِ عَدْنٍ ﴾: [١٢ - الص ٦١] أي جنات استقرار واطمئنان. عَدْنٌ يَبْدُن عَدْنًا: أقام واستوطن. ورد لفظ ﴿ عَدْنٍ ﴾ في القرآن إحدى عشرة مرة، ولم يرد إلا مضافاً إليه الجنات.

• ﴿ جَنَّتِ أَلْنَعِيمِ ﴾: [٣٤ - القلم ٦٨] جنات ليس فيها إلا

(١) والجنة: دار النعيم في الآخرة.

يعلمه سوى الله.

• ﴿ وَحَتَّىٰ الْجَنَّتَيْنِ ﴾: [٥٤- الرحمن: ٥٥] ثَمَرُ الْجَنَّتَيْنِ، أَي مَا يَجْتَنِي مِنْ أَشْجَارِهِمَا، وَقُرِئَ: جَنَى بِكَسْرِ الْجِيمِ.

• ﴿ جُنَّاحٌ ﴾: [١٥٨- البقرة: ٢] ﴿ فَلَا جُنَّاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوُّكَ بِهِمَا ﴾ أَي لَا إِثْمَ عَلَيْهِ، مِنْ جَنَحَ أَي مَالٍ مِنْ الْقَصْدِ، وَسُمِّيَ الْإِثْمُ بِهِ لِلْمِيلِ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ. كَانَ السَّعْيُ بَيْنَ الصِّفَا وَالْمُرُوَّةِ نَسْكًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُقَالُ: كَانَ عَلَيْهِ صَنْمَانٌ كَانُوا يَمَسْحُونَهُمَا، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ أَمْسَكَ الْمُسْلِمُونَ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَهُمَا وَامْتَنَعُوا، فَتَزَلَّتِ الْآيَةُ لِرَفْعِ الْحَرْجِ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ أزيلَتْ عَنْهُمَا الْأَصْنَامُ؛ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ إِذَا أَقْرَأَ أَمْرًا كَانَ مَعْرُوفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، جَرَدَهُ مِنْ مَظَاهِرِ الْوُثْنَةِ وَوَجَّهَهُ إِلَى اللَّهِ قَصْدًا وَذِكْرًا.

• ﴿ جُنَّاحٌ ﴾: [١٩٨- البقرة: ٢] إِثْمٌ وَخَرَجٌ.

• ﴿ جُنَّاحٌ ﴾: [٢٨٢- البقرة: ٢] خَرَجٌ أَوْ إِثْمٌ.

• ﴿ فَلَا جُنَّاحَ عَلَيْكُمْ ﴾: [٢٣- النساء: ٤] أَي لَا خَرَجٌ وَلَا إِثْمٌ فِي التَّزْوِجِ مِنْ بَنَاتِ نَسَائِكُمُ اللَّاتِي طَلَقْتُمُوهُنَّ قَبْلَ الدَّخُولِ بِهِنَّ.

• ﴿ جُنَّاحٌ ﴾: [١٠١- النساء: ٤] إِثْمٌ وَحَرْجٌ.

• ﴿ جُنَّاحٌ ﴾: [٩٣- المائدة: ٥] إِثْمٌ وَعَقُوبَةٌ.

• ﴿ جُنَّاحٌ ﴾: [٢٩- النور: ٢٤] إِثْمٌ.

• ﴿ جُنَّاحٌ ﴾: [٥- الأحزاب: ٣٣] إِثْمٌ، يُقَالُ: لَا جُنَّاحَ عَلَيْكَ: لَا حَرْجَ وَلَا إِثْمَ عَلَيْكَ. جَنَحَ يَجْنَحُ جُنْحًا: مَالٌ.

• ﴿ جُنَّاحٌ ﴾: [٥٨- النور: ٢٤] مُوَاخَذَةٌ وَخَرَجٌ، ﴿ تَبَسَّرَ عَلَنَكَ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَّاحٌ بَعْدَهُنَّ ﴾ أَي بَعْدَ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ لَا تَكُونُونَ حَبِيتَ مَسْتَعِدِينَ لِدُخُولِهِمْ عَلَيْكُمْ كَمَا يَقْضُوا مَصَالِحَكُمْ. (انظر: ثلاث مرات في هذه الآية).

• ﴿ لَا جُنَّاحَ عَلَيْتُمْ فِي آبَائِكُمْ ﴾: [٥٥- الأحزاب: ٣٣] أَي لَا إِثْمَ وَلَا مُوَاخَذَةَ عَلَيْهِنَّ (عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ) فِي أَنْ يَكْلِمَنَّ آبَاءَهُمْ (وَمَنْ سِيلُكَرْ بَعْدَهُمْ) بِدُونِ حِجَابٍ. لَمْ يُذَكَّرِ الْعَمُّ وَالْحَالُ لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدَيْنِ.

• ﴿ وَلَا جُنَّاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾:

جاء نعيم بن مسعود الأشجعي من غطفان بنجر النبي ﷺ أَنَّهُ اسْلَمَ سَرًّا وَعَرَضَ مُسَاعَدَتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَوَجَّهَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى تَحْذِيلِ الْكُفَّارِ مِنَ الْقِتَالِ، وَسَمِعَ نَعِيمٌ لِلْوَقِيعَةِ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَغُطْفَانَ وَبَنِي قُرَيْظَةَ عَمَّا أَدَّى إِلَى تَفْرِقِ قُلُوبِ الْكُفَّارِ وَتَخَوُّفِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، وَابْتَهَلَ النَّبِيُّ إِلَى رَبِّهِ طَالِبًا النَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ. وَاسْتَجَابَ لِدَعَاؤِهِ نَبِيَّهُ وَأَرْسَلَ عَلَى الْأَعْدَاءِ رِيحًا بَارِدَةً فِي لَيْلَةٍ مَظْلَمَةٍ شَاتِيَةِ أَطْفَاتِ نِيرَانِهِمْ وَقَلَعَتْ خِيَامَهُمْ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ جُنُودًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَمْ يَرَوْهَا، كَثُرَتْ فِي جَوَانِبِ الْمَعْسَكِ، فَجَاجَتِ الْخَيْلُ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ، فَقَالَ طَلِيحَةُ بْنُ خُوَيْلِدٍ قَائِدُ بَنِي أَسَدٍ: أَمَّا مُحَمَّدٌ فَقَدْ بَدَأَكُمْ بِالسَّحَرِ فَالْتَّجَاءُ فَالْتَّجَاءُ، فَاجْمَعُوا أَمْرَهُمْ عَلَى الرَّحِيلِ قَبْلَ أَنْ يَصْبِحَ الصَّبَاحُ، وَكَانَ قَائِدَهُمْ أَبُو سَفْيَانَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالرَّحِيلِ يَجْرُ وَرَاءَهُ أَحْزَابُ الْكُفْرِ مَهْزُومِينَ.

• ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ﴾: [٤- الفتح: ٤٨] إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ النَّصْرَ وَالْغَلَبَ لَمْ يَكُنْ عَسِيرًا وَلَا بَعِيدًا فَإِنَّ اللَّهَ جُنُودًا لَا تَحْصَى وَلَا تَعُدُّ، وَلَوْ أَرْسَلَ مَلَكًا وَاحِدًا لِأَبَادِ خَضِرَاءِهِمْ. وَلَكِنَّهُ -تَعَالَى- شَرَعَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الْجِهَادَ وَالْقِتَالَ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ عَلِيمًا بِأَحْوَالِ خَلْقِهِ، ذَا حِكْمَةٍ بَالِغَةٍ يَضَعُ الشَّيْءَ فِي مَوْضِعِهِ.

• ﴿ جُنُودَ رَبِّكَ ﴾: [٣١- المدثر: ٧٤] هُمْ كُلٌّ مِنْ يَهْيِوُهُ اللَّهُ سَبْحَانَهُ لِلدِّفَاعِ عَمَّا يُرِيدُ، وَلَا يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ وَكَثْرَتَهُمْ إِلَّا اللَّهُ سَبْحَانَهُ. رَوَى الطَّبْرَانِيُّ: قَالَ ﷺ: «مَا فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ مَوْضِعٌ لِقَدَمٍ وَلَا شِبْرٍ وَلَا كَفٍّ إِلَّا فِيهِ مَلَكٌ قَائِمٌ أَوْ مَلِكٌ سَاجِدٌ أَوْ مَلِكٌ رَاكِعٌ». وَجُنُودُ رَبِّكَ غَيْبٌ، وَكَذَا حَقِيقَتُهَا وَوُظُفِيتُهَا وَقُدِّرَتْهَا، وَرَبِّكَ وَاحِدٌ هُوَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا يُرِيدُ الْكَشْفَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِهِ.

• ﴿ الْجُنُودُ ﴾: [١٧- البروج: ٨٥] الْجَمْعُ مِنَ الْقُوَّةِ الطَّاعِيَةِ مِنَ الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ؛ أَيِ قَدْ جَاءَكَ حَدِيثُهُمْ وَعِرْقَتُهُ، فَذَكَرَ قَوْمَكَ وَأَنْذَرَهُمْ بِمَا أَصَابَ أَوْلَئِكَ الطَّاعِينَ.

• ﴿ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾: [٩- الأحزاب: ٣٣] الْمَرَادُ بِهَا مَا يَسْلُطُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَعْدَائِهِ، وَهِيَ كَثِيرَةٌ مِنْهَا الْمَلَائِكَةُ الَّتِي تَلْقَى فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ، وَمِنْهَا شِدَّةُ الْبَرْدِ الَّذِي يَفْتَتِ الْعَظْمَ، وَمِنْهَا إِثَارَةُ الْغُبَارِ وَالرَّمَالِ بِالرِّيَّاحِ الشَّدِيدَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ عَمَّا لَا

• ﴿ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾: [٣٨- النحل: ١٦] ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾: أقسموا وبالغوا في اليمين جاهدين فيها أي باذلين ما في وسعهم في تغليب الأيمان. جهد الأيمان: المبالغة فيها.

• ﴿ أَلْجَهْرَ وَالشَّوْءَ مِنَ الْقَوْلِ ﴾: [١٤٨- النساء: ٤] إعلان السيئ الفاحش من القول كشتم الناس ووصفهم بالأوصاف السيئة والقدح في أعراسهم، ومنه إذاعة التمثيليات والأفلام التي تبرز فيها الرذيلة والعبارات المخجلة والأصوات الماجنة، ومنه كتب الجنس وصوره التي تخرض على الفسق، ومنه نشر المبادئ الهدامة للعقيدة الإسلامية، كل ذلك يقيضه الله ويعاقب عليه.

• ﴿ أَلْجَهْرَ ﴾: [٧- الأعلى: ٨٧] أي الإعلان من القول والعمل. ﴿ إِنَّهُ يَنْقَرُ أَلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴾ من السر -الله مالك قلبك وعقلك وخافي سرك أنت وكل المخلوقات.

• ﴿ جَهْرَ بِهِ ﴾: [١٠- الرعد: ١٣] أي بالقول: حدث به غيره. ﴿ سَوَاءٌ يَنْكُرُ مَنْ أَمَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ ﴾: يستوي منكم ويتسارى في علم الله سرٌّ من أسرٍّ وجهرٌ من جهرٍ، فعلم الله محيط بكل شيء.

• ﴿ جَهْرَةً ﴾: [٥٥- البقرة: ٢] ﴿ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ أي حيائًا بالبصر. جهرة هي في الأصل مصدر جهرت بالقول أي أظهرته. ورأيت الأمير جهارًا وجهرة أي غير مستتر بشيء، والمجاهرة بالمعاصي المظاهرة بها.

• ﴿ جَهْرَةً ﴾: [١٥٣- النساء: ٤] حيائًا ليس بينهم وبينه ستر. والمعنى: إن استكبرت ما سألكه منك فقد سألكوا موسى أكبر من ذلك وهو طلب رؤية الله حيائًا. أسند السؤال إليهم وإن كان من آبائهم لأنهم رضوا فعل آبائهم وضاهوهم في التعت.

• ﴿ جَهْرَةً ﴾: [٤٧- الأنعام: ٦] أي تسبقه علامات تدل عليه. لما كانت البغلة مقدماتها خفية، جعلت بمنزلة الشيء الخفي؛ ولذا صح مقابلتها بالجَهْرَة.

• ﴿ وَجَهْرَكُمْ ﴾: [٣- الأنعام: ٦] ما تمجرون به بينكم (أي

[١٠- الممتحنة: ٦٠] نفى عنهم الجناح (الائتم) في تزوج هؤلاء المهاجرات إذا أتوهن (اعطوهن) أجورهن (أي مهرهن)، أباحت الآية نكاح المهاجرة المؤمنة بشرط المهر. (انظر: مهاجرات في نفس الآية).

• ﴿ جَنَاحِكَ ﴾: [٢٢- طه: ٢٠] الجناح القصد^(١)، وأصله جناح الطائر، وسمي بذلك لأنه يمنحه أي يمليه عند الطيران، ثم توسع فيه فأطلق على العضد.

• ﴿ جَنَاحَكَ ﴾: [٣٢- القصص: ٢٨] يذك، لأن اليد للإنسان كالجناح للطائر. (انظر: واخضعم إليك جناحك من الرهب).

• ﴿ جَنِيًّا ﴾: [٢٥- مريم: ١٩] أي ناضجًا صالحًا للجنى. ثبت طبيًا أن البلح الرطب يحتوي على المواد الغذائية الرئيسية في صورة مركزة سهلة الهضم وأنه بذلك يناسب النساء. قال القرطبي: الجنى من الثمر ما طاب من غير نقش ولا إفساد، والنقش أن ينقش من أسفل البصرة حتى ترطب قبل وقتها وهو مكروه ولا ينبغي فعله.

• ﴿ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾: [١٠٩- الأنعام: ٦] ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾: اجتهدوا في الحلف بالله بأعظم الأيمان وأوكدها. جهد اليمين: أشدها، جهد الرجل في كذا: جد فيه وبالغ. أقسموا ﴿ لَئِنْ جَاءَتْكُمْ نَارٌ ﴾ من جنس المعجزات التي أتى بها المرسلون السابقون ﴿ كَذُوبًا ﴾ وطلبهم ذلك ناشئ عن تماديهم في العناد، فقد جاءهم القرآن وهو الآية التي تخضع لها شم الجبال بالإضافة إلى العديد من المعجزات الكونية كانشقاق القمر وحين الجلع ونبع الماء من بين أصابع النبي، ولهذا لم يستجب الله لما طلبوا، وأمر نبيه: ﴿ قُلْ إِنَّمَا آتَيْتُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ ينزلها كما يشاء وإنما أنا مبلغ ونذير.

• ﴿ جَهْدَهُمْ ﴾: [٧٩- التوبة: ٩] المراد مالا قليلا على قدر طاقتهم، ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهْدَهُمْ ﴾ هم الفقراء يتبرعون بما يقدرون عليه، وهو قليل يسخر منه المنافقون.

(١) ما بين المرفق والكف.

ترفعون به أصواتكم حتى يُسمع)، وقيل: المراد بالجهر أعمال الجوارح.

• ﴿ وَجَهْرًا ﴾: [٧٥- النحل ١٦] أي وعلائية، ينفق منه سرًا وعلائية حسب مقتضيات الإنفاق ويتصرف فيه بحكمة.

• ﴿ جَهْزَهُمْ جَهْزَهُمْ ﴾: [٥٩- يوسف ١٢] أعد لهم حاجتهم من الطعام الذي حضروا لجلبه من مصر في السنين المجاف، والجهاز ما يحتاج إليه المسافر والعروس وتجهيزه وتحضيره.

• ﴿ فَلَمَّا جَهْزَهُمْ جَهْزَهُمْ ﴾: [٧٠- يوسف ١٢] انجز ما يحتاجون إليه من الطعام وتم تحميله على أبعرتهم.

• ﴿ جَهُولًا ﴾: [٧٢- الأحزاب ٣٣] أي شديد الجهل، قليل المعرفة بما يطبق حله. جَهْلٌ يَجْهَلُ فهو جاهل وجَهول. انظر: ظلومًا، والأمانة في نفس الآية.

• ﴿ جِهَادًا كَرِيمًا ﴾: [٥٢- الفرقان ٢٥] أي عظيمًا لا فنور فيه ولا تواني، وكان جهاد الرسول كبيرًا -كما أمره الله- فلم تلن له معهم قناتة رغم ما بذلوه من الأمانى الفسيحة إن أطاعهم ورغم قسوتهم الشديدة عليه وعلى أصحابه عندما رفض عروضهم.

• ﴿ جِهْدًا فِي سَبِيلِ ﴾: [١- المتحنة ٦٠] ﴿ إِنْ كُنْمْ كَرَجْتُمْ جِهْدًا فِي سَبِيلِ ﴾ متعلق بقوله: ﴿ لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ أي إن كنتم خرجتم جهادًا في سبيلي أي مجاهدين في سبيلي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فما يجتمع في قلب واحد أن يهاجر جهادًا في سبيل الله وطلبًا لرضاه، وفي الوقت نفسه يوادد من أخرجه من بيته وبلده بسبب إيمانه بالله. ﴿ جِهْدًا ﴾ مصدر في موضع الحال أي مجاهدين، جاهد مجاهدة وجهادًا: بذل وسُنَّه في المدافعة والمغالبة، فهو مجاهد وهم مجاهدون، وأكثر ما ورد الجهاد في القرآن يراد به بذل الوسع والجهد في نشر الدعوة الإسلامية والدفاع عنها. وسبيل الله: هو كل ما أمر الله به من الخير، واستعماله في الجهاد أكثر.

• ﴿ جِهَارًا ﴾: [٨- نوح ٧١] مظهرًا لهم الدعوة. جاهر به

جهرًا: أعلنه وأبداه.

• ﴿ جَهْلًا ﴾: [١٧- النساء ٤] بطيش وسفه واستخفاف بقدر العقاب على فعل المعصية، فليس المراد بالجهالة هنا عدم العلم فإن من لا يعلم لا يحتاج إلى توبة. (انظر: التفسير الوسيط).

• ﴿ جَهْلًا ﴾: [٥٤- الأنعام ٦] بسفاهة وطيش وجهل. جهالة تعني الجهل وعدم المعرفة، وتعني الطيش والسفه. مصدر جَهَلَ يجهل جهلاً وجهالةً.

• ﴿ جَهْلًا ﴾: [١١٩- النحل ١٦] بطيش وغفلة وسفه، فلم يتدبروا العواقب لغلبة الشهوات عليهم.

• ﴿ جَهْلًا ﴾: [٦- الحجرات ٤٩] أي بخطأ. الجهل والجهالة: عدم معرفة الشيء، وأنتم جاهلون للحقيقة. ﴿ إِنْ جَاءَكَ فَاسِقٌ فَبَيِّنْ لَهُ أَن تُصِيبُوا قَوْلًا جَهْلًا فَتُضَيِّقُوا عَلَى مَا قَلَّتُمْ تَدْمِينًا ﴾ على تسرعكم في تصديق الخبر الذي تبين لكم كذبه وما استتبعه من اعتداء على بريء. في تكثير ﴿ فَاسِقٌ ﴾ و﴿ يَبَيِّنْ ﴾ شمول لكل فاسق ولكل نبا؛ لأن النكرة إذا وقعت في سياق الشرط تعم.

• ﴿ كَأَلْوَابِ ﴾: [١٣- سبأ ٣٤] الجواب أصلها الجوابي جمع جابية وهي الخوض الكبير.

• ﴿ أَلْجَوَارِ ﴾: [٣٢- الشورى ٤٢] جمع جارية وهي السفينة. ﴿ وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَلْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَأَلْأَغْلَامِ ﴾: السفن الجارية في البحار من العلامات الدالة على قدرة الله -من أنشأ البحر وأودعه خصائصه من كثافة وعمق وسعة حتى يحمل السفن الفضخام؟ وهذه الريح وغيرها من بخار أو ذرة من جعلها قوة تحرك الجوارى في البحر؟

• ﴿ أَلْجَوَارِ ﴾: [٢٤- الرحمن ٥٥] أي السفن التي تجري في البحر، جمع جارية وتجمع أيضًا على جاريات، ورست الجوارى في المصحف في مواضعها الثلاثة بدون ياء.

• ﴿ أَلْجَوَارِ ﴾: [١٦- التكويد ٨١] جمع جارية من الجري، وهي الكواكب السيارة. ﴿ أَلْجَوَارِ الْكُنْى ﴾: يخلع التعبير على

والذي جاء بالصدق وصدق به هو محمد ﷺ والمؤمنون فهم تابعون له فهو إمامهم، كما يدخل الجنود مع الأمير بالتبعية في قولك: نزل الأمير بموضع كذا أي نزل ومعه جنوده.

• ﴿وَجَاءَ رُكُوكُ﴾: [٢٢- الفجر ٨٩] أي أمر ربك وقضاؤه، من باب حذف المضاف. وقيل: جاءت آياته، جعل مجيئها مجيئاً له تفخيماً لشأنها، والله -جل شأنه- لا يوصف بالتحول من مكان إلى مكان.

• ﴿وَجَاءَتْهُ الْفِتْرَى﴾: [٧٤- هود ١١] أي بإسحاق ويعقوب، وقيل: بشروه أنهم أتوا بالعذاب إلى قوم لوط.

• ﴿جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَنِي أَنْبِيَهُمْ وَبَيْنَ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾: [١٤- فصلت ٤١] لم يأل الرسل -عليهم السلام- جهداً في دعوتهم إلى عبادة الله، بل بذلوا كل ما في وسعهم وأتوهم من كل جانب وأعملوا فيهم كل حيلة. ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾: هي الكلمة التي جاء بها الرسل أجمعين وقام عليها بنيان كل دين.

• ﴿جَائِرٌ﴾: [٩- النحل ١٦] معوج منحرف. ﴿وَتَجَاءِجُ﴾ أي ومن جنس السبيل سبيل معوج منحرف عن الحق. ﴿جَائِرٌ﴾ الجور وهو ضد العدل وضد القصد (الاستقامة).

• ﴿حَقَّقْ إِذَا جَاءَنَا﴾: [٣٨- الزخرف ٤٣] يعني العاشي المعرض عن ذكر الرحمن (في الآية السابقة) بقرينه (وهو الشيطان). في ومضة تنتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة ويفيق العاشي وينظر في حق إلى قرينه وشيطانه الذي زين له الضلال، ويقول له: ﴿بَلِّغْتُ بَلِّغْ وَتَبْتَكَ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ﴾.

• ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ﴾: [١٠١- البقرة ٢] الرسول هو محمد ﷺ جاءهم مصدق لما معهم من التوراة.

• ﴿وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾: [٨٦- آل عمران ٣] وجاءتهم الآيات الواضحات والمعجزات الشاهدات بصدقه.

• ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾: [١١٣- النحل ١٦] هذه الآية تنمة للمثل

الكواكب حياة رشيقة كحياة الطباء وهي تجري وتختفي في كيناسها.

• ﴿الْمُتَوَارِعُ﴾: [٤- المائدة ٥] واحداً جارحة، وهي الصائدة (التي تصيد) من الكلاب والفهود والصقور. من الجرح وهو الكسب، ﴿وَقَلَّمْ مَا جَرَحْتُمْ بِالْهَبَارِ﴾ أي ما كسبتم من خير وشر. قال جماعة من المؤمنين: يا رسول الله، إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة، وإن الكلاب تصيد البقر والحمر والظباء، فمنها ما ندرك ذكاته، ومنها ما تقتله فلا ندرك ذكاته، وقد حرم الله الميتة، فماذا يحل لنا؟ فنزلت الآية (انظر: أمسكن عليكم).

• ﴿جَاءَ أَجْلُهُمْ﴾: [٣٤- الأعراف ٧] جاءت نهاية وقتهم فالأجل هنا معناه: نهاية وآخر العمر.

• ﴿جَاءَ أَزْرَانَا﴾: [٤٠- هود ١١] نزل عذابنا. قال ابن كثير: هذه موعدة من الله تعالى لنوح: إذا جاء أمر الله من الأمطار المتابعة والمهتان الذي لا يقلع ولا يقر كما قال تعالى: ﴿فَلَفْتَحْنَا أُبُوبَ السَّمَاءِ بِمَا هُمْ مُتَّبِعُونَ﴾ وَلَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا ﴿١١، ١٢ من سورة القمر.

• ﴿جَاءَ يَوْمٌ﴾: [٧٢- يوسف ١٢] وَلَمَّا جَاءَ يَوْمٌ جَعَلُ بَعِيرٍ قال الذي نادى فيهم متهماً بإهام بالسرقة: سيكون لمن جاء بصواع الملك من تلقاء نفسه قبل التفتيش جمل بعير من الطعام مكافأة له على إظهاره. وعدهم بمكافأة من يأتي بالصواع.

• ﴿جَاءَ أَزْرَانَا﴾: [٢٧- المؤمنون ٢٣] جاء أمرنا بشأنهم، وحين وقت عقابهم.

• ﴿جَاءَ بِالْحَسَنَةِ﴾: [١٦٠ - الأنعام ٦] و [٨٩- النمل ٢٧] فَعَلَّهَا، ومثله: ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ﴾ فَعَلَّهَا.

• ﴿جَاءَ رُكُوكُ بَقْلٍ سَلِيمٍ﴾: [٨٤- الصافات ٣٧] أقبل على ربه بقلب نقي من دخل الشرك والذنوب. قال الزمخشري: معنى الحجي بقلبه رُكُوه أنه أخلص لله قلبه.

• ﴿جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ﴾: [٣٣- الزمر ٣٩] وَالَّذِي جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ وَصَدَّقَ بِهِ، مبتدا وخبره ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾.

وَمَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الضَّمِيرُ فِي «بَعْدِهِمْ» هَائِدٌ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ.

• ﴿ تَأْتُوا الصَّخْرَ ﴾: [٩- الفجر ٨٩] قطعوا الصخر، ومنه يجوب البلاد أي يقطعها. كان أول من تحت الجبال والصخور ثمود، لبنا مدائن من الحجارة: ﴿ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِيَةً ﴾ ٨٢- الحجر.

• ﴿جَنِّينَ﴾: [٧٨- الأعراف٧] أي لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم، أي صاروا خاملين متين لا حراك بهم جئهم يمش جثومًا فهو جائم وهم جائمون: لزم مكانه لاصقًا بالأرض. لما فوجئوا بالعذاب، هلكوا وهم على حالهم.

• ﴿جَنَّتُمْ﴾: [٦٧- ١١٥] ساقطين على وجوههم، قد لصقوا بالتراب كالطير إذا جنت. جئتم يجئتم جئوماً: لزم مكانه لاصفاً بالأرض لا يبرح فهو جائم وهم جائمون.

• ﴿جَنَّتُمْ﴾: [٩٤-١١٥] باركيتن على الركب، والمراد ميتين خامدين في أماكنهم. جَنَّمْ جُتْمًا: لزم مكانه فلم يبرح، أو لصق بالأرض.

• ﴿جَئِشِينَ﴾: [٣٧- العنكبوت ٢٩] باركين على
الركب من شدة الهول، ميتين، من جئم الطائر إذا وقع على
صدره أو لصق بالأرض.

• ﴿ حَاجِيَّةٌ ﴾ : [٢٨- الجلائية ٤٥] بركة على الركب. جنا على ركبته يَجْنُو جُنْواً وَجُنْياً. ﴿ وَتَرَى كُلَّ أُمٍّ حَاجِيَّةٌ ﴾ : أي ويوم تقوم الساعة (في الآية السابقة) ترى أهل كل ملة ودين ياركبن على الركب عند الحساب من هول الموقف.

• ﴿جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ﴾: [١٠٩- النساء:] ﴿هَاتِئْنَ هَؤُلَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا﴾: هَبُوا انكم دافعنم عن طعمة وقومهم (وامثاله من السارقين والخونة) في الدنيا ﴿فَنَنْجِدُوا اللَّهَ عَنْهُمْ﴾. ﴿هَاتِئْنَ﴾ ها: حرف تنبيه، انتم: ضمير للمخاطبين في محل رفع مبتدأ، هؤلاء: ها حرف تنبيه، واولاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع خبر المبتدأ. وجلة ﴿جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ﴾ في محل رفع خبر ثان للمبتدأ «انتم».

الذي ضربه الله في الآية السابقة، فلقد جاء أهل تلك القرية رسولاً من أنفسهم، يعرفون أصله وخلقه، يخبرهم بوجود الشكر على النعمة وينذره سوء عاقبتهم إن لم يقلعوا عن الكفر والمعصية، ففاجئوه بالتكذيب إلى أن حل بهم عذاب الله بالجوع والخوف وهم متلبسون بالظلم واغلوّن فيه.

• ﴿جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾ : [٢٩- الزخرف ٤٣] أي القرآن،
جاءهم بالتوحيد وهو الحق من ربهم.

• ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ آفَاقٌ﴾: [٢٣- النجم ٥٣] اي البيان من جهة الرسول ان هذه الأصنام ليست آلهة ومع هذا يتركون هذا الهدى الذي جاءهم.

• ﴿جَاءَهَا﴾: [٨- النمل ٢٧] وَصَلَ إِلَيْهَا (إِلَى النَّارِ الَّتِي رَأَاهَا وَهُوَ أَيُّ مُوسَى بِجَانِبِ الطُّورِ)، أَتَاهَا.

• ﴿لَوْلَا جَاءُو عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَاتِ شُهُدَاءَ﴾: [١٣- النور ٢٤] هَلَّا
جاءوا على ما قاله من إفك وافتراء على عائشة (انظر:
الإفك) بأربعة شهداء عدول يشهدون على ما زعموه، فالرمي
الصالح يكون بثبوت شهادة الأربعة ﴿فَلِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالْبَيِّنَاتِ
وَالشُّهَدَاءِ﴾ عِندَ اللَّهِ هُمْ الْكَذِبُونَ.

• ﴿ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَفُورًا ﴾ : (٤- الفرقان ٢٥) جاء وأنى يستعملان في معنى: فَعَلْ، فَيُعْذِرَانِ تعديته، ويحوز أن يمحذ حرف الجر ويوصل الفعل، فبدلاً من القول: جاء بالظلم أي قَلَّه يمكن القول: جاء ظُلْمًا أي فعل الظلم. والكافرون عندما قالوا إن القرآن إفك وكذبُ افتراء محمدٌ واختلقه وساعده على ذلك أناس يعرفون قصص الأنبياء -هذا القول من جانب الكافرين هو ظلم للحقيقة وتزوير فيها؛ فإن هذا القرآن لا يستطيع أن يأتي بمثله الإنس والجن ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، وذلك لما اشتمل عليه من الإعجاز البياني الذي يملك نواصي القلوب ويغلب العقول، إضافة إلى الحكم الربانية، والأحكام التشريعية، والأخبار الغيبية، والآيات الكونية. فكيف يتأتى لمحمد أن يأتي بمثله وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهو حُرِفَ بينهم بالصدق والأمانة فلم يجربوا عليه كذباً قط ولا عرفوا عنه حب الرياسة والجاه أو اشتغاله بالأدب والشعر؟

• ﴿جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾: [١٠- الحشر ٥٩] يعني التابعين

• ﴿ جَدَلْتَنَا فَأَصْحَرَتْ جَدَلْنَا ﴾: [٣٢- هود ١١] أي حاجبتنا فأكثرت من ذلك، ولنا مقتنعين بمججك ولا برسالتك ﴿ قَاتِنَا بِمَا تَدْعُنَا ﴾. الجدل: التشدد في مقارعة الحجة بالحجة لتغلب رأي على رأي.

• ﴿ وَجَدِيلُهُمْ بَالِيٍّ هِيَ أَخْسَنُ ﴾: [١٢٥- النحل ١٦] راجعهم وحاروهم - إذا دعت الضرورة. بأحسن طرق الحوار، أي بالرفق واللين وبلا تحمل على المخالف ولا ترذيل له. فالنفس البشرية لها كبريائها وعنادها وتعتبر التنازل عن الرأي تنازلاً عن هيبتها وكيانها، وهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق حتى لا تشعر بالهزيمة.

• ﴿ جَنَّاؤُكَ ﴾: [٦٨- الحج ٢٢] أي أصروا على الاستمرار في الجدل، ﴿ قُلْ لَّيْسَ اللَّهُ أَكْثَمَ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ معناه: فأعرض عنهم ودع عمارتهم، أمره ربه بذلك صيانة له من الاشتغال بتعتيمهم، ولا جواب للمعاندة. قال القرطبي: في هذه الآية أدب حسن علمه الله عباده في الرد على من جادل تعتاً وراء الأيجاب ولا يناظر، ويدفع بهذا القول الذي علمه الله لئيبه: ﴿ اللَّهُ أَكْثَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

• ﴿ وَالتَّجَارِ ذِي الْقُرْبَى ﴾: [٣٦- النساء ٤] أي الجار القريب رَجُلًا أو سَكَنًا، الرصاة بالجار مأمور بها مسلمًا كان أو كافرًا. قال الله: أما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه رواه البخاري. وفي الحديث الآخر: «والله لا يؤمن ولا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه» أي شروره. قيل: الجار من سمع استجارتك أي طلبك الحماية والمعونة، وقيل: أربعون دارًا من كل ناحية.

• ﴿ وَالتَّجَارِ الْبُعِيدِ ﴾: [٣٦- النساء ٤] الجار البعيد رَجُلًا أو سَكَنًا. ذكر الجار القريب وذكر الجار البعيد للتأكيد على وجوب الإحسان إلى الجار.

• ﴿ جَارٌ لَّكُمْ ﴾: [٤٨- الأنفال ٨] أي مُجِير وناصر، والجار هو الذي يجير غيره أي يؤمنه مما يخاف.

• ﴿ التَّجَارِيذِ ﴾: [١١- الحاقة ٦٩] السفينة الجارية سمي سفينة نوح.

• ﴿ فَاتَّخَذْتُمْ نُفُورًا ﴾: [٣- الذاريات ٥١] السفن التي تجري في البحار في سر وسهولة تحمل الأمتعة والبضائع والمسافرين فتسهل كل صعب وتقرب كل بعيد.

• ﴿ جَارٍ ﴾: [٣٣- لقمان ٣١] من أو كافر، ﴿ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنِ وَالِدَيْهِ شَيْئًا ﴾ أي لا يغني الابن عن أبيه شيئًا ولا يقضي عنه شيئًا.

• ﴿ فَجَاسُوا بِخُلُلِ الدِّيَارِ ﴾: [٥- الإسراء ١٧] يستيحون الديار، ويروحون فيها ويغدون باستهتار ويطئون ما فيها ومن فيها بلا تهيّب. الجؤس: التردد والطواف خلال الدور والبيوت للغارة والقتل.

• ﴿ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾: [٣٠- البقرة ٢] السياق، فيما سبق، يستعرض موكب الوجود، ثم يتحدث عن الأرض في معرض نعم الله على الناس ويقرر أن الله خلق كل ما فيها لهم. وفي هذا الجرحي قصة استخلاف آدم في الأرض، ومنحه مقاليدها على عهد من الله وشرط وإعطائه المعرفة التي يعالج بها هذه الخلافة. كما أنها تمهد للمحدث عن استخلاف بني إسرائيل في الأرض بعدد من الله، ثم عزلم عن هذه الخلافة وتسليم مقاليدها للأمة المسلمة الوافية بعهد الله كما سيحيى.

• ﴿ لَمُصِيرُونَ مَا جَعَلْنَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ زِينَةٍ أَرْضًا لَا شَجَرٍ فِيهَا وَلَا نَبَاتٍ، وَهُوَ كِتَابَةٌ عَنْ إِفْنَاءِ مَتَاعِ الدُّنْيَا، فَهِيَ إِلَى زَوَالٍ وَانْقِضَاءٍ وَخِرَابٍ.

• ﴿ جَائِدَةٌ ﴾: [٨٨- النمل ٢٧] ثابتة مستقرة في أماكنها.

• ﴿ جَائِعٌ النَّاسِ ﴾: [٩- آل عمران ٣] باعظمهم وعيهم بعد تفرقهم. الجامع: من أسماء الله الحسنى لأنه هو الذي يجمع الخلائق ليوم الحساب ويؤلف بين المتضادات والمتماثلات في الوجود.

• ﴿ جَانِبَ الْكَثْرِ ﴾: [٦٨- الإسراء ١٧] الأرض، سماء جانبًا فإن البحر جانب، والبر جانب.

• ﴿ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ ﴾: [٥٢- مريم ١٩] الطور اسم جبل في سيناء، واليمين يمين موسى، وكانت الشجرة التي

وأكثر ما ورد الجهاد في القرآن ورد مراداً به بذل الوسع في نشر الدعوة الإسلامية والدفاع عنها، وهو من الجُهد أي الوسع والطاقة. جاهد جهاداً ومُجاهدةً: بذل وسعه في المدافعة والمُغالبة.

• ﴿ وَجَاهِدُوهُمْ يَوْمَ جَهَادِكَ سَكِينًا ﴾: [٥٢- الفرقان ٢٥] ابدل الوسع والطاقة واجتهد في مدافعة الكفار ومُغالبتهم، مستعيناً في ذلك ﴿ يَوْمَ ﴾ أي بالقرآن وما فيه من حجج ومواظف تلفت انتباههم إلى مصير المكذِبين لرسولهم.

• ﴿ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾: [٢١٨- البقرة ٢٢] بذلوا الجُهد(١) في طاعته والقتال في سبيل إعلاء كلمته.

• ﴿ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ ﴾: [٣٥- المائدة ٥] الجهاد شرعاً: قتال من ليس لهم ذمة من الكفار. وسبيل الله: الجهاد لإعلاء كلمة الله.

• ﴿ وَجَاهِدُوا ﴾: [٧٢- الأنفال ٨] بذلوا أرواحهم وأرواحهم دفاعاً عن دين الله بقتال أعدائه.

• ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ ﴾: [٧٨- الحج ٢٢] أي من أجله لإقامة دينه وإعلاء كلمته، ودفع الكفار عن بلاد المسلمين. فهو أمر بالغزو، أو هو أمر بمُجاهدة النفس والهوى وامتنال جميع ما أمر الله به والانتهاه عن كل ما نهى عنه، أو مُجاهدة الظلمة لرد ظلمهم.

• ﴿ جَاهِدُوا فِينَا ﴾: [٦٩- العنكبوت ٢٩] غالبوا وبذلوا غاية جهدهم ووسمهم في سبيل نشر ديننا ونصرة رسولنا. أطلق المُجاهدة ولم يقيد بها بمفعول ليتناول كل ما يجب مُجاهدته من النفس الأمارة بالسوء والشيطان وأعداء الدين. ﴿ فِينَا ﴾ من أجلنا ولوجْهنا خالصاً.

• ﴿ جَاهِدِ الْكَافِرَ ﴾: [٨- العنكبوت ٢٩] بذل ما في وسعهما من التحريض والمُغالبة، مُجاهدةً: قتاله. (وأكثر ما ورد الجهاد في القرآن ورد مراداً به بذل الوسع في نشر الدعوة الإسلامية والدفاع عنها).

• ﴿ وَإِنْ جَاهِدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا

جاهد من عندها النداء في جانب الجبل عن يمين موسى حين أُقبل من مدين إلى مصر؛ لأن الجبال لا يمين لها ولا شمال.

• ﴿ جَاهِدِ الْكَافِرَ ﴾: [٤٤- القصص ٢٨] الغربي هو الجانب الغربي للطور الذي قضى الله فيه الأمر لموسى. يبدأ التعقيب على قصة موسى، ويدور هذا التعقيب حول صدق الوحي، فرسول الله ﷺ يتلو عليهم تفصيلات الأحداث كما لو كان شاهد عيان وهو لم يشهدها. ولكنه الوحي يقصها من لدن عليم خبير: ﴿ وَمَا كُنْتَ جَاهِدِ الْكَافِرَ ﴾ أي لم تكن موجوداً في الجانب الغربي للطور ﴿ إِذْ قَضَيْتَ إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الْفَاعِلِينَ ﴾ - الخطاب للرسول عليه السلام.

• ﴿ وَالْجَانَّ ﴾: [٢٧- الحجر ١٥] اسم لجنس الجن، وقيل: هو إبليس.

• ﴿ جَانَّ ﴾: [١٠- النمل ٢٧] حية سريعة الحركة. والجَان أيضاً: الجن.

• ﴿ جَانَّ ﴾: [٣١- القصص ٢٨] حية خفيفة في سرعة حركتها.

• ﴿ جَاهِدِ الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾: [٧٣- التوبة ٩] قاتِلْهُمْ، وأكثر ما ورد الجهاد في القرآن بمعنى بذل الوسع في نشر الدعوة الإسلامية والدفاع عنها.

• ﴿ وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴾: [٦- العنكبوت ٢٩] ومن اجتهد في قتال عدو الحق أو في حرب نفسه وشهواتها، فإنما يفعل ذلك لنفسه، أي ثواب ذلك كله له، ولا يرجع إلى الله نفع من ذلك: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَغَفِيْرٌ غَفِيْرٌ ﴾. وقيل: من جاهد عدوه لنفسه لا يريد وجه الله فليس الله حاجة بمُجاهدته. وقال الزمخشري: مَنْ جاهد نفسه في منعه ما تأمر به وحملها على ما تنهى، فإن منفعة ذلك راجعة إليها، وإنما أمر الله عز وجل ونهى رحمة لعباده وهو الغني عنهم وعن طاعتهم، وأكد غناه عنهم بأداتي التوكيد: «إِنَّ» واللام في «لِنَفْسِهِ».

• ﴿ جَاهِدِ الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾: [٩- التحريم ٦٦] الأمر لرسول الله ﷺ بمُجاهدة أعداء الجماعة المسلمة وهم الكفار الذي يهاجمونها من خارجها والمتفقون الذين يهاجمونها من داخلها.

(١) الوسع والطاقة. والجهْد (بفتح الجيم): المشقة.

- ويريدون حكم الجاهلية (١)؟ الهمة للاستفهام الإنكاري.
- ﴿الْجَبُولِيُّ الْأَوَّلُ﴾: [٣٣- الأحزاب ٢٣] جاهلية الكفر قبل الإسلام. والجاهلية الأخرى: جاهلية الفسق والفجور في الإسلام، فكان معنى قوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَرَيْكَ الْجَبُولِيُّ الْأَوَّلُ﴾: ولا تُحْدِثُ بالتبرج جاهلية في الإسلام تشبهن بها بأهل جاهلية الكفر.
  - ﴿الْجَبُولِيُّ﴾: [٢٦- الفتح ٤٨] هي الحالة التي تكون عليها الأمة قبل أن يبعثها الهدى والنبوّة.
  - ﴿وَجَنُوزَنَا بَيْنِي [سُرُودِلَ الْبَحْرِ]﴾: [١٣٨- الأعراف ٧] عبرنا وقطعنا بهم البحر. والبحر هو خليج السويس وكان العبور من شاطئ الغربي إلى شاطئ الشرقي في سيناء ومنها إلى الأرض المقدسة في فلسطين.
  - ﴿وَجَنُوزَنَا بَيْنِي [سُرُودِلَ الْبَحْرِ]﴾: [٩٠- يونس ١٠] أي وجعلناهم يتجاوزونه أي يعبرونه بقدرتنا من الغرب (مصر) إلى الشرق (سيناء). وأصل معنى هذا التركيب: نَحْطُنَا الْبَحْرَ بمصاحبة بني إسرائيل. أمر الله موسى وهارون أن يخرجوا بني إسرائيل من مصر، فلحقهم فرعون بمجنوده. فقالوا: يا موسى كيف الخلاص والبحر أمامنا والعدو وراءنا. فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فانشق إلى قسمين وبينهما طريق يابس سار فيه موسى وبنو إسرائيل إلى الشاطئ الشرقي. عندئذ كان فرعون وجنوده قد وصلوا إلى الشاطئ الغربي وكان طريق بني إسرائيل في البحر لا يزال باقياً فصار فيه فرعون بمجنوده، فلما اكتملوا جميعاً فيه وهَمَّ أولهم بالخروج، انطبق البحر عليهم وأغرقوا جميعين.
  - ﴿جَاوَزَهُ﴾: [٢٤٩- البقرة ٢] تعذاه (أي النهر) وتركه هو والذين آمنوا معه.
  - ﴿جَاوَزًا﴾: [٦٢- الكهف ١٨] تعديا المكان الذي كانا يقصدانه وابتعدا عنه.

(١) الجاهلية هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله وشرائعه والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك.

- تُطَهَّمَا: [٨- العنكبوت ٢٩] وإن حلاك على الشرك بالله - وهو ما لا يقره علم ولا عقل - فلا تطمهما، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكلُّ حق وإن عظم ساقطٌ إذا جاء حق الله.
- ﴿وَأَنْ جَنَهْدَاكَ عَلَى أَنْ تُفْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾: [١٥- لقمان ٣١] وإن بذلا غاية الجهد ليحملاك على الشرك. جاهد مجاهدة: بذل وسعه في المداغة والمغالبة.
  - ﴿جَبُولُوتَ﴾: [٨٩- يوسف ١٢] صفار جهال، كانوا صفاراً في وقت أخذهم ليوسف وإلقائه في الجب، وقيل: جاهلون بما توول إليه العاقبة. ﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ يُوْسُفَ وَأَجِبُوا إِذْ أَشْرَ جَبُولُوتَ﴾: استفهام بمعنى التذكير والتوبيخ، وهذا القول تصديق قول الله في أول السورة، الآية ١٥، عندما ﴿ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْعَلُوا أَنْ يَحْمِلُوهُ فِي عَتَبَتِ الْجَبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَجِّيَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾.
  - ﴿الْجَبُولُوتَ﴾: [٦٣- الفرقان ٢٥] المراد بهم السفهاء. الجهل: قلة المعرفة، والجهل: الطيش والسفه وهو المراد هنا.
  - ﴿الْجَبُولُوتَ﴾: [٦٧- البقرة ٢] هنا بمعنى الذين يضمنون الشيء في غير موضعه. قولاً أو فعلاً.
  - ﴿الْجَبُولِيُّنَ﴾: [٣٥- الأنعام ٦] الذين لا يعلمون حكم الله وسسته في الخلق. أو هم الذين يشتد حزنهم وحسرتهم إلى حد الجزع الشديد وإلى ما لا يحل - فهذه مشيئة الله ولا راد لما أَرَادَهُ سبحانه.
  - ﴿مِنْ الْجَبُولِيِّنَ﴾: [٣٣- يوسف ١٢] أي من أهل الجهالة، والمراد السفاهة وفقدان الحكمة.
  - ﴿الْجَبُولِيُّنَ﴾: [٥٥- القصص ٢٨] السفهاء والطاشين، الجهل هنا بمعنى الطيش والسفه.
  - ﴿الْجَبُولِيُّ﴾: [٥٠- المائدة ٥٥] المراد بالجاهلية متابعة الهوى والمداغنة في الأحكام، أو أهل الجاهلية ممن كانوا قبل الإسلام كانوا ينجضون للهوى في أحكامهم، مراعاةً للأشراف عندهم. ﴿أَفَحُكْمَ الْجَبُولِيِّ يُتَّبَعُونَ﴾: أتولون عن حكمتكم

استعمله الناس بعد عصر الرواية. (انظر: وأدخل يدك في جيبيك).

• ﴿جَبَّكَ﴾: [٣٢- القصص ٢٨] هو فتحة الثوب من الأعلى التي يدخل منها الرأس عند اللبس.

• ﴿جِيدًا﴾: [٥- المسد ١١١] عنقها. جمع جيد: أجباد.

• ﴿جُيُوبٌ﴾: [٣١- النور ٢٤] جمع جَيْب، وهو الفتحة التي في أعلى الثوب يظهر منها بعض الصدر، ويؤخذ من الآية وجوب تغطية الرأس والصدر، لام ﴿وَلْيَضْحَكُنَّ﴾ لام الأمر.

• ﴿أَلْيَمَّادُ﴾: [٣١- ص ٣٨] جمع جواد وهو الفرس السريع السابق في العدو.

• ﴿وَجَاءَ قَوْمَهُمْ هَاجَتُهُ﴾: [٢٣- الفجر ٨٩] الجيء بهمهم أمر غيبي لا ندرك طبيعته ولكننا نفهم من التعبير قرب جهنم منهم وقرب الملعدين منها، وإنما يرتسم من وراء الآيات ومن خلال موسيقاها الحادة مشهدٌ ترتجف له القلوب: الجبار المتكبر يتجلى ويتولى الحكم ويقف الملائكة صفًا صفًا ثم يُجاء بهمهم متأهة.

• ﴿وَجَاءَ بِالسَّيِّئِينَ﴾: [٦٩- الزمر ٣٩] جيء بهمهم فيسألهم عما أجابتهم به أفعالهم.

• ﴿جَبَّكَ﴾: [١٢- النمل ٢٧] الجيب فتحة القميص من أهله يدخل منه الرأس، واستعماله بالمعنى الحالي أي الفتحة المؤدية إلى مكان وضع كيس الدراهم ولحوها فمَوْلَدُ أي

حرف الحاء

- ﴿وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا﴾: [١٦- هود: ١١] بطل في الآخرة ما صنعوا في الدنيا؛ لأنهم لم يريدوا به الآخرة وإنما أرادوا به الدنيا. حَبِطَ عمله: ذهب نفعه.
- ﴿حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ﴾: [٢١٧- البقرة: ٢] بطلت وفُتدت.
- ﴿حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ﴾: [٢٢- آل عمران: ٣] بطلت. والحبوط هو انتفاخ الدابة التي ترمى نبثا مسموماً توطئةً لهلاكها. وهكذا أعمال هؤلاء قد تنتفخ وتتضخم في الآعين، ولكنه الانتفاخ المؤدى إلى البطلان والهلاك.
- ﴿حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ﴾: [٥٣- المائدة: ٥] ضاعت وبطلت، هذا من قول الله تعالى شهادة على المنافقين بحُيُوط أعمالهم.
- ﴿حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ﴾: [١٤٧- الأعراف: ٧] بطلت أعمال الخير التي عملوها في الدنيا (من بر وصلة رحم وإغاثة ملهوف) ولم يتمتعوا بها في الآخرة، فالإيمان بالله وشرائعه واليوم الآخر شرط لقبول أعمال الخير، نظيره قوله في ٣٩- التور: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَهْلَتُهُمْ كَسْرَابٍ يهيجو تحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا﴾. حَبِطَ العملُ حُيُوطًا: بطل ولم يحقق ثمرته.
- ﴿حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ﴾: [١٧- التوبة: ٩] بطلت وزهد أجرها لكفرهم. حَبِطَ العملُ: بطل.
- ﴿حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ﴾: [٦٩- التوبة: ٩] أي بطلت أعمالهم المشتملة على الخير، وضاعت أجورهم لكفرهم؛ إذ لا اعتبار للعمل الطيب بغير إيمان.
- ﴿حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ﴾: [١٠٥- الكهف: ١٨] بطلت وبارت: وأصل الحبوط هو انتفاخ بطن الدابة بسبب كلاً سام أكلته ثم تلقى حنفها بسببه، وكذلك العمل الضال يظن أصحابه أنه رابح؛ فإذا به يتهمي إلى يوار.
- ﴿أَنْجَبِكَ﴾: [٧- الذاريات: ٥١] واحدتها الحبيكة وهي الطريقة التي تخلفها الرياح في الرمال أو المياه. والحبيكة: الحبيوة

- ﴿حُبِّ الْحَبْرِ﴾: [٣٢- ص: ٣٨] حُب الحبيل، فالعرب تعاقب بين الرء واللام، فنقول: انهملت العين وانهمرت؛ وفي الحديث: «الحبيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة».
- ﴿وَحَبَّ لِحَصِيدٍ﴾: [٩- ق: ٥٠] حب الزرع الذي يُحَصَد وهو ما يُقَات به كالحنطة والشعير وغيرهما. وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه كما يقال: حق اليقين، وحبل الوريد. وقيل: الأصل الحب الحصيد فحذفت الألف واللام من الحب وأضيف المنعوت إلى النعت.
- ﴿وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ﴾: [١٢- الرحمن: ٥٥] الحب: الحنطة والشعير ونحوهما، والعصف: تبن الزرع وورقه الذي تعصفه الرياح.
- ﴿عَلَى حُيُوبٍ﴾: [١٧٧- البقرة: ٢] مع حُبِّه. ﴿وَتَأْتِي آَلَمًا عَلَى حُيُوبٍ﴾ أي أخرجه وهو محب له راغب فيه، وفي الحديث: «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتحشى الفقر» ﴿عَلَى حُيُوبٍ﴾ اعتراض بليغ ويسمى التسمين، ويسمى أيضاً الاحتراس والاحتياط.
- ﴿عَلَى حُيُوبٍ﴾: [٨- الإنسان: ٧٦] أي مع اشتغاله والحاجة إليه والرغبة فيه، وذلك كقوله في ١٧٧- البقرة: ﴿وَتَأْتِي آَلَمًا عَلَى حُيُوبٍ﴾. وفي الحديث الصحيح: «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتحشى الفقر» أي في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه.
- ﴿حَبِطَ﴾: [٥- المائدة: ٥] بطل. الحبوط مأخوذ من حبوط الدابة أي انتفاخها وموتها إذا رعت مرضى سائاً، والباطل يمتفخ وينفش ثم يموت وينعدم.
- ﴿لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾: [٨٨- الأنعام: ٦] لبطل وزهد عنهم الذي كانوا يعملون من الطاعات، ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا﴾ فرضاً. حبط العملُ أو الصنعُ: بطل ولم يحقق ثمرته.

أي المتفئة. ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْحُبُوبِ﴾: أقسم بالسماء ذات الطرق التي تسير فيها الكواكب في خلق مستو وزينة.

• ﴿يَحْتَلُونَ اللَّهَ﴾: [آل عمران ١١٢] دين الله، والمراد إسلامهم، ﴿ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الْغَزَا لَنَنْزِلَنَّ مَا يَغْفِرُوا إِلَّا يَحْتَلُونَ اللَّهَ﴾: في الكلام اختصار، والمعنى: إلا أن يعتصموا بحبل من الله. وقيل: حبل الله هو ما أوجبه على المسلمين في معاملة أهل الكتاب إذا دخلوا في ذمتهم.

• ﴿وَحَتَلُونَ النَّاسَ﴾: [آل عمران ١١٢] هو عهد الدمة والأمان أي دخولهم تحت ذمة المسلمين على أن يودوا الجزية في مقابل حمايتهم. وقيل: حبل من الناس هو لجوؤهم إلى قوة غالبية في الأرض من غير المسلمين يستظلون بحمايتهم.

• ﴿حَتَلَى الْوَيْدِ﴾: [١٦-ق ٥٠] الحبل معروف، والوريد: عرق كبير في العنق، وأضيف الحبل إليه لإفادة أنه ممتد في الجسم امتداد الحبل. ﴿وَحَنُّنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَتَلَى الْوَيْدِ﴾: القرب هنا قرب العلم وليس القرب الذاتي؛ لأن الله تعالى ليس له مكان، فالله أعلم بحال العبد سرًا أو علنًا من نفسه، الوريد مثل في شدة القرب.

• ﴿حَتَّى﴾: [٧٧- المؤمنون ٢٣] لفظ يدل على أن الكلام بعدها غاية لما قبلها. وتأتي ﴿حَتَّى﴾ هنا في بداية الآية ٧٧، والآيات قبلها (من ٧٤ إلى ٧٦) تحدث عن استمرار الكفار الغلاظ في كفرهم وعنادهم لا تفيدهم الآيات والنذر حتى يأتيهم العذاب الشديد.

• ﴿حَتِيئًا﴾: [٥٤- الأعراف ٧] الحثيث: الجاد السريع في أمره، والحث: الاستعجال. ﴿حَتِيئًا﴾ نعت لمصدر محذوف، ﴿يَكَلِّبُهُ حَتِيئًا﴾ أي يطلبه طلبًا سريعًا، فالليل يعقب النهار بانتظام وتعاقب مستمر كأنه يطلبه، وفي «المنتخب»: ﴿يُفْقِى أَلَّلَ الْهَيَّاءِ يَكَلِّبُهُ حَتِيئًا﴾ أي يعمل الليل يغطي النهار بظلامه، ويعقب الليل النهار بانتظام وتعاقب مستمر كأنه يطلبه ويستعجله.

• ﴿حَجَّ آلَيْتَ﴾: [١٥٨- البقرة ٢] قَصَدَ الكعبة لأداء مناسك الحج (أي عباداته وأموره) ويكون ذلك في زمن

مخصوص هو زمن الحج. وأصل الحج في اللغة: القصد.

• ﴿حَجَّ آلَيْتَ﴾: [٩٧- آل عمران ٢] ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ آلَيْتَ﴾ اللام لام الإيجاب والإلزام، ثم أكد به «وَعَلَى» التي هي من أؤكد ألفاظ الوجوب عند العرب فالآية تقرر فرضية الحج. والحج أحد أركان الإسلام الخمسة، فمن استطاعه لزمه وتُدب إليه تعجيله. والاستطاعة تكون بوجود الزاد والماء والراحلة والقدرة البدنية وأمن الطريق. والمقصود من الزاد: ما يكفي من الطعام مدة سفره في حجه، زائدًا على نفقة من تلزمه نفقته. والمراد من الراحلة وسيلة الانتقال أيًا كانت.

• ﴿الْحَجَّ الْأَكْبَرِ﴾: [٣- التوبة ٩] يومُ الحج الأكبر هو يوم النحر (عيد الأضحى) كما جاء في البخاري؛ ولأن يوم النحر فيه الحج كله؛ لأن الوقوف بعرفات إنما هو في ليلته، والرمي (رمي الجمرات)، والنحر (ذبح الأضحية)، والحلق (أي حلق الشعر تحللًا من الإحرام)، والطواف بالكعبة طواف الإفاضة (وهو الركن الثاني من أركان الحج بعد الوقوف بعرفات) في صبيحته. تسمى العمرة حَجًّا أصغر؛ لأنها تنقص عن الحج ركن الوقوف بعرفة.

• ﴿يَكَلِّبُ﴾: [٢٧- الحج ٢٢] الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو: الْقَصْدُ (أي التوجه عن نية وقصد) في أشهر معلومات إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك (عبادات) معينة من إحرام وطواف بالبيت وسمي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات وذكر الله عند المزدلفة ساعة الرجوع من عرفات ورمي الجمار بمنى وطواف الإفاضة وذبح الهدي. قرئ: الْحَجَّ بفتح الحاء، والحج بكسرها.

• ﴿حِجَّجَ﴾: [٢٧- القصص ٢٨] سنوات، جمع حِجَّة (بكسر الحاء) وهي السنة.

• ﴿حُجَّةٌ﴾: [١٥٠- البقرة ٢] ﴿وَحِثُّ مَا كُنْتُمْ قَوْلُوا وَجُوعَكُمْ شَعْرَةً إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾: كرر الأمر ثالثًا باستقبال المسجد الحرام في الصلاة ليدفع شُبَّة الطاعنين الجاحدين، فيستفي احتجاج اليهود بقولهم: يحدد ديننا ويتبع

قبلتنا^(١)؛ ويستفي احتجاج المشركين بقولهم: يذمي بلة إبراهيم ويخالف قبلته^(٢)؛ ويتبعهم المنافقون في كل باطل من القول - فلما حوّلتم إلى الكعبة انتفت حجتهم جميعاً. وسُمّي قولهم حجة لأنهم يسوقونه مساق الحجة وإن كان في نفسه قولاً باطلاً.

• ﴿حُجَّةٌ﴾: [١٦٥- النساء: ٤] الحُجَّة ما يمتنع به الإنسان، ﴿إِنَّمَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ فيقولوا ما أرسلت إلينا رسولاً يبيننا ويعلمنا من شرائعك. فيأرسال الرسل انقطعت الملعدة.

• ﴿الْحُجَّةُ الْبَاطِلَةُ﴾: [١٤٩- الأنعام: ٦] البَيِّنَةُ التامة التي تقطع كل عذر، فإله أنزل الكتب وأرسل الرسل، فبين التوحيد بالنظر في المخلوقات، وأيد الرسل بالمعجزات، ولزم أمره كل مكلف. فله الحجة البالغة على عباده.

• ﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ﴾: [١٥- الشورى: ٤٢] لا خصومة بيننا وبينكم فقد ظهر الحق فلا داعي للمحاجة والمنازعة وإنما لكل الأمر الله: ﴿يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾.

• ﴿حُجَّتُنَا﴾: [٨٣- الأنعام: ٦] وَتَلَّكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ هي الدلائل التي أرشد الله إبراهيم إليها ليثبت بها وحدانية الله في مواجهة قومه وإبطال شركهم.

• ﴿حِجْرٌ﴾: [١٣٨- الأنعام: ٦] الحجر هنا بمعنى الحرام، والمعنى أنهم جعلوا بعض الأنعام وبعض الزروع محجورة محرمة على الناس لا يأكلها إلا من شاءوا من الكهان القائمين على الأصنام، وهو تحكّم لم يرد به شرع، وإنما هو من زعمهم وادعائهم. وأصل الحجر: المنع، وسُمّي العَقْلُ حجراً لمنعه أصحابه عن القبائح. (انظر: افتراء عليه).

• ﴿الْحِجْرُ﴾: [٨٠- الحجر: ١٥] ﴿أَصْحَابُ الْحِجْرِ﴾ هم ثمود قوم صالح. والحجر: وإد بين الشام والمدينة كانوا يسكنونه وله آثار باقية. وكل ما أحيط بالحجارة يسمى حجراً.

• ﴿حِجْرًا مَحْجُورًا﴾: [٢٢- الفرقان: ٢٥] حَوْذًا مَعَاذًا، أو:

• ﴿وَحِجْرًا مَحْجُورًا﴾: [٥٣- الفرقان: ٢٥] أصل الحجر: المنع وأريد به هنا المانع مبالغةً، وبالع في وصفه بالمنع بأن وصفه بصفة مشتقة منه - على عادة العرب عند المبالغة - فقال: ﴿مَحْجُورًا﴾. وقال الزخشرى: هي واقعة هنا على سبيل المجاز كان كل واحد من البحرين، العذب والفرات يتعوذ من صاحبه ويقول له: حجراً محجوراً، أي حراماً محرماً عليك أن تختلط بي (انظر: حجراً محجوراً في الآية ٢٢ السابقة)، كما قال في ١٩، ٢٠- الرحمن: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۚ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾ أي لا يبغي أحدهما على صاحبه بالممازجة، فانتفاء البغي في سورة الرحمن كالتعوذ ها هنا: جعل كل واحد منهما في صورة الباغي على صاحبه، فهو يتعوذ منه - وهي من أبلغ الاستعارات. لقد جعل الله تعالى البحار الملحة في أغوار منخفضة عن سطح الأرض وعن مجاري المياه العذبة حتى لا يطغى أحدهما على الآخر أو يغلب عليه، بل يظل كل منهما محتفظاً بطبيعته كي يتفتح به. وإذا التقى الماءان: العذب والملح؛ فإن العذب يطفو فوق الملح ولا يمتزجان.

• ﴿حِجْرٍ﴾: [٥- الفجر: ٨٩] لذي لبّ وعقل. وأصل الحجر: المنع، يقال لمن ملك نفسه ومنعها: إنه لدو حجر.

• ﴿حُجُورِكُمْ﴾: [٢٣- النساء: ٤] جمع حِجْر، وهو حضن الإنسان. يقال: فلان في حِجْرِ فلان أي في كنفه وحفظه.

(١) التي هي بيت المقدس، فتركها إلى الكعبة.

(٢) التي هي الكعبة.

الحذب ارتفاع الظهر، ثم أطلق على كل مرتفع ولو من الأرض (انظر: ينيلون).

• ﴿ فَخَلَّتْ ﴾: ١١ - الضحى ٩٣] أي فاذا نعمة الله وأذنها، وذلك شكرها، والخطاب له ولأمتة. وفي الحديث: «والتحدث بالنعم شكر»، وإن الله يجب أن يرى أثر نعمته على عبده. لُذِبَ التكبير عند خاتمة هذه السورة وما بعدها إلى آخر سور القرآن.

• ﴿ حُدُودُ اللَّهِ ﴾: [١٨٧ - البقرة ٢] منهيته ومحرماته: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ إشارة إلى ما تقدم من أحكام.

• ﴿ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ [١٣ - النساء ٤] شرائعه وأحكامه، أطلق عليها الحدود لشبهها بالحدود والحواجز، من حيث إن المكلف لا يجوز له أن يتعداها إلى غيرها. الإشارة بـ ﴿ تِلْكَ ﴾ إلى الأحكام العظيمة الشأن التي مضت في شئون النساء واليتامى والموارث والوصايا.

• ﴿ حُدُودُ اللَّهِ ﴾: [١١٢ - التوبة ٩] حدود الله أحكامه وشرائعه، سميت حدوداً لأنها تمنع الإنسان عن التخطي إلى ما وراءها، جمع حد وهو الحاجز المانع بين شيئين. هذه الآية جاءت في وصف الكملة من المؤمنين. وقوله: ﴿ الْكَلْبُوتِ ﴾ الْقَبْدُوتِ ﴿ رفع بالابتداء وخبره مضمَر، أي التائبون العابدون إلى آخر الآية لهم الجنة أيضاً وإن لم يجاهدوا، إذ لم يكن منهم قصد إلى ترك الجهاد؛ لأن بعض المسلمين يجزي عن بعض في الجهاد. وبهذا يكون ارتباط هذه الآية بما قبلها.

• ﴿ حُدُودُ اللَّهِ ﴾: [٤ - المجادلة ٥٨] أحكام الله وشرائعه، سميت حدوداً لأنها تمنع التخطي إلى ما وراءها أقامها الله ليقيف الناس عندها لا يتعدونها.

• ﴿ حُدُودُ اللَّهِ ﴾: [١ - الطلاق ٦٥] أحكامه وشرائعه، سميت حدوداً لأنها تمنع من التخطي إلى ما وراءها، جمع: حد، والحد في الأصل هو الحاجز المانع بين الشيئين. والإشارة بقوله: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ إلى ما ذكر من الأحكام.

• ﴿ حَدَائِقُ ذَاتِ بَهْجَةٍ ﴾: [٦٠ - النمل ٢٧] بساتين ذات منظر حسن ورونق يسر الناظرين. جمع حديقة، وهي في الأصل

﴿ وَزَيَّنَّ لَهُمُ اللَّهُ فِي حُجُورِهِمْ مِّنْ نَّسَائِهِمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾: الجمهور على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره، فليس المراد تقييد تحريم بنت الزوجة بكونها تربي في رعاية الزوج بل هو تعبير عما هو الغالب وهو أن تكون الرباب في حضانة أزواج أمهاتهن. كما يستفاد من التعبير تأكيد معنى الحرمة بتقوية الشبه بين الرباب وبين الأولاد. والربيبة لا تحرم حتى يدخل بأماها، فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها. (انظر: جناح).

• ﴿ حِجَابٌ ﴾: [٤٦ - الأعراف ٧] سُرَّةٌ، وَزَيَّنَّا حِجَابًا ﴿ هو السور الذي يفصل بين الجنة والنار، ويمنع أثر كل منها عن الأخرى - على أن شئون الآخرة لا تقاس بشئون الدنيا.

• ﴿ حِجَابًا ﴾: [٤٥ - الإسراء ١٧] ساتراً يحجب الرؤية ومنعها.

• ﴿ حِجَابٌ ﴾: [٥٣ - الأحزاب ٣٣] الحجاب هو الساتر لأنه يمنع من المشاهدة، والأصل في الحجاب: جسم حائل بين جسدين. كان عمر يجب ضرب الحجاب على نساء النبي ويقول: لو أطاع فيكن ما رائكن عَيْنٌ، وقال: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فنزلت الآية. وقد ورد في الصحيح عن ابن عمر، قال عمر: وافقت ربي في ثلاث: مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر (انظر: التفسير الوسيط).

• ﴿ حِجَابٌ ﴾: [٥ - فصلت ٤١] سِتْرٌ غليظ يمنع التواصل بيننا وبينك، وهذا الحجاب هو الخلاف في الدين.

• ﴿ حِجَابٌ ﴾: [٥١ - الشورى ٤٢] سِتْرٌ (ستار) حسي كان أو معنويًا، ﴿ مِّنْ وَرَآئِ حِجَابٍ ﴾ أي يسمع الرسول كلام ربه دون أن يراه، كما حدث لموسى عندما أتى النار ﴿ نُورِي يَمْشُوا ﴾ ﴿ إِنَّ أَنَا نَزَّلْتُ ﴾ [١١، ١٢ - طه ٢٠].

• ﴿ حِجَابًا مِّنْ طِينٍ ﴾: [٣٣ - الذاريات ٥١] يريد: السَّجِيل، وهو طين يطبخ كما يطبخ الأجر حتى صار في صلابة الحجارة.

• ﴿ حَدَسَ ﴾: [٩٦ - الأنبياء ٢١] مرتفع من الأرض، وأصل

البستان الذي عليه حائط، من أصدق الشيء إذا أحاط به، ثم استعملت في كل بستان وإن لم يكن عوطاً بحائط.

• ﴿حَدَائِقُ وَأَعْنَابٌ﴾: [٣٢- الأنبا: ٧٨] حداائق جمع حديقة وهي البستان المحوط عليه، أصدق به أي أحاط، والأعناب جمع عنب خصها بالذكر لأنها مما يعرفه المخاطبون.

• ﴿جِدَادٍ﴾: [١٩- الأحزاب: ٣٣] سِلَطة ماضية كالسيف في إيلام المخاطب. حَدَّ الشَّيْءُ يَجِدُّهُ فهو حَادٌ وحديدٌ: صار قاطعاً مشحوداً، يقال: سيف حديثٌ وسيوف جِداد أي قاطعة ماضية، وبها شُبِّهَت الألسنة، فقيل: السنة حداد.

• ﴿حَدِيثًا﴾: [٨٧- النساء: ٤٤] قولاً، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾: الاستفهام هنا للإنكار، أي لا أحد أصدق من الله، فهو - عزٌ وعلا- لا يجوز عليه الكذب.

• ﴿حَدِيثٌ﴾: [١٨٥- الأعراف: ٧] ﴿قَبَائِرِ حَدِيثٍ بَعْدَهُ﴾ أي بعد القرآن العظيم ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ ويصدقون؟

• ﴿الْحَدِيثُ﴾: [٦- الكهف: ١٨] ﴿إِنْ كَرِهَ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ﴾ أي بالقرآن.

• ﴿حَدِيثٌ مُوسَى﴾: [٩- طه: ٢٠] ﴿وَهَلْ أَتَاكَ﴾ من أساليب العرب أنهم إذا أرادوا تثبيت الخبر في نفس المخاطب يستفتحونه بالاستفهام، فيقول أحدهم لصاحبه: هل بلغك كذا ليستلفت نظره. يقصُّ الله على رسوله حديث موسى ليتأشَّى به في تحمل مشاق الرسالة. وقصة موسى أكثر قصص المرسلين وروداً في القرآن، وهي تعرض في حلقات تناسب موضوع السورة التي تعرض فيها. وردت في البقرة، المائدة، الأعراف، يونس، الإسراء، الكهف إضافةً إلى إشارات في سور أخرى. وما جاء في المائدة كان حلقةً واحدة هي وقوف بني إسرائيل أمام الأرض المقدسة لا يدخلون؛ لأن فيها قومًا جبارين، وفي الكهف حلقة لقاء موسى للعبد الصالح ومرافقته فترة. أما في البقرة والأعراف ويونس وكذا في هذه السورة فقد وردت حلقات كثيرة. وهنا في طه تبدأ القصة بمشهد المناجاة وتضم نماذج من رعاية الله لموسى وتبتيته وتشير إلى سابق هذه الرعاية في طفولته.

• ﴿هَذَا الْحَدِيثُ﴾: [٥٩، ٦٠- النجم: ٥٣] يعني القرآن. ﴿أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ﴾ تكليفاً وإنكاراً. ﴿وَتَضَحَّكُونَ﴾ استهزاءً ﴿وَلَا تَتَّبِعُونَ﴾ انزعاجاً وخوفاً من الوعيد، والاستفهام هنا للتوبيخ. وفي الحديث: «لا يُلج النار من بكى من خشية الله». وفي الحديث الآخر قول جبريل عليه السلام: إنا نُرِن أفعال بني آدم كلها إلا البكاء فإن الله تعالى ليطفىء بالدمعة الواحدة مجوراً من جهنم. (انظر: تفسير القرطبي).

• ﴿حَدِيثًا﴾: [٣- التحريم: ٦٦] الحديث الذي أسر به النبي إلى حفصة هو حلفه ألا يشرب العسل والأخضر بذلك أحداً -لكن حفصة أخبرت عائشة وهو معنى: ﴿تَبَيَّنَ بِهِ﴾.

• ﴿حَدِيثٌ﴾: [٥٠- المرسلات: ٧٧] ﴿قَبَائِرِ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾: الذي لا يؤمن بهذا الحديث الذي امتد عبر السورة عن مشاهد يوم الفصل، وعن النشأة الأولى للإنسان وما توحى به من تقدير وتدير وأن الذي قدر على البداء قادر على الإعادة، وعن الأرض التي جعلها الله كفتاً تضم أبناءها إليها أحياءً وأمواتاً، وعن المكذبين وما يلقونهم يوم الفصل من عذاب، وعن المتقين وما أهد لهم من نعيم -الذي لا يؤمن بهذا الحديث الذي يهز الرواسي، لا يؤمن بحديثٍ بعده أبداً، إنه الشقي التنس. وقيل: إن لم يصدقوا بهذا الحديث أي القرآن العظيم الذي جاء بلغتهم وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا -قبائير شيء يصدقون بعد ذلك. إنه العمى في أبصارهم، والران والطمس على قلوبهم.

• ﴿حَدَّرَ أَلْمَوْتَ﴾: [٢٤٣- البقرة: ٢] خوفاً من الموت، مفعول لأجله ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَدَّرَ أَلْمَوْتَ فَقَالُ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾: قيل: هم قوم نزل ببلادهم وباء الطاعون ففروا من بلادهم ظانين أن الفرار سيكفل لهم النجاة، فأماتهم الله ميتة رجل واحد (وهو معنى: فقال لهم الله موتوا) عقاباً لهم؛ فلكل أجل عند الله كتاب مقدَّر ولا ينفع منه فرار، ﴿ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ ليدل على أنه كما كان قادراً على إحيائهم في الدنيا، فهو قادر على إحياء الموتى في الآخرة، ففي هذه القصة عبرة وتنبية على المعاد. كما أنه إذا لم يكن من

• ﴿حَرْثُكُمْ﴾: [٢٢- القلم ٦٨] زرعيكم، قيل: كان زرعهم عِثًا. الحَرْث: الزرع، والحَرْث: الأرض المحروثة (١).
• ﴿حَرْجًا﴾: [٦٥- النساء ٤] ضيقًا أو شكا (انظر: ويسلموا تسليماً).

• ﴿حَرْجٌ﴾: [٦- المائدة ٥٥] ضيق وتشديد ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ﴾ أي ما يريد الله أن يشدد ويضيق عليكم بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم. ﴿مِنْ حَرْجٍ﴾: ﴿مِنْ﴾ حرف جر زائد زيادة بلاغية (٢) لتأكيد النفي، فوقوعه في سياق النفي يكون لنفي العموم، فهو في الآية نافي للعموم الخرج عن المؤمنين في دينهم. ﴿حَرْجٌ﴾ مجرور لفظاً منصوب محلاً مفعول به للفعل «يجعل».

• ﴿حَرْجٌ﴾: [٢- الأعراف ٧] ضيق ﴿يُنَّةٌ﴾ أي من تبليغ القرآن، بسبب تكذيب المشركين إياك وتجمعمهم عليك.

• ﴿حَرْجٌ﴾: [٩١- التوبة ٩] إثم أو مواخذة في التخلف عن القتال. ﴿لَيْسَ عَلَى الصُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُدْفَعُونَ حَرْجٌ﴾: نفي الآية سقوط التكليف عن العاجز، فكل من عجز عن شيء سقط عنه، ولا فرق بين العجز من جهة القوة (وينطبق على كبار السن والصبيان والنساء) أو العجز من جهة المال (وينطبق على الذين لا يجدون ما ينفقونه من مال لتجهيز جيش المسلمين) كقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾.

• ﴿حَرْجٌ﴾: [٧٨- الحج ٢٢] ضيق ومشقة، ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ﴾: رفع عنكم الحرج أي الضيق والمشقة فيما كلفكم به من أمور الدين، ولم يكلفكم ما لا تطيقون. ومن ذلك: فتح باب التوبة للعصاة، وشرع لكم الرخص والكفارات والديات: كالتييم عند تعذر الطهارة، وقصر الصلاة في السفر وإفطار رمضان للمريض والمسافر،

الموت بد ولا ينفع منه فرار، فالأولى أن يكون في سبيل الله، والدليل على ذلك ما أتبعه في الآية التالية من الأمر بالقتال في سبيل الله.

• ﴿الْحَرْثُ﴾: [٧١- البقرة ٢] الأرض المهيأة للزراعة أو الزرع نفسه.

• ﴿الْحَرْثُ﴾: [٢٠٥- البقرة ٢] الأرض المهيأة للزرع والغرس، ويطلق الحَرْث أيضاً على نفس الزرع قائماً كان أو حصيداً.

• ﴿حَرْثٌ لَكُمْ﴾: [٢٢٣- البقرة ٢] الحَرْث: الأرض المحروثة للزرع، شبه النساء بالأرض المعدة للزرع لأنهن مزدوج الذرية (أي مكان زرعها)، ففرج المرأة كالأرض، والنطفة كالبنر، والولد كالنبات.

• ﴿وَالْحَرْثُ﴾: [١٤- آل عمران ٣] الأرض المتخذة للغراس والزراعة، ويطلق الحَرْث كذلك على نفس الزرع من حبوب ويقل ونجر وغيرها. حَرْثُ الأرض: أثارها وهيأها للزرع، وحَرْثُها معناه أيضاً: قذف فيها الحب للزراعة.

• ﴿حَرْثٌ قَوْمٍ﴾: [١١٧- آل عمران ٣] زرعهم، حَرْثُ الأرض: أثارها وهيأها للزرع، ويُطلق الحَرْث على نفس الزرع قائماً كان أو حصيداً.

• ﴿الْحَرْثُ﴾: [١٣٦- الأنعام ٦] الزرع. حَرْثُ الأرض: أثارها وهيأها للزرع، وحَرْثُها أيضاً: قذف فيها الحب للزراعة.

• ﴿الْحَرْثُ﴾: [٧٨- الأنبياء ٢١] كرم تدلت عنايقه. وقيل: كان الحَرْث زرعاً. يطلق الحَرْث على نفس الزرع قائماً كان أو حصيداً.

• ﴿حَرْثٌ أَدْنَى﴾: [٢٠- الشورى ٤٢] متاع الدنيا من مال ورياسة، إلخ أو العمل لأجل المكاسب الدنيوية (انظر: نصيب).

• ﴿حَرْثُ الْآخِرَةِ﴾: [٢٠- الشورى ٤٢] ثواب الآخرة أو العمل لها، واستعماله بهذا المعنى من باب المجاز، فالحَرْث أصلاً: الزرع. سمي ما يعمل العامل للحصول على الفائدة حرثاً.

(١) حَرْث الدنيا: متاعها من مال وبنين وغيرها، وحَرْث الآخرة: العمل الصالح الباقي.

(٢) هي من سمت اللغة العربية في سموها وبلاغتها

أي ذهبوا إلى جتتهم وهم قادرون على منع المساكين من أن يأخذوا نصيبهم.

• ﴿ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾: [٨٤- النساء: ٤] حثهم ورغبهم في القتال.

• ﴿ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ﴾: [٦٥- الأنفال: ٨] حثهم وحضهم على الجهاد ببيان فائدته وعظيم أثره -كانه في الأصل منع الحَرْض وهو الهلاك، مثل مَرَضَتْه أي أزلت عنه المرض.

• ﴿ حَرِّقُوهُ ﴾: [٦٨- الأنبياء: ٢١] أي أحرقوه بشدة وقسوة. حَرَّقَهُ تحريقاً، ومثله حَرَّقَهُ وأحرقه. ﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ ﴾: هكذا المبطل، إذا قُرِعت شبهته بالحجة وانفضح، لم يكن أحدٌ أبغض إليه من المُحَقِّق، ولم يبق له إلا أن يناسبه العداء الشديد وتأخذه العزة بالإثم. ثم أشعلوا ناراً عظيمة كادت الطير تحترق في الجو من وهجها، ثم وضعوه في المنجنيق مقيداً مغلولاً فرموا به فيها، فبجاء جبريل وقال له: هل لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. قال: فسل ربك. قال: حَسْبِي من سوالي علمه بحالي.

• ﴿ حَرِّقُوهُ ﴾: [٢٤- العنكبوت: ٢٩] أحرقوه، أي القوه في النار ليلقى حتفه فيها. أوقدوا ناراً عظيمة ثم كَتَفُوا إبراهيم وقذفوه فيها. بذل إبراهيم نفسه للرحمن وسخا بولده للقربان وجعل ماله للضيغان فاجتمع على محبته جميع أهل الأديان. حَرَّقَهُ: أحرقه.

• ﴿ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ﴾: [٧٢- المائدة: ٥] قضى الله - ولا راد لقضاه- أن الله حَرَّمَ دخول الجنة على من أشرك في عبادته أحدًا من خلقه.

• ﴿ حَرَّمَ ﴾: [١٤٣- الأنعام: ٦] معنى الآية: قل يا محمد لهؤلاء الذين يجرمون الذكور تارة، والإناث أخرى وينسبون ذلك إلى الله افتراءً عليه. قل لهم: أكان التحريم في الضأن والمعز (وغيرهما من الإبل والبقر) للذكور فقط، أم كان للإناث فقط، أم لما اشتملت عليه الرحم؟ فإذا كان للذكور، لزمهم تحريم جميع الذكور وهم لم يفعلوا ذلك. وإن كان للإناث، لزمهم تحريم جميع الإناث وهم لم يفعلوا ذلك. وإن كان لما اشتمل عليه الرحم، لزمهم تحريم جميع الذكور والإناث، وهم لم يفعلوا

وكفارة الظهار وفعل شيء محظور في الحج نسياناً وسهواً، ودية القتل الخطأ من غير قصد وغيرها. وقد روى الأئمة أن النبي - عليه السلام- مثل يوم النحر عن أشياء، فما يُسأل عن أمر مما ينسى المرأة أو يجهل من تقديم الأمور بعضها قبل بعض وأشباهها إلا قال فيها: «افعل ولا حرج». فالله شرع اليسر في كل شيء.

• ﴿ حَرَجَ ﴾: [٦١- النور: ٢٤] إثم أو ضيق، والحرج في الأصل: مجتمع الشجر، ثم أطلق على الضيق وعلى الإثم.

• ﴿ حَرَجَ ﴾: [٣٧- الأحزاب: ٣٣] إثم، ﴿ زُوِّجْتَكُنَّا بِكُنَّا لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِي أَنْزِلَ أَذْعِيَّتَهُمْ إِذَا قَضَوْا بِهِمْ وَطَرًا ﴾: زوجتك مطلقاً الذي كان مُتَبَاكِك ليعلم المؤمنون أنه لا إثم عليهم إذا تزوجوا من مطلقات من كانوا يتبنونهم. انظر: زوجناكها.

• ﴿ مِنْ حَرَجٍ ﴾: [٣٨- الأحزاب: ٣٣] ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ إِمَّا يَرِضُ اللَّهُ فُتًى ﴾ أي ليس عليه أية مواخلة في عمل ما أباحه الله له وأمره به. ﴿ مِنْ حَرَجٍ ﴾: أي حرج، ﴿ مِنْ ﴾ في هذا التركيب نفيد عموم نفي ما بعدها.

• ﴿ حَرَجَ ﴾: [٥٠- الأحزاب: ٣٣] ضيق ومشقة، ﴿ لِكَيْلَا يَكُونُ عَلَيْهِ حَرَجٌ ﴾: لكي لا يكون عليك ضيق فيما شرعناه لك، ثم أنس -تعالى- جميع المؤمنين بغفرانه ورحمته، فقال: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ﴾ لمن وقع في الحرج إذا تاب ﴿ رَحِيمًا ﴾ بالتوسعة عليهم.

• ﴿ حَرَجَ ﴾: [١٧- الفتح: ٤٨] إثم. ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾: ليس على هؤلاء إثم في التخلف عن الجهاد، لما بهم من الأعذار والعاهات المَرْتَضَة لهم في التخلف عنه. وليس في نفي الإثم عنهم نهى لهم عن الغزو، بل قيل إن أجبرهم مضاعف إذا خرجوا للقتال.

• ﴿ حَرَجَ ﴾: [٢٥- القلم: ٦٨] أمرٌ قصده واعتمدوه وهو حرمان المساكين. حَرَجَهُ حرذاً: قصده، وقيل: حرد بمعنى منع

وذلك أن الله منعه أن يرضع ثدياً فكان لا يقبل ثدي مرضع
قط حتى أهمهم ذلك.

• ﴿ حَرَمًا شَدِيدًا ﴾: [٨- الجن ٧٢] أي حفظه من الملائكة
الشداد يحرسون السماء ويرجون بالشهب من يحاول بلوغها
(أي السماء) والاستماع إلى كلام أهلها. حرماً: جمع حارس،
ووجد «الشديد» على لفظ «الحرس»، مثل السلف الصالح أي
الصالحين.

• ﴿ حَرَصَتْ ﴾: [١٠٣- يوسف ١٢] ﴿ وَمَا أَصْحَرْنَا النَّاسَ
وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾: ظن النبي ﷺ أن العرب لما سأله عن
قصة يوسف وأخبرهم بها أنهم يؤمنون به، لكنهم لم يؤمنوا،
فنزلت الآية تسليةً للنبي، أي ليس تقدر على هداية من أردته
ورغبت في هدايته. حرص على الشيء: اشتدت رغبته فيه.

• ﴿ حَرَضًا ﴾: [٨٥- يوسف ١٢] ﴿ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا ﴾:
حتى تصير مريضاً مشفقاً على الملاك. رجلٌ حارَضٌ وحَرَضٌ
إذا لم يمتدح، وأصل الحرض الفساد في الجسم أو العقل من
الحزن أو العشق أو الهرم.

• ﴿ حُرْمٌ ﴾: [١- المائدة ٥] أي محرمون بالحج والعمرة أو
بأحدهما. يقال: رجل حرام وقوم حُرْمٌ، وُصفوا بذلك لأنه
يُحرم عليهم ما كان حلالاً لهم قبل الإحرام كالصيد والطيب
والنساء. والفعل: أحرم بالحج أو العمرة.

• ﴿ حُرْمٌ ﴾: [٩٥- المائدة ٥] محرمون بخت أو عمرة، جمع
حُرَام. يقال: رجل حرام أي مُحرم (وامرأة حرام) إذا دخل في
الأشهر الحُرْم أو في الحُرْم أو تلبس بالإحرام، فاللفظ يتناول
الزمان والمكان وحالة الإحرام.

• ﴿ حُرْمٌ ﴾: [٣٦- التوبة ٩] جمع حرام، أي يحرم فيه القتال.
﴿ وَبَنَاءُ أَرْبَعَةِ حُرْمٍ ﴾ هي ثلاثة متتالية: ذو القعدة وذو الحجة
والحرم، ورجب الفرد، حُرْم الله فيها القتال منذ شريعة إبراهيم
وإسماعيل.

• ﴿ حَرَمًا عَاطِيًا ﴾: [٥٧- القصص ٢٨] يأمنون فيه من
القتل والإغارة الواقعين من بعض العرب على بعض. والحرم
ما لا يحل انتهاكه، وبهذا المعنى سُميت مكة وما حولها؛ لأن الله
حَرَمَ فيها كثيراً مما ليس مُحَرَّمًا في غيرها. انظر: أمنا.

ذلك؛ وهكذا يَبَيِّن لهم فساد قولهم، دلت الآية على إثبات
المنافرة في العلم. (انظر: بعلم).

• ﴿ حَرَمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ﴾: [١١٨- النحل ١٦]
﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ﴾ أي من
قبل نزول هذه الآية. وقد حرم الله على اليهود سبب
تجاوزهم الحد في ارتكاب المعاصي- طيات أحلت لغيرهم،
فحرم عليهم مثلاً كل ذي ظفر ويدخل فيه الإبل والبقر والأوز
كما في الآية ١٤٦ من سورة «الأنعام»، وتأكد عقابهم بتحريم
بعض الطيات عليهم في الآية ١٦٠ من سورة «النساء»:
﴿ فَيُكَلِّمُ بَيْنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهُمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
وَيُضْهِجُهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَيْدًا ﴾. ولذلك قال سبحانه: ﴿ وَمَا
ظَلَمْنَاهُمْ ﴾ بذلك التحريم والتضييق ﴿ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾
حيث جنوا عليها بالكفر والمعاصي، فعوقبوا دون سواهم
بالحرمان من الطيات، وفي الآية تنبيه على أن التحريم كما
يكون دفعاً للمضرة، يكون للعقوبة (١).

• ﴿ حَرَمَهَا ﴾: [٩١- النحل ٢٧] جعلها حَرَمًا آمِنًا،
والحَرَم: ما يحيط به الرجل ويدافع عنه، والحرم: ما لا يحل
انتهاكه، وبهذا المعنى سُميت مكة وما حولها. وفي «الصحيحين»
قال ﷺ يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حُرْمه الله يوم خلق
السموات والأرض فهو حرام بحرمه الله إلى يوم القيامة، لا
يُفْسَد شوكة (أي لا يقطع) ولا يُفْرَص صيده ولا يُلْقَط لقطته إلا
من عرفها ولا يُخْتَلَى خلاه، أي لا يُجَزَّ حشيشه. وجعل الله
البيت الحرام (الكعبة المشرفة في مكة المكرمة) مَحَجًّا للناس
ومسكناً وسبيلاً لتكفير الخطيئات وزيادة الثواب، وجعله مثابةً
للناس وأماناً وملجأ؛ فاللاجئ إليها آمن: لا يُسْفَك فيها دم ولا
يظلم فيها أحد، وهي مجمع للتجارات والتعارف والتشاور
﴿ أَقْبَدَ رَبِّي هَذِهِ الْبَلَدَةَ الَّتِي حَرَمَهَا ﴾. قراءة الجماعة
«الذي» وهو في موضع نصب نعت لـ «رَبِّي».

• ﴿ وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْأَرْبَاعَ ﴾: [١٢- القصص ٢٨]
التحريم استعارة للمنع؛ لأن من حَرَمَ عليه الشيء فقد منعه،

القيامة، فالمراد أنه لا بد من بعثها. فسر ابن كثير الرجوع بأنه الرجوع إلى الدنيا، وفسره الآخرون بأنه الرجوع إلى الله يوم القيامة.

• ﴿ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ ﴾: [١٢٨- التوبة: ٩] أن تؤمنوا وتهتدوا، وقيل: حريص عليكم أن تدخلوا الجنة.

• ﴿ الْحَرِيقِ ﴾: [١٨١- آل عمران: ٣] ﴿ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴾ أي النار، والنص على «الحريق» هنا مقصود لتبشيع ذلك وتفظيحه، ولتجسيم مشهد العذاب بتأججه وضرامه. جزاءً على قولتهم الشنيعة ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَعِمْ ﴾ وعلى فعلتهم الشنيعة ﴿ وَقَفَّاهُمْ الْأَنْبِيَاءَ بِقُرْحٍ ﴾.

• ﴿ الْحَرِيقِ ﴾: [٥٠- الأنفال: ٨] النار.

• ﴿ الْحَرِيقِ ﴾: [١٠- البروج: ٨٥] اسمٌ من أسماء جهنم كالسعر، ﴿ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴾ عطف التفسير والتأكيد وزيادة التهويل.

• ﴿ حِزْبَ اللَّهِ ﴾: [٥٦- المائدة: ٥] جنذ الله وأنصاره، والمؤمنون حزبُ الله. الحزب: القوم يجتمعون لأمرٍ حَزَبَهُمْ أي أهمهم.

• ﴿ حِزْبِ الشَّيْطَانِ ﴾: [١٩- المجادلة: ٥٨] أتباعه وزُطَّه (انظر: استحوذ عليهم الشيطان).

• ﴿ حِزْبِ اللَّهِ ﴾: [٢٢- المجادلة: ٥٨] أهل كرامته، وهم أنصار حقه ودعاة خلقه، هم المتجمعون تحت لوائه، المهتدون بهدّيه، المحققون لمنهجه في الأرض: تختلف ألوانهم وتختلف أجناسهم، وكذا أوطانهم وعشائرهم، ولكن تجمعهم العقيدة الواحدة فتدوب الفوارق كلها: لا نسب ولا صهر، ولا وطن ولا جنس، ولا عصبية ولا قومية. روي أن داود قال: إلهي! مَنْ حِزْبِكَ وحول عرشك؟ فأوحى الله إليه: يا داود الغاضة أبصارهم، النقية قلوبهم، السليمة أكفهم.

• ﴿ حِزْبُهُ ﴾: [٦- فاطر: ٣٥] هم الذين اتبعوه.

• ﴿ الْحَرِيقَيْنِ ﴾: [١٢- الكهف: ١٨] أي الفريقين اللذين اختلفا في مدة بقاء أصحاب الكهف في كهفهم.

• ﴿ وَحَرْنَا ﴾: [٨- القصص: ٢٨] حَرْنَا يدخل اُفْمٌ على

• ﴿ حَرَمًا دَائِمًا ﴾: [٦٧- العنكبوت: ٢٩] الْحَرَمَ ما لا يحل انتهاكه، وبهذا المعنى سُمِّيَتْ مَكَّةُ وما حولها. انظر: ﴿ وَيَتَخَفَتُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾.

• ﴿ وَاتَّزَمْتُ إِيصَاصَ ﴾: [١٩٤- البقرة: ٢] الحرمان جمع حُرْمَةٌ وهي ما ينفي صيانه من عرض أو مال أو كرامة. ﴿ إِيصَاصَ ﴾: العقاب على الجريمة بمثله، فالذي ينتهك الحرمان لا تصان حرمانه. ومع هذا فإن إباحة الرد والقصاص للمسلمين توضع في حدود لا يتعدونها، فما نباح هذه المقدسات إلا للضرورة وبقدرها: ﴿ فَمَنْ آعَقَدْنِي عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ مَّا آعَقَدْنِي عَلَيْكُمْ ﴾ وسمي صد العدوان عدوانًا من باب المشاكلة (١)، مثل قوله تعالى: ﴿ تَسُوا اللَّهَ فَنَسِيحٌ ﴾.

• ﴿ حُرْمَتِ اللَّهِ ﴾: [٣٠- الحج: ٢٢] جميع التكاليف التي كلف الله بها عباده، أو هي أوامره ونواهيه. وأصل الحُرْمَةُ هي ما وجب القيام به من حقوق الله ولا تحمل مخالفته. وفي «المتخب»: ﴿ وَمَنْ يُعْطِمْ حُرْمَتِ اللَّهِ ﴾ أي من يلتزم أوامر الله ونواهيه ﴿ فَهُوَ حَقَرٌ لَهُ ﴾ أي في دنياه وآخرته، وهو وعد من الله بالخير.

• ﴿ الْحُرُورُ ﴾: [٢١- فاطر: ٣٥] الريح الحارة، ﴿ وَلَا أَلْطُلُ وَلَا أَلْهُرُورُ ﴾ فهما لا يتساويان، وزيادة «لا» في هذه الآية وفي الآية التي قبلها والآية التي بعدها لتأكيد نفي التساوي. وقيل: المراد بالظلل الجنة، والمراد بالحرور النار، وهما مستقر المؤمن والكافر في الآخرة.

• ﴿ وَحَرَمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾: [٩٥- الأنبياء: ٢١] حرام بمعنى: وَجِبَ يعني: قد قدر أن أهل كل قرية أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة—هذا ما رجعه ابن كثير نقلًا عن ابن عباس. وقال عبد الجليل عيسى وحسين مخلوف و«المتخب»: الحرام هو الممتنع، فالمعنى: تمتنع على أهل كل قرية أهلكناها لكفرها، عدم بعثها للحساب يوم

(١) في علم البديع: أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته.

قلوبهم، وقرئ: حزنًا، وهما لغتان مثل: الغدَم والغُدم، والسَّقم والسَّقَم، والرُّشد والرُّشد. ﴿فَالْتَفَعَلَهُ نَالٌ مِّنْ عَوْنٍ لِّيَسْكُونَ لَهُمْ عَذَابٌ وَخَزَنَةٌ﴾: اللام في «ليكون» لام العاقبة ولا م الصيرورة؛ لأنهم إنما أخذوه ليكون لهم قرة عين، فكان عاقبة ذلك أن كان لهم عدوًّا يتحداهم وحزنًا، فذكر الحال بالمال، كما قال الشاعر:

وللمنايا تُرعى كُلُّ مُرضِعةٍ   ودورنا لخراب الدهر بُنيها
أي لعاقبة البناء الخراب وإن كان في الحال مفروحًا به.
حزنه الأمر: أخزنه.

• ﴿الْحُزْنَ﴾: [٣٤- فاطر ٣٥] أي جنس الحزن الشامل لجميع أحزان الدين والدنيا والآخرة. الحُزْن والحُزْن: المهم والغم، ﴿أَذْهَبَ عَنَّا الْحُزْنَ﴾ أزاله وأبعده عنا.

• ﴿أَحْسَبَ النَّاسُ﴾: [٢- العنكبوت ٢٩] أَظُنُّ النَّاسَ، الحُسيبان: ترجيح أحد التقيضين على الآخر كالظن، بخلاف الشك فهو التردد بينهما، وبخلاف العلم فهو القطع بأحدهما. (انظر: لا يفتنون).

• ﴿حَسِبَ﴾: [٢١- الجاثية ٤٥] ظُنَّ (يتعدى لمفعولين).

• ﴿أَمْرٌ حَسِبْتُ﴾: [٩- الكهف ١٨] أي ظننت بما عهد أن أصحاب الكهف والريِّم كانوا من آياتنا حجبًا، أي ليس أمرهم حجبًا في قدرتنا وسلطاننا؛ فإن من آياتنا وإبقاء حياتهم مدة طويلة ما هو أعجب من ذلك.

• ﴿حَسِبْتُ﴾: [٢١٤- البقرة ٢] ظننت.

• ﴿حَسِبْتُمْ﴾: [١٤٢- آل عمران ٣] ظننتم، ﴿أَمْرٌ حَسِبْتُمْ﴾: اظننتم، الهمة للاستفهام الاستنكاري أي لا تحسبوا (انظر: لثًا).

• ﴿أَمْرٌ حَسِبْتُ﴾: [١٦- التوبة ٩] ليس الأمر كما ظننتم، «أم» حرف تفضن معنى حرفين هما: (بل) التي تفيد الانتقال من كلام إلى آخر، وهمة الاستفهام الإنكاري، فيكون معنى ﴿أَمْرٌ حَسِبْتُ أَنْ تَتَّخِذُوا﴾: ليس الأمر كما ظننتم بأن تركوا على ما أنتم عليه من القعود عن الجهاد دون أن تختبركم وتكلفكم به (انظر: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم).

• ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾: [١١٥- المؤمنون ٢٣] أَظَنَنْتُمْ أَنْكُمْ مخلوقون عبثًا بلا قصد ولا حكمة منا، فالعبث: العمل لا حكمة فيه ولا فائدة. وقيل: العبث اللعب، أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب عليها. والاستفهام هنا لتعنيفهم وترذيلهم على تكذيبهم بالآخرة، ومثله قوله تعالى في [٣٦- القيامة]: ﴿أَتَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾. «عبثًا» نُصب على الحال، أو مفعول له، أي ما خلقتناكم للعبث، ولم يدعنا إلى خلقكم إلا حكمة اقتضت ذلك، وهي أن نتعبدكم ونكلفكم المشاق من الطاعات وترك المعاصي، ثم نرجعكم من دار التكليف إلى دار الجزاء، ﴿وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾، وقرأ حزة والكسائي (لا ترجعون) بفتح التاء وكسر الجيم. فحكمة البعث من حكمة الخلق: عسوب حسابها، وما البعث إلا حلقة في سلسلة النشأة تبلغ به كما لها ولا يغفل عن ذلك إلا المحجوبون.

• ﴿فَارَبُّ حَسْبَكَ اللَّهُ﴾: [٦٢- الأنفال ٨] كافيك في دفع شرهم عنك. يقال: حسبه الله أي كافيه وكفيل به.

• ﴿حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْ أَتَعْبَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾: [٦٤- الأنفال ٨] كفاك وكفى أتباعك المؤمنين أن الله لكم ناصرًا ومؤيدًا.

• ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ﴾: [١٧٣- آل عمران ٣] كافينا (بكفيانا) أمر هؤلاء المشركين البغاة أي يردُّ عنا عدوانهم. حسب: مصدر بمعنى اسم الفاعل كافينا.

• ﴿حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَىٰ هَذِهِ﴾: [١٠٤- المائدة ٥] يكفيننا ما وجدنا عليه آياتنا من الدين والشرع، فرد الله عليهم بسؤال إنكار وتوبيخ لفرط جهالتهم وتقليدهم الأعمى: ﴿أَوَلَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءُ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَسْتَدُونَ﴾ أي: أيكفيهم ما وجدوا عليه الآباء، ولو كان أولئك الآباء جاهلين لا يعلمون شيئًا من شرع الله ولا يهتدون إلى سبيل الحق والرشاد؟ حَسَبَ: اسم فعل بمعنى: كافى.

• ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ﴾: [٥٩- التوبة ٩] كفانا الله، بكفيانا فضل الله وقسمته، ويقال: حسبه الله أي كافيه وكفيل به.

• ﴿ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ آلِهَاذُ ﴾ [البقرة: ٢٠٦] تكفيه جهنم عقاباً وجزاء. وسُميت مهذاً لأنها مستقر الكفار ولأنها بدل لهم من المهاد (وهو الموضع المهيأ للنوم).

• ﴿ حَسْبُهُ ﴾ [٣- الطلاق: ٦٥] كفيلاً به، يكفيه كل ما أهّمه. حَسَبَ: اسم بمعنى كافٍ، وتكون اسم فعل في قولهم: حَسَبَكَ هذا أي اكتف به. ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ أي من فَوَّضَ إليه أمره كفاه ما أهّمه. روى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه قوله ﷺ: «لو أنكم تولكتم على الله حق تولكه لرزقكم كما تُرزق الطير تغدو خيمصاً وتروح بطائاً» أي تنتقل من أحشاشها جامعة وتعود إليها شبعانة.

• ﴿ حَسْبُهُمْ ﴾ [٦٨- التوبة: ٩] هي (أي جهنم) تكفيهم عذاباً وعقاباً. يقال: حَسَبْتُ أي كفاك.

• ﴿ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ [٨- المجادلة: ٥٨] أي أن جهنم كفيلاً بعذابهم وتكفيهم عقاباً. هم (المنافقون واليهود) يقولون: هلاّ يعذبنا الله بما نقول ضد النبي، فردت الآية عليهم: ﴿ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ عذاباً. يقال: حسبه فلان أو الشيء أي كافيهِ وكفيلاً به.

• ﴿ هُتَاتٍ ﴾ [٥٠- الرحمن: ٥٥] حُسابان مصدر حَسَبَته أحسبته مثل الغفران والكُفْران والرُجحان. ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ هُتَاتٍ ﴾ أي يمران بحساب معلوم في منازل لا يعدوانها ولا يحيدان عنها. وليست الشمس أكبر ما في السماء من أجرام، لكنها الأهم بالنسبة لنا نحن سكان الكوكب الأرضي الذين نعيش على ضوئها وحرارتها وجاذبيتها، وهي تبعد عن أرضنا ٩٢,٥ مليون ميل، ولو كانت أقرب إلينا من هذا لاحتقرت الأرض أو انصهرت، ولو كانت أبعد منا لأصاب التجمد والموت ما على الأرض من حياة. والقمر تابع صغير للأرض لكنه ذو أثر قوي في حياتها وفي حركتي المد والجزر في البحار، ولو كان أكبر من حجمه لكان المد الذي يجذبه في بحار الأرض كافياً لغمرها بطوفان يعم كل ما عليها وكذلك لو كان أقرب مما وضعه الله بحسابه الذي لا يخطئ مقدار شعرة. وجاذبية الشمس وجاذبية القمر للأرض لهما حسابهما في توازن وضعهما وضبط خطاهما في هذا الفضاء الواسع الرهيب.

• ﴿ حُسْبَانًا ﴾ [٩٦- الأنعام: ٦] وسيلة للحساب ومعرفة الزمن. بهما تحسب الأوقات التي تؤدّى فيها العبادات والمعاملات - كما أنهما يمران بحساب مقترن نيطة به مصالح الخلق. حَسَبَ الشيء حساباً وحُسْبَانًا: عدّه وأحصاه.

• ﴿ حُسْبَانًا ﴾ [٤٠- الكهف: ١٨] مرامي من السماء وهي الصواعق مفردة حُسْبَانَةٌ.

• ﴿ حَسْبِيَ اللَّهُ ﴾ [١٢٩- التوبة: ٩] الله يكفيني أن احتاج إلى غيره أو التّجئ إلى سواه وهو كفيلاً بي. حسب (١): اسم بمعنى كافٍ.

• ﴿ حَسْبِيَ اللَّهُ ﴾ [٣٨- الزمر: ٣٩] كافيني ومتكفل بي في جميع أموري من إصابة الخير ودفع الشر.

• ﴿ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [١٠٩- البقرة: ٢] فعل، والذي حلهم على الحسد هو أنفسهم الحبيبة ﴿ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْخَلْقُ ﴾ أي من بعد ما تبين أن عملاً رسول الله يجذونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل فكفروا به حسداً وبيئاً إذ كان من غيرهم.

• ﴿ إِذَا حَسَدَ ﴾ [٥- الفلق: ١١٣] أي إذا أظهر ما في نفسه من الحسد بترتيب مقدمات الشر ومبادئ الإضرار بالمحسود إذ يجعله الحسد على إيقاع الشر بالمحسود فيتبع مساوئه ويطلب عثراته. روى البخاري أن النبي ﷺ «كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، ثم نفث فيهما، وقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات» ومتى استعاذ الإنسان بالله من الحسد أعاده.

• ﴿ حَسْرَةً ﴾ [١٥٦- آل عمران: ٣] أي ندامة، ﴿ لَيَحْسَبُنَّ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً لِّقُلُوبِهِمْ ﴾ أي ليجعل ظنهم أنهم لو لم يخرجوا ما قتلوا، ﴿ وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَيَعْلَمُ أَيُّ يُقَدَّرُ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَى الْقِتَالِ، وَيُمِيتُ مَنْ يَقِمُّ فِي أَهْلِهِ. »

• ﴿ حَسْرَةً ﴾ [٣٦- الأنفال: ٨] ندماً وغماً، ﴿ فَسَيُفْقَهُنَّهَا ﴾

عظمت فهي مشوبة بالكدر وهي إلى زوال وإن طال الأجل.
أما نعم الآخرة. وهي الجنة والرضوان، فإنها خالصة من جميع
الأكدار وهي دائمة.

• ﴿ وَحَسَنُ مَقَابِرَ ﴾: [٢٩- الرعد ١٣] مرجع ومقلب
حَسَن في الدار الآخرة؛ فإن مرجعهم إلى جنة الله ورضوانه
(وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف). آب يثوب إياباً
ومآباً إذا رجع.

• ﴿ وَحَسَنُ مَقَابِرَ ﴾: [٢٥- ص ٣٨] مرجعاً كريماً في
الآخرة عند ملك مقتدر. قيل: الجنة.

• ﴿ لَحَسَنُ مَقَابِرَ ﴾: [٤٩- ص ٣٨] لهم حَسَن مآب أي
عاقبة حسنة في الآخرة. اللام للتوكيد، والمآب المرجع والمقلب
وفصل ذلك في الآية التالية.

• ﴿ حَسَنَةٌ ﴾: [٢٠١- البقرة ٢] وَيَتَنَبَّهْنَ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا
ءَاتِنَا فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِي الْآخِرَةَ حَسَنَةً ﴿ حسنة هنا بمعنى
النعمة تناولها والحفظ الحسنة، ومثلها ما في: ١٢٠ - آل
عمران، ١٥٦ - الأعراف.

• ﴿ حَسَنَةٌ ﴾: [٤٠ - النساء ٤] ﴿ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً
يُضَاعِفُهَا ﴾: الحسنة: ما حَسُنَ من قول أو فعل، والحسنة: الخير
والطاعة، والحسنة: الصدقة. ومعنى يضاعفها: يضاعف ثوابها.
ومثلها ما في ٢٣ - الشورى: ﴿ وَمَنْ يَفْقَرِ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا
حُسْنًا ﴾ أي ومن يكتب طاعة يضاعف الله له ثوابها والجزاء
عليها.

• ﴿ حَسَنٌ ﴾: [٧٩- النساء ٤] ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ
فَمِنْ اللَّهِ ﴾ أي (ما) جاءك من نعمة -أيها الإنسان-. فهي من
عند الله جاءتك تفضلاً منه وإحساناً.

• ﴿ حَسَنَةً ﴾: [٨٥ - النساء ٤] انظر: «شفاعة حسنة».

• ﴿ بِالْحَسَنَةِ ﴾: [١٦٠ - الأنعام ٦] ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ
فَلَهُ عَقْرٌ أَمْثَالُهَا ﴾: من عمل حسنة، وهي العمل الصالح،
يُضاعف له ثوابه إلى عشرة أمثاله فضلاً وكرماً من الله. ﴿ فَلَهُ
عَقْرٌ أَمْثَالُهَا ﴾ أي: فله عشر حسنات أمثالها، فحذفت الحسنة

-أي الأموال للصد عن سبيل الله، ﴿ لَمْ تَكُوتْ عَلَيْهِمْ حَسَرَةً ﴾
لأنهم سينفقونها دون أن تحقق مرادهم لأنهم سيغلبون
وينهزمون فيتحسرون على ضياعها.

• ﴿ يَحْسَرُونَ عَلَى الْإِبَادِ ﴾: مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ
يَسْتَحْزِرُونَ ﴿: [٣٠- يس ٣٦] يا خسارتهم التي توجب التحسر
عليهم ما نبعث إليهم برسول إلا كانوا منه يسخرون ويحسدون
ما أرسل به من الحق. «حسرة: منادى أي يا حسرة احضري
فهذا وقتك. وقوله: ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ ﴾... تفسير سبب
الحسرة.

• ﴿ لَحَسَرَةٌ ﴾: [٥٠- الحاقة ٦٩] شدة حزن وندامة. ﴿
وَأِنَّهُمْ لَحَسَرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾: وإن القرآن لحسرة على الكافرين
يوم القيامة إذا رأوا ثواب من آمن به.

• ﴿ يَحْسَرَتُنَا ﴾: [٣١- الأنعام ٦] وقع النداء على الحسرة
وليست بمنادى في الحقيقة، ولكنه يدل على كثرة التحسر،
كانهم قالوا: يا حسرة تعالي فهذا زمن إتيانك.

• ﴿ يَحْسَرَتِي ﴾: [٥٦- الزمر ٣٩] يا ندامتي ويا حزني،
والأصل يا حسرتي فأبدل من الياء ألفاً لأنها أخف وأمكن في
الاستغانة بمد الصوت، وربما الحقوا بها الهاء: يا حسرتاه أو
الياء: يا حسرتاي. ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْسَرَتِي ﴾ أي لتلا تقول
أو من قبل أن تقول.

• ﴿ حَسَرَتِي ﴾: [١٦٧- البقرة ٢] جمع حَسَرَة وهي أعلى
درجات الندم والغم على ما فات. ﴿ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ
حَسَرَتِي عَلَيْهِمْ ﴾: يري الله المشركين أعمالهم السيئة يوم القيامة
في الصحائف، ويتيقنون الجزاء عليها فيتحسرون ويندمون.

• ﴿ حُسْرَى أَلْمَقَابِ ﴾: [١٤- آل عمران ٣] المآب:
المرجع، وإضافة حُسْن إلى المآب من إضافة الصفة إلى
موصوفها، أي المآب الحسن وهو الجنة فهي الأحق بأن يُرْفَبَ
فيها لخلودها. بخلاف متع الدنيا الفانية. آب يؤوب إياباً ومآباً:
رجع.

• ﴿ وَحَسَنُ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ﴾: [١٤٨- آل عمران ٣] وصف
ثواب الآخرة بالحَسَن دون ثواب الدنيا؛ لأن نعم الدنيا، وإن

حسنة ينالونها في الدنيا جزاء إحسانهم، والمراد بها النصر والفتح والثناء وغير ذلك من المكرمات. ومثلها ما في الآيتين ٢٢، ٤١ من نفس السورة وفي [١٠ - الرمز ٣٩].

• ﴿وَالْحَسَنَةُ﴾: [٨٩ - النمل ٢٧] الحسنة: الخير والطاعة، ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّمَّا يَكْتَسِبُ﴾: كل من أتى في الدنيا بالحسنة وهي الإيمان والإخلاص في الطاعة فله في الآخرة الثواب الأعظم.

• ﴿وَالْحَسَنَةُ﴾: [٨٤ - القصص ٢٨] ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ﴾ يوم القيامة ﴿فَلَهُ خَيْرٌ مِّمَّا يَكْتَسِبُ﴾ أي يجازي عليها بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف - وهذا من فضل الله. أما السيئة فلا يجزي إلا بمثلها.

• ﴿حَسَنَةٌ﴾: [٥٨ - الأحزاب ٣٣] ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُتُوهُ حَسَنَةٌ﴾ أي قدوة حسنة. وحسنة (مؤنة الحسن) معناها: جميلة تدعو إلى قبول الشيء والرغبة فيه، وهي صفة لـ «أسوة»، ووردت بهذا المعنى في الآيتين (٤، ٦) من سورة «المتنعة».

• ﴿الْحَسَنَةُ﴾: [٣٤ - فصلت ٤١] الحسنة ما حسن من قول أو فعل، والسيئة ما قبيح من قول أو فعل. ﴿وَلَا تَقْتَرِبُوا إِلَى الْحَسَنَةِ وَلَا إِلَى السَّيِّئَةِ﴾ لا يتساويان ولا يتماثلان ﴿أَذْفَقُ بِأَلْيَ هَيَّ أَحْسَنُ﴾ أي من أساء إليك فادفعه عنك بالصفح وبما أمكن من الإحسان.

• ﴿وَحَسَنَتْ﴾: [٣١ - الكهف ١٨] (أي الجنة) مرتفعاً أي دار إقامة.

• ﴿حَسَنَتْ مُشْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾: [٧٦ - الفرقان ٢٥] طابت دار سكن واستقرار، ومقام راحة ونعيم.

• ﴿حَسَنًا﴾: [٨٣ - البقرة ٢] ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ أي القول الحسن كالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع التزام الحكمة ولين الجانب والمخاطبة بما تطيب به النفس.

• ﴿لِحَسَنَةٍ﴾: [٩٥ - النساء ٤] النعمة والثوبة، وقيل: الجنة. ﴿وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ لِحَسَنَةٍ﴾ أي وكل فريق من القاعدين

وأقيمت الأمثال (التي هي صفتها) مقامها، أمثال: جمع مثل. ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ﴾ ابتداءً وشرط، والجواب: ﴿فَلَهُ عَقْرُ أَتَمَّالِيهَا﴾. قال القرطبي: الحسنة هنا: الإيمان، أي من جاء بشهادة أن لا إله إلا الله فله بكل عمل عمله في الدنيا من الخير عشرة أمثاله من الثواب. روى البخاري ومسلم والإمام أحمد والنسائي أن رسول الله ﷺ قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: إن ربكم عز وجل رحيم: «مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِمِائَةِ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ وَاحِدَةٌ أَوْ مَحْوَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا هَالِكٌ».

• ﴿لِحَسَنَةٍ﴾: [٩٥ - الأعراف ٧] كل ما يستحسنه العقل والطبع، وتشير هنا إلى الرخاء والخصب.

• ﴿لِحَسَنَةٍ﴾: [١٣١ - الأعراف ٧] كل خير، والأقرب هنا السعة والخصب، ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ لِحَسَنَةٌ قَالُوا لَنَا هَذَا هَبْذِهِ﴾: إذا أثمرت أراضيهم وتوالت عليهم الحيرات قالوا هذا حق لنا، أصابنا من استحساننا له - ينكرون بذلك إنعام الله وإحسانه إليهم.

• ﴿حَسَنَةً﴾: [٥٠ - التوبة ٩] ﴿إِنْ تُبَيِّنْكَ حَسَنَةً﴾ أي يقع لك ظفر أو نصر أو غنمة ﴿تَكُونُ لَهُمْ﴾ ويحزنهم لفرط حسدهم وكراهتهم لك أيها النبي.

• ﴿الْحَسَنَةُ﴾: [٦ - الرعد ١٣] ﴿وَتَسْتَعْمِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ أي ويذهب بهم فرط ضلالهم أن يطلبوا إنزال العذاب عاجلاً بدل أن يطلبوا الهداية التي تنقذهم متوهمين أن الله لا ينزل بهم العقوبة في الدنيا إن أراد.

• ﴿بِالْحَسَنَةِ﴾: [٢٢ - الرعد ١٣] ﴿وَقَدْ زُورَتْ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةُ﴾ الحسنة: ما حسن من قول أو فعل، والمعنى: ويدفعون بالكلام الحسن وبالفعل الحسن ما ورد عليهم من سيئ غيرهم. ومثلها ما في [٥٤ - القصص ٢٨].

• ﴿حَسَنَةً﴾: [٣٠ - النحل ١٦] ﴿لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ أي للذين أحسنوا القول والعمل في الدنيا

يعلم والمجاهدين وعده الله الثوبة الحسنی، وإن كان المجاهدون مفضلين على القاعدين.

• ﴿لَحَسَنٌ﴾: [۲۶- یونس ۱۰] الثوبة (أو العاقبة) الحسنی وهي الجنة مؤنت الأحسن.

• ﴿الْحَسَنُ﴾: [۱۸- الرعد ۱۳] الجزاء الحسن، وهو النصر في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة، وقيل: الحسنی: النعم العظيمة.

• ﴿لَحَسَنٌ﴾: [۶۲- النحل ۱۶] النعم العظيمة، مؤنت الأحسن.

• ﴿لَحَسَنٌ﴾: [۸- طه ۲۰] ثاني الأحسن، فُضِّلَتْ أسماءه في الحسن سائر الأسماء لدلالاتها على معاني التقديس والتمجيد والتعظيم والربوبية والأفعال التي هي النهاية في الحسن. ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾: وحُدِّثَ نفسه سبحانه، وهو واحد وأسماءه كثيرة.

• ﴿حَسَنًا﴾: [۵۸- الحج ۲۲] ﴿يَرْزُقُهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ أي ليجرين عليهم من فضله ورزقه من الجنة ما تقرُّ به أعيُنهم، يستوي في ذلك المهاجرون الذين قتلوا والمهاجرون الذين ماتوا عن غير قتال.

• ﴿لَلْحَسَنِ﴾: [۵۰- فصلت ۴۱] ﴿وَلَمَّا رُجِعَتْ إِلَى نَفْسٍ إِنَّهُ لَمِنَ عِندِهِ لَلْحَسَنِ﴾ أي ولئن كان ثم آخرة فليحسن إليَّ ربي كما أحسن إليَّ في هذه الدار، يتمنى على الله عز وجل - رغم أنه أساء العمل وعَدِمَ اليقين. فهدى الله من كان هذا عمله بالعذاب الغليظ أي الشديد.

• ﴿حَسَنًا﴾: [۲۳- الشورى ۴۲] الْحَسَنُ حالة حسنة أو معنوية جميلة تدهو إلى قبول الشيء والرغبة فيه. ﴿وَمَنْ يَفْقَرَفْ حَسَنَةً رَّزَدْ لَهَا فِيهَا حَسَنًا﴾: وزيادة حسناتها من جهة الله مضاعفتها.

• ﴿بِالْحَسَنِ﴾: [۳۱- النجم ۵۳] الحسنی مؤنت الأحسن، ومعناها هنا النعم العظيمة. وقيل: هي الثوبة الحسنی وهي الجنة.

• ﴿لَحَسَنٌ﴾: [۱۰- الحديد ۵۷] الجنة. والحسنی في

الأصل مؤنت الأحسن. ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى﴾ أي وعده الله كلًّا من المتقدمين السابقين والمتأخرين اللاحقين - وعدهم جميعًا الجنة مع تفاوت الدرجات فقد أحسنوا جميعًا.

• ﴿بِالْحَسَنِ﴾: [۶- الليل ۹۲] مؤنت الأحسن، وهي العاقبة الحسنة، وقيل: هي الخلف والعوض من الله تعالى على عطائه، وقيل: لا إله إلا الله، وقيل: الجنة.

• ﴿إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبُ الْكَفَرَ﴾: [۱۱۴- هود ۱۱] إن الأعمال الحسنة - كالصلاة والصدقة والاستغفار ونحوها من أعمال البر - يكفرن السيئات (أي يذهبن المواخلة عليها) والمراد بها: الذنوب الصغار. وفي الحديث الذي رواه البخاري: «فذلك مثل الصلوات الخمس يحوم الله بها الخطايا». وروى مسلم في صحيحه قول النبي ﷺ: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر».

• ﴿الْحَسَنَتَيْنِ﴾: [۵۲- التوبة ۹] منى حسنی، وحسنی ثاني: أحسن، والحسنتين هما النصر أو الشهادة، وكلاهما حسن بالنسبة للمسلمين ففي النصر الظفر والغنيمة. وفي القتل الشهادة والجنة.

• ﴿حُسُومًا﴾: [۷- الحاقة ۶۹] متابعة لا تفتر ولا تنقطع. وقيل: حوسمًا أي الرياح، حسمتهم أي قطعتهم وأذهبتهم بالاستتصال.

• ﴿جِسَارٍ﴾: [۲۷- آل عمران ۳] ﴿وَتَرْزُقُ مَنْ نَشَاءُ بِغَيْرِ جِسَارٍ﴾ أي رزقًا واسعًا بغير عد ولا إحصاء، وقيل: بلا نهاية لما يعطي.

• ﴿بِغَيْرِ جِسَارٍ﴾: [۴۰- غافر ۴۰] ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَسَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُدْزَلُونَ فِيهَا بِغَيْرِ جِسَارٍ﴾: أي أن جزاء العمل الصالح يكون أضعافًا مضاعفة تملأ من الحصر. اقتضى فضل الله أن يضاعف أجر الحسنات ولا يضاعف العقاب على السيئات، رحمة منه تعالى بعباده، وتقديرًا لضعفهم، وللجواذب والموانع لهم في طريق الخير والاستقامة.

خَسِرَ الْبَعِيرُ: كُلُّ فَهْوٍ حَسِيرٍ عَسُورٍ.

• ﴿حَسِبَهَا﴾: [١٠٢- الأنبياء ٢١] أصل الحسب الصوت الحفي، والمراد صوت فوران نار جهنم.

• ﴿وَحُيِّرَ لِسْلِمَانٌ جُنُودُهُ﴾: [١٧- النمل ٢٧] أي جمعوا. سخر الله لسليمان طائفة من الجن وطائفة من الطير وطائفة من الإنس، فلم يكن جميع الجن ولا جميع الطير مسخرين له، ولا جميع الإنس، وهذا هو معنى جنوده. لم يكن ملكه يتجاوز ما يعرف الآن بفلسطين ولبنان وسوريا والعراق إلى ضفة الفرات.

• ﴿وَإِذَا حُيِّرَ النَّاسُ كَانُوا أَهْمَ أَهْدَاءَ وَكَانُوا بِبَيَادِيهِمْ كَهَيِّينَ﴾: [٦- الأحقاف ٤٦] إذا جمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد تكون هذه المعبودات أعداء لعابديهم تكذبهم وتبترا منهم كما في الآية الأخرى: ﴿وَنَزَمَ الْيَنَمَةَ يَكْفُرُونَ بِبِرِّحِكُمْ﴾ [١٤- فاطر].

• ﴿فَحَقَّرَ﴾: [٢٤- النازعات ٧٩] أي جمع جنوده للقتال وجمع السحرة للمعارضة، وقيل: جمع الناس للحضور، فنادى أي قال لهم بصوت مرتفع: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾.

• ﴿حُيِّرَتْ﴾: [٥- التكويد ٨١] ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُيِّرَتْ﴾ جمعت من أوكارها وخرجت من جحورها في ذهول بما تقتضيه طبائعها من التوحش والتعادي فما نزل بالأرض والسماء من اضطراب وفزع أنساها مخاوفها وفرائسها.

• ﴿وَحَقَّرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا﴾: [١١١- الأنعام ٦] وجمعنا كل شيء من الآيات مقابلة ومواجهة فيرونها حيانا ﴿مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ﴾ فهذه الآية جاءت تؤكد إصرارهم على الكفر مهما جاءهم من الدلائل والآيات التي تؤكد رسالته ﷺ: خَسِرَ: جَمَعَ. (انظر: قبلا).

• ﴿وَحَقَّرْتَنَّهُمْ﴾: [٤٧- الكهف ١٨] جمعناهم إلى الموقف يوم القيامة.

• ﴿خَصَبَ جَهَنَّمَ﴾: [٩٨- الأنبياء ٢١] كل ما يرمى به في النار كالخطب وغيره. والكلمة مأخوذة من الحصب وهي الرمي بالحصاء وهي الحجارة الصغيرة.

• ﴿حِسَابُومَ﴾: [٥٢- الأنعام ٦] ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابُومٍ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾: أي فلست مسئولاً أمام الله من شيء من أعمالهم، كما أنهم ليسوا مسئولين من شيء من أعمالك.

• ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَنِّي نَارٌ تَلْفُفُونَ﴾: [١١٣- الشعراء ٢٦] إن: نافية أي ما حسابهم ولا مجازاتهم على إيمانهم وعملهم إلا على ربي فهو المطلع على السرائر والمجازي عليها، ولو كنتم من أهل الشعور والإدراك لعلمتم ذلك.

• ﴿حِسَابًا﴾: [٣٦- النبا ٨٧] ﴿عَطَاءَ حِسَابًا﴾ أي كثيراً، أخصبت فلاناً أي كثرت له العطاء. وقيل: حاسبهم فأعطى بالحسنة عشرة، وقيل: سبعمائة، فالحساب هنا بمعنى العدة. والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب فاجرهم لا يحدد بمقدار ولا نهاية له.

• ﴿حِسَابِيَّةَ﴾: [٢٦- الحاقة ٦٩] ﴿وَلَمْ أَذِرْ مَا حِسَابِيَّةَ﴾: ليتني لم أعلم ما حسابي. يقول ذلك ندماً وحرسة (انظر: كتابه).

• ﴿حَسِيبًا﴾: [٦- النساء ٤] حاسباً ومحاسباً أي محصياً عليكم أعمالكم للجزاء عليها، ﴿وَكَفَىٰ وَاللَّهِ حَسِيبًا﴾ فيه تحذير للأوصياء من أخذ شيء من أموال اليتامى خلصة فإن الله لا تخفى عليه خافية وسيحاسب المختلس في الآخرة.

• ﴿حَسِيبًا﴾: [٨٦- النساء ٤] مُحَاسِبًا وَمُجَازِيًا. حاسبه: ناقشه الحساب وجزأه.

• ﴿حَسِيبًا﴾: [١٤- الإسراء ١٧] مُحَاسِبًا، ﴿كَفَىٰ بِتَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ أي نفسك كفيلة بمحاسبتك ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلَيْسَتْهُمْ وَأَنْبِيَاؤُهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [٢٤- النور]. «حسبياً»: تمييز.

• ﴿حَسِيبًا﴾: [٣٩- الأحزاب ٣٣] مُحَاسِبًا عَلَى عِزَائِهِمِ الْقُلُوبِ وَأَفْعَالِ الْجَوَارِحِ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُخْشَى غَيْرُهُ. ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾: كفى أن يكون الله هو الرقيب المحاسب.

• ﴿حَسِيرٌ﴾: [٤- الملك ٦٧] قد بلغ الغاية في الإعياء،

علاماته أو أسبابه. قيل: الآيات من ١٠٦ إلى ١٠٨ من أشكل ما في القرآن إعراباً ومعنى وحكماً، قاله مكّي ونقله القرطبي.

• ﴿ فَلَمَّا حَضَرُوهُ ﴾: [٢٩- الأحقاف ٤٦] فلما حضروا

القرآن واستماعه، ﴿ قَالُوا أَصِئُوا ﴾: مَسَّ القرآن قلوبهم فتنادوا بالإنصات. وسياقة قصة هذا نفر من الجن من شأنه أن يترك قلوب البشر ويلفتها لفتة عنيفة عميقة.

• ﴿ حَطَبًا ﴾: [١٥- الجن ٧٢] وقوداً.

• ﴿ حِطَّة ﴾: [٥٨- البقرة ٢] ﴿ وَقُولُوا حِطَّة ﴾: فِعْلَةٌ من الحِط وهو إسقاط الوزر والذنب. قال الزخشي: الأصل النصب بمعنى: حُط عنا ذنوبنا حِطَّةً، وإنما رُفِعَتْ لتعطي معنى الثبات (١)، وقرأ ابن أبي حيلة بالنصب على الأصل.

• ﴿ حِطَّة ﴾: [١٦١- الأعراف ٧] ﴿ وَقُولُوا حِطَّة ﴾ أي قولوا: نسالك يا ربنا أن تُحِطَ وتطرحَ عنا ذنوبنا، حِطَّة من الحِط وهو الوضع والطرح.

• ﴿ الْحُطَمَةُ ﴾: [٤- الحُمزة ١٠٤] النار الشديدة، سُمِيت بذلك لأنها تحطم أي تكسر وتهشم كل ما يلقي فيها. وقيل: الحُطمة اسمٌ من أسماء جهنم. ﴿ وَمَا أَذْرَكَ مَا لَحْطَمَةُ ﴾ يستفهم عنها لتعظيم أمرها وإكبار هولها، كأنها عما لا يحيط به العرفان.

• ﴿ حُطَمًا ﴾: [٢١- الزمر ٣٩] أي فتأنا مكسراً من تحطّم العود إذا تفتت من اليبس.

• ﴿ حُطَمًا ﴾: [٦٥- الواقعة ٥٦] ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَمًا ﴾ أي لجعلنا ذلك الزرع منكسراً مُتَفَتِّتاً لشدة يسه لا نفع فيه. (انظر: تفكّهون).

• ﴿ حُطَمًا ﴾: [٢٠- الحديد ٥٧] فتأنا هشياً منكسراً بعد يسه ضرب الله تعالى مثلاً للحياة الدنيا في سرعة تقضيها وذهاب نعيمها بالزرع يُعْجَبُ الناظرين إليه لحضرته بالمطر، ثم لا يلبث أن يصير هشياً كان لم يكن. وذلك للتفكير من المكورف عليها وجعلها الغاية العليا.

• ﴿ حَضَحَصَ الْحَقُّ ﴾: [٥١- يوسف ١٢] تَبَيَّنَ وظهر. أَفْرَتُ امرأة العزيز ببراءة يوسف.

• ﴿ حَصِيرَتِ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ﴾: [٩٠- النساء ٤] ضاقت صدورهم ونحرجوا من قتالكم أيها المسلمون ومن قتال قومهم، فاختاروا موقف الحياد - هؤلاء هم الطائفة الثانية التي كف الله المسلمين عن قتالهم بما ألقى في قلوبهم من الميل إلى المودة.

• ﴿ وَحَصِيلَ مَا إِلَى الصُّدُورِ ﴾: [١٠- العاديات ١٠٠] أظهر وأبرز ما جُمِعَ في القلوب من خير وشر بما يظن مُضْمَرُهُ أنه سر لا يعلمه أحد. أصل التحصيل: إخراج اللب من القشر.

• ﴿ وَحَصُورًا ﴾: [٣٩- آل عمران ٣] معصوماً من الذنوب لا يأتيها كانه محصور عنها أي ممنوع منها، وقيل: الممتنع عن الانغماس في الشهوات. حَصِيرٌ فلانٌ: مُنْعٍ من شيء.

• ﴿ حَصِيدًا ﴾: [٢٤- يونس ١٠] شبيهاً بما يُحْصَد من الزرع في قطعه واستصاله. وَحَصَدَ الزَّرْعَ والنبات: قطعه بالنجل والحوى، فهو محصود وحصيد.

• ﴿ وَحَصِيدًا ﴾: [١٠٠- هود ١١] مُتَنَاصِلٌ لا أثر له، يعني محصوداً كالزرع إذا حُصِدَ. حَصَدَ الزَّرْعَ فهو محصود وحصيد: قطعه بالنجل، أي من هذه القرى ما هو باق وقد خلا من أهله، ومنها ما انطمست معالمه.

• ﴿ حَصِيدًا ﴾: [١٥- الأنبياء ٢١] الحصيد: الزرع المحصود، ﴿ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا ﴾ أي جعلناهم كالزرع المحصود بالنجل، شبههم به في استصالهم.

• ﴿ حَصِيرًا ﴾: [٨- الإسراء ١٧] محبساً وسجنًا، من الحصر وهو السجن. وقال الحسن: حَصِيرًا أي فراشا ومهاداً فالعرب تسمى البساط الصغير حَصِيرًا.

• ﴿ حَضَرَ يَقُوبُ آلْمَوْتُ ﴾: [١٣٣- البقرة ٢] المراد حضور علاماته والإشراف عليه.

• ﴿ حَضَرَ أَحَدَكُمْ آلْمَوْتُ ﴾: [١٨٠- البقرة ٢] جاءه أي توقع النهاية.

• ﴿ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ آلْمَوْتُ ﴾: [١٠٦- المائدة ٥] أي

(١) كقول الشاعر: صَبْرٌ جَمِيلٌ فَكَلَانَا مَبْتَلَى، والأصل صَبْرًا بمعنى: اصبر صبراً.

الذين يسترقون السمع، وهذا الحفظ بالشهب يرمجون بها. ويجوز أن يكون «حفظاً» مفعولاً له، كأنه قال: وخلقتا المصاييح زينةً وحفظاً.

• ﴿ وَحَفَفْنَاهُ بِتَخْلٍ ﴾: [٣٢- الكهف ١٨] جعلنا النخيل محيطاً بالجنتين. حفّ القوم بفلان: أحاطوا به.

• ﴿ حَفِيطًا ﴾: [٨٠- النساء ٤] ﴿ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيطًا ﴾: لم نرسلك إليهم حافظاً لما يعملون وعاصياً لهم على أمثالهم، بل أرسلناك لتبين لهم ما نزل إليهم، وكفى بنا حافظين لأعمالهم وعاصيين عليها.

• ﴿ هَفِيطٌ ﴾: [١٠٤- الأنعام ٦] ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِهَفِيطٍ ﴾: لست رقيباً عليكم أمنعكم من الضلال وأحفظكم من الغواية، فلم يكلفني الله بذلك وإنما كلفني بالتبليغ والإنذار.

• ﴿ حَفِيطٌ ﴾: [٥٧- هود ١١] ﴿ إِنَّ نَبِيَّ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ حَفِيطٌ ﴾: أي رقيب عالم بكل ما تعملون.

• ﴿ هَفِيطٌ ﴾: [٨٦- هود ١١] ما بعثت لأكون رقيباً عليكم أحصي عليكم أعمالكم وأجازيكم عليها، وإنما بعثت مُبَلِّغاً ومنبهاً على الخير وناصحاً. حافظ وحفيظ قد يُضمن معنى رقيب مُهَيِّمٌ فَيَعْدِي بـ «على» كما هنا.

• ﴿ حَفِيطٌ عَلَيْهِ ﴾: [٥٥- يوسف ١٢] حفيظ أي خازن أمين أحافظ على ما تستحفظنيه، عليم: أي ذو علم وبصيرة بوجوه التصرف. وصف نفسه بالأمانة والكفاية اللتين هما شرط الملوك فيمن يؤلونه.

• ﴿ حَفِيطٌ ﴾: [٢١- سبأ ٣٤] ﴿ وَرَبِّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيطٌ ﴾: أي رقيب مُهَيِّمٌ ومسيطر.

• ﴿ حَفِيطٌ ﴾: [٦١- الشورى ٤٢] ﴿ اللَّهُ حَفِيطٌ عَلَيْهِمْ ﴾ أي رقيب مُهَيِّمٌ: يراقب أحوالهم وأعمالهم ويحصيها عليهم ويجازيهم بها. حفيظ الشيء: رعاه وصانه فهو حفيظ، وقد يعْدِي بحرف «على» فيكون معناه: رقيب مُهَيِّمٌ.

• ﴿ حَفِيطًا ﴾: [٤٨- الشورى ٤٢] رقيباً مُهَيِّمًا.

• ﴿ حَفِيطٌ ﴾: [٣٢- ق ٥٠] هو الحافظ لحدود الله. قال مجاهد: الأواب الحفيظ هو الرجل يذكر ذنبه إذا خلا فيستغفر

• ﴿ حَطًا فِي الْآخِرَةِ ﴾: [١٧٦- آل عمران ٣] نصيباً في نعيم الآخرة. الحظ: النصيب والجُذ.

• ﴿ حَظٌّ ﴾: [١١- النساء ٤] الحظ هنا بمعنى النصيب، ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَى ﴾ لأن الرجل مُكْتَلَفٌ بدفع المهر للزوجة وبالإلتحاق عليها وعلى الأولاد بعد ذلك، أما المرأة فلا تلزم بأي نفقة ولو كانت غنية. هذه الآية توضح أنصبة الوالدين والأولاد في الميراث.

• ﴿ حَظٌّ ﴾: [١٧٦- النساء ٤] نصيب.

• ﴿ حَطًّا ﴾: [١٣- المائدة ٥] مقداراً، ﴿ وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمَقَاتِلُ ﴾: لا غيروا (أي اليهود) ما غيروا من التوراة، استمروا على تلاوة ما غيروه ففسدوا قدرها مما جاء فيها. وقيل: أنساهم الله قدرها من الكتاب بسبب معاصيهم، قال ابن مسعود: قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية، وقال الشافعي: ونور الله لا يهدى لعاصي. وقيل: أمرضوا عن بعض ما أمروا به في التوراة من اتباع محمد وبيان نعمة والإيمان به.

• ﴿ حَظٌّ عَظِيمٌ ﴾: [٣٥- فصلت ٤١] الحظ: النصيب، والحظ: السعادة ﴿ وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾: هذه الدرجة، درجة دفع السيئة بالحسنة لا تأتي إلا لمن أوتي نصيباً وافراً من خصال الخير وكمال النفس، أو لمن أوتي نصيباً وافراً من السعادة. (انظر: يُلْقِيهَا).

• ﴿ وَحَفْدَةً ﴾: [٧٢- النحل ١٦] أولاد الأولاد. وقيل: حفدة جمع حافد وهو الذي يحفد أي يسرع في الطاعة والخدمة، ومنه قول القانت: وإليك نسعى ومحفد.

• ﴿ وَمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾: [٣٤- النساء ٤] انظر: حافظات للغيب.

• ﴿ حَفَظَةً ﴾: [٦١- الأنعام ٦] ملائكة حافظة، جمع حافظ أو حفيظ بمعنى رقيب، يسجلون الحسنات والسيئات حتى إذا قرأوها يوم الحساب عرفتم بها عدل الله. كما أن كاتبها تدفع إلى الاستقامة تحاشياً للفضيحة بنشرها في ساحة الحساب.

• ﴿ وَحَفِظًا ﴾: [١٢- فصلت ٤١] أي وحفظنا السماء من أن ينالها تلف أو يصبها ضعف، وقيل: حفظاً من الشياطين

الله - تعالى - منه.

• ﴿ حَقٌّ عَتَا ﴾: [الأعراف ٧] مبالغ في السؤال عنها (أي من الساعة)، ومن شأن المبالغ في السؤال عن الشيء أن يعرفه. حنفي عنه بمعنى حفاوة: أكثر السؤال عن حاله فهو حنفي عنه.

• ﴿ حَقِيْءٌ ﴾: [٤٧ - مريم ١٩] الحنفي المبالغ في البر والإلطاف. حنفي به واحتفى إذا برّه.

• ﴿ حَقْبًا ﴾: [٦٠ - الكهف ١٨] مدة من الزمن يفهم منها الطول، الجمع أحقاب. ﴿ أَوْ أَمْنَحِيْ حَقْبًا ﴾ أو اسير زمنا طويلا، يعلن موسى تصميمه على بلوغ مجمع البحرين مهما تكن المشقة ومهما يكن الزمن الذي يستغرقه.

• ﴿ أَلْحَقْ مِنْ رَبِّكَ ﴾: [١٤٧ - البقرة ٢] أي الحق من الله لا من غيره، فالحق هو ما صدر لك من الله تعالى، ومن ذلك الحق أمر القيلة، ﴿ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَمْتَرِيْنَ ﴾ أي الشاكين فيه.

• ﴿ لَلْحَقِّ ﴾: [١٤٩ - البقرة ٢] ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أي شطر المسجد الحرام وجهته ﴿ لَلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ أي هو الاتجاه الحق بالتأكيد بلام التوكيد مع التحذير الحنفي الذي يتضمنه قوله: ﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴾ ففيه الوعد للمطيع والوعيد للعاصي.

• ﴿ بِالْحَقِّ ﴾: [٣ - آل عمران ٣] الباء متعلقة بمحذوف والتقدير آتيا بالحق.

• ﴿ أَلْحَقْ مِنْ رَبِّكَ ﴾: [٦٠ - آل عمران ٣] الحق هو الشيء الثابت الذي لا يخالطه شك، وهو الذي ورد إليك من ربك؛ فجميع ما أخبرك به وقصه عليك حق. ﴿ أَلْحَقْ ﴾ مبتدأ مرفوع، وشبه الجملة ﴿ مِنْ رَبِّكَ ﴾ في محل رفع خبر المبتدأ.

• ﴿ أَلْحَقْ ﴾: [٦٢ - آل عمران ٣] ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَقْصُ ﴾ أَلْحَقْ: هذا إخبار من الله فيه جزم مؤكد فصل به بين المتجادلين، «هذا» تشير إلى قصة عيسى وأنه مخلوق من غير أب، فليس بإله ولا ابن إله بل هو عبد من عباده، ولهذا جاء قول الله: ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ﴾ فحصر الألوهية له سبحانه.

• ﴿ بِالْحَقِّ ﴾: [١٠٨ - آل عمران ٣] ﴿ نَقْلُوعًا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ﴾

أي عتق عادلين فيما بيناهم فيها (أي في آيات الله) من جزاء للعباد حسب أعمالهم.

• ﴿ بِالْحَقِّ ﴾: [١٠٥ - النساء ٤] ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ﴾: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْقُرْآنَ نَاطِقًا بِالْحَقِّ، داعيا إليه وإلى التمسك به. نزلت هذه الآية وما بعدها لتنصف رجلا يهوديا اتهم ظلما بسرقة، ولتدين الذين تأمروا على اتهامه وهم بيت من الأنصار في المدينة، فالآية تلزم المسلمين باتباع الحق - حتى مع اليهود الأعداء (١) - لئلا يتوهم أن عداوة الكفار تبيح الخروج عن دائرة الحق، ولا يمكن أن يرتفع البشر إلى هذا المستوى الرفيع من الحق إلا بوحى من الله. وفي هذا دليل على أن القرآن لا بد أن يكون من عند الله.

• ﴿ بِالْحَقِّ ﴾: [١٧٠ - النساء ٤] أي بالدين الحق الثابت الذي لا يعتريه شك وهو التوحيد وعبادة الله دون سواه. وقيل: بالحق أي بالقرآن.

• ﴿ بِالْحَقِّ ﴾: [٢٧ - المائدة ٥] ﴿ وَأَنْزَلْنَاهُ نَبْأً أَنْبَىءَ دَافِئَ وَالْحَقِّ ﴾ أي على الجلية والوضوح الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان.

• ﴿ بِالْحَقِّ ﴾: [٤٨ - المائدة ٥] ﴿ وَأَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ أي القرآن «بالحق» فهو صادر من الجهة التي غلظك حق تنزيل الشرائع وفرض القوانين، ويمثل الحق في كل ما يعرض من شئون العقيدة والشريعة، وفي كل ما يحمل من توجيه، وفي كل ما يقص من خبر.

• ﴿ أَلْحَقْ ﴾: [٨٣ - المائدة ٥] ﴿ وَمِمَّا عَرَفُوا مِنْ أَلْحَقْ ﴾ أي بسبب ما عرفوه من الحق. «مما»: من جارة، وهي لليلة والسببية على معنى أن فيض الدمع كان بسبب معرفة الحق، وأدغمت نون (من) في ميم (ما) لأنهما تجاورا وسكن أولهما. ﴿ مِنْ أَلْحَقْ ﴾: (من) جارة تبعية على معنى أنهم عرفوا بعض الحق فأبكاهم، فكيف بهم إذا عرفوه كله وقرءوا القرآن وأحاطوا

(١) كان اليهود يؤلبون المشركين على المسلمين، ويشجعون المنافقين، ويشككون في الوحي والرسالة. أما الأنصار فكانوا عدة الرسول وجنده في مقاومة أعدائه.

بالسنة! المراد بالحق: القرآن والإسلام.

• ﴿بِالْحَقِّ﴾: [٥- الأنعام ٦] ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾: يدخل في الحق: القرآن والمعجزات، والشرع الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، والوعد الذي يرضيهم به والوعد الذي يجلدهم به.

• ﴿بِالْحَقِّ﴾: [١٥١- الأنعام ٦] ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَلَيْسَ حَرَمَ اللَّهِ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾: هذه الآية نهى عن قتل النفس التي حرم الله قتلها مؤمنة كانت أو معاهدة إلا بالحق الذي يوجب قتلها. والأسباب التي تجعل قتل النفس حقاً وردت في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا﴾، وفي قول النبي ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه» (١) المفاخر للجماعة، رواه الشيخان، وكذا منع الزكاة وترك الصلاة.

• ﴿الْحَقُّ﴾: [٦٦- الأنعام ٦] ﴿وَهُوَ الْحَقُّ﴾: انظر: وكذب به قومك.

• ﴿بِالْحَقِّ﴾: [٧٣- الأنعام ٦] ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾: خلقهما خلقاً يشتمل على الحكمة الرفيعة، ومنها أن يُعرف بآياته فيهما فيُعبد ويُقصد، ومنها أنه هياهما لحياة الإنسان على هذه الأرض بمواصفات وموافقات دقيقة - فلم يخلقهما عبثاً ولا باطلاً. كلمة «الحق» كثيرة الورد في القرآن والمراد منها يختلف باختلاف المقام.

• ﴿حَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَنْقَلَةُ﴾: [٣٠- الأعراف ٧] ثبتت ووجبت لأنهم ﴿اتَّخَذُوا الشُّتَطِينَ آلِيَاءَ﴾ أي قادة وأحباباً بدلاً من الله وأطاعوهم فاستحقوا العقوبة والنار.

• ﴿الْحَقُّ﴾: [٣٢- الأنفال ٨] واذكر يا محمد حين قالت قريش على لسان زعمائها: «اللهم إن كان هذا الذي جاءنا به محمد هو الحق المنزل من عندك ﴿فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا﴾» أسند القول إليهم جميعاً لموافقتهم على ما قاله زعماءهم. ﴿الْحَقُّ﴾

(١) الذي ارتد بعد أن دخل في الإسلام

منصوبة على أنها خبر كان، ودخلت «هو» للفصل. (انظر: فأمطر).

• ﴿الْحَقُّ﴾: [٤٨- التوبة ٩] النصر.

• ﴿بِالْحَقِّ﴾: [٥- يونس ١٠] ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي ما خلقه إلا مقروناً بالحكمة والمصلحة، فلم يخلقه عبثاً ولا باطلاً.

• ﴿الْحَقِّ﴾: [٣٠- يونس ١٠] الصادق الربوبية، ﴿وَزُودُوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُ الْحَقِّ﴾ أي ردوا ورجعوا إلى ربهم صاحب الربوبية الحقيقية (المولى: الرب). وقيل: مولاهم الحق أي الذي يميزهم بالحق وبالعدل. وقيل: وَصَفَ نفسه بالحق كما وصف نفسه بالعدل؛ لأن كل حق وعدل فَمِنْ قِبَلِهِ أي فمن عنده.

• ﴿الْحَقُّ﴾: [٣٢- يونس ١٠] ﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ يُنْكِرُ الْحَقُّ﴾: الذي يستحق أن يُفرد بالعبادة. وكان النبي ﷺ إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل يقول: «اللهم لك الحمد... وأنت الحق» أي الواجب الوجود، من حق الشيء أي ثبت ووجب.

• ﴿الْحَقِّ﴾: [٣٢- يونس ١٠] ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾: حكمت هذه الآية أنه ليس بين الحق والضلال منزلة ثالثة، فمن تحطى الحق وقع في الضلال - فكل معبود سوى الله باطل. الاستفهام هنا للنفي.

• ﴿الْحَقِّ﴾: [٣٦- يونس ١٠] المراد هنا ما ثبت من علم بطريق وحي سماوي، أو دليل عقلي مبني على الآيات الكونية، ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾: الظن لا يفيد ولا يغني عن العلم الحق أي غناه، فالظن لا تثبت به الحقائق، ولا يقوم مقام العلم البقي الذي يقوم عليه الاعتقاد الصحيح.

• ﴿الْحَقُّ﴾: [١٠٨- يونس ١٠] ﴿قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي الدين الحق الثابت بالمعجزات والبراهين العقلية والنقلية، وقيل: الحق القرآن، وقيل: الرسول ﷺ.

• ﴿حَقِّي﴾: [٧٩- هود ١١] ﴿قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي نَبَاتِكَ مِنْ حَقِّي﴾ المراد: ليس لنا في النساء حاجة ولا أرب ﴿وَأَنْتَ تَنْقُلُهُمَا نَارُهُ﴾ إشارة إلى ضيقه، فهم اتخذوا إتيان

حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ: هذا الحقُّ عُدُدٌ، ففي الصحيحين قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والطارق لدينه».

• ﴿حَاةَ الْحَقِّ ۖ﴾: [٨١- الإسراء: ١٧] الذي لا مِرَّةَ فيه ولا قِيلَ لهم برده، وهو الإسلام المؤبد بمعجزة القرآن.

• ﴿وَيَلْحَقِي أَزْوَاجُهُ ۖ﴾: [١٠٥- الإسراء: ١٧] فهذا القرآن من عندنا وحدنا، لا من عند غيرنا. وهذا حق لا شك فيه. ﴿وَيَلْحَقِي قَرْوَنٌ ۖ وفيه الحق، أي نزل بالعقائد والشرائع الحقة التي لا باطل فيها - هذه محاولة للشرح، لكن الصياغة القرآنية - بتجلياتها المبهرة وروعها الأسرة - تفوق في تأثيرها كل الشروح.

• ﴿وَالْحَقِّي ۖ﴾: [١٣- الكهف: ١٨] أي بالصدق. يبدأ من هنا بسط قصة أصحاب الكهف وشرحها.

• ﴿الْحَقِّي ۖ﴾: [٤٤- الكهف: ١٨] الثابت الذي لا يتغير، صفة لله سبحانه وقرئ بالرفع «الحق» صفةً للولاية أي الولاية الصحيحة الثابتة هي لله لا لسواه. (انظر: الولاية).

• ﴿حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۖ﴾: [١٨- الحج: ٢٢] ثَبَّتَ وَوَجِبَ عليه العذاب؛ لأنه امتنع من السجود والانقياد والخضوع لله، وإنما أبى واستكبر.

• ﴿حَقِّي ۖ﴾: [٤٠- الحج: ٢٢] ﴿أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِحَقِّ حَقِّي إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۖ﴾: أي ما كان لهم إلى قومهم إساءة ولا كان لهم ذنب إلا أنهم وحدوا الله وعبدوه لا شريك له، وهذا استثناء منقطع، وأما عند المشركين فإنه أكبر الذنوب: ﴿خُتِرَ جُودُ الرَّسُولِ وَلِئَاكُمْ أَنْ تَوَسُّعُوا بِاللَّهِ وَرَبِّكُمْ ۖ﴾.

• ﴿الْحَقُّ ۖ﴾: [٥٤- الحج: ٢٢] ﴿وَلَيَقْلَمَنَّ الْآيَاتِ أَوْثَرًا أَلَيْسَ ۖ بالصحيح ۖ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۖ﴾ أن ما جاء به المرسلون هو الحق من عند الله ﴿فَيُؤْمِنُوا بِهِ ۖ﴾ أي يصدقوا وينقادوا له.

• ﴿الْحَقُّ ۖ﴾: [٦٢- الحج: ٢٢] ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ

الذِكُورُ مَذْهَبًا وَدِينًا فَكَانَ عِنْدَهُمُ هُوَ الْحَقُّ، أما نكاح الإناث فباطل وخارج عن مذهبنا. ﴿مِنْ حَقِّي ۖ﴾: من حرف يدل على نفي ما بعده.

• ﴿الْحَقُّ ۖ﴾: [١٢٠- هود: ١١] وجاءك في هذه السورة الأنباء والقصص الحقة الصادقة، قيل: خص هذه السورة بالذكر تأكيداً، وإن كان الحق في كل القرآن. وقيل: الإشارة «هذه» إلى الدنيا و«الحق» النبوة.

• ﴿الْحَقُّ ۖ﴾: [١- الرعد: ١٣] ﴿وَالَّذِينَ أُتِرُوا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ﴾ يعني هذا القرآن الذي أنزله الله إليك هو «الحق» الثابت المطابق للواقع فلا مجال للشك فيه. «الذي» في محل رفع مبتدأ وخبره «الحق». ﴿وَلَيْكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ﴾ لما فيهم من الشقاق والعناد والنفاق.

• ﴿وَيَلْحَقِي ۖ﴾: [١٩- إبراهيم: ١٤] ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَلْحَقِي ۖ﴾ أي خلقهما بالحكمة المتزمنة من العيب، وبالوجه الصحيح الذي يحق أن يخلقا عليه، ليستدل الخلق - بخلقهما - على قدرته ووحدانيته.

• ﴿وَالْحَقِّي ۖ﴾: [٨- الحجر: ١٥] ﴿مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ﴾ إلا بالقرآن، وقيل: إلا بالعذاب إن لم يؤمنوا. ولو نزلت الملائكة بالعذاب فإن الكفار لن يمهلوا. (انظر: منظرين).

• ﴿بَشِّرْكَ بِالْحَقِّ ۖ﴾: [٥٥- الحجر: ١٥] أي بالأمر الثابت الحق.

• ﴿وَالْحَقِّي ۖ﴾: [٨٥- الحجر: ١٥] ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ﴾ أي ما خلقناها جميعاً إلا طبقاً لما تقتضيه الحكمة والمصلحة.

• ﴿وَيَلْحَقِي ۖ﴾: [١٠٢- النحل: ١٦] أي ملتبساً بالحكمة، ويعني أن النسخ الذي اعترضوا عليه إنما هو من جملة الحق.

• ﴿فَحَقٌّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ ۖ﴾: [١٦- الإسراء: ١٧] بالعذاب أي وجب عليها الوعيد، ﴿فَدَرَزْنَاهَا تَدْرِيراً ۖ﴾ أي استأصلناها بالهلاك، ذكر المصدر «تدمير» للمبالغة في العذاب الواقع بهم.

• ﴿وَالْحَقِّي ۖ﴾: [٣٣- الإسراء: ١٧] ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ آلِي

• ﴿بِالْحَقِّ﴾: [٩٠- المؤمنون ٢٣] ﴿بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ﴾: بل جئناهم بالحق وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك.

• ﴿الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾: [٢٥- النور ٢٤] اسمان من أسماء الله الحسنى، والله هو الحق أي الثابت الذي لا يتغير وهو العادل الذي لا ظلم في حكمه (انظر: المبين).

• ﴿الْحَقُّ﴾: [٢٦- الفرقان ٢٥] ﴿أَتَمْلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ﴾: الحق أي الثابت؛ لأن كل ملك يزول يومئذ (يوم القيامة) ولا يبقى إلا ملك الرحمن.

• ﴿بِالْحَقِّ﴾: [٦٨- الفرقان ٢٥] ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾: أَلَيْسَ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ؟: إلا بما يحق أن تقتل به النفس من كفر بعد إيمان أو القتل المتعمد أو الزنا بعد إحصان.

• ﴿بِالْحَقِّ﴾: [٣- القصص ٢٨] بالصدق، أو نلتو عليك تلاوة متلبسة بالحكمة.

• ﴿الْحَقُّ﴾: [٤٨- القصص ٢٨] ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا﴾ أي لما جاءهم محمد ﷺ ﴿قَالُوا لَوْلَا آؤُوتَ بِمِثْلِ مَا آؤُوتَ مُوسَى﴾.

• ﴿حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾: [٦٣- القصص ٢٨] وَجِبَتْ عليهم كلمة العذاب. حَقَّ يَحِقُّ وَيَحَقُّ: ثبت وَجِبَ. وهؤلاء الذين وجبت عليهم كلمة العذاب هم الشياطين، أو هم رؤساء الكفر الذين اتخذهم أتباعهم شركاء لله بأن أطاعوهم في كل أمر.

• ﴿الْحَقُّ لِلَّهِ﴾: [٧٥- القصص ٢٨] ﴿فَقُلْ لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾: علموا أن الحق في الألوهية لله وحده لا يشاركه فيها أحد.

• ﴿بِالْحَقِّ﴾: [٤٤- المكنوت ٢٩] ﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ أي بالفرض الصحيح الذي هو حق لا باطل، وهو أن تكونا مساكين عباده ودلائل على عظم قدرته، وقيل: بكلامه وقدرته وذلك هو الحق. وقيل: بالحق يعني لا على وجه العبث واللعب وإنما ﴿يَجْزِي الَّذِينَ اسْتَفْهَوْا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَقِّ﴾.

الْحَقُّ: ذلك النصر منه -تعالى- ونصرفه المطلق في الكون كما تلمسون في آتبي الليل والنهار -كل ذلك سببه أنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له، فهو صاحب السلطان العظيم الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو المتصرف في الوجود الذي لا معقب لحكمه.

• ﴿حَقٌّ جِهَادِي﴾: [٧٨- الحج ٢٢] باستفراغ الطاقة في الجهاد، أي الجهاد بالأموال والأنفس. وقيل: حَقٌّ جهاده: ألا يخاف في الله لومة لائم. روى أن رجلاً سأل النبي ﷺ: أي الجهاد أفضل؟ فقال عليه السلام: «كلمة عدل عند سلطان جائر». ﴿حَقٌّ جِهَادِي﴾ أصله: جهادًا حقًا، فمكست العرب التركيب للمبالغة، يقولون في الرجل الراسع العلم: فلان جِدْ عالم، أي عالم جدًا. قيل: إن هذه الآية وآية: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ منسوختان بالتخفيف إلى الاستطاعة حيث قال تعالى في [١٦- التباين] ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.

• ﴿الْحَقُّ﴾: [٧١- المؤمنون ٢٣] المراد بالحق هنا: الله سبحانه ﴿وَلَوْ أَتَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ أي لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى وشرع الأمور وفق ما يشتهون، لكانت الطامة الكبرى، حيث تفسد السموات والأرض ومن فيهن؛ لأن رغبات الناس قاصرة ومتعارضة بما ينجم عنه أشد الفساد، كما أخبر عنهم في قوله: ﴿قُلْ لَوْ أَشِئْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَسْكَنْتُكُمْ حَشِيَّةَ الْإِنْفَاقِ﴾، وقوله: ﴿أَمْ هُمْ نَصِيبٌ مِمَّنْ أَمْلَكُ فَلَوْ لَا مُمْتُونُ النَّاسِ بغيره﴾، ولكن الكون تام الصلاحية لأنه جاء وفق مراد الحق تبارك وتعالى دون شرك، إذ ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾.

• ﴿بِالْحَقِّ﴾: [٤١- المؤمنون ٢٣] ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ﴾ أي بالوجوب لأنهم استوجبوا الهلاك، أو بالعدل من الله. يقال: فلان يقضي بالحق أي بالعدل.

• ﴿بِالْحَقِّ﴾: [٧٠- المؤمنون ٢٣] ﴿بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَأُحْصِرُوا بِالْحَقِّ كَحِرْهُونَ﴾: انظر: «جنة» في هذه الآية (رقم ٧٠).

مَاذَا قَالَ زَيْكُمُ قَالُوا الْحَقُّ: «حتى» غاية لما فهم مما قبلها من أن هناك انتظاراً وتربُّباً من الراجين للشفاعة والشفعاء: هل يؤذن لهم أو لا يؤذن، والكل في فزع وخوف في ذلك الموقف الرهيب - حتى إذا كشف الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بكلمة من رب العزة في إطلاق الإذن، تباشروا بذلك فسأل بعضهم بعضاً: ﴿ مَاذَا قَالَ زَيْكُمُ قَالُوا الْحَقُّ ﴾ أي الإذن بالشفاعة لمن ارتضى.

• ﴿ لِلْحَقِّ ﴾: (٤٣ - سبأ ٣٤) ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ ﴾ أي لأمر النبوة كله أو القرآن ﴿ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ أي ما هو إلا سحر واضح بين. «إن» حرف نفي بمعنى: ما. ولأن القرآن كلام موثر يزلزل القلوب فلا يكفي أن يقولوا إنه مفترى، فحاولوا أن يمللوا وقعه القاهر في القلوب فقالوا إنه سحر مبين. فهي سلسلة من الاتهامات يوجهونها إلى القرآن وإلى الرسول الذي جاء به ولا دليل لهم على صحتها، وقد كشف القرآن أمرهم في الآية التالية (انظر: يدرسونها).

• ﴿ الْحَقُّ ﴾: (٤٩ - سبأ ٣٤) (الإسلام والتوحيد) أو القرآن، ﴿ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ ﴾: أعلن هذا الإعلان واصدع بهذا النبا: جاء الحق في الرسالة وفي قرأتها وفي منهجها المستقيم، جاء بقوة واستعلائه على الباطل.

• ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ ﴾: (٧ - يس ٣٦) لقد ثبت ووجب الوعيد الصادر من الله عليهم؛ لأنهم ممن علم سبحانه أنهم يموتون على الكفر فهم لا يؤمنون. قال ابن جرير ونقله عنه القرطبي وابن كثير: وجب العذاب على أكثرهم، وفسر «المتخبر» الآية هكذا: لقد سبق في علمنا أن أكثرهم لا يختارون الإيمان، فطابق واقعهم ما علمناه عنهم.

• ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ﴾: (٣١ - الصافات ٣٧) ثبت ووجب علينا قول ربنا: ﴿ لَا مَلَأَنَّا جَهَنَّمَ مِنْكَ وَبِمَنْ تَبْعَكَ مِنْهُمْ لَجِيمِينَ ﴾.

• ﴿ بِالْحَقِّ ﴾: (٣٧ - الصافات ٣٧) ﴿ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ ﴾ أي بالتوحيد الذي دعا إليه جميع الرسل.

• ﴿ فَحَقَّ عِقَابُ ﴾: (١٤ - ص ٣٨) أي ثبت ووقع عقابي

• ﴿ بِالْحَقِّ ﴾: (٦٨ - العنكبوت ٢٩) ﴿ أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ﴾ أي بالرسول ﷺ وبالكتاب الذي أنزل عليه.

• ﴿ بِالْحَقِّ ﴾: (٨ - الروم ٣٠) ﴿ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾: ما خلقهما وما بينهما من كواكب إلا للحق أي الثواب والعقاب، وقيل: ما خلقها باطلاً وعبثاً بغير فرض صحيح وحكمة بالغة، وقيل: خلقها بالحق أي للحق وهو الدلالة على توحيده وقدرته، ولم يخلقها لتبقى خالدة، وإنما خلقها لأجل مسمى.

• ﴿ الْحَقُّ ﴾: (٣٠ - لقمان ٣١) ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ﴾ أي ذلك المذكور من عجائب صنع الله وقدرته (في الآية السابقة) يثبت أن صانعه هو الإله الحق، أي الثابت الألوهية، الجدير - وحده - بالعبادة.

• ﴿ الْحَقُّ ﴾: (٣ - السجدة ٣٢) ﴿ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ إضراب عن قولهم إن القرآن افتراء محمد، وإثبات أن القرآن هو الحق الصادق الثابت بدليل إعجازه. وهو الحق لأنه يرسم منهاجاً للحياة البشرية كاملاً، مراعيًا كل قواها وطاقتها، وكل نزعاتها وحاجاتها، وكل ما يعتورها من نقص أو مرض أو ضعف، وهو الحق بما يحققه من اتصال بين البشر الذين يرتضون منهجه وهذا الكون الذي يعيشون فيه، وما يعقده بينهم وبين قوى الكون كله من سلام وتعاون وتلاق. وهو الحق بما في طبيعته من صدق ومطابقة لما في الفطرة، فهي تستجيب له حين يلمسها إيقاعه لأنه يلتقي بما فيها من حق أزلي قديم.

• ﴿ وَلَيَكُنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي ﴾: (١٣ - السجدة ٣٢) ولكن سبق ووجب القول مني أي قدرت وقضيت ﴿ لَا مَلَأَنَّا جَهَنَّمَ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ أي من كفارهم. انظر: (لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين).

• ﴿ الْحَقُّ ﴾: (٤ - الأحزاب ٣٣) ﴿ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ ﴾ أي القول الثابت المحقق في شأنهم وفي كل أحكامه.

• ﴿ الْحَقُّ ﴾: (٢٣ - سبأ ٣٤) أي القول الحق، وهو هنا الإذن بالشفاعة لمن ارتضى. ﴿ حَقٌّ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا

- ﴿بِالْحَقِّ﴾: [٧٨- الزخرف ٤٣] الحق هنا كُتِبَ الله وما فيها من العقائد والشرائع.
- ﴿لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾: [٧- الأحقاف ٤٦] من الحق أول ما سمعوه من غير إعمال فكر ولا إمعان نظر. والمراد بالحق الآيات البينات التي تتلى عليهم وهي واضحات لا لبس فيها ولا رية.
- ﴿حَقٌّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾: [١٨- الأحقاف ٤٦] أي وجب عليهم العذاب. (انظر: القول).
- ﴿بِالْحَقِّ﴾: ﴿وَقَدْ مَرَّضَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَسَ هَذَا بِالْحَقِّ﴾ [٣٤- الأحقاف ٤٦] يؤرخ الذين كفروا وهم يعبثون في النار، ويقال لهم: أما هذا حق؟ ﴿أَفَيْسَتْ هُنَا أَمْ أَشَرُّ لَا تُجِيبُونَ﴾ «هذا» إشارة إلى العذاب الذي كانوا يكذبون به.
- ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾: [٢- محمد ٤٧] الضمير يعود على ما نزل على محمد، والمعنى أن دين محمد هو الدين الحق، إذ لا يرد عليه النسخ وهو ناسخ لغیره.
- ﴿بِالْحَقِّ﴾: [٢٧- الفتح ٤٨] ﴿صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّسُلَ بِالْحَقِّ﴾ أي صدقه فيما رأى صدقاً ملتبساً بالحق أي بالفرض الصحيح والحكمة البالغة. أو صدقه الرويا ملتبسة بالحق على معنى أنها لم تكن من أضغاث الأحلام.
- ﴿بِالْحَقِّ﴾: [٥- ق ٥٠] ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ﴾: أي القرآن.
- ﴿لَحَقَّ وَعِيدُ﴾: [١٤- ق ٥٠] وجب وحل وعيدي، وهو كلمة العذاب، الوعيد: ما يوعد به من الشر.
- ﴿بِالْحَقِّ﴾: [١٩- ق ٥٠] ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾: الحق هنا هو حقيقة الموت، سمي بالحق إما لاستحقاقه وإما لأنه ينقل الميت إلى دار الحق وهي الآخرة.
- ﴿حَقٌّ لِلنَّاسِ﴾: [١٩- الداريات ٥١] ﴿فَقِيْ أَمْرًا لَّيْسَ لَكُمْ مِنَ الْخَبَرِ﴾: الحق هنا الزكاة المفروضة. وقيل: إنه حق غير الزكاة المفروضة يصل به زحماً، أو يقرى به ضعفاً، أو يعمل به كلاً، أو يغني به محروماً. والسائل الذي يسأل الناس لافاته.

- على كل منهم. اهلك قوم نوح بالفرق وأيضاً فرعون وقومه، وأهلك قوم هود بالريح العقيم، وقوم صالح بالصيحة، وقوم لوط بالحاصب، وقوم شعيب بعذاب الظلة.
- ﴿قُلْ لَّيْسَ﴾: [٨٤- ص ٣٨] فالحق قسبي. ﴿قَالَ قُلُوبُكَ وَلَئِنْ أَقُولُ﴾ أقسم بالحق. ولا أقول سوى الحق. لأملان جهنم منك وعن تبعك. الحق الأولى مرفوعة على أنها مبتدا محذوف الخبر أي فالحق مني أو فالحق قسبي. والحق الثانية لا خلاف في أنها منصوبة بأقول. وجملة «والحق أقول» اعترضت بين القسم والمقسم عليه في الآية التالية.
- ﴿بِالْحَقِّ﴾: [٢- الزمر ٣٩] الحق: العلم الصحيح الثابت. ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ أي مشتملاً على الصحيح الثابت من الأحكام والعقائد والأخبار.
- ﴿بِالْحَقِّ﴾: [٥- الزمر ٣٩] بالحكمة والعلم الصحيح. ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾: ذلّ يخلق السموات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر وتسخير الجميع لمنافع العباد (كما في الآية) على أنه واحد لا يُشَارَكُ، قهار لا يُعَالَبُ، غني عن الصاحبة والولد - فحقه أن يفرد بالعبادة.
- ﴿حَقٌّ عَلَيْهِ﴾: [١٩- الزمر ٣٩] وَجِبَ وَتَبَتَ عليه.
- ﴿أَلَمْ نَحْزِقْ عَلَيْهِ كَلِمَةَ الْعَذَابِ﴾ ولم يقل: حَقٌّ؛ لأن الفعل إذا تقدم ووقع بينه وبين الفاعل حائل جاز التذكير والتانيث.
- ﴿حَقٌّ﴾: [٥٥- غافر ٤٠] واقع لا محالة ولا يتخلف.
- ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾: فاصبر يا محمد على أذى المشركين فوعد الله بنصرتك لا محالة متحقق مهما بطل الأمد لأنه وخذ من مملك التحقيق.
- ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾: [٧٧- غافر ٤٠] حق: كائن لا محالة والوعد وعده - سبحانه - لنيه بالنصر.
- ﴿وَحَقٌّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾: [٢٥- فصلت ٤١] وجبت عليهم كلمة العذاب. القول هنا بمعنى: حكم العذاب الصادر من الله عليهم.
- ﴿بِالْحَقِّ﴾: [١٧- الشورى ٤٢] ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾: أي ملتبساً بالحكمة ومشتملاً عليها.

(انظر: اليقين).

- ﴿ حَقَّتْ ﴾: [٣٣- يونس ١] ثبتت ووجبت.
- ﴿ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَذِبْتُ زَيْف ﴾: [٩٦- يونس ١٠] وجب وقوع عليهم حكمه وقضائه بأنهم لا يؤمنون بل يؤمنون على الكفر ويخلدون في النار لأنه علم -سبعانه- إصرارهم على الكفر وعلى الإعراض عن التأمل في خلقه، ولذلك قال في الآية التالية (رقم ٩٧) إنهم لا يؤمنون ﴿ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ ﴾ كونية أو نقلية، أي كل معجزة ودليل قاطع، فهم مستمرون على كفرهم إلى أن يأتيهم العذاب الأليم وحيث لا يؤمنون ولا ينفعهم ذلك لأنه جاء بعد فوات وقت العمل.
- ﴿ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾: [٣٦- النحل ١٦] لزمته الضلالة (أي الضلال) لعناده وإصراره على التمسك بالضلal رغم وضوح الأدلة الداعية إلى الحق^(١).
- ﴿ حَقَّتْ ﴾: [٧١- الزمر ٣٩] وَجِبَتْ وَثَبَّتْ.
- ﴿ وَحَقَّتْ ﴾: [٢- الانشقاق ٨٤] حقاً لما أن قُتِلَ لأمر ربها؛ لأنها في قبضته.
- ﴿ حَقَّقَهُ ﴾: [١٤١- الأنعام ٦] زكاته المفروضة -هذا ما رجحه التفسير الوسيط- ومعجم الفاظ القرآن، وصفوة البيان، ﴿ وَتَأْتُوا حَقَّقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾: أدوا زكاته المفروضة يوم قطعه وجذاه، فالآية مدنية وإن كانت السورة مكية. وقيل: «حقه»: صدقة أمر الله بها لذبا (استحباباً) بمكة (فالآية مكية كباقي السورة) فهي غير الزكاة.
- ﴿ حَقَّقَا عَلَى الْخَاسِيَيْنِ ﴾: [٢٣٦- البقرة ٢] أي يحق ذلك عليهم حقاً (٢)، فاللغة من أعمال البر التي يلتزمها ذوو المروءة.
- ﴿ حَقَّقَا ﴾: [١٥١- النساء ٤] أي كافرون كفراً حقاً يقيناً لا شك فيه.
- ﴿ حَقَّقَا ﴾: [٤- الأنفال ٨] ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾

(١) انظر: التفسير الوسيط، الأزهر.

(٢) قوله: ﴿ حَقَّقَا ﴾ تأكيد لوجوب النعمة.

• ﴿ حَقُّ الْيَقِينِ ﴾: [٩٥- الواقعة ٥٦] مَحْضُ اليقين وخالصه، جاز إضافة الحق إلى اليقين وهما واحد لاختلاف لفظهما، وقيل: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه وهو تأكيد. ﴿ إِنَّ هَذَا لَمَوْ حَقُّ الْيَقِينِ ﴾ أي إن الذي قصصناه عليك في هذه السورة هو الحق وهو اليقين الثابت.

• ﴿ الْحَقِّي ﴾: [١- الممتحنة ٦٠] ﴿ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَتْكُمْ مِنَ الْحَقِّ ﴾ أي بكتاب الله وما فيه من الشريعة الثابتة. وكلمة «الحق» كثيرة الورد في القرآن، والمراد منها يختلف باختلاف المقام، على أن معناها العام لا يخلو من معنى الثبوت والمطابقة للواقع. وجملة ﴿ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَتْكُمْ مِنَ الْحَقِّ ﴾ حال من ﴿ تَلَقَّوْا ﴾ [أنهم بالمرزوق] أي تتولونهم أو توادونهم، وهذه حالهم من الكفر بكتاب الله الذي نزل إليكم.

• ﴿ بِالْحَقِّي ﴾: [٣- التغابن ٦٤] ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّي ﴾: خلقها وأوجدتها -بما ظهر لنا وبما خفي علينا- بالحق أي بالحكمة العظيمة والعلم الصحيح المتضمن لمصالحنا الدنيوية والدينية.

• والحق: العلم الصحيح والحكمة التي فُعلَ الفعلُ لها. وورد الحق بهذا المعنى في [٧٣- الأنعام]: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّي ﴾، وفي [١٩- إبراهيم]: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّي ﴾ وإيضاً في [٨٥- الحجر، ٤٤- العنكبوت، ٨- الروم، ٥- الزمر، ٣٩- الدخان، ٢٢- الجنانية، ٣- الأحقاف]. ولفظ «الحق» كثير الورد في القرآن الكريم والمراد منه يختلف باختلاف المقام الذي وردت فيه الآيات، ومعناه العام لا يخلو من معنى الثبوت والمطابقة للواقع.

• ﴿ لَعَلَّ الْيَقِينِ ﴾: [٥١- الحاقة ٦٩] اليقين الثابت الموافق للواقع والعلم الصحيح والعدل، فالمعنى العام لكلمة الحق: الثبوت والمطابقة للواقع. ومن معانيها أيضاً: العلم الصحيح والعدل والصدق. ﴿ وَآلَهُ ﴾ أي القرآن ﴿ لَعَلَّ الْيَقِينِ ﴾ يكشف عن الحق الخالص، وفي كل آية منه ما يشي بأن مصدره هو الحق الأول الأصيل؛ فالتعبير بضاعف المعنى ويضاعف التوكيد

كُونُوا عِبَادًا لِي ۖ أَي لَا يَجْتَمِع لِي إِيَّانِ النُّبُوَّةُ وَقَوْلُهُ لِلنَّاسِ: كُونُوا عِبَادًا لِي.

• ﴿إِنْ أَلَحَّضْكُمْ إِلَّا إِلَهُي﴾: [٥٧- الأنعام] ما القضاء والفصل في هذا الأمر وفي جميع الأمور إلا الله، «إن» بمعنى ما النافية.

• ﴿أَلَحَّضْكُمْ﴾: [٦٢- الأنعام] القضاء النافذ فيهم، ﴿إِلَّا لَهْ أَتَّخِذْكُمْ﴾: اعلموا أن له وحده الفصل والحكم بين الخلائق.

• ﴿وَأَلَحَّضْكُمْ﴾: [٨٩- الأنعام] القضاء والفصل بين الناس بالحق، وقيل: الحكم: الحكمة والعلم النافع.

• ﴿حُكْمًا﴾: [١١٤- الأنعام] الحكم: من يُختار للفصل بين المتنازعين. طلبوا من النبي ﷺ أن يجعل بينه وبينهم حكمًا يفصل بينهم فقال لهم: ﴿أَفَقَرَّ اللَّهُ أَتَبَتَّى حُكْمًا﴾، وصيغة الاستفهام للإنكار.

• ﴿حُكْمًا وَعِلْمًا﴾: [٢٢- يوسف] حكمة في القول وإصابة في الحكم، وعلمًا غزيرًا وبصرًا بالأمر.

• ﴿إِنْ أَلَحَّضْكُمْ إِلَّا إِلَهُي﴾: [٤٠- يوسف] ما الحكم إلا الله، فالتصرف أو المشيئة والملك كله لله؛ لأن هذا هو الدين القيم. (انظر: الدين القيم).

• ﴿حُكْمًا غَيْرِيًّا﴾: [٣٧- الرعد] ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ﴾

أي القرآن ﴿حُكْمًا غَيْرِيًّا﴾ أي حاكمًا للناس في قضاياهم بلسان العرب، وإنما سماه حكمًا لما فيه من الأحكام والشرائع التي يحتاج إليها الخلق وتقتضيها الحكمة الموصلة إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة، وجاء عربيًّا لأن الأمة التي بعث منها الرسول لغتها هي العربية، فجاء القرآن بلغتهم ليفهموه ويلغوه لغتهم. حكمًا: مصدر، وأريد به الحاكم مبالغة في أنه الفاصل بين الحق والباطل.

• ﴿أَلَحَّضْكُمْ﴾: [١٢- مريم] الحكمة والعقل، وقيل: فهم التوراة والتفقه في الدين.

• ﴿حُكْمًا﴾: [٧٤- الأنبياء] حكمة وهو ما يجب عمله، أو فصلًا بين الخصوم، وقيل: النبوة.

• ﴿حُكْمًا﴾: [٢١- الشعراء] حكمة، ﴿فَوَهَّبَ لِي نَقِيَّ

إذ جمعوا بين أفاضل الأعمال القلبية (الخوف عند ذكر الله وآياته والتوكل عليه) وأعمال الجوارح (إقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله). وفي التعبير إشارة إلى علو مكانة أولئك المؤمنين، حتى كان سواهم ليسوا بمؤمنين. «حقًا» مصدر مؤكد لمضمون جملة: هم المؤمنون، أي حق ذلك حقًا.

• ﴿حَقًّا﴾: [٧٤- الأنفال] ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ هم الصادقون الإيمان، فلقد حقق المهاجرون إيمانهم بمفارقة الوطن والأهل وترك الأموال، وحقَّق الأنصار إيمانهم بنصرة النبي ﷺ ولياؤه هو والمهاجرين في بيوتهم، وحقَّق الله إيمان هؤلاء وهؤلاء بأن بشرهم بمغفرة ﴿وَيَذِّقْ كَرِيمٌ﴾.

• ﴿حَقًّا عَلَيْنَا نَجِ الْمُؤْمِنِينَ﴾: [١٠٣- يونس] اقتضت عدالة الله وصدق وعده أن ينجي المؤمنين برسالة محمد عليه السلام عما يتعرض له الكفار من عذاب. وقال القرطبي: «حقًا علينا» أي واجبا علينا؛ لأنه أخبر ولا خلف في خبره. قرأ الكسائي وحفص «نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ» مخففاً، وشدد الباقون «نُنَجِّي»، وهما لغتان فصيحتان: أُنَجِّي يُنَجِّي إِنْجَاءً، وَنُجِّي يُنَجِّي تَنْجِيَةً.

• ﴿حَقًّا﴾: [١٠٠- يوسف] ﴿قَدْ جَهَلْنَا نَقِيَّ حَقًّا﴾ أي أمرًا واقفًا لا ريب فيه وقد رأيتموه الآن رأى العين، فأخوتني مثال الكواكب الأحد عشر، وأنت وأمي مثال الشمس والقمر.

• ﴿حَقًّا﴾: [٩٨- الكهف] ﴿وَكَانَ وَعْدُ نَقِيَّ حَقًّا﴾ أي كائنًا لا محالة. أعلن ذو القرنين ما يؤمن به من أن الجبال والحواجز والسدود ستذوب قبل يوم القيامة. (انظر: دكاه). كان آخر ما حكى من قصة ذي القرنين هو ذكره هذا للوعد الحق، وبعده يعقب السياق مشهد من مشاهد القيامة.

• ﴿حَقِيقُ عَلِّيَّ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ﴾: [١٠٥- الأعراف] أي حريص على ذلك، وفي قراءة: ﴿حَقِيقُ عَلِّيَّ﴾ أي واجب عليّ.

• ﴿وَأَلَحَّضْكُمْ﴾: [٧٩- آل عمران] العلم والفهم، ﴿مَا كَانَ لِتُبَشِّرَ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ

حُكْمًا ۞ أي الحكمة، أو الحكم بين الناس بالحق. وقيل: النبوة لأن النبي ذو حكمة وذو حُكم بين عباد الله.

• ﴿حُكْمًا ۞﴾: [٨٣- الشعراء ٢٦٦] ﴿رَبِّ هَبْ لِي

حُكْمًا ۞ أي الحكمة، أو الحكم بين الناس بالحق، وقيل: النبوة لأن النبي ﷺ ذو حكمة وذو حُكم بين عباد الله.

• ﴿هَكِيمٌ ۞﴾: [٧٨- النمل ٢٧] أي بالعدل والحق، ﴿إِنَّ

رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ هَكِيمٌ ۞ فالله لا يقضي إلا بالعدل والحق، وقرئ: «بِحِكْمِهِ» جمع حِكْمَةٍ أي يحكم بينهم بحكمته بوضع الأمور في نصابها، ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ ۞ أي الغالب الذي لا يُرَدُّ قضاؤه ولا يُعَارَضُ أمره، ﴿أَعْلَمُ ۞ بمن يقضي له ومن يقضي عليه.

• ﴿حُكْمًا ۞﴾: [١٤- القصص ٢٨] حِكْمَةٌ، المعنى آتياء وأعطيتنا سيرة الحكماء والعلماء وسنتهم قبل البعث، فكان لا يفعل فعلاً يستجمل فيه.

• ﴿وَلَهُ الْحُكْمُ ۞﴾: [٧٠- القصص ٢٨] أي هو صاحب القضاء النافذ في كل شيء، لا معقب لحكمه لقهره وغلبته وحكمته.

• ﴿لَهُ الْحُكْمُ ۞﴾: [٨٨- القصص ٢٨] هو صاحب القضاء النافذ، يقضي بما يشاء، ويحكم كما يشاء، ولا يرد قضاؤه أحدًا، له الملك والتصرف ولا معقب لحكمه، ﴿وَأَلَيْهِ تَرْجِعُونَ ۞ يوم القيامة فيجزىكم بأعمالكم.

• ﴿لَهُ الْحُكْمُ إِلَى اللَّهِ ۞﴾: [١٠- الشورى ٤٢] ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ

بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۞ يرد كل اختلاف يقع بين الناس إلى الله، والله أنزل حكمه القاطع في القرآن، ففيه البيان الشافعي وهو الدستور الشامل لحياة البشر، فإذا اختلفوا في أمر فحكم الله فيه حاضر في وجهه إلى محمد لتقوم الحياة على أساسه.

• ﴿وَالْحَكْمُ ۞﴾: [١٦- الجاثية ٤٥] الحكمة والفقه، أو

القضاء والفصل في الخصومات بين الناس بما في الكتاب الذي أنزلناه إليهم وهو التوراة.

• ﴿وَالْحِكْمَةُ ۞﴾: [١٢٩- البقرة ٢] المعرفة بالدين والفقه في التأويل والفهم الذي هو منحةٌ ونور من الله تعالى، وقيل: الحكمة السنة وبيان الشرائع.

• ﴿وَالْحِكْمَةُ ۞﴾: [٢٣١- البقرة ٢] الحكمة هي السنة الميَّنة، على لسان رسول الله ﷺ، مُرَادُ الله فيما لم يُصَّ عليه في الكتاب. ﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ آيَاتٍ وَالْحِكْمَةُ يُعْطَاهُ بِمَنْ أَيْ يَذْكُرْكُمْ وَيُخَوِّفْكُمْ بِهِ لَتَعْمَلُوا بِمُقْتَضَاهُ.

• ﴿الْحِكْمَةُ ۞﴾: [٢٦٩- البقرة ٢] إصابة الحق في قول أو فعل أو رأي، وهي من الملكات النفسية العليا التي يمنحها الله مَنْ هو أهل لها. وفي نفس الوقت يقرر القرآن أن من أراد الهداية وسعى لها وجاهد فيها فإن الله لا يجرمه منها، بل يعينه عليها: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۞ لِيُطْمَئِنَّ كُلُّ مَنْ يَتَجَّهَ إِلَى اللَّهِ أَنْ مَشِيئَةَ اللَّهِ سَتَقَسِّمُ لَهُ الْهُدَى وَالْحِكْمَةَ.

• قال الزغشري: ﴿يُؤْتَى الْحِكْمَةُ ۞﴾: يوفق للعلم والعمل بالعلم، والحكيم عند الله هو العالم العامل.

• ﴿الْحِكْمَةُ ۞﴾: [٢٦٩- البقرة ٢] ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ ۞ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۞ ومن يُعْطِ الله نعمة التمييز بين الحق والباطل، والخير والشر، والصواب والخطأ، يبعده عن المعاطب ويوصل به إلى السلامة والنجاة.

• ﴿وَالْحِكْمَةُ ۞﴾: [٤٨- آل عمران ٣] إصابة الحق والصواب في القول والعمل. إنها حالة في النفس يثاني معها وضع الأمور في مواضعها وإدراك الصواب واتباعه.

• ﴿وَالْحِكْمَةُ ۞﴾: [١١٠- المائدة ٥] الصواب في القول والعمل وحسن تصرف الأمور.

• ﴿بِالْحِكْمَةِ ۞﴾: [١٢٥- النحل ١٦] بالدليل الموضح للحق المزِيل للشبهة مع مراعاة المخاطبين وظروفهم، والقدر الذي يبين لهم في كل مرة حتى لا تثقل عليهم التكليف قبل استعداد النفوس لها، ويمتدح الداعية ألا تستبد به الحماسة والاندفاع فيتجاوز الحكمة.

• ﴿لِحِكْمَةٍ ۞﴾: [١٢- لقمان ٣١] العقل والفهم والإصابة في القول، وقيل: هي أن يضع الإنسان كل شيء في محله

- ﴿ الْحِكْمَةُ ﴾: [٢٠- ص ٣٨] كل ما يتحقق فيه الصواب من القول والعمل.
- ﴿ بِالْحِكْمَةِ ﴾: [٦٣- الزخرف ٤٣] أي النبوة أو الإنجيل، أو بكل ما يؤدي إلى الإحسان.
- ﴿ حِكْمَةً بَلِغَةً ﴾: [٥- القصص ٥٤] الحكمة كل ما يتحقق فيه الصواب من قول أو عمل. «بالغة» أي بلغت نهايتها من القوة. وحكمة بالغة تعني القرآن، وهي بدل من «ما فيه مزدجر».
- ﴿ وَالْحِكْمَةُ ﴾: [٢- الجمعة ٦٢] التفقه في الدين، قاله مالك بن أنس، وقال الحسن: هي السُّنة.
- ﴿ الْحَكِيمُ ﴾: [١٢٩- البقرة ٢] ذو الحكمة، والحكمة كل ما يتحقق فيه الصواب من القول والعمل^(١)، وقيل: الحكيم من يحكم الأشياء ويتقنها.
- ﴿ حَكِيمٌ ﴾: [٢٠٩- البقرة ٢] لا يتقن إلا بحق.
- ﴿ الْحَكِيمُ ﴾: [٦٢- آل عمران ٣] المثقن لما يصنعه ويديره.
- ﴿ الْمُحْكِمُ الْخَيْرُ ﴾: [٧٣- الأنعام ٦] يصرف أمور الكون الذي خلقه وأمور العباد الذين يملكهم في الدنيا والآخرة بالحكمة والخبرة.
- ﴿ الْحَكِيمُ ﴾: [١- يونس ١٠] ذو الحكمة لاشتماله على ضروب الحكمة. ﴿ تِلْكَ ذَاتُ الْكِتَابِ ﴾: الإشارة إلى آيات هذه السورة، والكتاب: القرآن. والإضافة بمعنى: من، أي هذه الآيات التي اشتملت عليها السورة هي من آيات القرآن الحكيم.
- ﴿ الْحَكِيمُ ﴾: [٢- لقمان ٣١] المشتمل على الحكمة والصواب.
- ﴿ الْحَكِيمُ ﴾: [٢- يس ٢٦] ﴿ وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ ﴾: المشتمل على الحكمة والعلم النافع، وصف بصفة التكلم به. وقيل: المحكم بعجيب النظم وبديع المعاني.
- ﴿ حَكِيمٌ ﴾: [٤- الزخرف ٤٣] مُحْكَمٌ لا يسخه غيره، بل هو باقٍ كتابٌ محكم ونشرع، وخاتمٌ للكتب فهو صالح لكل زمان ومكان. وهذه الصفة تخلع على القرآن ظل الحياة العاقلة، وكأنما فيه روح.
- ﴿ الْحَكِيمُ ﴾: [١- الحديد ٥٧] ذو الحكمة في خلقه وأمره وشرعه أو من يحكم الأشياء ويتقنها.
- ﴿ الْحَكِيمُ ﴾: [١- الحشر ٥٩] في تديره وتقديره، ذو الحكمة، والحكمة هي العدل وهي معرفة أفضل الأشياء.
- ﴿ الْحَكِيمُ ﴾: [١٨- التباين ٦٤] المُحْكِمُ لخلق الأشياء والعباد المدير المصرف لأمرهم فيما يصلحهم، ﴿ عِلْمُ الْفَرْقِ وَالشَّيْءِ الْفَرْقِ الْحَكِيمُ ﴾: فكل شيء مكتشف لعلمه، خاضع لسلطانه، مدبر بحكمته، كي يعيش الناس وهم يشعرون بأن حين الله تراهم وسلطانه عليهم، وحكمته تدبر الأمر كله حاضره وغائبه. ويكفي أن يستقر هذا التصور في القلوب لتفي الله وتخلص له وتستجيب.
- ﴿ حُلٌّ هُمْ ﴾: [١٠- الممتحنة ٦٠] ﴿ لَا هُنَّ حُلٌّ هُمْ وَلَا هُمْ يَحْلُونَ هُنَّ ﴾ أي لم يحل الله مؤمنة لكافر، ولا نكاح مؤمن لمشركة، وهذا أدل دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها الكافر إسلامها. فالزوجة حالة امتزاج واندماج واستقرار، والإيمان هو حياة القلب، ولا يمكن لقلب مؤمن أن يأنس بقلب خاو من الإيمان ولا أن يسكن إليه ويعطمن في جواره. حُلُّ الشَّيْءِ يَحْلُ (يكسر الحاء): أبيض فهو حلٌّ وحلال.
- ﴿ حُلٌّ يَهْدَى الْبَلَدَ ﴾: [٢- البلد ٩٠] مُقِيمٌ فيه، حُلٌّ بالمكان: نُزِّلَ به. وقيل: حلٌّ: أي خللت من إحرامك أي جاز لك في هذا البلد ما هو محرّم على غيرك، ولم يجعلها الله إلا لنبيه محمد ساعة من نهار يوم الفتح (فتح مكة)، فالله حرّم مكة من يوم أن خلق السموات والأرض إلى أن تقوم الساعة. حُلٌّ المحرّم فهو حلٌّ أي جاز له ما كان ممنوعاً منه.
- ﴿ حَلَّتْ ﴾: [٢- المائدة ٥] ﴿ وَإِذَا حَلَّتْ فَاصْطَادُوا ﴾: أي وإذا تحللتهم من إحرامكم وخرجتم من أرض الحرم، جاز لكم الاصطياد والانتفاع بالمصيد. حُلُّ المحرّم: جاز له ما كان ممنوعاً

منه.

• ﴿ وَخَلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ ﴾: [٢١- الإنسان ٧٦] أَلْبَسُوا خَلِيًّا هِيَ «أساور من فضة» خَلَاةٌ يُخْلِيهِ: أَلْبَسَهُ الْخَلِيَّ.

• ﴿ جَلَاءَ ﴾: [٩٣- آل عمران ٣] أَي مَبَاحًا حَلَالًا، يوصف به المذكر والمؤنث والمفرد وسواء. تتحدث الآية عن فرية أخرى من مفتريات أهل الكتاب تتعلق بالطعام، فكل أنواع الطعام قبل نزول التوراة كان حلالاً لبني إسرائيل في شرائع إبراهيم وابنه إسحاق وحفيده إسرائيل (يعقوب). لكن إسرائيل كان قد نذر لئن شفاه الله من سقم شديد كان أَلَمَّ به لِيَحْرَمَنَّ عَلَى نفسه أحب الطعام والشراب إليه (وكانا لحوم الإبل والبانها). توسط الاستثناء ﴿ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ بين ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ وبين قوله: ﴿ مِن قَبْلُ أَنْ تُنَزِّلَ الْكُتُوبَ ﴾ والمعنى أن كل الطعام قبل نزول التوراة كان حلالاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وبعد نزول التوراة حرمت عليهم - بسبب ظلمهم - أطعمة كانت حلالاً لهم.

• ﴿ خَلَّاهُ ﴾: [١٠- القلم ٦٨] كثير الحلف. والكاذب - لضعفه ومهانته - يجتني بالآيمان يُكْثِرُ من استعمالها في كل وقت.

• ﴿ أَلْقَمْتُ ﴾: [٥٨- النور ٢٤] الاحتلام المعروف في النوم، ﴿ لَمْ يَتَلَقُوا أَلْقَمًا ﴾: لم يصلوا أو ان البلوغ، وأصل الحلم: الرويا في النوم والمراد به هنا: سن البلوغ.

• ﴿ وَخَلَّيْلٌ أَهْنَأَيْكُمْ ﴾: [٢٣- النساء ٤] زوجات آبائكم، جمع حليلة وهي الزوجة سُميت حليلة لِحِلِّهَا للزوج، ويقال للزوج حليل. والمراد بالابن من انتسب إليك بالولادة، فيشمل ابن الابن وإن نزل، فزوجة ابن الابن وابن البنت محرم كذلك على الجد.

• ﴿ خَلَّلًا طَيِّبًا ﴾: [١٦٨- البقرة ٢] الحلال هو المباح الذي انحلت عقدة الحظر عنه، من الحِلِّ الذي هو تقيض المقد. والطيب: المُسْتَلَذُّ الذي لا يضر الأبدان ولا العقول، أو المباح الذي لا يتعلق به حق الغير. وفي الحديث النبوي: «ما سعد

أطيب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يُنْقِطِلُ منه أربعين يوماً».

• ﴿ خَلَّلًا طَيِّبًا ﴾: [١١٤- النحل ١٦] لا حرمة فيه ولا إثم، ولا تعافه النفوس الكريمة، وقد بين في الآية التالية ما حرم عليهم ليعلموا أن ما عدها حلال طيب.

• ﴿ خَلِيمٌ ﴾: [١١٤- التوبة ٩] كثير الحلم، صبور على الأذى يقابله بالصفتح والإحسان.

• ﴿ لَحِيمٌ ﴾: [٧٥- هود ١١] غير عجول على كل من أساء إليه.

• ﴿ أَلَحِيلُهُ ﴾: [٨٧- هود ١١] الثاني الضابط لنفسه الذي لا يتعجل في الأمور مع القدرة والقوة.

• ﴿ حِلْيَةً ﴾: [١٤- النحل ١٦] الحليّة: ما يُتَزَيَّنُ به من الذهب والفضة والحجارة، ومثلها الحُلْيَةُ. والحلية التي تستخرج من البحر هي اللؤلؤ والمرجان والأصداف.

• ﴿ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾: [٤٤- الإسراء ١٧] ذكر الحلم والغفران بمناسبة ما يبدو من البشر من تقصير. فبينما الكون كله يسبح لله - في مطلع الآية - نجد من البشر مَنْ يشرك بالله وَمَنْ ينسب له البنات ومن يغفل عن حمده ولولا حلم الله وغفرانه لأخذ البشر بذنوبهم، ولكنه يمهلهم.

• ﴿ حِلْيَةً ﴾: [١٢- فاطر ٣٥] الحلية والحليّة: ما يُتَزَيَّنُ به من الذهب والفضة والحجارة، والحلية التي تستخرج من البحر هي اللؤلؤ والأصداف والمرجان. خلاها: ألبسها الحليّة.

• ﴿ حَمٍّ ﴾: [١- غافر ٤٠] قبل إنها من الحروف المقطعة التي بُدِئَتْ بها بعض سور القرآن (انظر: الم ١- البقرة). ونقل عكرمة قول النبي ﷺ: «حم اسم من أسماء الله تعالى وهي مفاتيح خزائن ربك». و«حم» تبدأ بها سبع سور متابعات أولها سورة «غافر»، وتسمى الحواميم، وقيل الأولى أن تجمع بذوات حم، روى أن النبي ﷺ قال: «لكل شيء ثمرة وإن ثمرة القرآن ذوات حم هن روضات حسان مخضبات متجاورات، فمن أحب أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم». وتسمى سورة غافر: سورة المؤمن، وسورة الطول.

الكهف ١٨) يحمد -جل في علاه- نفسه عند فواتح الأمور وخواتمها فإنه المحمود على كل حال. وحمد نفسه على إنزاله القرآن فإنه أعظم نعمة؛ إذ أخرج الناس من الظلمات إلى النور. (انظر: الكتاب). هذه هي الآية الأولى من سورة «الكهف». والقصص هو العنصر الغالب فيها (قصة أصحاب الكهف، قصة الجنتين، قصة آدم وإبليس، قصة موسى مع العبد الصالح، قصة ذي القرنين) وباقي السورة تعليق على القصص فيها إضافة إلى بعض مشاهد القيامة. على أن المحور الموضوعي للسورة هو تصحيح العقيدة (إعلان الوحدانية وإنكار الشرك في بدء السورة وختامها وفي ثناياها) وتصحيح منهج الفكر بتوجيه الإنسان إلى أن يحكم بما يعلم، وما لا يعلم يدع أمره إلى الله (في مطلع السورة وفي ثنايا قصة أصحاب الكهف) وتصحيح القيم (فالقيم الحقيقية تتمثل في الإيمان والعمل الصالح أما القيم الدنيوية المبهمة فإلى زوال، فجنى الله أوسع ولو أوى الإنسان إلى كهف، وفي قصة الجنتين مثل وعبرة وذكر ذو القرنين لأعماله الصالحة وليس لأنه ملك).

• ﴿لَهُ الْحَمْدُ﴾: [٧٠- القصص ٢٨] له وحده كل الحمد وجميع الثناء لأنه واهب النعم كلها للخلق كافة.

• ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [١٨- الروم ٣٠] ذَكَرَ الحمد -أي الثناء على الله وشكره بتذلل وخضوع- بَيْنَ أوقات التسبيح، للإيذان باستحقاقه تعالى أن يُحمد من أهل السموات والأرض على نعمه بالإضافة إلى تسبيحه وتزبيحه.

• ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾: [١- سبأ ٣٤] يُعَلِّمُ الله عباده كيف يحمدهم ويعظمونه، فحمد تعالى نفسه وأخبر أن له الحمد المطلق إذ أن له ما في السموات وما في الأرض خَلْقًا وَبَلَدًا وَحُكْمًا، وهو الحقيق بالحمد والثناء من عباده إذ مَنْ عليهم يخلق ما في السموات وما في الأرض لنفعهم. وسورة «سبأ» مكية وموضوعاتها هي موضوعات العقيدة الرئيسية: توحيد الله، والإيمان بالوحي، والاعتقاد بالبعث، مع التركيز على قضية البعث والجزاء وعلى إحاطة علم الله وشموله، كما تتكرر فيها مشاهد القيامة. وهذه القضايا تعرضها السور المكية في صور شتى، فتنعرض في كل

• ﴿حَرِّ﴾: [١- فصلت ٤١] تكرر الافتتاح بـ «حا. ميم» في سبع سور، والقرآن يكرر الإشارة إلى الحقائق التي يلمس بها القلب البشري الذي يحتاج إلى تكرار التنبية، فهو ينسى إذا طال عليه الأمد. ﴿حَرِّ﴾: اسم للسورة مبتداً وخبره ﴿تَنْزِيلٌ يَنْزِلُ أَرْحَمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وقيل: هي خبر ابتداء مضمر أي: هذه حم. تعالج سورة «فصلت» قضية العقيدة بمحافظتها الأساسية: الألوهية الواحدة، والحياة الآخرة، والوحي.

• ﴿حَمَّ﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ: [١- ٢- الجاثية ٤٥] الحرفان حا وميم فيها دلالة على أن هذا الكتاب (القرآن) مصوغ من مثل هذين الحرفين، والبشر لا يقدرون على أن يأتوا بمثل آية منه. وفي هذا دليل على أن هذا الكتاب منزل من «العزیز» القادر الذي لا يعجزه شيء، «الحكيم» الذي يخلق كل شيء بقدر، ويضع كل شيء في موضعه.

• ﴿حَمَّ﴾: [١- الأحقاف ٤٦] هما حرفان من حروف المعجم، وهذه الأحرف المقطعة التي بدأت بها بعض السور (انظر: الم) لم يرد بشأنها كلام قاطع من كتاب الله أو سنة رسوله، والأسلم أن نترك أمر المراد منها إلى علم الله^(١).

• ﴿حَمَلٌ مُّشْتَوٍ﴾: [٢٦- الحجر ١٥] طين رطب مُصَوَّر، من سنة الوجه أي صورته، وفُسِّرَ بعضهم بمصبوب، من سَنَ الماء: صَبَّ.

• ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾: [٢- الفاتحة ١] الحمد: الثناء، ولكنه يكون فيه معنى التعظيم للممدوح، وخضوع المادح له. والمعنى: أشكرك يا رب بخضوع وذلة. والحمد أعم من الشكر؛ لأن الحمد ثناء على المدح بصفاته الذاتية وعلى عطائه، تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمته. أما الشكر فلا يكون إلا ثناء على المشكور بما أوى من إحسان، تقول شكرته على إحسانه. وفي حديث الدعاء: «سبحانك اللهم وبحمدك» أي وبحمدك ابتداءً، وقيل: وبحمدك سبحت.

• ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابُ﴾: [١-

(١) انظر: التفسير الوسيط.

التي تحمل.

• ﴿ جَمَلَهَا ﴾: [١٨- فاطر ٣٥]: الحمل: ما وَضِعَ على الرأس أو الظهر، وهو هنا مجاز عن الذنوب.

• ﴿ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمْ ﴾: [١٤٦- الأنعام ٦] أي إلا الدهون التي توجد فوق ظهورهما (ظهور البقر والغنم).

• ﴿ حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا ﴾: [١٨٩- الأعراف ٧] إشارة إلى أن الحمل في بداية أمره يكون خفيفاً لا يمنع المرأة من القيام والقعود وقضاء المصالح، ولذا قال بعد ذلك: ﴿ فَمَرَّتْ بِهِ ﴾.

• ﴿ وَجُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ ﴾: [١٤- الحاقة ٦٩] أي رُفِعَت من أماكنها، وهو مشهد مُرَوِّع يشعر معه الإنسان بضآلته وضآلة عاله.

• ﴿ فَحَمَلَتْهُ فَاتْتَبَدَّتْ بِهِ مَكَانًا قَبِيحًا ﴾: [٢٢-

مريم ١٩] المشهور الظاهر - والله على كل شيء قدير - أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن، ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل بها واستشمرت من قومها اتهامها بالريبة اعتزلت الناس إلى مكان بعيد عنهم لثلاث نراهم ولا يروها (١).

• ﴿ وَحَمَلَتْهُ ﴾: [١١- الحاقة ٦٩] أي حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم. والمحمول في الجارية نوح وأولاده وكل من على وجه الأرض من نسلهم.

• ﴿ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْغَيْرِ وَالْبَحْرِ ﴾: [٧٠- الإسراء ١٧] الطبيعة البشرية ضعيفة ضئيلة بالقياس إلى العوامل الطبيعية في البر والبحر لكن الله سخر النواميس وجعلها موافقة لطبيعة الحياة الإنسانية وزود الإنسان بالقدرة والاستعدادات للحياة فيها.

• ﴿ وَجَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ﴾: [٧٢- الأحزاب ٣٣] أي التزم القيام بحققها (حق الأمانة). إن ما كلف الإنسان بحمله من هذه الأمانة بلغ من عظمه وثقله أن أبت السموات والأرض

سورة بمؤثرات معينة جديدة على القلب في كل مرة. والآيات والسور المكية هي ما نزل قبل الهجرة، وتشتمل غالباً على أصول العقائد. بينما يشتمل القرآن المدني (وهو ما نزل بعد الهجرة) على الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات.

• ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ﴾: [١١- سبا ٣٤] في الآخرة بحمده -أي يثني عليه ويحمده ويعظمه- المؤمنون الأتقياء على ما أنعم عليهم به من الجزاء العظيم وهو الجنة، يقولون إذا دخلوا الجنة: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَ لَهُ ﴾ [٧٤- الزمر].

• ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾: [١- فاطر ٣٥] حَمَدَ تعالى نفسه، والمراد أن الله يرشدنا إلى أن نحمله على أن مَنْ على عباده يخلق السموات والأرض وما فيهما لمنفعتهم. هذه بداية سورة «فاطر» التي تضمنت -كمعظم السور المكية- إثبات الأصول الثلاثة وهي: التوحيد، الرسالة، والبعث.

• ﴿ وَلِنَحْمَدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾: [١٨٢- الصافات ٣٧] الشكر والثناء مع التذلل والخضوع لله -القائم على أمر الخلق أجمعين- على ما أنعم به من جليل النعم وعلى إرسال الرسل مبشرين ومنذرين وعلى هلاك المشركين.

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من أحب أن يكتال بالكميال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه: ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ ﴿ وَتَسْلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ وَلِنَحْمَدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾».

• ﴿ الْحَمْدُ ﴾: [١- التباين ٦٤] ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ ﴾ أي الثناء الجميل، فالله - وحده - هو المستحق للحمد؛ لأنه هو المعطي لأصول النعم، أما حمد غيره فلجريان إنعامه سبحانه على يدي هذا الغير. قدم «له» على الملك وعلى الحمد ليدل بتقدمها على معنى اختصاص الملك والحمد لله عز وجل.

• ﴿ حُمُرٌ ﴾: [٥٠- المدثر ٧٤] جمع حمار أراد الحمر الوحشية، شبه هؤلاء الكفار في إعراضهم عن القرآن ومواقفه بالحمير المستفزة.

• ﴿ حَمَلْ ظُلُمًا ﴾: [١١١- طه ٢٠] تشبيه للذنوب بالانتقال

(١) كان معها في المسجد رجل صالح من قرايباتها يخدم معها البيت المقدس يقال له يوسف النجار، فلما رأى كبر بطنها أتكره، لكن صرفه عن هذا ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها. وشاع الحديث في بني إسرائيل، فقالوا: إنما صاحبها يوسف ولم يكن معها في الكنيسة غيره، فتواترت عن الناس.

المحمود، فهو يستحق الحمد لذاته ولما يصدر عنه من خير وإحسان يستوجبان الحمد من عباده.

• ﴿الْحَمِيدُ﴾: [١- إبراهيم ١٤] المحمود بكل لسان والْمُحْمَدُ في كل مكان على كل حال. الحميد في صفات الله معناه المحمود، والمراد أنه تعالى مستحق للحمد في ذاته وإن لم يحمده الناس.

• ﴿الْحَمِيدُ﴾: [٦٤- الحج ٢٢] في صفات الله تعالى معناه المحمود. حَمِيدٌ بِحَمْدِهِ حَمْدًا: أثنى عليه بالجميل فهو حامد، واسم المفعول: محمود، فالله هو المستحق وحمده للحمد والثناء من جميع خلقه.

• ﴿حَمِيدٌ﴾: [١٢- لقمان ٣١] الحميد في صفات الله معناه المحمود، حَمِيدٌ بِحَمْدِهِ حَمْدًا: أثنى عليه بالجميل، واسم المفعول محمود.

• ﴿الْحَمِيدُ﴾: [٦- سبأ ٣٤] الحميد في صفات الله معناه المحمود أي المستحق للحمد والثناء والتمجيد.

• ﴿الْحَمِيدُ﴾: [١٥- فاطر ٣٥] الحميد في صفات الله معناه المحمود المستحق للحمد والثناء والتعظيم، ﴿وَاللَّهُ هُوَ أَلْقَى الْحَمِيدُ﴾: ذكر الحميد بعد الغني لأنه غني جواد منعم بفناه على خلقه، فهو المستحق بإنعامه عليهم أن يحمده.

• ﴿حَمِيدٌ﴾: [٤٢- فصلت ٤١] الحميد في صفات الله معناه المحمود وهو اسم المفعول من حَمَدَ بِحَمْدِهِ: أثنى عليه بالجميل.

• ﴿الْحَمِيدُ﴾: [٢٨- الشورى ٤٢] في صفات الله معناه المحمود المستحق للحمد.

• ﴿الْحَمِيدُ﴾: [٢٤- الحديد ٥٧] في صفات الله تعالى معناه المحمود، اسم مفعول من حَمَدَ بِحَمْدِهِ حَمْدًا: أثنى عليه بالجميل.

• ﴿الْحَمِيدُ﴾: [٦- المتحنة ٦٠] الحميد في صفات الله معناه المحمود وهو اسم المفعول من: حَمَدَ بِحَمْدِهِ حَمْدًا: أثنى عليه بالجميل، فالله هو المحمود في جميع أقواله وأفعاله.

• ﴿حَمِيدٌ﴾: [٦- التغابن ٦٤] حَقِيقٌ بِالْحَمْدِ مُسْتَحَقٌّ لَهُ،

والجبال -وهي المخلوقات الضخمة الماثلة- حمله وأشفقن منه، وحمله الإنسان رغم ضعفه ورخاوة قوته ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ حيث حل الأمانة ثم لم يَفِ بها أكثر الناس.

• ﴿حَمَلٌ﴾: [٥٤- النور ٢٤] ﴿فَرَأَيْنَا عَلَيْهِ مَا حَمَلٌ﴾ أي من أداء الرسالة وإبلاغها إليكم، الضمير عائد على الرسول - عليه الصلاة والسلام- فما عليه سوى تبليغ الرسالة التي حَمَلَهُ الله أمرَ تبليغها.

• ﴿حَمَلْتُمْ﴾: [٥٤- النور ٢٤] ﴿وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ﴾ أي من التكليف، وما أمرتم به من الطاعة والانقياد، وعليكم عقاب المخالفة.

• ﴿حَمَلُوا الْقَوَازِنَ﴾: [٥- الجمعة ٦٢] كَلَّفُوا الْعَمَلَ بِهَا، والمعنى في الأصل: كَلَّفُوا حَمْلَهَا، والقصد من حملها: العمل بها.

• ﴿حَمَالَةُ الْحَطَبِ﴾: [٤- المسد ١١١] صيغة مبالغة من حاملة. والساعي بالنخلة (١) يلقب بحامل الحطب إذ يُلْقِي العداوة بين الناس ويوقد نارها، فاستعير الحطب للنخلة وهي من كبار الذنوب. ﴿حَمَالَةُ الْحَطَبِ﴾: تلك النخلة الواشية التي توجب نار العداوة بين الناس بنميمتها كأنها تحمل الحطب لتتحرق ما بينهم من صلوات. وقيل: كانت تحمل العضاة والشوك فطرحة بالليل على طريق النبي وأصحابه. وقيل: كانت - مع كثرة مالها - تحمل الحطب على ظهرها لشدة مجلها فغيرت بالجل. ﴿حَمَالَةُ﴾ بالنصب على الدم، وقرئ «حمالة» بالرفع على أن يكون خبراً و«امراته» مبتدأ، ويكون ﴿في جملتها حَمَلٌ مِنْ مَسَدٍ﴾ خبراً ثانياً.

• ﴿حَمُولَةٌ﴾: [١٤٢- الأنعام ٦] الحمولة من الأنعام هي المذلة المسخرة للحمل.

• ﴿حَمِيدًا﴾: [١٣١- النساء ٤] الحميد في صفات الله معناه المحمود. فالله كان -ولا يزال- مستحقاً لأن يُحمَدَ لمُعْظِمِ نعمه. والحمد لله: الثناء عليه بتمجيده وتعظيمه.

• ﴿حَمِيدٌ﴾: [٧٣- هود ١١] الحميد في صفات الله معناه:

منهم شرى وجوههم. ﴿ وَسُقُوا مَاءً خَرِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاهُمْ ﴾: صورة جسيمة عذيفة فهذا هو الجزاء الذي تستحقه تلك الأمعاء التي كانت تحش وتلتهم الأكل كالأنعام.

• ﴿ خَمِيمٌ مَّائِي ﴾: [٤٤- الرحمن ٥٥] الخميم هو الشراب الذي يشبه النحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاء.

• ﴿ وَخَمِيرٌ ﴾: [٤٢- الواقعة ٥٦] ماء اشتد غليانه.

• ﴿ خِيمٌ ﴾: [٣٥- الحاقة ٦٩] قريب يرق له ويدفع عنه، مأخوذ من الخميم وهو الماء الحار، كأنه الصديق الذي يرق ويحترق قلبه له.

• ﴿ خِيمٌ ﴾: [١٠- المعارج ٧٠] الخميم هو القريب الذي تؤدّه ويؤذك. لا يسأل قريباً قريباً عن شأنه، فالتاس في هم شاغل، لا يجد أحدهم فسحة في شعوره لغيره، فهو يوم القيامة مُرَوِّع وقطع جميع الروشائع.

• ﴿ خِيمًا ﴾: [٢٥- النبأ ٧٨] ماء حاراً، ومنه اشتق الخمي.

• ﴿ الْخَيْمَةُ ﴾: [٢٦- الفتح ٤٨] الأتفة والغضب الشديد. فالذين كفروا أتفوا أن يكتب في اتفاق المهادنة بينهم وبين النبي ﷺ يوم الحديبية: «بسم الله الرحمن الرحيم»، وأبوا أن يكتب بعد «محمد» كلمة «رسول الله»، ومنعوا النبي وأصحابه من دخول مكة، وأقسموا ألا يدخلها عليهم غزوة.

• ﴿ الْخَيْثُ الْعَظِيمُ ﴾: [٤٦- الواقعة ٥٦] اللذب البالغ العظم وهو الشرك بالله، وقيل: هو إنكارهم للبعث الوارد في الآية التالية (٤٧).

• ﴿ خَفَاءٌ يَلَوُ ﴾: [٣١- الحج ٢٢] مخلصين له الدين مائلين عن الباطل قصداً إلى الحق. خَفَّ جَنْفًا: مال، والحنيف: الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت عليه، والجمع: خفء.

• ﴿ خَفَاءَةٌ ﴾: [٥- البينة ٩٨] أي مائلين عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق، مؤمنين بجميع الرسل، إذ كانت ملتهم جميعاً التوحيد، وهي الملة الحنيفة الحققة. كان الناس في زمن إبراهيم على وثنية واحدة، وفارقهم إبراهيم إلى التوحيد، فقيل عنه: حنيف أي مائل عن الناس كافة. خفء جمع حنيف.

• ﴿ الْخَنَاجِرُ ﴾: [١٨- غافر ٤٠] ﴿ وَإِذْ أَلْفُلُوبُ لَدَى الْخَنَاجِرِ ﴾:

أو يحمده ويثني عليه كل مخلوق. وفي «معجم الفاظ القرآن الكريم»: الحميد في صفات الله معناه المحمود.

• ﴿ الْخَمِيدُ ﴾: [٨- البروج ٨٥] المحمود في كل حال، من صفات الله تعالى. خَمِيدُهُ فهو محمود وحيد (على وزن فعيل): أننى عليه بتمجيده وتعظيمه.

• ﴿ الْخَمِيرُ ﴾: [١٩- لقمان ٣١] ﴿ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصَوَاتِ لَصَوْتُ الْخَمِيرِ ﴾: أي أوحشها وأقبحها؛ فصوت الخمير أوله زفير وآخره شهيق. وفي هذه العبارة تزدليل للزقاق وتبيح له يبعث على السخرية ويغتر من رفع الصوت.

• ﴿ خَمِيرٌ ﴾: [٤- يونس ١٠] ماء شديد الحرارة يغلي في البطون. خَمِيمٌ: فعيل بمعنى مفعول، خَمَّ الماء ولحموه: سخنه.

• ﴿ الْخَمِيمُ ﴾: [١٩- الحج ٢٢] الماء الشديد الحرارة المغلي بنار جهنم.

• ﴿ خَمِيمٌ ﴾: [١٠١- الشعراء ٢٦] ﴿ وَلَا صَدِيقِي خَمِيمٌ ﴾ أي حبيب مشفق يهتم بنا، من الاحتمام بمعنى الاهتمام. يقول أهل النار إنهم لا يجدون في جهنم صديقاً مشفقاً يهتم بأمرهم لأن أهل النار يكون بينهم التعادي والتباغض؛ إذ لا يتصادق في الآخرة إلا المؤمنون.

• ﴿ خَمِيرٌ ﴾: [٦٧- الصافات ٣٧] الخميم: الماء الشديد الحرارة. قال تعالى: ﴿ وَسُقُوا مَاءً خَرِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاهُمْ ﴾.

• ﴿ خَمِيرٌ ﴾: [٥٧- ص ٣٨] الماء الشديد الحرارة.

• ﴿ خَمِيرٌ ﴾: [١٨- غافر ٤٠] قريب مُشْفِقٌ يهتم بهم. ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ خَمِيرٍ وَلَا شَوْعِيمٍ يُطَاعُ ﴾: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك قريب ينفعهم ولا شنيع يشفع فيهم، بل تقطعت بهم الأسباب.

• ﴿ الْخَمِيمِ ﴾: [٧٢- غافر ٤٠] الماء الذي بلغ أعلى درجات الحرارة.

• ﴿ الْخَمِيرِ ﴾: [٤٦- الدخان ٤٤] الماء الشديد الحرارة. خَمَّ الماء يَخُمُّ خَمًّا: سخن واشتدت حرارته.

• ﴿ خَمِيمًا ﴾: [١٥- محمد ٤٧] حاراً شديداً الغليان إذا دنا

إلى الدين القيم الحق، وهو حال من إبراهيم.

• ﴿ حَنِيفًا ۖ ﴾: [١٢٠- النحل ١٦] مائلاً عن كل دين باطل إلى دين الحق وهو الإسلام. من الحنيف وهو الميل.

• ﴿ حَنِيفًا ۖ ﴾: [٣٠ الروم ٣٠] مائلاً عن الباطل إلى الحق، فميل من الحنف وهو الميل، ويطلق الحنف على صحيح الميل إلى الإسلام، وعلى دين إبراهيم.

• ﴿ حَنِيفًا ۖ ﴾: [٢٥- التوبة ٩] اسم واد بين مكة والطائف وقعت فيه الغزوة المعروفة باسمه (غزوة حنين)، وتسمى أيضاً غزوة هوازن وثقيف، وكانت في شوال عقب رمضان الذي وقع فيه فتح مكة سنة ثمان من الهجرة (انظر: أعجبتكم كثرتمكم).

• ﴿ حَوْثًا ۖ ﴾: [٢- النساء ٤] إنما، أو هلاكاً. في الآية دليل على أن أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب. حاب: محبوب حوثاً: أثم.

• ﴿ حَوْرًا ۖ ﴾: [٥٤- الدخان ٤٤] حور: جمع خوراء، وهي صاحبة العينين شديدة البياض مع شدة سوادهما وهو ما يسمى الحور. وقيل: سميت الحور حوراً لأنهن يحارن الطرف في حسنهن وبياضهن وصفاء لونهن.

• ﴿ حَوْرًا ۖ ﴾: [٢٠- الطور ٥٢] حور جمع خوراء، وهي المرأة شديدة بياض العين مع شدة سوادها.

• ﴿ حَوْرًا ۖ ﴾: [٧٢- الرحمن ٥٥] شديديات سواد العيون شديديات بياضها، جمع خوراء.

• ﴿ وَحَوْرًا ۖ ﴾: [٢٢- الواقعة ٥٦] جمع حوراء وهي التي يحار الطرف فيها لفرط حسنها وجمال بياضها، أو هي البياض من الحور وهو البياض.

• ﴿ وَوَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا وَوَلَكْرَيْنَ الْقُرَىٰ ۖ ﴾: [٢٧- الأحقاف ٤٦] يريد جبرئيل شرد وقرى لوط ولحواها مما كان يحاور بلاد الحجاز، وكانت أخبارهم متواترة عندكم يا أهل الحجاز.

• ﴿ حَوْلَيْنِ كَايَلَيْنِ ۖ ﴾: [٢٣٣- البقرة ٢] الحول: السنة.

كاملين: صفة مؤكدة تؤكد تمام الحولين. إن على الوالدة واجباً تجاه طفلها الرضيع يفرضه الله عليها -عليها أن ترضعه حولين كاملين لأنه سبحانه يعلم أن هذه المدة هي المثلى من جميع

وقفت القلوب في الحناجر من الخوف، فلا هي تخرج قيموتون ولا هي ترجع إلى مواضعها فيتفسون ويتروحون ولكنها - لفرط الغم وشدة الفزع - معترضة كالشجا والأنفاس مكروية لاحنة.

• ﴿ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا ۖ ﴾: [١٣- مريم ١٩] ﴿ وَحَنَانًا ۖ ﴾ (١) معطوف على «الحكم» في قوله في الآية السابقة: ﴿ وَهَاتَيْنَهُ أَتَحْكُمُ صَبِيًّا ۖ ﴾ أي أعطيناه من عندنا رحمة عظيمة عليه، أو أعطيناه رحمة في قلبه وعطفاً على الناس.

• ﴿ خَبِيرًا ۖ ﴾: [٦٩- هود ١١] أي مشوي على الحجارة المحماة بالنار، وقيل: حنيفة: سمين.

• ﴿ حَنِيفًا ۖ ﴾: [١٣٥- البقرة ٢] ﴿ بَلْ يَلَهُ الْإِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ ﴾. سُمي إبراهيم حنيفاً؛ لأنه خيف إلى دين الله وهو الإسلام. والحنف: الميل. وقيل: الحنف الاستقامة، وسُمي دين إبراهيم حنيفاً لاستقامته. «بل» للإضراب الإيطالي يراد بها إبطال أقوالهم جميعاً. «علة» منصوب بفعل مضمر تقديره: بل نتبع ملة إبراهيم.

• ﴿ حَنِيفًا ۖ ﴾: [٦٧- آل عمران ٣] مائلاً عن الباطل إلى الدين الحق، والمراد من أنه ﴿ كَانَتْ حَنِيفًا مَّشَلِمًا ۖ ﴾ أن دينه يتفق مع الإسلام في الخضوع والاستسلام لله وحده دون شريك، وفي تنزيهه تعالى عن الصاحبة والولد، وفي سائر أصول العقائد والأحكام. قال القرطبي: الحنيف هو الذي يُزْحَدُ ويحجُّ ويُنْحَنِي ويُنْحَنِي ويستقبل القبلة.

• ﴿ حَنِيفًا ۖ ﴾: [١٢٥- النساء ٤] الحنيف هو المائل عن الشرك قصداً، أي تاركاً له عن بصيرة ومقبلاً على الحق بكليته. ﴿ حَنِيفًا ۖ ﴾ حال من ضمير الفاعل المستتر في ﴿ وَأَتَّبِعْ ۖ ﴾ أو من إبراهيم.

• ﴿ حَنِيفًا ۖ ﴾: [٧٩- الأنعام ٦] مائلاً عن الاعتقادات الباطلة إلى عقيدة التوحيد.

• ﴿ حَنِيفًا ۖ ﴾: [١٦١- الأنعام ٦] مائلاً عن الأديان الباطلة

(١) تقول: حنانك يا رب وحنانك يا رب بمعنى واحد؛ تريد رحمته

نشوء كل وسائل النقل والسفر والاتصال، لا تزال هناك أسفار في بعض الجبال لا تبلغها إلا الأنعام لأنها مجازات ضيقة لا تتسع لغير أقدام الأنعام.

• ﴿حَاجَةٌ﴾: (٩- الحشر ٥٩) حَزَازَةٌ وَخَسَدًا، وكل ما يجد الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة، ﴿وَلَا تَحْذَرُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً نِيمًا أَوْتَوْا﴾ أي لا يحسد الأنصار المهاجرين على ما خُصُّوا به من مال الفتي وغيره. الفاعل في ﴿وَلَا تَحْذَرُونَ﴾ يعود على الأنصار الذين تبوءوا الدارَ والإيمان، ونائب الفاعل في ﴿أَوْتَوْا﴾ أي أعطوا يعود على المهاجرين. كان المهاجرون في دور الأنصار حينما غنم النبي أموال يهود بني النضير (وهو الفتي) وخير النبي الأنصار بين أن يقتسموا الفتي مع المهاجرين على أن يبقى هؤلاء المهاجرون في مساكن الأنصار وبين أن يأخذ المهاجرون الفتي ويخرجوا من دور الأنصار، فقال زعماء الأنصار: بل يأخذ المهاجرون الفتي ويفقون في دورنا، فدعا النبي للأنصار وأبناء الأنصار وأعطى الفتي للمهاجرين ولم يعط من الأنصار إلا ثلاثة من الفقراء. لم يقل التعبير: ولا يحسدون في أنفسهم حسدًا وإنما قال: ﴿حَاجَةٌ﴾ مما يلقي ظلال النظافة الكاملة لصدورهم وقلوبهم فلا شيء فيها أصلاً.

• ﴿حَاجٌ﴾: (٢٥٨- البقرة ٢٥٨) جَادِلٌ. حَاجَةٌ مُحَاجَةٌ وَجِجَاجًا. ويقال: حَاجَهُ فَحَجَّهُ (أي غلبه بالحجة).

• ﴿حَاجُوكَ﴾: (٢٠- آل عمران ٣) أي جادلوك أهل الكتاب أو جميع الناس في الدين وفي التوحيد بعد ما جاءهم العلم به، فقل لهم: ﴿أَشْلَلْتُ وَجْهِي لِلَّهِ﴾. حَاجَهُ: مُحَاجَّتُهُ؛ جادلوه.

• ﴿حَاجَّكَ فِيهِ﴾: (٦١- آل عمران ٣) نازعك وجادلوك في أمر عيسى لأنه مناط الحديث، وقيل: الضمير يعود على الحق. والحاجة تكون بين اثنين، وقعت بين الرسول ﷺ وبين نصارى نجران الذين جادلوا النبي في أمر عيسى وادعوا ألوهيته، فدعاهم إلى المباحلة. لكن أسقفهم أشار عليهم بالنكول عنها خوفاً من أن تتأصل شائفتهم، ومع هذا لم يسلموا. هذه آية المباحلة (انظر: نَبَهْل).

الوجوه الصحية والنفسية للطفل. وثبتت البحوث اليوم أن فترة هامين ضرورية لينمو الطفل نمواً سليماً. ﴿وَالْوَالِدَتُ﴾ ابتداءً، ﴿مُرْتَضِعٌ﴾ خبر معناه الأمر على الوجوب.

• ﴿الْحَوَارِيُّونَ﴾: (٥٢- آل عمران ٣) أصفياء عيسى، جمع حواري، من الحَوَر وهو شدة البياض، سُمُّوا حواريين لخلوص نياتهم وتقاه سريرتهم من التفاق والريبة كثفاء الثوب من الدُّس.

• ﴿الْحَوَارِيُّونَ﴾: (١١١- المائدة ٥) أنصار عيسى وخواصه جمع حَوَارِي، وهو من أخلص سرّاً وجهراً في مودتك وحواريو الأنبياء: المخلصون لهم.

• ﴿لِلْحَوَارِيِّينَ﴾: (١٤- الصف ٦١) الحواريون جمع: الْحَوَارِيُّ وهو الخالص المتقى من كل شيء، وحواري الرجل: صتيه وخلصانه، من الحَوَر وهو البياض الخالص. وشاع استخدام لفظ «الحواريون» في أصفياء الأنبياء وخلصائهم، ومنه قول نبينا -عليه السلام-: «الزبير ابن عمتي وحواري من أمي». والحواريون هم تلاميذ المسيح عليه السلام الإثنا عشر الذين كانوا يلوفون به ويتقطعون للتلقي عنه، وهم الذين قاموا بعد رفعه - بنشر تعاليمه وحفظ وصاياه. يقول تعالى أمراً عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم، وأن يستجيبوا لله ولرسوله كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى آلِهِ﴾.

• ﴿الْحَوَارِثَا﴾: (١٤٦- الأنعام ٦) الدهون التي تغطي الأسماع.

• ﴿حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ مَقْطُوبَةٍ فَضَنَهَا﴾: (٦٨- يوسف ١٢) قيل: هي دفع إصابة العين، وذلك من باب ربطه المسييات بأسبابها التي عرفها الناس (انظر: يغني عنهم من الله من شيء).

• ﴿حَاجَةٌ فِي صُدُورِكُمْ﴾: (٨٠- غافر ٤٠) أمراً ذا بال نهتمون به. ﴿وَلَتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ﴾ على الأنعام لتحقيق بالانتقال عليها من بلد إلى بلد أمراً يهتمكم كإقامة دين أو طلب علم أو الهجرة والحاجات التي كانت في الصدور والتي كانوا يبلغونها على الأنعام هي حاجات ضخمة؛ وبعد

هذا الانفعال بسعي منه لإزالة النعمة تحت تأثير الحقد والغيط، أو وقف عند حد الانفعال النفسي، فإن شرًا يمكن أن يعقب هذا الانفعال. وما لدينا من العلم وأدوات الاختبار لا تصل إلى سرّ هذا الأثر وكيفيته. والحسد من الكبار، وهو أول ذنب عصي الله به في السماء (فحسد إبليس آدم) وأول ذنب عصي به في الأرض (حسد قابيل هابيل فقتله). والحاسد عمقوت ملمون لا ينال في الخلوة إلا جزعًا وغمًا، ولا ينال في الآخرة إلا حزنًا وحرًا. «ومن كان في قلبه غل أو حسد للمسلمين لا يستجاب دعاءه» كما جاء في الحديث.

• ﴿حَسْبُ لِلَّهِ﴾: (٣١- يوسف ١٢) عبارة يراد بها: تنزيهاً لله عن صفات التقصير والعجز عن خلق هذا الإنسان الفائق الحسن، مع التعجب من خلقه تعالى لهذا الجمال الفتان.

• ﴿حَسْبُ لِلَّهِ﴾: (٥١- يوسف ١٢) عبارة يراد بها: تنزيهاً لله مع التعجب من خلقه: ﴿حَسْبُ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوَّةٍ﴾ أي تنزه الله عن أن يكون نسي نبيه يوسف حتى يتلوث طهره، فما لمُسْنَفِيهِ شَيْئًا بِشَيْنٍ، فعند ذلك ﴿قَالَتْ أَمَرْتُ آلَ عَزِيزٍ أَلْقِنِ حَصْحَصَ الْحَقِّ﴾.

• ﴿حَسْبُهُنَّ﴾: (١١١- الأعراف ٧) جامعين، وأرسل في مدائن مصر وقراها رجالاً يجمعون لك السحرة ويحضرونهم إليك: ﴿يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَجِيٍّ عَظِيمٍ﴾. حشَرُ النَّاسِ: جمعهم، والذي يجمعهم حاشر، وهم حاشرون.

• ﴿حَسْبُهُنَّ﴾: (٣٦- الشعراء ٢٦) أي رجالاً يحشرون السحرة أي يجمعونهم عندك.

• ﴿حَسْبُهُنَّ﴾: (٥٣- الشعراء ٢٦) أي قومًا يجمعون الجند، أعلن ما يسمى «التبئة العامة». الحشَر: جمع الناس أو غيرهم، حشَرهم يحشَرهم ويحشِرهم، والذي يجمعهم حاشر، وهم حاشرون.

• ﴿حَاصِبًا﴾: (٦٨- الإسراء ١٧) هي الريح الشديدة التي ترمي بالحصباء (وهي الحصى الصغيرة). وقيل: عاصفة بركانية تذففهم بالحمم والطين والأحجار.

• ﴿حَاصِبًا﴾: (٤٠- العنكبوت ٢٩) ريحًا عاصفة فيها

• ﴿حَتَجَجْتُهُ إِيْمًا لَكُمْ يَوْمَ عِلْمٍ﴾: (٦٦- آل عمران ٣) أي جادلتم فيما لكم به علم من أمر موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام فعدتكم التوراة والإنجيل تعرفون منهما أمرهم وإن كنتم غيرتم فيهما وبدلتهم، ﴿فَلَيْمَ تُحَاجُّوهُ إِيْمًا لَكُمْ يَوْمَ عِلْمٍ﴾ وهو أمر إبراهيم عليه السلام-

• ﴿وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ﴾: (٨٠- الأنعام ٦) جادلوه، حاجه يُحَاجُّه: نازعه الحجة، وهي ما يحتج به الإنسان، ﴿قَالَ أَتُحَدِّثُنِي فِي آلِهِ وَقَدْ هَدَيْتَنِي فِي وَحْدَانِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ أَرَشِدُنِي إِلَى تَوْحِيدِهِ؟﴾

• ﴿حَاجِرًا﴾: (٦١- النمل ٢٧) أي مانعًا لئلا يختلط الأجاج (الملح) بالعذب. جعل الله مستوى سطح النهر (العذب) أعلى من مستوى سطح البحر (الملح) وهذا ما يحجز بينهما مع أن الأنهار تصب في البحار. كما أن كثافة ماء البحر أعلى من كثافة ماء النهر، فيظل مجرى كل منهما مميّزًا لا يطنى أحدهما على الآخر، وهذا من سنن الله في خلق هذا الكون وتصميمه على هذا النحو الدقيق.

• ﴿حَاجِرِينَ﴾: (٤٧- الحاقة ٦٩) ﴿فَمَا يَنْكُرُ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِرِينَ﴾ أي فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا شيئًا من ذلك أي من عقابه. الحجز: المنع.

• ﴿حَاجِرُونَ﴾: (٥٧- الشعراء ٢٦) انظروا: لجميع حاذرون.

• ﴿فَعَامَّتَنَّهُا حِسَابًا شَدِيدًا﴾: (٨- الطلاق ٦٥) بالاستقصاء والمناقشة لأهلها في كل نقيير (النكتة في ظهر التواة) من الذنوب وقطير (القشرة الرقيقة على التواة) مما اقترفته جوارحهم، فلا تجاوز عن شيء مهما قل.

• ﴿حَاسِبِينَ﴾: (٤٧- الأنبياء ٢١) ﴿وَكُلٌّ بِمَا حَسِبُوا﴾: نحن نتقن الحساب والمحصى كل شيء فلا يفوتنا شيء. حَسَبَ الشيء يحسبه حسابًا وحسابًا: عَدَّه وأحصاه، فهو حاسب وهم حاسبون. وقال القرطبي: حاسبين بمعنى محاسبين على ما قدّموه من أعمال.

• ﴿حَاسِبٍ﴾: (٥- الفلق ١١٣) الحسد انفعال نفسي إزاء نعمة الله على بعض عباده مع نفي زوالها. وسواء أتبع الحاسد

حجارة صغيرة مهلكة، والذين أرسل عليهم هذا هم قوم عاد.

• ﴿حَاصِبًا﴾: [٣٤- القمر ٥٤] أي ريحا ترميهم بالحصى، وهي الحصى. ولقطة الحاصب ذات جرم كأنه وقع الحجارة.

• ﴿حَاصِبًا﴾: [١٧- الملوك ٦٧] حجارة من السماء، وقيل: ريح فيها حجارة وحصى.

• ﴿حَاضِرَةُ الْبَحْرِ﴾: [١٦٣- الأعراف ٧] قرية منه مشرفة على شاطئه. لا يزال الحديث عن ميثات اليهود وأثامهم موصولاً. ﴿وَسَقَلْنَهُمْ عَنِ الْفَرَزَةِ أَلْيَىٰ صَكَاتٍ حَاضِرَةُ الْبَحْرِ﴾ أي أسأل معاصريك من اليهود عما كان يفعله أجدادهم الذين كانوا يسكنون القرية المطلة على البحر ﴿إِذْ يَخْذُونَ فِي الصَّبَةِ﴾ والغرض تذكيرهم ومواجهتهم بما كان عليه أجدادهم من عصيان والمخراف وكيف عاقبهم الله بالسخ والإلذال.

• ﴿حَاضِرَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾: [١٩٦- البقرة ٢] حاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة وسكانها، فالآية تقول إن حاضري المسجد الحرام لا متعة لهم ولا قران لإمكانهم أداء العمرة طول العام. وتشير ﴿ذَلِكَ﴾ في قوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ﴾ حَاضِرَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلى التمتع. اللام في ﴿لِمَنْ﴾ بمعنى على، أي وجوب الدم (أي نحر الهدي) على من لم يكن من أهل مكة (أهل الحرم) فالإجماع على أن أهل مكة وما اتصل بها هم المعنيون بقوله: ﴿حَاضِرَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.

• ﴿الْحَافِرَةُ﴾: [١٠- النازعات ٧٩] ﴿أَيْنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ﴾: إذا قيل لهم: إنكم بُعثون، يكون جوابهم: أُرِدَ إلى الحياة التي كنا فيها؟ يقولون ذلك إنكاراً للبعث. يقال: رجع فلان في حافره أي طريقه التي جاء فيها فحفرها بمشيئه ثم كُنِيَ به عن الرجوع إلى الحالة الأولى وهي الحياة.

• ﴿حَافِظٌ﴾: [٤- الطارق ٨٦] رقيب يراقبها في جميع أطوار وجودها حتى تنتهي إلى أجلها، وذلك الحافظ الرقيب هو الله. وقيل: حافظ يحفظ عمل النفس من الملائكة ويحصى عليها ما تكسب من خير أو شر. ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾: لثماً بمعنى إلا، و﴿إِنْ﴾ مع ﴿لَّمَّا﴾ تكون نافية، ويكون المعنى: ما كل نفس إلا عليها حافظ.

• ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾: [٢٣٨- البقرة ٢] داوموا عليها كلها وعلى أدائها في أوقاتها مع استكمال أركانها وشروطها في خشوع وخضوع تعظيماً لله. والصلاة لا تسقط بحال. حتى ولو لم يستطع الإنسان أداءها إلا بالإشارة بالعين فإنه يلزم أدائها، وبهذا تميزت عن سائر العبادات كلها التي تسقط بالأعذار. جاءت آية الصلاة وسط الآيات التي تتحدث عن أحكام الزواج والمعاشرة لأن الصلاة أهم وسيلة في تقوى الله التي تقتضي تنفيذ هذه الأحكام.

• ﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾: [١١٢- التوبة ٩٧] الملتزمون بأحكام الله وشرائعه: يقومون بما أمر به ويتنبهون عما نهى عنه. حفظ الشيء: رعاه وصانه (انظر: حدود الله).

• ﴿حَافِظُونَ﴾: [٥- المؤمنون ٢٣] ﴿لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾: مُسَبِّحُونَ لها لا يرسلونها ﴿وَلَا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ﴾.

• ﴿حَافِظُونَ﴾: [٢٩- الماعز ٧٠] لها (أي لفروجهم) من دنس المباشرة الحرام، ففي هذا الحفظ طهارة ووقاية للنفس والأسرة والمجتمع، فالمجتمع الذي تنطلق فيه الشهوات بغير حساب معرض للخلل والفساد: فساد البيوت والأنساب، ينجل الطفل فيه من الطريقة التي جاء بها إلى الحياة، وتهدر فيه حرمة الأسرة وينهدم كيانها -وهي اللبنة الأولى في بناء المجتمع- وإذا انهدمت انهار المجتمع.

• ﴿حَافِظًا﴾: [٦٤- يوسف ١٢] ﴿قَالَ اللَّهُ خُذْ حَافِظًا﴾: حفظ الله له خير من حفظكم إياه. قيل: في هذا دليل على أنه أجابهم إلى إرساله معهم. قرأ الكوفيون «حافظاً» على الحال، وقرأ أهل المدينة وعاصم «حفظاً» نصب على البيان.

• ﴿حَافِظَتٌ لِّلْفَرْجِ﴾: [٣٤- النساء ٤] صانعات للعرض والمال في غيبة أزواجهن. ﴿بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾: لمن من حقوقهن على أزواجهن، وقيل: بحفظ الله ومعونه وتسيده. هذا بيان للناس من الله تعالى بأن النساء أمام أمره سبحانه بقوامه الرجال عليهن (في صدر الآية) نوعان: النوع الأول يفهم القوامه على وجهها الصحيح ويقوم برسائله كما ينبغي وهن الصالحات القانتات الحافظات للغيب. والنوع الثاني هن ﴿وَأَلْبَنَىٰ نَحْنَاهُنَّ﴾

فُشِّرُوا هُمْ ﴿٤﴾

• ﴿حَنِيفِينَ﴾: [٨١- يوسف ١٢] ﴿وَمَا كُنَّا لِلْقَيْبِ

حَنِيفِينَ﴾: وما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الموثق (العهد) أو ما علمنا أنك تصاب به كما أصبت يوسف.

• ﴿حَنِيفِينَ﴾: [٨٢- الأنبياء ٢١] ﴿وَكُنَّا لَهُمْ

حَنِيفِينَ﴾: حفظناهم (أي الشياطين) من أن يخرجوا عن أمره (أمر سليمان). وقال ابن كثير: حرص الله سليمان أن يناله أحد من الشياطين بسوء، فكلهم تحت قهره، لا يتجاسر أحد على الدنو منه، بل هو يحكم فيهم؛ إن شاء أطلق وإن شاء حبس، ولهذا قال تعالى في ٣٨-ص: ﴿وَالْآخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾.

• ﴿وَالْحَنِيفِينَ قُرُوجَهُمْ وَالْحَنِيفِيَّ﴾: [٣٥-

الأحزاب ٣٣] أي يحفظونها عما لا يجل من الزنى وغيره. وفي قوله: ﴿وَالْحَنِيفِيَّ﴾ حذف بدل عليه المتقدم، تقديره: والحافظاتنا.

• ﴿لَحَفِيفِينَ﴾: [١٠- الانفطار ٨٢] رقباء من الملائكة

تحصي على الإنسان كل ما يصدر عنه من حسنات وسيئات لا يضيع منها نكير ولا قطمير - وهكذا يستيقظ القلب البشري ويتأدب.

• ﴿حَنِيفِينَ﴾: [٣٣- المطففين ٨٣] ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ

حَنِيفِينَ﴾: هذا من كلام الذين أجروا (الآية ٢٩ وما بعدها) فهم يقولون إن المؤمنين الداعين إلى الحق لم يرسلوا لأن يكونوا حافظين على الكافرين المجرمين. ومعنى حافظين عليهم أن يكونوا رقباء عليهم يعبئونهم ويدعونهم إلى الخير وهجر الشر، فليسوا (أي الكفار) ملزمين بسماع دعوتهم ونصائحهم.

• ﴿حَالِيْنَ﴾: [٧٥- الزمر ٣٩] محققين محيطين، من

حافات الشيء ونواحيه، واحدهم حافة. ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَالِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ قبل ﴿مِنْ﴾ زائدة. أخبر - سبحانه - عن ملائكته أنهم محققون من حول العرش بمجدون وبهم ويمظنون ويتزهرونه عن النقص والجور وقد فصل القضية

وحكم بالعدل بين الخلائق.

• ﴿فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾: [١٠- الأنعام ٦٦] أحاط ونزل بهؤلاء المستهزين العذاب الذي كانوا يستهزون به ويسخرون منه. حاق به الشيء: أحاط به وأصابه.

• ﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾: [٨- هود ١١] نزل وأحاط بهم ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ وهو العذاب الذي كانوا يستعجلونه استهزاءً وتكديباً.

• ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾: [٣٤- النحل ١٦] أي نزل وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستهزون به ويسخرون منه.

• ﴿فَحَاقَ﴾: [٤١- الأنبياء ٢١] حلّ ونزل. حاق به الشيء يحيق حيقاً: أصابه وأحاط به.

• ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾: [٤٨- الزمر ٣٩] أحاط بهم ونزل ما كانوا به يستهزون من الوحيد والذير.

• ﴿وَحَاقَ بِقَالِ بْنِ عِزَّةٍ سُوءَ الْقَدَابِ﴾: [٤٥- غافر ٤٠] نزل وأحاط بهم.

• ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾: [٣٤- الجاثية ٤٥] أي نزل وأحاط بهم ما كانوا به يستهزون من عذاب الله.

• ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾: [٢٦- الأحقاف ٤٦] أي أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه استهزاءً به.

• ﴿الْمَلَأَتْهُ﴾: [١- الحاقة ٦٩] النازلة والداهية، تُطلق على يوم القيامة فيه تحق وتثبت الأمور التي كانوا ينكرونها من البعث والحساب والجزاء. كلمة ﴿الْمَلَأَتْهُ﴾ ثلثي بلفظها وجرسها في الحس معنى الجِد والصرامة والحق والاستقرار.

• ﴿مَا الْمَلَأَتْهُ﴾: [٢- الحاقة ٦٩] استنفهم حافل بالاستهوال والاستعظام لماهية حدث القيامة العظيم.

• ﴿الْحَنَكِيمِ﴾: [١٠٩- بونس ١٠] ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَنَكِيمِ﴾ أخذلهم؛ لأنه - عز وجل - لا يحكم إلا بالحق. حكّم: قضى

ولفصل في الأمر فهو حاكم وهم حاكمون.

• ﴿وَحَالٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْوَعْدِ﴾: [٤٣- هود ١١] وحجز وفصل الموج بين نوح وابنه واجتلبه الموج وأغرقه.

• ﴿حَامٍ﴾: [١٠٣- المائدة ٥] هو الفحل إذا لقح عددًا من النوق وولد من ظهره عشرة أبطن يقولون: حَمَى ظَهْرَهُ فلا يُحمل عليه شيء. ويترك من غير أن يستفيدوا منه ولا يمنعه من ماء ولا مرعى.

• ﴿فَاتَّخَذُوا وَقْرًا﴾: [٢- الذاريات ٥١] السحب تحمل الأمطار؛ فالوقر: الحمل وخاصة الثقل. يُقسم -سبحانه- بالسحب المثقلة (الموقرة) بالمياه تغرؤها على الأرض لتعيش عليها الكائنات.

• ﴿حَاسِبَةٍ﴾: [١١- القارعة ١٠١] شديدة الحرارة. وفي صحيح مسلم قال ﷺ: «ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزءًا من سبعين جزءًا من حر جهنم».

• ﴿حَيْثَانَهُمْ﴾: [١٦٣- الأعراف ٧] المراد أنواع السمك المختلفة.

• ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ لِشَرْعِ الْمَشْرِقِ الْحَرَامِ﴾: [١٤٩- البقرة ٢] ومن أي بلد خرجت للسفر فاتجه في صلاتك إلى البيت الحرام، والأمر للرسول أمر لأمته.

• ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ﴾: [٦٨- يوسف ١٢] من الأبواب المتفرقة التي أمرهم بالدخول منها.

• ﴿وَجِئِلٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾: [٥٤- سبأ ٣٤] مُنِع الكفار من تحقيق ما ينجون من قبول إيمانهم بالآخرة حيث قالوا آمنا به أي بمحمد وبما جاء به (الآية ٥٢)، كانوا يشتهون -أي يريجون- أن يُقبل لإيمانهم في الآخرة، ولكن هيهات فالآخرة ليست دار عمل وإنما دار جزاء فقط. ﴿وَجِئِلٌ﴾ صيغة المني للمجهول من حال بينهما يُحوّل حَوْلًا: حَجَزَ وفصل.

• ﴿إِلَى حِينٍ﴾: [٣٦- البقرة ٢] قال البعض: إلى حين انتهاء الأجل بالموت. وقال البعض: إلى قيام الساعة.

• ﴿حِينَ الْوَصِيَّةِ﴾: [١٠٦- المائدة ٥] وقت الوصية، وهي بدل من ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ﴾ لأن وقت حضور الموت

هو وقت حضور الوصية.

• ﴿إِلَى حِينٍ﴾: [٢٤- الأعراف ٧] إلى وقت غير محدد، والحين يراد به الوقت أو المدة من غير تحديد. كُتِبَ على آدم وذريته أن يستقروا في الأرض ويتمتعوا فيها إلى حين.

• ﴿حَتَّى حِينٍ﴾: [٣٥- يوسف ١٢] إلى مدة غير معلومة. الحين يراد به الوقت والمدة من غير تحديد بَقْلَةً أو كَثْرَةً (انظر: بَذَا لَهُمْ).

• ﴿إِلَى حِينٍ﴾: [٨٠- النحل ١٦] إلى أن تقضوا منه حاجتكم، أو إلى أن يبلى ويفنى، أو إلى انقضاء أجالكم.

• ﴿حِينٍ﴾: [٢٥- المؤمنون ٢٣] الحين وقت من الدهر مُبْهُمٌ، طال أو قصر.

• ﴿حَتَّى حِينٍ﴾: [٥٤- المؤمنون ٢٣] إلى الوقت المحدد هلاكهم، الحين: الوقت. ﴿فَقَدَرَهُمْ فِي هَاسِرِهِمْ حَتَّى حِينٍ﴾: اتروكهم -أيها النبي- على حالهم من الغفلة والضلال، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات فقد بلغت الرسالة، فاتركهم ودعهم إلى حين خيبتهم (وقت هلاكهم)، فالآية وعيدٌ بمقابهم وتسليةٌ للرسول ﷺ وإرشاد له بترك الاستعجال بمذابهم.

• ﴿عَلَى حِينٍ هَفَلُوا وَنَ أَهْلِيهَا﴾: [١٥- القصص ٢٨] في وقت القائلة (أي الظهيرة والناس نيام)، وقيل: وقت العتمة، هل هنا بمعنى في. الغفلة: السهو بسبب قلة التيقظ. قال ابن إسحاق: كان موسى قد بدت منه مجاهرة لفرعون وقومه بما يكرهون فاختنفى وغاب ثم دخلها منتكرًا.

• ﴿إِلَى حِينٍ﴾: [٤٤- يس ٣٦] إلى وقت معلوم عند الله عز وجل هو وقت انتهاء أجالهم، فلا خلود لأحد^(١)، ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتْنَعًا إِلَى حِينٍ﴾ استثناء منقطع وتقديره: ولكن برحمتنا نسيركم في البر والبحر ولتؤمنوا إلى أن نسلمكم إلى

(١) قال المتنبي:

ولم أسلم لكي أبقي ولكن سلمت من الحمام إلى الحمام
يقول: لم أسلم من الحوادث والكواره لكي أخلد وإنما سلمت
من الموت ببعض الأسباب إلى أن أموت ببعضها الآخر فلا
خلود في الدنيا

أجل مسمى.

• ﴿حِينَ﴾: [١٤٨ - الصافات ٣٧] ﴿فَقَامُوا فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ أي إلى متى آجالهم.

• ﴿حَقَّ حِينٌ﴾: [١٧٤ - الصافات ٣٧] أي إلى وقت موعّد، فإننا سنجعل لك العافية والنصرة عليهم، قيل: هذا الوقت هو يوم بدر، وقيل: يوم فتح مكة حين نصر الله نبيه عليهم نصراً نهائياً. (انظر: فتول عنهم).

• ﴿حِينَ﴾: [٨٨ - ص ٣٨] الحين يُراد به الوقت والمدة من غير تحديد في معناه بقلة أو كثرة فيكون اسماً مستقلاً كما في الآية ﴿وَلَتَقُلَّنَّ ثَبَّاهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ أي ولتعلمن صدق أخباره أي أخبار الذكر (القرآن) بعد حين، حين يتشر الإسلام ويدخل الناس فيه أفواجا، وعندما تموتون وحين تبعثون.

• ﴿حِينَ يَنَازِلُ السَّمَاءَ﴾: [١ - الإنسان ٧٦] وقت من الزمن والمراد مدة الحمل، وهي تسعة أشهر. الحين: يراد به الوقت من غير تحديد. الدهر: المدة الطويلة، والدهر في الأصل: اسم لمدة العالم من بدء وجوده إلى انقضاؤه.

• ﴿لَحْيَتَانِ﴾: [٦٤ - العنكبوت ٢٩] الحياة الحقة، فالأخرة هي الحياة الحقة، هي الحياة الدائمة التي لا يعقبها موت ولا يعثرها انقضاء، من الفعل حَيَّ يَحْيِي حياةً وحيواً. قال الراغب الأصفهاني: ﴿لَحْيَتَانِ﴾ هو السرمدي الذي لا يَفْنَى، هو صاحب البقاء الأبدي.

• ﴿حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾: [٣٧ - المؤمنون ٢٣] ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ أي إن الحياة إلا حياتنا الدنيا، وضع ﴿هِيَ﴾ موضع الحياة، لأن الخبر يدل عليها ويبينها. والحياة الدنيا هي الحياة الحاضرة التي تسبق الآخرة وسميت الدنيا لأنها الحياة القريبة منا، من الفعل: دنا أي قُرب. وقيل: ﴿إِنْ﴾ حرف نفى بمعنى ﴿وَمَا﴾ والمعنى: ليست لنا حياة إلا هذه الحياة التي يسميها هود ﴿الدُّنْيَا﴾ زاعماً أن بعدها حياةً أخرى.

• ﴿وَمَا هَذِهِ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَيْفَ﴾: [٦٤ - العنكبوت ٢٩] أي أن الحياة الدنيا في سرعة تقضيها ليست إلا كالشيء الذي يلهو ويلعب به الصبيان، يتمتعون عليه

ويتهجون به زمناً ثم ينصرفون عنه. ﴿هَذِهِ﴾ اسم الإشارة فيه ازدراءً للدنيا وتصغيراً لأمرها، وذلك لسرعة زوالها عن أهلها وموتهم عنها - ما هي إلا كما يلعب الصبيان ساعة ثم يتفرقون.

• ﴿حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾: [٢٤ - الجاثية ٤٥] ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾: يعني أنه ليس هناك سوى حياتنا التي نعيشها في الدنيا، وليس هناك حياة أخرى - وهذا إنكار منهم للآخرة وتكذيب بالبعث. وعدم الإيمان بالبعث والجزاء يميت الضمير ويميل حياة البشر إلى غابة، ففي غيبة الإحساس بأن هنالك شيئاً علوية ترى وحفظه عن اليمين وعن الشمال يسجلون للحساب، يرتكب الإنسان ضد الغير كل كبيرة وصغيرة (سرقة وقتل وزنا وغيرها) لما كان في مأمن من أن يطبق عليه قانون البشر - وما أكثر الحالات التي لا يطبق فيها قانون البشر وما أكثر الحالات التي يتعدى فيها تطبيقه.

• ﴿آلَتِي﴾: [٢٥٥ - البقرة ٢] أي الذي له الحياة الكاملة الأزلية فلا أول لها، الباقية فلا آخر لها. فهي متجردة عن معنى الزمان المصاحب لحياة الخلاق المحددة البدء والنهاية. وفي الحديث أن هذه الآية - آية الكرسي - أعظم آيات القرآن. وهي خمسون كلمة تكرر فيها اسم الله بين مضمر وظاهر ثمانين عشرة مرة.

• ﴿آلَتِي﴾: [٢٥٥ - البقرة ٢] الدائم الحياة بلا زوال. ﴿أَلَلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلَتِي أَلَقِيَوْمُ﴾: هذا التوحيد الخالص هو مفرق الحياة بين عقيدة المسلم وسائر العقائد. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه أن اسم الله الأعظم في هذه الآية (٢ - آل عمران ٣) وفي آية الكرسي (٢٥٥ - البقرة).

• ﴿حَيٍّ﴾: [٤٢ - الأنفال ٨] آمَنَ، حَيٌّ وَحْيٌ ماضٍ يحيا. ﴿وَنَحْيِي مَنْ حَيٍّ عَنْ بَيْتِكَ﴾ أي ليصدر إيمان من آمن عن وضوح وبينه هي معجزة نصر الله لأوليائه على أعدائهم في «بدر». عبر عن الإيمان بالحياة، فبالإيمان تصلح الحياة وترتقي، كما أن الإيمان طريق الحياة الأبدية.

• ﴿لَحْيَتِي﴾: [١١ - طه ٢٠] الحي: الدائم الحياة بلا زوال.

• ﴿ حَيًّا ۖ ﴾: [٧٠- يس ٣٦] أي عاقلاً متأملاً، لأن الغافل كالميت. وقيل: كل حي على وجه الأرض.

• ﴿ حَيِّتُمْ ۖ ﴾: [٨٦- النساء ٤٤] حياة تحية. قال له: حيّاك الله، ثم استعمل في التحية والسلام بأي لفظ. وأصل التحية: الدعاء بالحياة وطولها. وتبادل التحية من أقوى أسباب المودة والألفة، وفي الحديث: «ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم».

• ﴿ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِمَّا أَوْكُوتُمْ ۖ ﴾: [٨٦- النساء ٤٤] إفشاء السلام سنة، أما الرد فهو فريضة بهذه الآية. ولا يُرد على من سلّم أثناء الخطبة، وتلاوة القرآن جهراً، وعند دراسة العلم، وعند الأذان والإقامة، والسنة أن يسلم الماشي على القاعد، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير. وفي الحديث: «إذا

سلّمتم فاستجبوا وإذا ردّذتم فاستمعوا». وآية التحية هذه نسمة رغبة في وسط آيات القتال، المراد منها أن يشار إلى قاعدة الإسلام الأساسية وهي السلام، فالإسلام دين السلام.

• ﴿ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ۖ ﴾: [٨- المجادلة ٥٨] كان اليهود، إذا جازوا إلى النبي يلتون في صيغة التحية فيحورونها إلى معنى سماء، كان يقولوا: السّام عليكم مستغلين الجناس بين السام والسلام للإيهام بأنهم يقولون: السلام عليكم، وهم تلفظوا بالسّام بمعنى: الموت لكم، أو بمعنى تُسامون أي تُذلون في دينكم، أو آية صيغة أخرى ظاهرها برئ وباطنها لثيم. حيّاك تحية: قال له: حيّاك الله أي أبقاك، ثم استعمل في التحية والسلام بأي لفظ. وفي الدعاء: حيّاك الله ويّاك.

حرف الخاء

والأشياء المستقدرة، هي هنا اللواط. واحداً: خبيثة.

• ﴿حَبَالًا﴾: [٤٧- التوبة: ٩] فسادًا واضطرابًا بالنميمة
وليغاي الاختلاف والأراجيف والتخذيل عن القتال. وأصل
الحبال: اضطراب يؤثر في العقل أو في الرأي.

• ﴿الْخَبِيثُ﴾: [١٠٠ - المائدة ٥] يَغْمُ الرَدِيُّ وَالْحَرَامُ.

• ﴿ اَلْخَيْثُ يُنْتَبِغُ لِلْخَيْثِيِّنَ وَالْخَيْثُ يُنْتَبِغُ لِلْخَيْثِيَّاتِ وَالطَّيْبُ يُنْتَبِغُ لِلطَّيْبِيْنَ وَالطَّيْبُ يُنْتَبِغُ لِلطَّيْبِيَّاتِ ﴾: [٢٦- النور ٢٤] تقريرٌ للسنة الإلهية فيما بين الناس، فكلُّ شكل يألف شكله أي يحبه ويأنس إليه، وكل قبيل يجذب إلى قبيله، واللائق بالخيث خيثٌ مثله، وبالطيب طيبٌ مثله. فالخيثيات يتزوجن الخيثيين، والخيثيون يتزوجون الخيثيات، والطيبات يتزوجن الطيبين، والطيبون يتزوجون الطيبات. فكيف يُتصور السوءُ في الطيبة المصونة، عائشة زوجة الطيب الأمين والرسول الكريم محمد -عليه الصلاة والسلام-؟ ﴿ أَوَلَيْكَ مَثَرَةٌ مِمَّا يَقُولُونَ ﴾. وقيل في معنى ﴿ اَلْخَيْثُ يُنْتَبِغُ ﴾ الخيثيات من القول أي الأقوال البينة يقال للخيثيين من الرجال والنساء، والخيثيون يتعرضون للأقوال السيئة، والأمر ينطبق كذلك على الطيبات والطيبين. ﴿ أَوَلَيْكَ ﴾ إشارة إلى الطيبات والطيبين فهم مبرؤون مما يقول الخيثيون من الأقوال السيئة. الخيث: الرداءة.

• ﴿ حَيْمٌ ﴾: [٢٧١- البقرة: ٢] الخبير: من أسماء الله

الحسنی ومعناه: العالم بما كان وما يكون.

• ﴿حَمِيمًا﴾: [١٣٥ - النساء: ٤] الحميم من أسماء الله،

ومعناه العارف ببواطن الأمور، الخُبْر (من خَبَرَهُ يَخْبِرُهُ) وهو المعرفة ببواطن الأمور.

• ﴿ خَيْرٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ : [٨ - المائدة ٥] عليهم بدقائق

أموركم وسيجازيكم عليها، وفيه تحذير من مخالفة الله. الحخير: العارف بيوطن الأمور وهو من أسماء الله الحسنى.

• ﴿الْخَبَاءِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [٢٥- النمل ٢٧]

المخبوء، ما كان من غيب في السماء ونبات في الأرض وأسرار في الكائنات وخواص في الموجودات يهدي إليها وإلى إخراجها وإظهارها من بقاء من عباده، أفراداً وأماً على تعاقب العصور. والخبء في الأصل: مصدر خَبَأْتُ الشيءَ خَبْئاً: سترته، ثم أطلق على الشيء المخبوء، مثل إطلاق الخلق على المخلوق في (١١- لقمان) ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ ﴾. لاحظ مقابلة الخبء في السموات والأرض بالخبء في أطواء النفس ما ظهر منها وما بطن فيختم الآية بقوله: ﴿ وَنَعْلَمُ مَا تَحْكُمُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾.

• ﴿حَبَّتْ﴾: [٩٧- الإسراء ١٧] سَكَنَتْ، أي كلما أكلت جلودهم ولحومهم وأفنتها فسكن لها، بُدِّلُوا غيرها، فرجعت ملتبئة مستعرة.

• ﴿حَبْتُ﴾: [٥٨- الأعراف ٧] ﴿وَالَّذِي حَبْتُ﴾ الأرض
السُّبْحَةُ التي لا تَنْبِت ما يُتَفَعُّ بِهِ.

• ﴿ هَكَذَا ﴾: [٧- النمل: ٢٧] بعد أن قضى موسى مدة العمل المتفق عليها لدى شعيب في مَدْيَن، حَنُّ للرجوع إلى مصر، فسار ومعه أهله وعند الطور وجد أنه حاد عن الطريق وكان الوقت ليلاً شاتياً بارداً، وقد أدركت موسى عناية الله، حيث أظهر له -سبحانه- نارا على بعد قليل من الطور، كما قال في (٢٩- القصص): ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ﴾. وحينئذ قال موسى لأهله: إني أبصرت نارا ﴿ سَفَائِكَرٌ مِّنْهَا هَكَذَا ﴾ عن الطريق الذي نصل منه إلى مصر بسؤال من أوقدوا هذه النار ﴿ أَوْ ءَاتِيكُمْ بِهِمْ قَبَسَ ﴾.

• ﴿يُخَبِّرُ﴾: [٢٩- القصص ٢٨] المراد: أجد عندها من يخبرني عن الطريق وكانوا قد ضلوه.

• ﴿الْخَبِيثَ﴾: [٧٤- الأنبياء ٢١] الأفعال المنكرة

الحق ولا الخير، وابتلاهم بانسداد السمع فلا يسمعون المواعظ. والختم معناه التغطية على الشيء تغطية محكمة حتى لا يدخله شيء، ويستعار من ذلك الختم على القلب فلا يكون للإيمان إليه مسلك بعد تابع الذنوب وزيادتها حتى تملوه وتغلقه. وكذا أسماعهم تجم الحق وتنبو عن الإصغاء إليه وتعاف استماعه. فالختم هنا معنوي ابتلاهم الله به لإصرارهم على الكفر.

• ﴿ وَخَمَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾: [٤٦- الأنعام] غطّاها بما يمنع وصول الإدراك والفهم إليها. والقلوب في القرآن الكريم تُستعمل مصادر للإدراكات العقلية. والمعروف طيباً أن مراكز معينة في المخ هي موطن العقل، وبما أن القلب هو الذي يغذي تلك المراكز العصبية العاقلة في المخ - فلذا يُسند الفهم والتعلل إليه مجازاً. أو لعله المركز الأول للعقل، ولم يكن يُعرف ذلك بعد.

• ﴿ وَخَمَّ عَلَى سَمْعِهِمْ وَقَلْبِهِ ﴾: [٢٣- الجاثية] أي طبع على سمعه حتى لا يسمع الوعظ، وطبع على قلبه حتى لا يفقه الهدى.

• ﴿ جَنَّتُمْ سَبِيلَكُمْ ﴾: [٢٦- المطففين] أي أن شارب الرحيق الصافي يجد في نهاية شربه رائحة المسك، ولا يجد الرائحة الكريهة التي يجدها شارب الخمر في الدنيا.

• ﴿ فَخَذَّ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴾: [١٤٤- الأعراف] أمر الله لموسى بأخذ ما أعطاه له والشكر على الاصطفاء والعطاء، فهو أمر التعليم والتوجيه لما ينبغي أن تقابل به نعمة الله. والرسول قدوة للناس، وعلى الناس أن يأخذوا ما آتاهم الله بالقبول والشكر استزادة من النعمة وإصلاحاً للقلب ومحوراً من البطر واتصالاً بالله.

• ﴿ فَخَذَّ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴾: [١٤٥- الأعراف] اعمل بما فيها (في الألواح) يجد ونشاط.

• ﴿ خُذِ الْعَفْوَ ﴾: [١٩٩- الأعراف] الأخذ هنا بمعنى التناول وهو مجاز عن القبول والرضا. والعفو: السهل اليسير من أخلاق الناس، فالله يأمر نبيه أن يقبل اليسير الممكن من أخلاق الناس في المعاشرة والصحبة، وأن يعفو عن أخطائهم

• ﴿ خَيْرٌ بِصَمٍّ ﴾: [٣٠- الإسراء] ﴿ إِنَّ زَيْدَ لَمَن يَخْأَ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِبَوَائِهِمْ خَيْرًا بِصَمٍّ ﴾: أي هو العالم بيوطنهم وظواهرهم فيزقهم على حسب مصالحهم. وفي الحديث: إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه (١). وقد يكون الغنى استدراجاً، وقد يكون الفقر عقوبة.

• ﴿ خَيْرًا ﴾: [٥٨- الفرقان] عالماً بيوطن الأمور، والخير اسم من أسماء الله الحسنى، خَيْرٌ يُخْبِرُهُ فهو خير.

• ﴿ خَيْرٌ ﴾: [١٦- لقمان] عليهم بتفاصيل الأشياء وأسرارها.

• ﴿ خَيْرٌ ﴾: [١٠- الحديد] عارف بيوطن الأمور، والخير اسم من أسماء الله، فالله عليهم بالنوايا المضرة وراه الأعمال الظاهرة، وهي التي ترجع بها الموازين.

• ﴿ خَيْرٌ ﴾: [١١- المجادلة] الخير: اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه: العليم بما كان وما يكون.

• ﴿ خَيْرٌ ﴾: [٨- التباين] ﴿ وَأَلَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴾: هم مكشوفون لعين الله لا يخفى عليه منهم شيء. الخير: العارف بيوطن الأمور، خَيْرُهُ يُخْبِرُهُ خَيْرًا: عرف بيوطن الأمور. وقيل: خير بمعنى مخبر أي يخبركم بما حدث منكم في الدنيا ويحاسبكم عليه.

• ﴿ آخِرٌ ﴾: [١٤- الملك] العارف بيوطن الأمور. وهو اسم من أسماء الله تعالى.

• ﴿ آخِرٌ ﴾: [١١- العاديات] لَعَالِمٌ لا يخفى عليه منهم خافية، والله خير بهم يومئذ، وفي هذا اليوم كذلك - فعلمه تعالى محيط بما كان وما سيكون في كل وقت وحال.

• ﴿ خُتِرَ ﴾: [٣٢- لقمان] شديد الغدر، خَتَرَهُ يُخْتَرُهُ خَتَرًا: خَتَرَهُ به، وصيغة المبالغة منه: ختار.

• ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾: [٧- البقرة] ابتلاهم الله بمعنى البصيرة التي هي نور القلب، فلا يتقبلون

• ﴿ وَخَذُوهُمْ ﴾: [٥- التوبة] وأسروهم، والأخذ: الأسير.

• ﴿ خَذُلُوا ﴾: [٢٩- الفرقان ٢٥] كثير الخذلان، أي يتركه ويتبرأ منه عند البلاء. خذله يخذله خذلاً: تركه هونه ونصرته بينما المتروك ينتظر المونة من تاركة، فهو خاذل، وخذلول صيغة مبالغة.

• ﴿ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ﴾: [٤٧- الأنفال ٨] هم كفار مكة خرجوا من ديارهم أي من منازلهم في مكة بقيادة أبي جهل لنصرة عيرهم القادمة من الشام بزعامة أبي سفيان.

• ﴿ خَرَجُوا مِنْ عِيْدِكَ ﴾: [١٦- محمد ٤٧] فارقوا مجلسك.

• ﴿ خَرَجًا ﴾: [٩٤- الكهف ١٨] وقرئ: «خراجاً»: الجعل من المال، سُمي بذلك لأنه يُخرج من الأموال. ﴿ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا ﴾ أجراً يعني أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم مالا يعطونه إياه حتى يعمل بينهم وبين يأجوج ومأجوج المفسدين سداً.

• ﴿ خَرَجًا ﴾: [٧٢- المؤمنون ٢٣] أي أجراً عن تبليغ رسالة الله إليهم، ﴿ أَمَرْتَنَّهُمْ خَرْجًا ﴾ فهم يفرون منك؟ إنك لا تطلب منهم شيئاً ﴿ فَخَرَجُ رَبِّكَ خَرْجٌ ﴾ أي ما عند ربك أفضل مما عندهم ﴿ وَهُوَ خَرْجُ آلِ زَيْنٍ ﴾ - وماذا يطعم نبي أن ينال من البشر الضعاف الفقراء المحايوج وهو متصل بالفيض الإلهي اللدني الذي لا ينضب ولا يفيض؟ ويوم يتصل القلب بالله يتضاءل الكون بكل ما فيه ومن فيه. الخرج والخراج ما تعطيه لغيرك، والمراد: هل طلبت منهم أجراً على تبليغ الرسالة؟

• ﴿ خَرَدَلٍ ﴾: [١٦- لقمان ٣١] هو حب صغير جداً يُضرب به المثل في الصغر.

• ﴿ وَخَرَّ مَوْسَى صَعِقًا ﴾: [١٤٣- الأعراف ٧] سقط مغشياً عليه لعظم ما رأى من النور الذي حصل به التجلي. «صعقاً» من الصيغ الدالة على المبالغة، وهي من صَعَقَ الإنسان إذا أغمي عليه.

• ﴿ فَخَرَّ عَلَيَّ السَّقْفُ ﴾: [٢٦- النحل ١٦] أي سقط

وضعفهم ونقصهم في المعاملات الشخصية، وليس في العقيدة الدينية ولا في الواجبات الشرعية -فليس في عقيدة الإسلام ولا في شريعة الله يكون التفاضل والتسامح. ولما نزلت الآية سال الرسول الكريم: «ما هذا يا جبريل؟» قال: إن الله أمرك أن تغفر عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. وفسر البعض العفو بأنه ما فضل وزاد عن حاجة الناس من أموالهم كما في قوله: ﴿ وَتَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ أَلْعَفْوُ ﴾ أي الزائد عن حاجتهم.

• ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾: [١٠٣- التوبة ٩] (انظر: وآخرون اعترفوا بذنوبهم).

• ﴿ خُذِ الْحِكْمَ بِقُوَّةٍ ﴾: [١٢- مريم ١٩] أي بجهد واجتهاد، والكتاب: التوراة. وخُذ بمعنى: تناول وأمسك، أي احفظه وتعلمه واعمل بما فيه بجهد واجتهاد.

• ﴿ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ ﴾ (١) وَقُوَّةٍ: [٦٣- البقرة ٢] خذوا التوراة التي أعطيناكم بجهد واجتهاد وذلك بكثرة درسها والعمل بما فيها بنية وإخلاص.

• ﴿ خُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾: [٧١- النساء ٤] تيقظوا واحترزوا من المخوف وهو العدو ولا تمكنوه من أنفسكم، كأنه جعل الحذر آتة التي بقي بها نفسه. الحِذْر والحَذَر بمعنى.

• ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾: [٣١- الأعراف ٧] المراد البسوا ثياب زينتكم في كل مسجد (عند معنى في) أو عند كل صلاة (مسجد بمعنى السجود والمراد الصلاة) والأمر بذلك للندب؛ إذ الواجب ستر العورة بأي ساتر، أما الزينة فتشمل الثياب الجميلة والتشيط والتطيب وغيرها مما ورد في السنة بلا إسراف.

• ﴿ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ﴾: [١٧١- الأعراف ٧] ادرسوا الكتاب الذي أنزلنا إليكم (وهو هنا التوراة) بجهد وعناية واعملوا بما فيه بجهد وعزيمة.

(١) أتى فعل ماض معتل الآخر بالالف رُوِّتَ اللهُ إلى الباء عند الإسناد، مبني على السكون لاتصاله بالضمير «نا» وهذا الضمير في محل رفع فاعل، وضمير المخاطبين المتصل في محل نصب مفعول به

عليهم سقف بنيانهم، وهو تمثيل، والمعنى: أهلكهم فكانوا بمنزلة من سقط عليه بنباه.

• ﴿ خُرِّمَ السَّمَاءُ ﴾: [٣١- الحج ٢٢] سقط منها. خرّ البناء: سقط من علو إلى سُفل بصوت. فمن يشرك بالله يعرض نفسه لأبشع صور الهلاك: ﴿ فَكَانَتْ خُرِّمَ السَّمَاءُ ﴾ أي تكون حاله كحال الذي سقط من السماء فيمزق قطعاً تخاففتها الطيور فلم يبق له أثر.

• ﴿ خُرَّ ﴾: [١٤- سبا ٣٤] سَقَطَ على الأرض، بعد أن أكلت الأرضة المساءة التي كان يتكى عليها فانكسرت وهوت وسقط سليمان على الأرض.

• ﴿ وَخَرَّ رَاكِعًا ﴾: [٢٤- ص ٣٨] سَقَطَ رَاكِعًا ساجداً، وقد يعبر عن السجود بالركوع.

• ﴿ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ﴾: [١٠٠- يوسف ١٢] سقطوا ساجدين له، وكانت تحييتهم أن يسجد الوضع للشریف والصغير للكبير (القرطبي).

• ﴿ خَرُّوا سُجَّدًا ﴾: [١٥- السجدة ٣٢] سقطوا على وجوههم ساجدين لله حمداً وتعظيماً لذاته العلية وخوفاً من سطوته وعذابه. قال أبو حيان: هذه السجدة من عزائم سجود القرآن.

• ﴿ أَخْرَصُوهَ ﴾: [١٠- الذاريات ٥١] الكذابون، جمع خِرَاص. خِرَاصٌ يَخْرِصُ خِرَاصًا: كذب. (انظر: قُتِل).

• ﴿ الْخُرْطُومُ ﴾: [١٦- القلم ٦٨] الأنف أو مقدم الأنف (١). يقال: وَسَمَهُ عَلَى الْخُرْطُومِ: أَذَلَّهُ. وقيل: ﴿ سَتِمْهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴾ سنعلمه بسمه وعلامة أهل النار، يعني سُود وجهه يوم القيامة، وعبر عن الوجه بالخرطوم.

• ﴿ وَخَرُّوا لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾: [١٠٠- الأنعام ٦٦] نسبوهم له كذباً وافتراءً، وفي هذا تنبيه على ضلال اليهود عندما قالوا: خَرَّيرَ ابن الله، وضلال النصارى عندما قالوا: المسيح ابن الله، وضلال مشركي العرب عندما قالوا: الملائكة بنات الله. خرق

(١) الأنف يكنى به عن العزة، فيقال: أنف أشم للعزير، وعن الذلة فيقال: أنف في الرغام أي في التراب.

الشيء: ادّعاء إنكأ وكذباً.

• ﴿ الْخُرُوجُ ﴾: [٤٦- التوبة ٩] ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ ﴾: الضمير عائد على الذين اعتذروا عن الجهاد، ولو كانوا أرادوا الخروج مع النبي ﷺ في غزوة تبوك ﴿ لَاعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ﴾.

• ﴿ خُرُوجُ ﴾: [١١- غافر ٤٠] ﴿ فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴾: هل هناك طريق، أي طريق، للخروج من النار والرجوع إلى الدنيا لنطيع ربنا؛ نظيره: ﴿ هَلْ إِلَى مَرَوْءٍ مِّن سَبِيلٍ ﴾، وقوله: ﴿ فَآزِجَعْنَا نَعْمَلْ صَلِاحًا ﴾، وقوله: ﴿ تَبَلَّغْنَا تُرْدُ ﴾. وهذا كلام من غلب عليه اليأس والقنوط (انظر: فاعترفنا بذنوبنا).

• ﴿ الْخُرُوجُ ﴾: [١١- ق ٥٠] هو خروج الموتى من القبور، فكما أن النبات يذبل ويجف بعد ازدهاره ويصبح ميتاً والله تعالى يعيد إحياءه ويبعثه بعد الموت، فكذلك إحياء الموتى وهو معنى: ﴿ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴾.

• ﴿ خَرَّتْنَاهُ ﴾: [٧١- الزمر ٣٩] حَفَظْنَاهُ القائمون على شئوننا، واحذمهم خازن نحو سَدَنَةٍ وسادين. وهم غلاظ الأخلاق شداد القوى.

• ﴿ لِيَخْرُتَنَّهُ جَهَنَّمَ ﴾: [٣٩- غافر ٤٠] القائمون على تعذيب أهلها، جمع: خازن.

• ﴿ خَرَّتْنَاهُ ﴾: [٨- الملك ٦٧] حَفَظْنَاهُ القائمون على أمرها، جمع خازن.

• ﴿ خَزَائِنُ اللَّهِ ﴾: [٥٠- الأنعام ٦] أريد بها هنا مستودع علوم الله تعالى وفيوضاته من رحمة ورزق وغيرهما، ﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ ﴾: لا أقول لكم إنني أملك التصرف في مقدرات الله.

• ﴿ خَزَائِنُ اللَّهِ ﴾: [٣١- هود ١١] جمع خزانة وهي موضع المال أو المتاع، والمقصود بخزائن الله ما عنده من خير جزيل. لا أقول لكم: عندي خزائن الله فأدعي فضلاً عليكم في الفنى.

• ﴿ خَزَائِنُهُ ﴾: [٢١- الحجر ١٥] جمع خزانة، وهي ما يُخَرِّزُ فيه الشيء ويُحَفِظُ، ﴿ وَإِنْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ ﴾: إن خزائن كل شيء -أي مصادره وموارده- عند الله في علاه.

وكلما تقدم الإنسان في المعرفة، اتضح له مدلول كلمة ﴿خَزَائِنُهُ﴾، فمثلاً عرف الإنسان أن خزائن الماء الأساسية هي ذرات الأوكسجين والأيدروجين، وأن خزائن النبات الأخضر هي الأزوت الموجود في الهواء، والكربون والأوكسجين الموجودان في ثاني أوكسيد الكربون والأشعة التي ترسلها الشمس.

• ﴿خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾: [١٠٠- الإسراء ١٧] المراد خزائن رزق ربي ونعمه التي يفيضها -برحمته وكرمه- على عباده وخلقاته كافة.

• ﴿خَزَائِنَ رَيْكَ﴾: [٣٧- الطور ٥٢] خزائن رزقه ورحمته أو مقدوراته. ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنَ رَيْكَ﴾ فيستغنوا عن الله ويُعْرِضُوا عن أمره؟ لا ليس كذلك، فالله هو القابض الباسط المدبّر المتصرف، وهذا هو التفسير الوحيد لما يجري في الكون، فالبلشر لا يسيطرون على تصريف أمور الكون. (انظر: المسيطرون).

• ﴿خَزَائِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [٧- المنافقون ٦٣] هي وما فيها من أرزاق ملكُ الله يعطيها من يشاء، فمفاتيح الرزق والمطر والنبات بيده ولكن المنافقين لا يفهمون ذلك. ومن رحمة الله تعالى أنه يرزق الجميع، وحتى أعداءه لا يقطع عنهم رزقه وهكذا بَيَّنَّ الله المؤمنين وَيُقَوِّي قُلُوبَهُمْ، والذي يعطي أعداءه لا ينسى أوليائه، فما أغضب المنافقين وما أقل فهمهم وهم يحاولون قطع الأرزاق عن الآخرين. خزائن: جمع خزانة وهي التي يُحْرَزُ فيها الشيء ويحفظ، وخصت بما يخزن فيه نفائس الأموال.

• ﴿خِزْيٌ فِي الْحَنَظَةِ الْدُّنْيَا﴾: [٨٥- البقرة ٢] الذل والهوان مع الفضيحة بين الناس، إذ كانت العرب تُعَيِّرُهُمْ بقتلهم لذويهم، مع أنهم يفادون أسرارهم، ثم ما تلا ذلك من قتل بني قريظة وإجلاء بني النضير إلى أذرعات وأريحا في الشام، وفي ذلك أعظم الخزي.

• ﴿خِزْيٌ﴾: [١١٤- البقرة ٢] هوان وذلة، بقتل المشركين منهم وضرب الجزية على أهل الذمة منهم. وقد حدث لهم هذا في فتح مدائنهم: قسطنطينية ورومية وعمورية.

• ﴿خِزْيٌ﴾: [٤١- التوبة ٩] هوانٌ ومذلةٌ وانفضاحٌ بكشف حال المنافقين وهتك أسرارهم، وبيان كذب اليهود في تحريف التوراة وإذلالهم.

• ﴿الْخِزْيُ﴾: [٦٣- التوبة ٩] الذل والهوان، أخزاه يُخْزِيهِ: أهانه وفضح.

• ﴿وَمِنْ خِزْيٍ يُؤَيِّمُوهُ﴾: [٦٦- هود ١١] أي ومن ذل ذلك اليوم وفضاحته التي لحقت بالكفار من سوء الذكرى واللعة الأدبية، ولا خزي أعظم ممَّن كان هلاكه بغضب الله وانتقامه.

• ﴿الْخِزْيُ الْآلَوْمُ﴾: [٢٧- النحل ١٦] أي الهوان والذل يوم القيامة.

• ﴿خِزْيٌ﴾: [٩- الحج ٢٢] ذل وإهانة، بمقابله الله بهما في الدنيا التي هي أكبر همه.

• ﴿خُسْرٍ﴾: [٢- المصبر ١٠٣] هلكة وشرا، وقيل: خَبْنٌ وعقوبة وخسارة. أقسم -تعالى- على أن الإنسان لفي خسارة وهلاك ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾. تقرر السورة حقيقة ضخمة: إنه على امتداد تاريخ الإنسان في جميع الأعصار ليس هناك إلا منهج واحد رابع، وطريق واحد ناج -هو طريق الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر، وكل ما وراء ذلك ضياع وخسار.

• ﴿خَيْرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾: [١٢- الأنعام ٦] ﴿الَّذِينَ خَيْرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ أي بإهدار قواهم العقلية وتعطيلها عن النظر في آيات الله ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بما دعوتهم إليه من توحيد الله والإيمان بيوم البعث والجزاء.

• ﴿خَيْرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾: [٥٣- الأعراف ٧] أضاعوها بانصرافهم عن الهدى وبحلول العذاب بهم.

• ﴿خَيْرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾: [٢١- هود ١١] أضاعوها وجنوا عليها. خسر نفسه: أضاعها وأهلكها.

• ﴿خَيْرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾: [١٠٣- المؤمنون ٢٣] ضيعوها بأعمالهم السيئة، أي خابوا وهلكوا، ﴿فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ ماكون فيها دائمون مقيمون، وهي خبر مبتدأ محذوف تقديره:

هم.

• ﴿ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ ﴾: [١٥- الزمر ٣٩] ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْدِينَارَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ نَوْمَ اللَّيْلِ ﴾: قل لهم يا محمد إن الخاسرين هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم باختيارهم الكفر عما تسبب في دخولهم النار وخلودهم في عذابها الأليم (انظر: الخسران المبين).

• ﴿ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ ﴾: [٤٥- الشورى ٤٢] (خسروا أنفسهم): بالكفر فألقى بهم في النار. و(خسروا أهليهم): إذ حيل بينهم وبين إبنائهم وأحبائهم وأزواجهم.

• ﴿ خَسِرًا ﴾: [٩- الطلاق ٦٥] خسارة وهلاكًا، خَسِرَ خُسْرًا وخسارًا وخسرًا أي أصابه النقص أو الضياع في نفسه أو في أهله وماله.

• ﴿ الْخُسْرَانُ الْأَمِينُ ﴾: [١١- الحج ٢٢] الخسارة العظيمة الواضحة التي لا تعادها خسارة. خَسِرَ يَخْسِرُ خَسَارًا وَخُسْرَانًا. (انظر: انقلب على وجهه).

• ﴿ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْأَمِينُ ﴾: [١٥- الزمر ٣٩] أي الواضح الظاهر. وتصدير الجملة بحرف التنبيه ﴿ أَلَا ﴾ وباسم الإشارة ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ تنبيه إلى بعد منزلة المشار إليه في الشر، وفي توسط ضمير الفصل ﴿ هُوَ ﴾ ووصف الخسران بالأمين، فيه من الدلالة على فظاعة هذا الخسران وجسامته.

• ﴿ لَخَسَفَ بَنَاتُهَا ﴾: [٨٢- القصص ٢٨] أي لجعل الأرض تغور بنا وغيبنا فيها.

• ﴿ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴾: [٨- القيامة ٧٥] ذهب ضوءه.

• ﴿ خَسَفْنَا بِهٖ وَبَدَّاهِ الْأَرْضَ ﴾: [٨١- القصص ٢٨] غيبتنا هو وداره في جوف الأرض. هكذا في جملة قصيرة وفي لغة خاطفة ابتلعت الأرض وابتلعت داره. خَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ: جعلها تغور به وغيبها فيها، من الخسوف وهو الذهاب والغياب.

• ﴿ خَسَفْنَا بِهٖ الْأَرْضَ ﴾: [٤٠- العنكبوت ٢٩] جعلناها تغور به وغيبنا فيها، وهو قارون الذي طغى وبغى وعتا.

• ﴿ خَسَارًا ﴾: [٨٢- الإسراء ١٧] ﴿ وَلَا تَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾: إلا هلاكًا وضللاً وذلك لتكذيبهم، ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَبَيِّنَاتٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ﴾ [٤٤- فصلت].

• ﴿ خَسَارًا ﴾: [٣٩- فاطر ٣٥] هلاكًا وخسرانًا. خَسِرَ يَخْسِرُ خُسْرًا وَخُسْرَانًا وخسارًا: أصابه النقص أو الضياع.

• ﴿ خَسَارًا ﴾: [٢١- نوح ٧١] مصدر خسر: أصابه النقص أو الضياع في نفسه أو أهله أو ماله.

• ﴿ خُشْبٌ مُسْنَدٌ ﴾: [٤- المنافقون ٦٣] شبهوا (أي المنافقون) بالخشب المسند إلى الحائط؛ لأن الخشب إذا انتفع به كان في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع، وما دام متروكًا غير مُسْتَفْعٍ به، أسند إلى الحائط، فشبهوا به في عدم الانتفاع. وفي «صحيح مسلم» شبههم بخشب مسند إلى الحائط لا يسمعون ولا يعقلون: أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام (بلا عقول). سَنَدَ الشيء: جعل له سندًا يركنه عليه، فالشيء مُسْنَدٌ وهي مُسْنَدَةٌ. وقال الزبيدي: ﴿ خُشْبٌ ﴾ جمع خشب، وهي الخشبة التي دعر جوفها أي فسد، شَبَّهُوا بِهَا فِي نِفَاقِهِمْ وفساد بواطنهم.

• ﴿ خُشْعًا أَبْصَرُهُمْ ﴾: [٧- القمر ٥٤] الخشوع في البصر الخضوع والذلة. أضاف الخشوع إلى الأبصار؛ لأن أثر العز والذل يتبين في ناظر الإنسان. قرئ: (خاشعة أبصارهم) (١).

• ﴿ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ ﴾: [١٠٨- طه ٢٠] خففت الأصوات من شدة الفزع وسكنت. ينجم الجلال على الموقف كله، وتغمر الساحة التي لا يحدها البصر صمت وخشوع، وجلال الحي القيوم يغمر النفوس.

• ﴿ خُشُوعًا ﴾: [١٠٩- الإسراء ١٧] لين قلب ورطوبة عين.

• ﴿ خَشِيَ الرَّحْمَنَ ﴾: [٣٣- ق ٥٠] خاف عذابه.

• ﴿ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾: [٨- البقرة ٩٨] الشعور بخشية الله يدفع

(١) يجوز في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوجيه

فهم يقدمون المحاويع على حاجة أنفسهم، خصُ خصُ
 خصاصةً: افتقر. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه
 قال: «أفضل الصدقة جُهد المُقِلِّ» والمُقِلُّ هو الفقير (أقل) فلان
 أي افتقر فهو مُقِلٌّ، وجُهدُه هو ما يستطيعه ويقدر عليه. ومن
 الأمثلة الناصعة على الإنثار: الماء الذي عُرض على عكرمة يوم
 اليرموك وهو يُحتَضِرُ فأمر بدفعه إلى صاحب له يُحتَضِرُ كذلك،
 ويأمر هذا بدفعه إلى ثالث يُحتَضِرُ كذلك، وكلُّ يؤثر صاحبه
 بالماء وهو أحوج ما يكون إليه، فلما وصل إلى الثالث إذا هو قد
 مات، ولما رجع حامل الماء إلى الثاني إذا هو قد مات، ثم رجع
 إلى الأول فإذا هو قد مات، ولم يشربه أحد منهم -رضي الله
 عنهم وأرضاهم-.

• ﴿لَخِصَامٌ﴾: [١٨- الزخرف ٤٣] المجادلة والإدلاء
 بالحجة ﴿وَهُوَ فِي لَخِصَامٍ غَمَرٌ مُبِينٌ﴾: وصف آخر للأشئ
 فهي في الجدال لا تستطيع إثبات دعواها بالحجة والبرهان.
 ﴿غَمَرٌ مُبِينٌ﴾: غير قادر على إظهار حجته.

• ﴿خَصِيمًا﴾: [١٠٥- النساء ٤] ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ﴾
 الذين يخونون ما أُثبتوا عليه من حقٍّ إله أو للغير ﴿خَصِيمًا﴾
 أي مجادلًا عنهم مدافعًا. الخائبتون هنا هم ذلك النفر من
 الأنصار الذين تأمروا على اتهام اليهود ظلماً بالسرقة. (انظر:
 الحق في أول الآية).

• ﴿خَصِيمٌ﴾: [٤- النحل ١٦] شديد المخاصمة والمجادلة،
 ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ مهينة ضعيفة ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ
 مُبِينٌ﴾ يخاصم خالقه فيكفر به ويمجادل في وجوده أو في
 وحدانيته. وما لها من نقلة ضخمة بين النطفة الساذجة المهينة
 والإنسان المخاصم المجادل -هكذا يختصر التعبير المسافة بين
 المشهدين لتبدو المفارقة كاملة.

• ﴿خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾: [٧٧- يس ٣٦] شديد الخصومة مُعلِنٌ
 عنها ومُبَيِّنٌها. خاصمه خصامًا فهو مُخَاصِمٌ وخصيم.

• ﴿وَحَضَمْتُ كَالَّذِي حَاسُوا﴾: [٦٩- التوبة ٩] أي خضمت
 في الباطل وفي الطعن في النبي ﷺ مثلما خاضوا هم (أي الذين
 سبقوكم في الكفر) في الباطل وانغمسوا فيه.

إلى كل صلاح وينهى عن كل المحارف، يخلص العمل من
 شوائب الرياء والشرك. فالذي يخشى ربه حقًا يعلم أن الله يرُدُّ
 كل عمل ينظر فيه العبد إلى غير الله، فهو أخشى الشركاء عن
 الشرك.

• ﴿حَقِيقَةُ الْإِنْفَاقِ﴾: [١٠٠- الإسراء ١٧] خوف نفاذها
 (أي خزائن الرزق) بالإنفاق فتمسكوا وتبخلوا.

• ﴿حَشَوِيَّةٌ يَتِيمٌ﴾: [٥٧- المؤمنون ٢٣] الخوف منه ومن
 مهابته وعظمته. حشيتُه: خافه وهابه وعظمه (انظر: مشفقون).

• ﴿حَقِيقَةُ إِمْلَاقٍ﴾: [٣١- الإسراء ١٧] خوف أن تفتقروا.
 الإملاق الفقر؛ ولهذا قُدِّم الاهتمام برزقهم، فقال: ﴿تَحْنُ تَرْزُقُهُمْ
 وَيُتَأَكَّرُ﴾. فما دام الرزق بيد الله، فلا علاقة إذن بين الإملاق
 وكثرة النسل أو نوع النسل، إنما الأمر كله لله. إن اغراف
 العقيدة وفسادها ينشئ آثاره في الحياة الواقعية للناس، ومنى
 انتفت العلاقة بين الفقر والنسل من تفكير الناس، وصححت
 عقيدتهم من هذه الناحية، فقد انتفى الدافع إلى تلك الفعلية
 الوحشية المتأنية لقطرة الأحياء وسنة الحياة، ألا وهي قتل
 الأولاد مثلما كان يفعل بعض أهل الجاهلية بيناتهم. الربط
 واضح مع الآية السابقة التي تقرر أن الله ييسر الرزق لمن يشاء
 ويقدر.

• ﴿حَشَوِيَّةٌ﴾: [٢٨- الأنبياء ٢١] خوفه ومهابته،
 والخشية: الخوف المشوب بتعظيم المخشي منه ومهابته.

• ﴿الْخَصِمِ﴾: [٢١- ص ٣٨] خاصمته خصامًا: نازعه
 وجادله، فهو مخاصم وخصيم، وقد سُمي المخاصم خصمًا.
 والخصم يقع على الواحد والاثنتين والجماعة.

• ﴿خَصْمُونَ﴾: [٥٨- الزخرف ٤٣] لُدُّ شِدَادِ الخصومة.
 خَصِمَ الرجل إذا اشتدت خصومته فهو خَصِمٌ وهم خصيمون.

• ﴿خَصَمَانٍ﴾: [١٩- الحج ٢٢] فريقان متخاصمان أي
 متنازعان. ﴿فِي تَيْبَةٍ﴾ وهما فريقا المؤمنين والكافرين.
 خصمان: متنى خصم وهو المخاصم. (انظر: اختصموا في
 ربهم).

• ﴿خَصَاصَةٌ﴾: [٩- الحشر ٥٩] فاقة (أي فقر) وحاجة.

الذي منعكما من السقي كغيركما؟ ﴿ مَا خَطْبُكُمَا ﴾ حقيقته: ما خطبوكما أي مطلوبكما من الذود، فسَمِي المخطوب خطبًا، والخطب هو الشأن الذي تقع فيه المخاطبة.

• ﴿ مَا خَطْبُكَ ﴾: [٥١- يوسف ١٢] ماذا كان حالكن حين حاولتن إغراء يوسف هل وجدتن منه ميلاً إليكن؟ ﴿ قُلْ خَشِيَ اللَّهُ ﴾.

• ﴿ خَلِيفَ آتَقَفَّة ﴾: [١٠- الصافات ٣٧] اختلس الكلمة من كلام الملائكة فسارقة وبسرعة.

• ﴿ خَطَوْتَ السَّيْطَانِ ﴾: [١٦٨- البقرة ٢] آثاره وزلاته وطرقه التي يحل بها الحرام ويمرّم بها الحلال، والمراد: وسأوسه ومغرياته. جمع خطوة بضم الخاء وفتحها.

• ﴿ خَطَوْتَ السَّيْطَانِ ﴾: [٢٠٨- البقرة ٢] المقصود بها طرقه وآثاره وأعماله، فيها تصوير الشيطان ومتبعيه بمن يقتني اثر قائدهم -ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيادة الله وشريعته إنما يسير على خطوات الشيطان.

• ﴿ خَطَوْتَ السَّيْطَانِ ﴾: [١٤٢- الأنعام ٦] أي طريقه وأوامره. والشيطان جنس يشمل كل شياطين الإنس والجن ممن يُجَلُونَ ما حَرَّمَ الله ويمرّمون ما أحل الله.

• ﴿ خَطَوْتَ السَّيْطَانِ ﴾: [٢١- النور ٢٤] مسالكه وطرقه ومذاهبه، يعني: لا تسلكوا الطريق الذي يدعوكم إليها الشيطان. وقيل: وسأوسه ونزغاته على سبيل المجاز.

• ﴿ خِطَابًا ﴾: [٣٧- النبأ ٧٨] ﴿ لَا تَكُونُ مِنْهُ خِطَابًا ﴾ أي لا تملكون أن يخاطبوا الرب سبحانه إلا بإذنه. خاطبه مخاطبة وخطابًا: وجه إليه كلامًا.

• ﴿ خَطِيتِي ﴾: [٨٢- الشعراء ٢٦] خطابي، واستخدام خطيئة بمعنى خطايا معروف في كلام العرب. ونظيره: ﴿ قَاعَتَرُوا بِذُنُوبِهِمْ ﴾ ومعناه بذنوبهم، وكذا: ﴿ وَأَقْبِمْوْا الصَّلَاةَ ﴾ معناه الصلوات. والمراد من قول إبراهيم ﴿ خَطِيتِي ﴾ ما ينذر منه من بعض الصفات؛ لأن الأنبياء معصومون.

• ﴿ خَطِيتِيَّيْهِمْ ﴾: [٢٥- نوح ٧١] جمع خطيئة، ﴿ وَمَا

﴿ خَضِرًا ﴾: [٩٩- الأنعام ٦] شيئًا غضًا أخضر، الأخضر والخضير: ما كان به اللون الأخضر.

• ﴿ خَطَفًا ﴾: [٩٢- النساء ٤] وجوه الخطأ كثيرة يربطها عدم القصد، أخطأ خطفًا وإخطاء إذا لم يصنع عن تعمد. ﴿ وَمَا كَانَتْ لِيُؤْمِنِينَ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَفًا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَفًا: ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنًا أَلْبَنَةً لكن إن قتله خطفًا فعليه كذا. ﴿ وَمَا كَانَتْ ﴾ ليس على النهي وإنما هو على التحريم والنهي. هذه آية من أمهات الأحكام.

• ﴿ خَطَفًا كَبِيرًا ﴾: [٣١- الإسراء ١٧] أي ذنبًا عظيمًا. قرئ: خطفًا وهو نفس المعنى. وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود، قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداءً (مثلاً) وهو خلقك»، قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزني بجليلة جارك».

• ﴿ خَطْبُكَ ﴾: [٩٥- طه ٢٠] الخطب: الأمر الشديد يكثر فيه التخاطب، ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ بِتَسْمِيرِي ﴾: فما شأنك يا سامري وما الأمر العظيم الذي حملك على أن تصنع ما صنعت من إغراء القوم بعبادة العجل؟ كان السامري عظيمًا في بني إسرائيل ولكنه نافق بعدما قطع البحر مع موسى، فلما مرت بنو إسرائيل بالعمالقة وهم يعكفون على أصنام لهم ﴿ قَالُوا يَمْحُوسَى أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًُا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ﴾ فاغتنم السامري فرصة غياب موسى واتخذ لهم العجل.

• ﴿ فَمَا خَطْبُكُمْ ﴾: [٥٧- الحجر ١٥] أي فما شأنكم وأمركم الخطير؟ الخطب: الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب.

• ﴿ فَمَا خَطْبُكُمْ ﴾: [٣١- الذاريات ٥١] ما شأنكم وما طلبكم وفيهم جثم؟ الخطب: الشأن الذي تقع فيه المخاطبة. لما تيقن إبراهيم عليه السلام أنهم ملائكة بالبشارة التي حملوها إليه ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ ﴾.

• ﴿ مَا خَطْبُكُمَا ﴾: [٢٣- القصص ٢٨] ما هو شأنكما

أماها من المشركين تأييداً من الله لديه. ولما شق على المؤمنين الاستمرار في ذلك وضعفوا عن تحمله، ولم تبق ضرورة لهذا الحكم لكثرة عدد المسلمين ممن دخلوا في دين الله، نزل التخفيف ففرض على الواحد الثبات للثنتين من الكفار ﴿وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ بِأَلْفَيْنَا فَلْيَأْبُوا أَلْفَيْنَا﴾. (انظر: عشرون صابرون).

• ﴿خَفِئًا﴾: (٤١- التوبة) جمع خفيف، أي نشطين، وتكون الخفة بسبب الصحة والنحافة والشباب وعدم الشواغل.

• ﴿وَخَفِيَّةٌ﴾: (٦٣- الأنعام) مُسِيرِينَ بالدعاء. خَفِيَّ الشيء يُخَفِي خَفَاءً وَخَفِيَّةً وَخَفِيَّةً.

• ﴿وَخَفِيَّةٌ﴾: (٥٥- الأعراف) أي سراً في أنفسكم، فالتضريح الخَفِيَّ أَلْتَقَى بِجَلال الله وبِقرب الصلة بين العبد ومولاه، وبذلك أتى على نبيه زكريا إذ قال عنه: ﴿تَأَذَّى رُئُوءُهُ يَدَاءَ خَفِيًّا﴾. والذي يستشعر قرباً الله حقاً، يستحي من الصباح في دعائه. خَفِيَّ الشيء خَفِيَّةً وَخَفِيَّةً: استتر.

• ﴿خَفِيًّا﴾: (٣- مريم) سراً في جوف الليل لأنه أقرب للإجابة ﴿إِذْ تَأَذَّى رُئُوءُهُ يَدَاءَ خَفِيًّا﴾ فالله يعلم القلب النقي، ويسمع الصوت الخفي. وزكريا يدعو ربه في عزلة يُخلص فيها إليه ويكشف له عما يُثقل كاهله ويُكرب صدره. وإن ربه ليسمع ويرى من غير دعاء ولا نداء، ولكن المكروب يستريح إلى البث ويحتاج إلى الشكوى، والله الرحيم يعياده يعرف ذلك من فطرة البشر، فيستحب لهم أن يدعوه وأن يثبته ما تضيق به صدورهم: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ ليستشعروا صلتهم بالجناب الذي لا يُضام من يلجأ إليه، ولا يجيب من يتوكل عليه.

• ﴿خَلَّتْ﴾: (١٣٤- البقرة) مُضَتْ وانقضت. ﴿تَلَكْ أُمَّةٌ قَدْ خَلَّتْ﴾: الإشارة إلى الأمة المذكورة التي هي إبراهيم ويعقوب وأبناؤهما الموحدون.

• ﴿خَلَّتْ﴾: (١٣٧- آل عمران) مُضَتْ وانقضت.

• ﴿قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾: (٧٥- المائدة) أي مُضَتْ، خلا يَخْلُو خُلُوءًا: مُضَى.

خَطِيئَتِهِمْ أَغْرَقُوا﴾ أي من أجل خطاياهم أغرقوا، «ما» صلة مؤكدة تدل على المجازاة.

• ﴿فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ أَلْفٌ فَلْيَأْبُوا أَلْفَيْنَا﴾: (٧- القصص) خفت عليه أي من القتل، أما الخوف الثاني المنهي عنه فهو خوفها (أم موسى) عليه من الفرق ومن الضياع وغير ذلك إذا لفته في البيم. رُوي أنها وضعت في تابوت من بردي فطلي بالقار من داخله.

• ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾: (٢٣٩- البقرة) أي عند الخوف أو الفرع لا تركوا الصلاة وإنما أدوها سواء أكتسم مشاةً على أرجلكم (رجالاً) أو راكبين على الخيل والإبل ولحواها (ركباناً)، وتكون الصلاة إِمَاءً وإشارةً بالראس حيثما توجه، والصلاة أصلها الدعاء، وحالة الخوف أولى بالدعاء.

• ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾: (٣٥- النساء) المراد هنا: وإن علمتم.

• ﴿خِفْتُكُمْ﴾: (٢١- الشعراء) خَفْتُ مِنْكُمْ، خافه وخاف منه: تَوَقَّعُ حدوث مكره له منه. خاف موسى أن يقتلوه لأن وكزته للقبطي قضت عليه، ففر هارباً.

• ﴿خَفْتُ مَوَازِينَهُ﴾: (٩- الأعراف) قُلْتُ حسناته ورجحتها سيئاته أي زادت عليها.

• ﴿خَفْتُ مَوَازِينَهُ﴾: (١٠٣- المؤمنون) خَفَ وَزْنَهُ وقدره عند الله، فالمازين (جمع ميزان) وَضَعْتُ موضع المصدر الذي هو الوزن، فالمعنى هو: من كانت أعماله الصالحة أخف وأقل من أعماله السيئة.

• ﴿خَفْتُ مَوَازِينَهُ﴾: (٨- الفارقة) سقطت قيمته، فكانه ليس بشيء حتى لو وَضِعَ في كفة ميزان لم ترجح به عن اختها. ومن كان في هذه الدنيا كثير الشر قليل الخير كان في الناس أخاً للعدم والفناء. فماذا يكون في الآخرة؟ لا وزن له: ﴿خَطِيئَتُهُمْ أَعْظَمُهُمْ فَلَا يُعْمَرُ هُمْ يَوْمَ الْآزِمَةِ وَرَبَّنَا﴾ (١٠٥- الكهف). وقيل: المعنى: مَنْ رجحت سيئاته على حسناته.

• ﴿خَفَّتْ﴾: (٦٦- الأنفال) ﴿أَلْقَيْنَا خَفَّتْ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ فرض الله على المؤمنين أول الأمر ألا يفر الواحد منهم أمام العشرة من الكفار، وكانت سرايا المسلمين تهزم أكثر من عشر

• ﴿ خَلَّتْ ﴾: [٣٨- الأعراف ٧] مَضَتْ، خَلَا يَخْلُو خُلُوءًا: مضى.

• ﴿ خَلَّتْ ﴾: [٦- الرعد ١٣] مَضَتْ.

• ﴿ وَقَدْ خَلَّتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴾: [١٣- الحجر ١٥] أي قد خَلِمَ ما فعل الله تعالى بمن كَذَّبَ رسله من الهلاك والدمار وكيف ألقى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة. خلت: مضت. سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ: طريقة الله في المكذِّبين الأولين من الإهلاك بسبب كفرهم، وفي ذلك تهديد لكفار مكة.

• ﴿ خَلَّتْ ﴾: [٨٥- غافر ٤٠] ﴿ سُنَّتُ اللَّهِ إِلَهِي قَدْ خَلَّتْ فِي عِبَادِهِ ﴾: أي مضت، وسنة الله ثابتة لا تضطرب ولا تختلف ولا تتجدد عن الطريق.

• ﴿ خَلَّتْ أَلْفُرُونُ مِنْ قَبْلِي ﴾: [١٧- الأحقاف ٤٦] مضت الأمم ولم يُنْبِثْ.

• ﴿ وَقَدْ خَلَّتِ اللَّذُّورُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَبَيْنَ خَلْفِهِ ﴾: [٢١- الأحقاف ٤٦] وقد مضت الرسل من قبله (من بين يديه) ومن بعده (ومن خلفه).

• ﴿ أَلْخَلْدُ ﴾: [٥٢- يونس ١٠] عَذَابُ الْخَلْدِ: أي الذي لا ينقطع، أو الذي يخلدون فيه.

• ﴿ أَلْخَلْدُ ﴾: [٣٤- الأنبياء ٢١] أي دوام البقاء في الدنيا، ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِنُفْسٍ مِنْ قَبْلِكَ أَلْخَلْدَ ﴾ فالكل إلى الفناء، ولهذا جاء الاستفهام الإنكاري في قوله: ﴿ أَفَلَيْنَ مِتَّ فَهُمْ لَيُخْلَدُونَ ﴾ أي هم يموتون أيضًا، وعُقِبَ على ذلك بقوله: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾.

• ﴿ خَلَصُوا نَجِيًّا ﴾: [٨٠- يوسف ١٢] انفردوا بأنفسهم يتناجون ويتشاورون سرًّا. خَلَصَ من القوم: اعترلهم وانفصل عنهم. ﴿ نَجِيًّا ﴾: بمعنى متساوئين، نُصِبَ على الحال من الضمير في ﴿ خَلَصُوا ﴾، والتنجي: المناجي من يتناجى أي يسير إليك بالحديث.

• ﴿ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا ﴾: [١٠٢- التوبة ٩] عملهم السيئ هو تخلفهم عن غزوة تبوك والعمل الصالح هو

الاعتراف بالذنوب والتوبة والندم ﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ «وعسى» من الله واجبة فإن الترجي في حقه تعالى إطماع، وعسى نفيد الترجي، وهو - سبحانه - أكرم الأكرمين لا يُخَيِّبُ رجاء عباده المخلصين.

• ﴿ اَلْخَلَطَاءُ ﴾: [٢٤- ص ٣٨] الشركاء. الخليط: الشريك. خالط فلان فلانًا: عاشه ودخله.

• ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ ﴾: [١٦٩- الأعراف ٧] خلف هنا بمعنى جاء بعدهم.

• ﴿ خَلَفٌ ﴾: [١٦٩- الأعراف ٧] المراد بهم هنا الأولاد الذين لا خير فيهم. الخلف بسكون اللام أكثر ما يستعمل في الشر، أما الخلف بفتح اللام فيستعمل في الخير، وأصل الخلف (بسكون اللام وفتحها) ما يكون وراء غيره أو بعده.

• ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ ﴾: [٥٩- مريم ١٩] جاء بعدهم أي أعقبهم ﴿ خَلَفٌ ﴾ هم عقب السوء بسكون اللام^(١). هؤلاء الخلف يكونون عند قيام الساعة وذهاب صالحى الأمة.

• ﴿ خِلْفَةٌ ﴾: [٦٢- الفرقان ٢٥] الخليفة: كل شيء يأتي بعد شيء أي يخلفه، والليل والنهار يَخْلُفُ كُلُّ واحدٍ منهما الآخر. ويقال: الليل والنهار يَخْلُفَانِ، كما يقال: يعتقبان (انظر: يذكرو، وشكورا).

• ﴿ خَلَفْتُونِي ﴾: [١٥٠- الأعراف ٧] خلف فلان فلانًا: قام بالأمر بعده، ﴿ يَتَسَمَّ خَلَفْتُونِي ﴾: ما أقيح ما فعلتموه في غيبي.

• ﴿ خَلَفْتُكُمْ ﴾: [٩٢- يونس ١٠] ﴿ تَنْجِيكَ يَنْدِيكَ لَتَكُونَنَّ لِمَنْ خَلَفَكَ نَافَةً ﴾: لمن خلفك أي لمن يأتي بعدك، آية: أي عبرة ينزجر بها عن عصيان ربه. (انظر: تنجيك بيدك).

• ﴿ خَلَفَكُمْ ﴾: [٤٥- يس ٣٦] ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾: ﴿ وَمَا خَلَفَكُمْ ﴾ هو عذاب الآخرة. وجواب (إذا قيل لهم...) تقديره: أعرضوا، ويدل على هذا الجواب الآية التالية رقم ٤٦. (انظر: معرضين).

(١) خَلَفَ (بفتح اللام) عقب الخير، قاله الزمخشري.

• ﴿وَمِنْ خَلْقِهِ﴾: [١١- الرعد ١٣] من ورائه.

• ﴿خَلَقَهُمْ﴾: [٢٦- الحج ٢٢] ﴿وَمَا خَلَقَهُمْ﴾: انظر:

أيديهم (في الآية نفسها رقم ٧٦).

• ﴿خُلِقَآءَ مِنْ بَعْدِ قُوْتِرِ نُوحٍ﴾: [٦٩- الأعراف ٧] حيث ملكتم مساكنهم وبلادهم، أو: جعلكم خلفاء من بعدهم في السيطرة على الأرض وملكها. خلف فلان فلاناً: جاء بعده أو قام بالأمر بعده.

• ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾: [٢٩- البقرة ٢٩]

أي خلق لأجلكم جميع ما في الأرض لتستفوا به في شئون معاشكم وفي شئون معادكم. فكل ما على سطح الأرض من حيوان وزرع وأشجار وماء وهواء، وما فيها من معادن وعناصر أبدعها الله كلها لمنفعتنا، فعلينا أن نستعملها فيما يرضي الله تعالى.

• ﴿خَلَقَ الْكَسْمُوسَ وَالْأَرْضِ﴾: [١٦٤- البقرة ٢٩]

السموات بأبعادها الهائلة وأجرامها الضخمة التي تسبح في الفضاء الكوني بنظام دقيق في مسارات لا تحيد عنها، ومنها الشمس التي تعطينا الدفء والقوة وتنبت الزرع وتستخلص من مياهها المالحة بخاراً حلواً يرتد إلينا أمطاراً نعيش على مائها، ولها القمر الذي يضيء الليل ويحفظ توازن الأرض بالمد والجزر في البحار. والأرض بأوتادها (الجبال) وزرعها وطيورها وحيواناتها ومعادنها وبغلافها الجوي الذي يجعلها صالحة لحياة الإنسان. (انظر: السموات والأرض في مواضع أخرى). تتحدث الآية عن ثمان آيات كونية تدل على وحدانية الله وقدرته، أولها السموات والأرض.

• ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾: [١- النساء ٤] هي حواء عليها

السلام، خُلِقَتْ من ضلع آدم الأيسر من خلفه وهو نائم فاستيقظ فراها فأعجبته، فأنس إليها وأنست إليه. وفي الحديث الصحيح: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمنت بها استمنت بها وفيها عوج. الزوج: الفرد إذا كان معه آخر يقترن به للتناسل، الذكر زوج والأنثى زوج.

• ﴿وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾: [٢٨- النساء ٤] مواء

بسميله وشهوته وغضبه يستخفاه، فالله يعلم ضعف الإنسان أمام رغباته وشهوته فخفف عنه التكاليف ورخص له في كثير من الأحكام.

• ﴿لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾: [٥٤- الأعراف ٧] الخلق: إيجاد

الأمور من العدم، والأمر: التدبير والتصرف على حسب إرادته، سبحانه، وحكمته، لا شريك له.

• ﴿خَلَقَ الْكَسْمُوسَ وَالْأَرْضِ﴾: [٧- هود ١١] أصل

السموات والأرض دخان كما في [١١- فصلت]: ﴿ثُمَّ أَسْفَوْنَا إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أُنْتَبِي طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا مَلَكَيْنِ﴾، وفي [٣٠- الأنبياء]: ﴿وَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ الْكَسْمُوسَ وَالْأَرْضَ سَكَّاتَا رَتَقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾، ويقول العلم الحديث إن أصل العالم غاز الهيدروجين، فالقرآن سبق العلم بأكثر من ألف عام، وتحويل هذا الدخان إلى سموات وأرضين استغرق ستة أيام، خلقها الله مادةً وصورة، وهيا لها كل ما خلقت لأجله من العناصر والوظائف في هذا الفضاء الرهيب، ووصل بينها بالقوى التي تربط بعضها ببعض من غير عمد، حتى تمت على أجمل صورة وأقوى بناء.

• ﴿خَلَقَ جَدِيدًا﴾: [٥- الرعد ١٣] ﴿لَتَجِبَ قَوْمُهُ أَوْذَاً

كَمَا تَرَىٰ أَوْتًا لِّى خَلَقَ جَدِيدًا﴾ الاستفهام هنا من المشركين يريدون بهما أقصى درجات الإنكار، هم ينكرون أن يعودوا إلى الحياة خلقاً جديداً بعد أن تحلل الأجسام وتخر العظام، وهذا قولٌ عجيب لأن الله الذي خلق الإنسان من تراب قادرٌ على إعادته إلى الحياة مرة أخرى، والإعادة -في نظر القياس- أهون وإن كان كل شيء أمام قدرة الله سواء.

• ﴿خَلَقَ الْكَسْمُوسَ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾: [٣- النحل ١٦]

ساق الدليل على وحدانيته (المذكورة في الآية السابقة) بأنه ابتدع السموات والأرض على غير مثال سابق، ونسق بينهما أم تنسيق ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي للدلالة على قدرته ولم يخلقهما عبثاً ولا جزافاً. انظر ﴿بِالْحَقِّ﴾ في ٧٣- الأنعام، ٤٤- العنكبوت، ٨- الروم، ٥- الزمر.

• ﴿خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾: [٢٣- الأنبياء ٢١]

الشمس. وهذه الشمس واحدة من مائة مليون من الشمس التي في مجرتنا، وقد كشف البشر حتى اليوم حوالي مائة مليون مجرة متناثرة في الفضاء الهائل. والمسافة بين الشمس حوالي ٩٣ مليون ميل. والمجرة التي تتبعها شمسنا قطرها حوالي مائة ألف مليون سنة ضوئية والسنة الضوئية تعني مسافة ستمائة مليون ميل. وعلماء الفلك يعترفون أن ما كشفوه قطاع صغير في هذا الكون -قابين الإنسان من هذا الكون الهائل!-

• ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾: [٢٩- الشورى ٤٢] آية السموات والأرض قاطعة في دلالتها، لمخاطب الفطرة: تشهد بأن الذي أنشأها ليس هو الإنسان ولا غيره من خلق الله، ولا مفر من الاعتراف بمنشئ مدبر -فإن ضخامتها الهائلة وتناسقها الدقيق ونظامها الدائب ووحدة نواميسها الثابتة: كل أولئك لا يمكن تفسيره إلا على أساس أن هناك إلهًا أنشأها ويدبرها.

• ﴿ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْخَلْقِ ﴾: [٢٢- الجاثية ٤٥] أي بالعدل، وبالعدل أيضًا تقوم حياة الناس: ﴿ وَلَتَجْزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾. (انظر: سواء في الآية السابقة رقم ٢).

• ﴿ بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ﴾: [١٥- ق ٥٠] هو خلق آدم من تراب وخلق ذريته من نطفة: ﴿ أَفَعَيَّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ﴾ أي أيا لم نعجز عن الإنشاء فكيف نعجز عن الإعادة والبعث؟ والقياس الصحيح: أن من قدر على الإنشاء كان على الإعادة أقدر. وفي الصحيح: «يقول الله تعالى: يؤذني ابن آدم يقول لن يعيدني كما بداني وليس أول الخلق بأهون عليّ من إعادته». (انظر: ابن كثير). وفي الآية [٢٧- الروم]: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾.

• ﴿ خَلَقَ جَدِيدًا ﴾: [١٥- ق ٥٠] هو إحيائهم بعد موتهم.

• ﴿ خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَبَيْنَ الْأَرْضِ يَطْلُوهُنَّ ﴾: [١٢- الطلاق ٦٥] هذا ختام السورة وهو يربط ما جاء بها من تشريعات وتوجيهات بقدر الله وقدرته وعلمه وسلطانه العظيم ليكون ذلك باعثًا وحافزًا على تعظيم ما شرع الله من الدين القويم، فالإشارة إلى هذا الكون الهائل: السموات والأرض،

جعل لهم الليل ليسكنوا فيه، والنهار ليتصرفوا فيه لمعيشهم، وجعل الشمس آية النهار والقمر آية الليل ليعلم الشهر والسنة والحساب.

• ﴿ خَلَقَ ﴾: [١٠٤- الأنبياء ٢١] المخلوقات، ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ﴾: يوم القيامة نعيد الخلائق إلى الحساب والجزاء، لا نعجزنا إعادتهم بعد إعدامهم، فنحن الذين بدأنا خلقهم من العدم. روى الإمام أحمد، وفي الصحيحين: قال ﷺ: «إنكم محشرون إلى الله عز وجل خفاة عراء غُرلاً كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين».

• ﴿ خَلَقَ الْآلَافِينَ ﴾: [١٣٧- الشعراء ٢٦] ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا مَا هَذَا الَّذِي جِئْنَا بِهِ سَوَى ﴾ خَلَقَ الْآلَافِينَ ﴿ أي عادة قوم سبقوك وادعوا بمثل دعواك كانوا يلقون مثلها ويسطرونها كما قال مشركو مكة للنبي ﷺ: ﴿ وَقَالُوا أَسْطِطِعُ الْآلَافِينَ أَكْتَبْتَهَا ﴾. وقيل: خلق الأولين: دينهم وما هم عليه من الأمر فهو دين الأولين من الآباء والأجداد وهم تابعون لهم، يعيشون كما عاشوا ويموتون كما ماتوا ولا بعث ولا معاد، ولهذا قالوا: ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّيْنَ ﴾. قرئ: (خُلِقَ) بضمين، و(خُلِقَ) بفتح الحاء وسكون اللام.

• ﴿ خَلَقَ اللَّهُ ﴾: [١١- لقمان ٣١] مخلوقاته التي ذكرها في الآية السابقة، الخلق بمعنى المخلوق.

• ﴿ خَلَقَ جَدِيدًا ﴾: [١٠- السجدة ٣٢] ﴿ أَوَّلًا لَيْلٍ خَلَقَ جَدِيدًا ﴾: أي الخلق بعد ذلك خلقًا جديدًا. همزة الاستفهام للإنكار، وهو إنكار سبقه إنكار آخر في أول الآية (بده قول منكري البعث): ﴿ أَوَدَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ﴾.

• ﴿ لَيْلٍ خَلَقَ جَدِيدًا ﴾: [٧- سبأ ٣٤] أي يُبعثون ويُنشؤون خلقًا جديدًا بعد أن تكونوا رفاتًا وترابًا. قال الكافرون ذلك استهزاءً وتعجبًا من حديث النبي ﷺ من البعث والمعاد والحساب.

• ﴿ لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾: [٥٧- غافر ٤٠] الأرض التي لحيا عليها تابع صغير من تابع الشمس، وحجمها أقل من واحد من مليون من حجم

- ﴿ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ﴾: [٢- الملك ٦٧] قَدَّمَ الْمَوْتَ
على الحياة لأنه أقدم؛ لأن الأشياء كانت في حكم الموت
كالنطفة والتراب والحصى. وقيل: قَدَّمَهُ لِأَنَّ الْمَوْتَ أَقْبَرُ.
لأن أقوى الناس داعيًا إلى العمل من نَصَبَ مَوْتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ.
وَخَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ مِنْ آثَارِ تَحَكُّمِهِ سَبْحَانَهُ مِنَ الْمَلِكِ
وَتَصْرِيفِهِ لَهُ.

- ﴿ خَلَقَ عَظِيمٌ ۖ ﴾: [٤- القلم: ٦٨] كان خلقه القرآن،
فهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه -هذا مع ما جله
الله عليه من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم والأمانة
والصدق. والخلق هو ما يأخذ به الإنسان نفسه من الأدب لأنه
بصير كالخالقة فيه.

- ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ﴾: [٣- الليل ٩٢] قيل: ﴿وَمَا﴾ هنا بمعنى من أي: ومن خلق، فيكون قد أقسم بنفسه عز وجل. وقيل: ﴿وَمَا﴾ مصدرية أي وخلق الذكر والأنثى. أقسم بالليل والنهار وهما متقابلان في دورة الفلك ويقسم هنا بخلفة الأنواع: جنسين متقابلين.

- ﴿ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ﴾: [٣٧- الكهف ١٨] أي خلق أصلك؛ لأن خلق أصله سبب في خلقه، فكان خلق الأصل خلقاً له.

- ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾: [٩٦- الصفات ٣٧]
 خلقكم وعملكم. روى البخاري عن حذيفة قال: قال رسول
 الله ﷺ: «إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعه».

- ﴿ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ : { ٢١ - فصلت ٤١ } ﴿ وَقَالُوا لِمَ يُعَذِّبُهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ المعنى: إن نطقنا ليس بعجب من قدرة الله الذي قدر على إنطاق كل حيوان، وقدر على خلقكم وإنسانكم أول مرة، وهو القادر على إعادتكم إلى حسابه وجزائه.

- ﴿خَلِقَكُمْ﴾: {٤- الجاثية: ٤٥} ﴿قُلْ خَلِقَكُمْ وَمَا يَكُنْ مِنْ دَابَّةٍ مِثْلَ لِقَافٍ ثُمَّ يَرْفَعُكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾: خلقَ هذا الإنسان بهذا التكوين العجيب خارقةً نسيناها لطول تكرارها. التركيب العضوي لواحدة من جوارح الإنسان مسألة تدير الرأس عجباً ودعشةً واستهوالاً. إن الحياة في أبسط صورها معجزة: في الأميبيات ذات الخلية الواحدة -كيف بها في هذا الإنسان الشديد التركيب والتعقيد؟ وهو في تركيبه النفسي أشد تركيباً وتعقيداً من تركيبه العضوي!

- ﴿حَلَقَكُمْ﴾: [٢- التغابن: ٦٤] خَلَقَ الشيء: أبدعه من غير أصل ولا احتذاء (ولا مثال)، وذلك لا يكون إلا لله عز وجل، فهو الذي أبدع الأشياء على غير مثال بعد أن لم تكن، وخلقكم بيان لبعض آثار قدرته الشاملة المطلقة.

- ﴿ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ ﴾ [٣- الأحقاف: ٤٦] خلقُ السموات والأرض متلبس بالحق وبالتقدير الدقيق، ينطق بقدرة الله ويشهد بتدبيره ووحدانيته وحيى بإبداعه وعلمه.

- ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾: [١١- الأعراف]
- أي خلقنا أباكم آدم طيناً غير مصور، ثم صورناه أبداع تصوير
بأحسن تقويم مزي وأنتقل إليكم -وهذه نعمة تستوجب
الشكر.

- ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ ﴾ : [٥٥ - طه ٢٠] أي من الأرض مبدؤكم فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض.

- ﴿ خَلَقْنَاهُ مِنْ تُرَابٍ ﴾: [٥- الحج ٢٢] لما ذكر تعالى في الآيات السابقة البعث والمجادلين فيه، ذكر في هذه الآية دليلين واضحين على صحته: أحدهما: في نفس الإنسان وابتداء خلقه ونظوره في أطواره السبعة، والدليل الثاني: في الأرض التي يشاهد تنقلها من حال إلى حال، فإذا ما اعتبر العاقل ذلك تبين له جواز البعث عقلاً، فإذا ورد الشرع بوقوعه وجب التصديق به. ﴿ فَوَيْلٌ لِلْخَالِقِينَ مِنْ تُرَابٍ ﴾ أي أصلكم (أبائنا آدم) من تراب. (انظر: نطفة).

- ﴿ خَلَقْتُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ ۖ ﴾: [١٣ - الحجرات ٤٩] خلقنا كل واحد منكم من أب وأم (ما عدا ثلاثة: آدم من غير أب ولا

- ﴿خَلَّاهُ﴾: [٢٤- فاطر ٣٥] ﴿وَأَنْزَلَكُمْ مِنْ خَلْفِهِ﴾: القطع من خلاف: أن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى لأن كل واحد من العضوين خالف الآخر، وعمل الجار والمجرور النصب على الحال، أي لأقطعتها مختلفات.
- ﴿مِنْ خَلْفِهِ﴾: [٤٩- الشعراء ٢٦] أي يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو العكس. إنها الحماقة التي يرتكبها كل طاغية بكل الغلظة والشاعة حينما يحس بالخطر على عرشه.
- ﴿خَلَّقَ﴾: [١٠٢- البقرة ٢] نصيب، ولا يكاد يستعمل إلا للنصيب من الخير، فالذي يؤثر السحر على كتاب الله ليس له أي نصيب من الخير يوم القيامة.
- ﴿خَلَّقَ﴾: [٢٠٠- البقرة ٢] حظ ونصيب من الخير. هذا فريق من الناس همه الدنيا وحدها.
- ﴿لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾: [٧٧- آل عمران ٣] الخلائق: الحظ والنصيب من الخير. فالذين يستبدلون بعهد الله الأثمان القليلة من أعراض الدنيا الزائلة لا نصيب لهم في ثواب الآخرة ولا حظ لهم في نعيمها.
- ﴿يَخْلَقُونَهُ﴾: [٦٩- التوبة ٩] بنصيبهم الذي قُدِّر لهم من ملاذ الدنيا. الخلاق مشتق من الخلق بمعنى التقدير وأطلق على النصيب لأنه مُقدَّر لصاحبه. ﴿كَأَلَيْتَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَآكَثَرُ أَمْوَالًا وَأَزْلَدًا فَاسْتَفْتَوْا يُخْلَقُونَهُ فَاسْتَفْتَعُوا يُخْلَقُونَ﴾: الخطاب أيضًا للمنافقين لترك أستاذهم وقضهم، وأضافت الآية: ﴿وَحَضَمْتَ كَأَلَيْتَ خَاسِرًا﴾.
- ﴿خَلَّلَ﴾: [٣١- إبراهيم ١٤] جمع خَلَّلَ وتعني: الصدقة والحبة التي تخللت القلب فصارت في باطنه، أو الصديق (ويستوي فيه الذكر والمؤنث والمفرد والجمع).
- ﴿يَخْلَلُهَا﴾: [٩١- الإسراء ١٧] وسطها.
- ﴿مِنْ خَلَلِهِ﴾: [٤٣- التور ٢٤] جمع خَلَّلَ بوزن خَبَّلَ، والخلال هي الفجوات التي تكون بين أجزاء السحاب.
- ﴿يَخْلَلُهَا﴾: [٦١- النمل ٢٧] جمع خَلَّلَ بفتحين، وهو ما توسط بين شيئين، والمراد وسطها. والأنهار في الأرض هي شرايين الحياة، وهي تنتشر فيها تحمل معها الحصب والحياة والنماء.

- ﴿خَلَّاهُ﴾: [٢٤- فاطر ٣٥] ﴿وَأَنْزَلَكُمْ مِنْ أَمُوٍ إِلَّا خَلَّاهُ﴾: نُذِيرُ: الأمة الجماعة أو القرن من الناس. أصل معنى ﴿خَلَّاهُ﴾: مضى، والمراد: جاءها نذير أي نبي أو عالم يحذرها من عصيان الله. ﴿وَأَنْزَلَكُمْ مِنْ أَمُوٍ﴾: حرف ينص على عموم ما بعده، أي كل أمة جاءها نذير.
- ﴿خَلَّيْفَ الْأَرْضِ﴾: [١٦٥- الأنعام ٦] جمع خليفة، أي يخلف بعضهم بعضًا، وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفة، فالله جعلكم تعمرن الأرض أمة تخلف أمة (أي تأتي بعدها) وقرنا بعد قرن.
- ﴿خَلَّيْفَ فِي الْأَرْضِ﴾: [١٤- يونس ١٠] خلفاء، جمع خليفة: خلفاء وخلائف.
- ﴿خَلَّيْفَ﴾: [٧٣- يونس ١٠] الله جعلهم (نوحًا والذين آمنوا معه ولجوا في السفينة) عمارة للأرض بعد هلاك الكافرين الذين أغرقهم الطوفان. خلائف: خلفاء، جمع خليفة.
- ﴿خَلَّيْفَ﴾: [٣٩- فاطر ٣٥] خلفاء (جمع خليفة) أي يخلف بعضهم بعضًا خلفًا بعد خلف وقرنا بعد قرن. ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ خَلَّيْفَ فِي الْأَرْضِ﴾: جعلكم خلفاء في أرضه وملككم منافعها ومقاليده التصرف فيها لشكروهم بالتوحيد والطاعة ﴿فَمَنْ تَكْفَرْ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾.
- ﴿خَلَّفَ﴾: [٣٣- المائدة ٥] بمعنى مخالفة أو اختلاف، وتقطع الأيدي والأرجل من خلاف هو أن تقطع مثلاً اليد اليمنى والرجل اليسرى.
- ﴿مِنْ خَلْفِهِ﴾: [١٢٤- الأعراف ٧] ﴿لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفِهِ﴾: أي لأقطع من اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو بالعكس.
- ﴿خَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ﴾: [٨١- التوبة ٩] أي خلفه أو مخالفة له. أصل خلاف مصدر خالَفَ.
- ﴿خَلَّفَكَ﴾: [٧٦- الإسراء ١٧] بعدك. وقرأ نافع وابن كثير: (خلفك) ومعناه بعدك أيضًا.
- ﴿خَلَّفَ﴾: [٧١- طه ٢٠] ﴿فَلَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ

العنب، ثم أصبح اسماً لكل ما أسكر، ففي الحديث: «كل مُسكر خمرٌ وكل خمر حرامٌ»، وفيه أيضاً: «ما أسكر منه الفَرْق (وهو مكياك كبير يسع ١٦ رطلاً) فمَلء الكف منه حرام». سُميت خمرًا لتغطيتها العقل، من خمر الشيء إذا ستره، وقيل: لأنها تخالط العقل، من المخامرة وهي المخالطة.

• ﴿الْخَمْرُ﴾: [٩٠- المائدة] كل ما خامر العقل (أي خالطه) وغَيَّبه، وهو يصدق على كل مسكر، روى مسلم قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكل خمر حرام». وأيُّ شرابٍ تغيّر طعمه وظهر فيه الغول (الكحول) وأسكر فهو خمر وهو حرام، قُلْ أو كَثُر. وهذا ينطبق على البيرة وعلى جميع المخدرات، فلقد ورد أن النبي ﷺ نهى عن كل مُسْكِرٍ ومُفْتَرٍّ، والمفتر ما يجعل الجسم خاملاً خاملاً. والنبذ حرام لأنه مسكر. والدقيق الذائب في الماء (البوظة) وأشباهاها إذا تغيرت وأسكرت فهي حرام. وخُرِّمَت الخمر لأنها تُلَفِّج الأجسام، والعقول، والأعصاب، وتدفع إلى ارتكاب الآثام وهتك الحرمات، وتبديد الأموال وضياع المروءات والتقصير في العبادات.

• ﴿يَخْمُرُهُنَّ﴾: [٣١- النور] الخمر: جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها كالسمي في مصر بالطرحة، وأصله من الخمر وهو الستر (انظر: جويهن).

• ﴿خَمْسَةٌ﴾: [٤١- الأنفال] ﴿فَأَنْ يَلِيَ خَمْسَةٌ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبِئِ السَّبِيلِ﴾، أما الأخماس الأربعة فهي للمقاتلين. ويقسم الخمس خمسة أسهم توزع على هذه الجهات الخمس، وذكر الله معها -مع أنه لا يأخذ شيئاً- إنما جاء لتعظيم حق هذه الجهات في الخمس. وبعد وفاة النبي ﷺ يسقط سهمه، وقيل: يُنْفَق في مصالح المسلمين.

• ﴿خَطْمٌ﴾: [١٦- سبأ] نمر الأراك وهو مَرٌّ لا يمكن أكله. ﴿خَطْمٌ﴾ بدل من أكل. وقيل: الخطم كل شجرة مرة ذات شوك.

• ﴿الْخَنِزِيرُ﴾: [١٧٣- البقرة] الخنزير بذاته منفر للطبخ التنظيف القويوم. وكشف علم الناس أن في لحمه ودمه وأمعانه دودة شديدة الخطورة - هي الدودة الشريطية - وبويضاتها

• ﴿مِنْ جَنْبَلَيْهِ﴾: [٤٨- الروم] من فُرْجِه وَوسَطِه، خيال: جمع خَلَّل وهو المُنفَرَج ما بين كل شيئين.

• ﴿خَلِيفَةً﴾: [٣٠- البقرة] فُسِّرَتْ بأنه ينوب عن الله تعالى في إجراء أحكامه وتنفيذ إرادته في عمارة الكون وسياسته.

• ﴿خَلِيفَةً﴾: [٣٠- البقرة] الخليفة من يخلف غيره وينوب عنه والمراد به آدم وبنوه. وللخليفة معنى آخر هو الحاكم، ويكون المعنى على هذا: أن الله سبحانه خلق لآدم وذريته ما في الأرض جميعاً وسخره له، وجعله حاكماً عليها لينشر فيها العدل، بما هداه الله إليه من العلم. وإذن فقد وهب الله هذا الكائن الجديد من الطاقات الكامنة والاستعدادات المذخورة كفاء ما في هذه الأرض من طاقات وكنوز وخامات ووهبه من القوى الخفية ما يحقق المشيئة الإلهية، وحين نتأمل اليوم ما تم في الأرض على يد هذا الكائن المستخلف في هذا الملك العريض، ندرك بعضاً من إعجاز هذا التعبير العلوي: ﴿لَئِنْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾.

• ﴿خَلِيفَةً﴾: [٢٦- ص٣٨] ﴿يَسْتَأْذِنُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ استخلفناك على الملك فيها، أو جعلناك خليفة لمن كان قبلك من الرسل تسوس وترعى عباد الله.

• ﴿خَلِيلًا﴾: [١٢٥- النساء] الخليل الصديق الذي تخللت صداقته القلب. والمعنى: اصطفاه وخصّه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله. وفي الحديث: «اتخذ الله إبراهيم خليلاً لإطعامه الطعام، وإفشائه السلام، وصلاته بالليل والناس نيام».

• ﴿خَلِيلًا﴾: [٧٣- الإسراء] ﴿وَإِذَا لَمْ تَجِدُوا خَلِيلًا﴾ أي لو فعلت ما أرادوا (١) لاتخذوك صديقاً أي والوك وصافوك، مأخوذ من الخَلَّة (بضم الخاء) وهي الصداقة.

• ﴿خَلِيلًا﴾: [٢٨- الفرقان] الخليل: الصديق المخلص الذي تخللت صداقته القلب وأصغى المودة، ومنه الخَلَّة أي الصداقة الخالصة التي تخللت القلب، وجمعها: خيالات. وجمع خليل: أخلاء.

• ﴿الْخَمْرِ﴾: [٢١٩- البقرة] ما أسكر من عصير

المتكيسة، ثم إنه يتغذى على القاذورات.

• ﴿بِالْخَنَسِ﴾: [١٥- التكوثر ٨١] الكواكب كلها، وخنوسها استخفاؤها نهائياً. خنس الكوكب يخنس خنوساً: توارى، فهو خانس. أقسم تعالى بالنجوم التي تخنس بالنهار أي يغيث ضوءها فيه عن الأبصار. وقيل^(١): الخنوس هو تكديس المادة داخل النجوم العملاقة تكديساً شديداً بحيث تتلاشى المسافات البينية بين مكونات الدرة^(٢) فيتضام حجمها تضاماً شديداً. ويتكدس المادة داخل النجم العملاق تصبح له جاذبية فوق التصور تحول دون انفلات الضوء منه، فلا ينبثق منه ضوء على الإطلاق، وهندل يخفي النجم تماماً أي يخنس، لكن تبقى آثار جاذبيته الشديدة ومجاله المغنطيسي الشديد، ويكون هو مركز نقل الحرارة لأن كل ما في المجرة من أجرام (لجوم وكواكب وأقمار ومذبات وغيرها) تترايط بجاذبية هذا النجم الخانس. وكل مجرة فيها نجم خانس أو أكثر. وهذه حقائق لم يعرفها العلماء إلا في القرن العشرين.

• ﴿الْخَنَاسِ﴾: [٤- الناس ١١٤] الكثير الاختفاء والتواري. خنس: تخلف وتواري. فمن أنس أن رسول الله ﷺ قال: إن الشيطان وأضغ خطمه (أنفه) على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس وإذا نسي الله التقم قلبه ووسوس. وصنف الوسواس بأنه الخناس يدل على تخفيه واختبائه حتى يجد الفرصة سالحة فيوسوس، ويوحى بضغفه أمام من يستيقظ لكره ويحيى مداخل صدره. لكن الشيطان دائماً قابض خانس مترقب للفتلة، والحرب بينه وبين الإنسان سجال إلى يوم القيامة.

• ﴿خَوْضِهِمْ﴾: [٩١- الأنعام ٦] باطلهم، أصل الخوض الدخول في الماء، ويستعمل مجازاً بمعنى الدخول في الحديث، وغلب استعماله في الدخول في الحديث على غير هدى. ﴿يَلْعَبُونَ﴾: يلهون.

• ﴿خَوْضٌ﴾: [١٢- الطور ٥٢] اندفاع في الباطل والكذب. وقيل: خوض في أسباب الدنيا يلعبون لا يذكرون حساباً ولا

(١) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن، د. زغلول النجار (ص ٦٠-٦١).

(٢) الدرة أغلبها فراغ.

جزاء^(٣).

• ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾: [١١٢- البقرة ٢] لا خوف عليهم في الدارين من لحوق مكروه، ولا هم يحزنون على فوت مطلوب. لهم الأجر المضمون الذي لا يضيع عند ربهم، والأمن الموفور لا يعتريه خوف والسرور الفائق لا يمس حزن.

• ﴿الْخَوْفِ﴾: [١٥٥- البقرة ٢] يكون من إزعاج أهدانهم لهم وإرهابهم إياهم، أو من توقع المكار في النفس أو المال أو الولد.

• ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾: [٢٦٢- البقرة ٢] من فقر ولا من حقد ولا من غبن.

• ﴿خَوْفٌ﴾: [١٧- آل عمران ٣] ﴿بِالَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ لِمَ تَلْعَقُوا يَمَينَ خَلْفَهُمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ أي يفرحون بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم^(٤) ويفرحون بأنه لا خوف على إخوانهم هؤلاء بعد الاستشهاد، فسوف يلقون الكرامة والخير في الجنة.

• ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾: [٦٩- المائدة ٥] أي هم في مأمن من غضب الله وعذابه في الآخرة.

• ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾: [٦٢- يونس ١٠] أولياء الله لا يخافون حين يخاف الناس يوم القيامة ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ على ما وراءهم في الدنيا. وقيل: لا خوف عليهم في ذريتهم لأن الله يتولاهم، ومن تولاها الله تعالى ورضي عنه وأحبه فلا يخاف ولا يحزن في دنياه وآخره.

• ﴿عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ يَّرْعُونَ﴾: [٨٣- يونس ١٠] فَمَا ءَآمَنَ لِمُؤْمِنٍ إِلَّا ذُنْبُهُ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ يَّرْعُونَ وَمَلَأْنَاهُمْ أَي كان إيمان هؤلاء مصحوباً بخوف شديد من فرعون ورؤساء قومه.

• ﴿الْخَوْفِ﴾: [١٩- الأحزاب ٣٣] هو الخوف من قتال العدو إذا أقبل.

(٣) ومثله: ﴿وَحُكْمًا لِّخَوْصٍ مِّنَ الْحَاقِضِينَ﴾.

(٤) انظر: يلحقوا بهم.

يقدرّون على الجهاد.

• ﴿حَافِيَتِ﴾: [١١٤- البقرة: ٢] ﴿أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا حَافِيَتِ﴾: هذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكنوا هؤلاء -إذا قدرتم عليهم- من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية، كما فعل الرسول ﷺ عندما فتح مكة وقال: «ألا لا يحجّن بعد العام مشرك ولا يطوفنّ بالبيت عريان»، وقيل: ما كان ينبغي لأولئك المخربين للمساجد أن يدخلوها إلا وهم في حالة خوف من بطش المسلمين بهم، ويقتضي ذلك أن على المؤمنين أن يكونوا في قوة ومنعة حتى يُزهِبوا أولئك الكافرين ويمنعوهم من تخريب المساجد.

• ﴿حَافِيَةً يَتِيمَ﴾: [١٣- المائدة: ٥] أي خيانة منهم، ﴿وَلَا تَزَالُ تَطَّلُعُ عَلَى حَافِيَةٍ يَتِيمَ﴾: وأنت يا محمد لا تزال الآن ترى منهم الخيانة والكذب ونقض العهد والغدر، فهذه عادات مستمرة لهم ومتنقلة فيهم من الأصول إلى الفروع، واستثنى قلة أمنت كعبدالله بن سلام.

• ﴿حَافِيَةَ الْآعُثِينَ﴾: [١٩- غافر: ٤٠] الخائنة: اسم بمعنى الخيانة، وهو من المصادر التي جاءت على لفظ الفاعلة كالعاقبة والعافية. ﴿حَافِيَةَ الْآعُثِينَ﴾ هي النظرة الخائنة المختلصة، كمسارقة النظر إلى ما حرّم الله تعالى.

• ﴿أَلْحَافِينَ﴾: [٥٨- الأنفال: ٨] الذين يقدرون بمن كان معهم في أمان وعهد.

• ﴿وَقَدْ حَافَ مَنْ حَلَّ طُلُكًا﴾: [١١١- طه: ٢٠] خسر النجاة والثواب في اليوم الآخر من ظلم نفسه في الدنيا فأشرك بربه.

• ﴿وَحَافَتَ آتِيَتَيْنِ﴾: [٤٠- الأحزاب: ٣٣] أي انهم به خُتِموا، فهو كالحاتم والطابع لهم، ختم الله به النبوة فطبع عليها، فلا تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة. وقرأ «خاتيم» بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم أي جاء آخرهم -فلا نبى ولا رسول بعده إلى قيام الساعة، ومن زعم النبوة بعده فهو كذاب أفاك كافر بكتاب الله وسنة رسوله. قال الشيخ حسين مخلوف: ولذا أفتينا بكفر طائفة القاديانية، أتباع المقتون غلام أحمد القادياني الزاعم هو وأتباعه أنه نبى يوحى إليه، وأفتينا أنه لا يجوز مناكتهم ولا

• ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾: [١٣- الأحقاف: ٤٦] الخوف هُم يلحق لتوقع مكروه، والحزن يلحق لغوات نفع أو حصول ضرر - والذين استقاموا كتب الله لهم الأمن من كل غم فلن يذوقوه أبداً.

• ﴿خَوْفًا وَطَمَعًا﴾: [١٢- الرعد: ١٣] ﴿يُرِيهِكُمْ آيَاتِهِ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ أي خوفاً مما يصحبه أحياناً من صواعق حارقة أو يخافه المسافر مما قد يصحبه من أمطار. وطمعاً في أن يصحبه مطر يحتاجه الزرع.

• ﴿خَوْفًا وَطَمَعًا﴾: [٢٤- الروم: ٣٠] ﴿يُرِيهِكُمْ آيَاتِهِ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ فالبرق يندثر بالصواعق فتخافون بطش الله وانتقامه، والبرق مبشر بالمطر الذي تطمعون في الخيرات الناجمة عما يسقيه من نبات وحيوان. ويعربان: حال أو مفعول له.

• ﴿مَا حَوَّلْنَكُمْ﴾: [٩٤- الأنعام: ٦] ما أعطيناكم من متاع الدنيا. حوّله كذا: ملكه إياه، تركتم ما أعطيناكم في الدنيا وراء ظهوركم بغير اختياركم.

• ﴿حَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا﴾: [٤٩- الزمر: ٣٩] أعطيناها إياها تفضلاً وإحساناً -التحويل مختص بالتفضل.

• ﴿حَوَّلَهُ نِعْمَةً يَنَّتْ﴾: [٨- الزمر: ٣٩] أعطاه وملكه.

• ﴿حَوَّانًا﴾: [١٠٧- النساء: ٤] كثير الخيانة، من أبنية المبالغة على وزن (فَعَال) من خان يخون.

• ﴿حَوَّانٍ﴾: [٣٨- الحج: ٢٢] كثير الخيانة، والخيانة هي الإخلال بما اؤتمنت عليه من حق لله أو للنفس أو للغير، وعدم الوفاء بالعهود والمواثيق (انظر: إن الله يدافع عن الذين آمنوا).

• ﴿حَوَّارٍ﴾: [٨٨- طه: ٢٠] صوت يُسمع. صاغ السامري من الذهب عجلًا وجعل له منافذ إذا دارت فيها الريح أخرجت صوتًا كالخوار ولا حياة فيه ولا روح.

• ﴿الْحَوَالِفِ﴾: [٨٧- التوبة: ٩] جمع خالفة، يُكنى بها عن المرأة لتخلفها وقعودها في البيت وعدم ذهابها إلى الحرب، ﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ﴾ أي رضي المنافقون المتخلفون عن الجهاد - رغم قدرتهم عليه- وقبلوا أن تنحط أقدارهم بقعودهم في المدينة مع النساء والأطفال والعجزة الذين لا

تتمتعون به بينما من مسالة ومبادلات وما تحصلون عليه من مكاسب بتطفيف الكيل والميزان.

• ﴿لَخَبِيرُونَ﴾: [١٤ - يوسف ١٢] ﴿لَيْنَ أَحْلَهِ الَّذِي وَكَتَنُ غُصْبَةٍ﴾ الواو واو الحال أي وحالنا اننا عشرة رجال مثلنا تعصب الأمور وتكفي الخطوب ﴿إِنَّا إِذَا لَخَبِيرُونَ﴾ أي هالكون ضعفاء وعجزاء، أي إذا كنا عاجزين عن دفع الذنب عن أختنا فنحن عاجز أن ندفعه عن أختنا، فأمرته معهم.

• ﴿لَخَبِيرُونَ﴾: [٣٤ - المؤمنون ٢٣] ضالون، أو هالكون، خسير فلان: ضل أو هلك. جملة ﴿نَكَّرَ إِذَا لَخَبِيرُونَ﴾ جواب القسم، استغنى به عن جواب الشرط ﴿وَلَيْنَ أَلْعَنَهُمْ يَتَكَلَّمُ﴾ قال ابن مالك: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت. والمتأخر هنا هو الشرط.

• ﴿الْخَبِيرُونَ﴾: [٥٢ - العنكبوت ٢٩] المغبونون في صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان.

• ﴿الْخَبِيرُونَ﴾: [٩ - المنافقون ٦٣] ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ أي من يتلهم بمتاع الحياة الدنيا وزينتها من أموال وأولاد، عما خلق له من طاعة ربه وذكره فإنه يكون من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.

• ﴿خَشِيعَةً﴾: [٣٩ - فصلت ٤١] ساكنة لم تثبت، الخشوع: التذلل والتقاصر، فاستعير لحال الأرض إذا كانت فحطة لا نبات فيها.

• ﴿خَشِيعَةً أَبْصَرَهُمْ﴾: [٤٣ - القلم ٦٨] ذليلة متواضعة، نصب على الحال. خشع ببصره: غصه، وخشع: رمى ببصره نحو الأرض، وخشع: خضع وذلل.

• ﴿خَشِيعَةً أَبْصَرَهُمْ﴾: [٤٤ - المارج ٧٠] ذليلة خاضعة، لا يرفعونها لما يتوقعونه من عذاب الله. خشع بصره: انكسر.

• ﴿خَشِيعَةً﴾: [٩ - النازعات ٧٩] ذليلة منكسرة، ﴿أَبْصَرَهَا﴾ أي أبصار أهلها وهم منكرو البعث ﴿خَشِيعَةً﴾ لما يرون من عظيم الهول.

• ﴿خَشِيعَةً﴾: [٢ - الغاشية ٨٨] يظهر عليها الذل والخزي

دفنهم في مقابر المسلمين. وكذلك أفتى الألوسي بكفر البائية، وهم عصابة من غلاة الشيعة لهم عقائد مكفرة.

• ﴿خَنِدَعُهُمْ﴾: [١٤٢ - النساء ٤] أي مواضعهم ومجازيهم على خداعهم فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه ويعاقبون في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. إذا أسند الخداع إلى الله فإنما يقصد به الجزاء والعقاب.

• ﴿خَنَزِيرِينَ﴾: [٢٢ - الحجر ١٥] ﴿وَمَا أَنتَرْتُمْ لَهُمْ يَخْنَزِيرِينَ﴾ أي وليس لكم شأن في إيجاده وحفظه لينزل عليكم وقت الحاجة. أو: وليس لكم شأن في حفظه في مجاريه وآباره ليكون تحت طلبكم سكل ذلك من صنع الله.

• ﴿خَنِيسِينَ﴾: [٦٥ - البقرة ٢] صاغرين مطرودين كالكلاب (١) ينفر الناس من مخالطتهم: ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَنِيسِينَ﴾. قيل: إن الله حرّم قردة حقيقين. وقيل: إنه مجاز عن مسخ قلوبهم وصرفها عن الخير، والإنسان الذي يتفاد لشهوته وليس له وازع من دينه يصبح كالحيوان.

• ﴿خَنِيسِينَ﴾: [١٦٦ - الأعراف ٧] مطرودين مبعدين كالكلاب، خساً وخسيعاً والخسأ: بغد وانزجر، فهو خاسع وهم خاسئون.

• ﴿خَائِفًا﴾: [٤ - المملك ٦٧] صاغراً عن أن يرى شيئاً من الثافات في خلق الله. خساً بصره: كل. وخساً الكلب: بغد وذلل.

• ﴿الْخَبِيرَاتِ﴾: [٣٠ - المائدة ٥] خسر أخاه ففقد الناصر والرفيق، وخسر دنياه فما نهنا للقاتل حياة، وخسر آخرته. وفي صحيح مسلم قول النبي ﷺ: «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سنّ القتل». وكذلك كل من أحدث في دين الله ما لا يجوز من البدع والأهواء كما جاء في الحديث: «ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة».

• ﴿لَخَبِيرُونَ﴾: [٩٠ - الأعراف ٧] قال الكافرون للمؤمنين لئن دخلتم في دين شعيب فسوف نخسرون ما

(١) من خساً الكلب: بغد وطرد.

النازل بأصحابها، والمراد وجوه الكفار.

• ﴿ خَاشِعُونَ ﴾: [٢- المؤمنون ٢٣] خائفون بالقلب ساكنون بالجوارح، والخشوع عمله القلب لماذا خشع خشعت الجوارح كلها لخشوعه إذ هو ملكها. وأبصر النبي ﷺ رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه». خَشَعَ: ذَلَّ والخفض صوته ورمى بصره نحو الأرض وقَضَّه، فهو خاشع وهم خاشعون. والخشوع من فرائض الصلاة.

• ﴿ خَاشِعُونَ ﴾: [٢١- الحشر ٥٩] مُتَذَلِّلًا، خشع لربه: استكان وركع، وأصل الخشوع الخضوع والتذلّل. (انظر: مصداقاً).

• ﴿ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾: [٤٥- البقرة ٢] الخاضعين لطاعة الله، الخائفين سطوته، المصدقين بوعده ووعيدته. الخشوع: حالة في النفس، تستع في القلب التسليم لأحكام الله، وفي الجوارح السكون والتواضع على الوجه اللائق. خشع لربه: استكان وركع.

• ﴿ خَاشِعِينَ يَلِيهِ ﴾: [١٩٩- آل عمران ٣] مطيعين له خاضعين متذلّلين بين يديه.

• ﴿ خَاشِعِينَ ﴾: [٨٠- الأنبياء ٢١] متذلّلين خاضعين، وقبل: الخشوع الخوف الدائم في القلب من الله.

• ﴿ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ ﴾: [٣٥- الأحزاب ٣٣] الخاشع هو المتواضع لله بقلبه وجوارحه. وقيل: هو الذي إذا صلى لم يعرف من الذي عن يمينه ومن شماله. والخشوع لله هو خشوع القلب (ضراعت أي خضوعه وتذلّله، وسكونه أي ثباته وطمأنينته) ويتمه خشوع الجوارح.

• ﴿ خَاشِعِينَ مِنَ اللَّهِ ﴾: [٤٥- الشورى ٤٢] خاضعين متضاثلين بسبب ما هم فيه من إذلال.

• ﴿ بِالْخَاطِئَةِ ﴾: [٩- الحاقة ٦٩] أي الفعلة الخاطئة وهي المعصية والكفر.

• ﴿ خَاطِئَةٍ ﴾: [١٦- العلق ٩٦] أي في فعلها، وصف الناصية بالكاذبة الخاطئة. وقيل: أي صاحبها كاذب خاطئ، كما يقال: نهار صائم أي هو صائم في نهاره. وقيل: الخاطئ هو

الذي يأتي الذنب متعمداً، والمخطئ هو الذي يأتيه غير عمد.

• ﴿ الْخَاطِئُونَ ﴾: [٣٧- الحاقة ٦٩] المذنبون المتصفون بالخاطئية.

• ﴿ لَخَطِئْتِ ﴾: [٩١- يوسف ١٢] للمذنبين متعمدين.

• ﴿ خَطِئْتِ ﴾: [٨- القصص ٢٨] أي عاصين مشركين آثمين، فعاقبهم الله بأن ربى عدوهم -ومن هو سبب هلاكهم- على أيديهم، وقرئ: خاطين بالتخفيف.

• ﴿ خَافَتْ ﴾: [١٢٨- النساء ٤] بمعنى توقعت أو علمت.

• ﴿ خَاطِئَةً رَافِعَةً ﴾: [٣- الواقعة ٥٦] من عمر: خفضت أعداء الله في النار، ورفعت أولياء الله في الجنة. والخفض والرفع يستعملان عند العرب في المكان والمكانة والعز والمهانة.

• ﴿ وَخَافُونَ ﴾: [١٧٥- آل عمران ٣] فرض الله -تعالى- على العباد أن يخافوه، فقال: ﴿ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَزَيْنٌ فَارَضُونَ ﴾ [٤٠- البقرة]، ومدح المؤمنين بالخوف، فقال: ﴿ وَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قُرْقُوعَةٍ ﴾ [٥٠- النحل].

• ﴿ خَافِيَةً ﴾: [١٨- الحاقة ٦٩] اسم الفاعل من خفي أي استتر ولم يظهر، فهو خافٍ وهي خافية. ﴿ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً ﴾: فالكل مكشوف الجسد ومكشوف النفس، إذ تسقط جميع الأستار التي كانت تحجب الأسرار. إنه لأمر عصيب أن يقف الإنسان عريان الجسد، عريان المشاعر، عريان العمل (ما ظهر منه وما استتر) أمام الخشود الهائلة من الإنس والجن والملائكة ولحمت جلال الله وعرشه يوم القيامة.

• ﴿ خَلِدُونَ ﴾: [٢٥- البقرة ٢] في مقام أمين من الموت والانقطاع فلا آخر ولا انقضاء للنعيم الذي يعيشون فيه في الجنة وإنما يعيشون في نعيم سرمدي أبدي على الدوام.

• ﴿ خَلِدُونَ ﴾: [٩٩- الأنبياء ٢١] باقون فيها دائمون، خَلَدٌ يَخْلُدُ خلوداً: دام بقاءه، فهو خالد وهم خالدون.

• ﴿ خَلِدُونَ ﴾: [٧١- الزخرف ٤٣] باقون دائمون في الجنة أبد الأبدن -فإن كل نعيم زائل يستعقب الحسرة عند فقده.

والنساء. منتهى القسوة أن يحرم الإنث ما يولد حيًا وأن يشارك فقط فيما يولد ميتًا.

• ﴿ خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾: [٣٢- الأعراف ٧] ﴿ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾ الضمير يرجع إلى ﴿ زِينَةُ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِبَيَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ في أول الآية، هي حق للذين آمنوا بحكم إيمانهم في الحياة وإن شاركهم فيها غيرهم من الكافرين، لكنها ستكون خالصة لهم وحدهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها الكافرون.

• ﴿ خَالِصَةٌ لَّكَ مِنَ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾: [٥٠- الأحزاب ٣٣] هذه الأحكام جعلها الله خاصة بك أي خصك بها من دون المؤمنين، أما غيرك فلا يزيد على أربع زوجات، ولا تصح الحية له. (انظر: وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّهْيِ، في نفس الآية).

• ﴿ خَالِصَةٌ ﴾: [٤٦- ص ٣٨] خالصة: خصلة خاصة فيهم هي ذكرى الدار. (انظر: ذكرى الدار).

• ﴿ أَتَخْلِفِينَ ﴾: [٨٣- التوبة ٩] الذين قعدوا وتخلّفوا من القتال في غزوة تبوك، جمع: خالف وهو الذي يتأخر ويتخلف عن القتال. ﴿ فَاقْعُدُوا مَعَ أَتَخْلِفِينَ ﴾ أي المتخلفين عن الجهاد لعدم لياقتكم له كالنساء والعبيان.

• ﴿ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَرَّمَ اللَّهُ بَرَزَقَكُمْ ﴾: [٣- فاطر ٣٥] هل حرف استفهام إنكاري يفيد النفي، ﴿ مِنْ ﴾ حرف يدل على النص على عموم ما بعده، أي لا يوجد أي خالق غير الله برزقكم.

• ﴿ الْخَلْقُ ﴾: [٢٤- الحشر ٥٩] الموجد الذي أبدع الأشياء على غير مثال بعد أن لم تكن. خلق الشيء: أبدعه من غير أصل ولا احتذاء، وذلك لا يكون إلا لله عز وجل.

• ﴿ خَنِيذُونَ ﴾: [٢٩- يس ٣٦] لم يبق فيهم روح تتردد في جسد، خلدوا كما تمجد النار فتعود رماذا، كما قال لبيد: وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رماذا بعد إذ هو ساطع وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يومًا أن تُرَدَّ الدوائع ﴿ فَإِذَا هُمْ خَنِيذُونَ ﴾ إذا للمفاجأة.

• ﴿ خَنِيذِينَ ﴾: [١٥- الأنبياء ٢١] أي ميتين، والحمد

• ﴿ خَلِيلَيْنِ يَتِيًّا ﴾: [٨٨- آل عمران ٣] الضمير «ها» يعود على «لعة الله» في الآية السابقة.

• ﴿ خَلِيلَيْنِ يَتِيًّا أَبَدًا ﴾: [١٦٩- النساء ٤] الأبد: الدهر، وتأكيد خلودهم في جهنم بالأبدية يدل على دوام العذاب بلا نهاية، فأجسامهم لا تبلى ولا تنفث بالنار، بل تبقى ولا تذهب حساسيتها ليدوقوا العذاب دومًا.

• ﴿ أَتَخْلِفِينَ ﴾: [٢٠- الأعراف ٧] أي المعمرين أجلًا طويلًا كالمخلود، والإنسان يجب أن يكون خالدًا لا يموت.

• ﴿ خَلِيلَيْنِ يَتِيًّا ﴾: [١٠٨- الكهف ١٨] مقيمين فيها دائمًا لا يظعنون عنها أبدًا.

• ﴿ خَلِيلَيْنِ يَتِيًّا ﴾: [٧٦- طه ٢٠] ماكنين فيها أبدًا.

• ﴿ خَلِيلَيْنِ يَتِيًّا ﴾: [١٠١- طه ٢٠] أي في جزاء الوزر (في الآية السابقة) وجزاؤه جهنم.

• ﴿ خَلِيلَيْنِ يَتِيًّا ﴾: [٦٥- الأحزاب ٣٣] لا يخرجون منها أبدًا.

• ﴿ خَلِيلَيْنِ يَتِيًّا ﴾: [١٠٢- الحديد ٥٧] ماكنين فيها أبدًا.

• ﴿ خَلِيلَيْنِ يَتِيًّا أَبَدًا ﴾: [١١- الطلاق ٦٥] بمعنى أن مكنتهم في تلك الجنات دائم حيث لا يخرجون منها ولا يموتون.

• ﴿ خَلِيلَيْنِ يَتِيًّا أَبَدًا ﴾: [٨- البينة ٩٨] لا يظعنون (لا يرتحلون) ولا يموتون. هي جنات للإقامة الدائمة في نعيمها متمثلًا في الأمن من الفناء وفي الطمأنينة من القلق.

• ﴿ خَالِصَةٌ ﴾: [٩٤- البقرة ٢] خاصة بكم، ليس لأحد سواكم فيها حق. الخالص: الصافي الذي ليس به شائبة من غيره حسية كانت أو معنوية. خالصة: حال من الدار الآخرة.

• ﴿ خَالِصَةٌ ﴾: [١٣٩- الأنعام ٦] حلال، وإلهام للمبالغة في الخلوص (ومثله: رجل علامة ونسابة). استطرد المشركون في أوهم التصرفات والتصورات التابعة من المحرافات الشرك والوثنية، فقالوا عن الأجنة التي في بطون بعض الأنعام -لعلها البهيمة والسائبة والوصيلة- إنها حلال خالصة للذكور منهم حرمة على الإنث (أي أزواجنا). ﴿ وَزَنْ تَكُنْ مِثَّةً ﴾ أي ما في بطون هذه الأنعام المذكورة ﴿ فَهَنَزَ فِيهِ شَرَحًا ﴾ أي الرجال

فيها، أي أن أجوافها تأكلت فارثت على الأرض هامة - مشهد ساكن كتيب بعد العاصفة العانية.

• ﴿ خَيْرٌ ﴾: [٦١- البقرة ٢] أشرف وأحسن. اسم تفضيل أصله: أخير، حذفت همزته على خلاف القياس لكثرة استعماله.

• ﴿ مِّنْ خَيْرٍ ﴾: [١٠٥- البقرة ٢] ﴿ مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْفَرِيقَيْنِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ﴾. الخير: ما فيه نفع وصلاح، فالذين كفروا لا يحبون أن ينزل الله أي شيء من الخير على المسلمين. وقيل: الخير هنا الوحي والقرآن الذي نزل على محمد ﷺ، وبلغ الغيظ بهم أن يعلنوا عداوتهم لجبريل الذي نزل بالوحي، فاليهود كانوا يريدون الرسالة والوحي فيهم دون العرب، والمشركون كانوا يريدونها لرجل من القريتين عظيم. والقرآن يجمع بين أهل الكتاب والمشركين في الكفر، فكلاهما كافر بالرسالة الأخيرة، وكلاهما يضمم للمؤمنين الحق والصدق والحسد، ومن حسد أحداً على فضل الله، فهو ساقط على حكم الله، معترض على قضاؤه، ولا يضر الحاسد بحسده إلا نفسه. ﴿ مِّنْ خَيْرٍ ﴾ من: حرف جر زائد لتأكيد النفي، خير: نائب فاعل مجرور لفظاً مرفوع تقديرًا.

• ﴿ خَيْرًا ﴾: [١٨٠- البقرة ٢] الخير هنا الثروة. اختلفوا في المقدار الذي تحب عنده الوصية (قيل ٦٠، ٨٠، ٤٠٠ ألف دينار) والأرجح أنها مسألة اعتبارية بحسب العرف، فالذي يُعتبر ثروة تستحق الوصية لا شك يختلف من زمان إلى زمان ومن بيئة إلى بيئة.

• ﴿ خَيْرٍ ﴾: [٢١٥- البقرة ٢] ﴿ يَتَقَوْلُونَ^(١) مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَّا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّهِ يَنْفَقُ خَيْرٌ خَيْرٌ لِلْمُعْطَى، وخير للاخذ، وخير في ذاته فهو عمل طيب، ويوحى أيضاً بأن يتحرى المنفق أفضل ما عنده فينفق منه.

(١) شرع السياق في بيان الأحكام ابتداء من هذه الآية إلى أول الآية

٢٤٣ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ﴾.

الممود كخمود النار إذا طلقت، فشبّه خمود الحياة بمخمود النار.

• ﴿ وَلَتَنِمِصَ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾: [٧- التوراة ٢٤] والشهادة الخامسة، بعد الشهادات الأربع التي شهد فيها أن زوجته زانية، أن يشهد أن عليه لعنة الله -أي الطرد من رحمة والإبعاد عن الخير- إن كان كاذباً في اتهامه. وعلى القاضي أن يذكره قبل الخامسة فيقول له: اتق الله فإن عذاب الآخرة أشد، وإن هذه الشهادة الخامسة هي التي توجب عليك العذاب فإن أبى شهد الشهادة الخامسة (انظر: أربع شهادات).

• ﴿ وَلَتَنِمِصَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾: [٩- التوراة ٢٤] (انظر: أربع شهادات).

• ﴿ فَخَانَتْهُمَا ﴾: [١٠- التحريم ٦٦] المراد: أخفت كل منهما الكفر وأظهرت الإيمان، وكانت تساعد خصومه سرّاً. فليست الخيانة هنا الفجور والزنا، فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء.

• ﴿ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾: [٢٥٩- البقرة ٢] خالية من أهلها ثابتة على عروشها، فالبيوت قائمة. وقيل: منهمة أي سقطت السقف ثم سقطت الحيطان عليها. خَوَتْ الدار: خَلَتْ من أهلها، أو سقطت وتهدمت فهي خاوية. فالأقوال في تفسير الكلمة تدور حول الخراب والدمار.

• ﴿ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾: [٤٢- الكهف ١٨] سقط بعض تلك الجنة على بعض، كاشجار الكروم سقطت على أعمدتها بعد أن سقطت تلك الأعمدة بفعل الصاعقة (الحُسان) التي نزلت عليها من السماء. خَوَتْ الدار: سقطت وتهدمت فهي خاوية، ﴿ عُرُوشُهَا ﴾ جمع عرش وهي أعمدة الخشب التي يقوم عليها الكرم.

• ﴿ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾: [٤٥- الحج ٢٢] أي خربة خالية، ساقطة سقوفها على جدرانها خالية من سكانها.

• ﴿ خَاوِيَةٌ ﴾: [٥٢- النمل ٢٧] خالية خربة، أو ساقطة مهدمة. خَوَتْ الدارُ تُخَوِي خَوَاءً: خَلَتْ من أهلها أو سقطت وتهدمت فهي خاوية.

• ﴿ خَاوِيَةٌ ﴾: [٧- الحاقة ٦٩] خالية الأجواف لا شيء

حاضرة أو مستقلة.

• ﴿ خَيْرٌ ﴾: [٣٢- الأنعام ٦] ﴿ وَلِلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ ﴾ أي الدار الآخرة خيرٌ من الحياة الدنيا؛ لأن منافع الآخرة خالصة من المضار والأكدار ونعيمها دائم. ﴿ خَيْرٌ ﴾ اسم تفضيل ملازم للأفراد والتذكير، ونحوه بعده (من) جارة للمفضل عليه، ولكن قد تحذف (من) ومجرورها إيجازاً في الأساليب الرفيعة كما في هذه الآية.

• ﴿ خَيْرُ الْفَصْلَيْنِ ﴾: [٥٧- الأنعام ٦] خيرٌ من يفصل بين الحق والباطل بحكمه العدل.

• ﴿ خَيْرٌ يَنْتُهُ ﴾: [١٢- الأعراف ٧] ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ يَنْتُهُ ﴾ زعم إبليس أنه أفضل من آدم؛ لأنه خلق من نار وآدم من طين. لكن آدم أفضل منه خلقاً، فقد خلقه الله بيديه أي بلا واسطة؛ ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ ﴾ [٧٥- ص]. وأضاف الله روح آدم إلى روحه سبحانه: ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ [٢٩- الحجر]. وعهد الله إلى آدم بخلافة الأرض: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [٣٠- البقرة] يتوب عن الله في إجراء أحكامه وعمارة الكون. وعلم الله آدم كل المسميات وخواصها: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ [٣١- البقرة] وكرم الله آدم بأن أمر الملائكة بالسجود له -فهل يذكر بنو آدم كل هذا الفضل من الله عليهم؟

• ﴿ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾: [٨٥- الأعراف ٧] ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ أي إيفاء الكيل والميزان ﴿ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ لأن الناس إذا عرفوكم بالأمانة والوفاء، رغبوا في معاملتكم.

• ﴿ خَيْرًا ﴾: [٢٣- الأنفال ٨] أي استعداد للهداية.

• ﴿ خَيْرًا ﴾: [٧٠- الأنفال ٨] ﴿ يُؤْتِيَكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُحِذُّ بِكُمْ ﴾ يعطكم أفضل مما أخذ منكم وهو الفدية. (انظر: خيراً في نفس الآية).

• ﴿ خَيْرًا ﴾: [٧٠- الأنفال ٨] إيماناً وإخلاصاً. نقل القرطبي أن الأسرى هنا هم عباس وأصحابه قالوا للنبي: آمنا بما جئت به ونشهد أنك رسول الله، وأن من الأسرى من تكلم

• ﴿ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾: [٢٧١- البقرة ٢] أفضل لكم عند الله. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله^(١): «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». وذهب الجمهور إلى أن الإخفاء أفضل في عبادات التطوع، وليس في الواجبات.

• ﴿ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ ﴾: [١٥- آل عمران ٣] بما هو أفضل من ذلك أي ما ذكر في الآية السابقة من منافع الحياة الدنيا وشهواتها. خير اسم تفضيل أصله أخير، حذفت همزته على خلاف القياس لكثرة استعماله.

• ﴿ أَلْخَيْرِ ﴾: [١٠٤- آل عمران ٣] المراد بالخير ما فيه صلاح الناس، ديني أو دنيوي.

• ﴿ خَيْرٌ أَمْرٌ ﴾: [١١٠- آل عمران ٣] ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾: هذه الأمة خير الأمم، وهي أنفع الناس للناس؛ لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله - فهي خير أمة على هذه الفروط. فينبغي على الأمة المسلمة أن تدرك أنها أخرجت لتكون لها القيادة، ومن ثم لا ينبغي أن تتلقى عن غيرها من الأمم.

• ﴿ خَيْرٌ لِلْأَنْزَارِ ﴾: [١٩٨- آل عمران ٣] ﴿ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ من الكثير الدائم ﴿ خَيْرٌ لِلْأَنْزَارِ ﴾ أفضل وأبقى مما يتقلب فيه الفجار من القليل الزائل.

• ﴿ خَيْرٌ ﴾: [١٢٧- النساء ٤] ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾: اقتصر على ذكر فعل الخير لأنه هو الذي رغب فيه، وإن كان -تبارك وتعالى- يعلم ما يفعل من خير ومن شر ويجازي على ذلك بثوابه وعقابه.

• ﴿ خَيْرًا لَكُمْ ﴾: [١٧٠- النساء ٤] ﴿ فَجَاءِيُوا خَيْرًا لَكُمْ ﴾: في الكلام إضمار: فأمنوا يكن خيراً لكم ما أنتم فيه من الكفر وأخذ عاقبة لكم، وإن تكفروا فإن الله غني عنكم وعن إيمانكم فإنه مالك السموات والأرض ومن شأنه كذلك لا يكون محتاجاً إلى شيء.

• ﴿ خَيْرٌ ﴾: [١٧- الأنعام ٦] الخير ما كان فيه منفعة

بالإسلام، فنزلت الآية.

- ﴿الْخَيْرُ﴾: [٨٨- التوبة ٩] النصر والغنيمة وغير ذلك في الدنيا، والتمتع في الآخرة بأنواع من النعم لا تُحصى: ﴿جَنَّتُ جَبْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ وهي الآية التالية. الخيرات: جمع خيرة وهي الصالحة الفاضلة من الناس والأموال.
- ﴿يَخْتَرُ﴾: [٨٤- هود ١١] ﴿لَنْ أَرْزُقَكُمْ يَخْتَرُ﴾ أي في سعة من الرزق وكثرة من النعم، فيجب أن تقابل هذه النعم بإعطاء الحقوق لأصحابها وليس بسلبها.
- ﴿خَيْرٌ﴾: [٣٠- النحل ١٦] ﴿وَلَذَازِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾ أي ما ينالون في الآخرة من ثواب الجنة خير وأعظم من دار الدنيا الفانية، أما الآخرة فهي الباقية. ﴿خَيْرٌ﴾ اسم تفضيل أصله أخير حذف همزته على خلاف القياس لكثرة استعماله.
- ﴿خَيْرًا﴾: [٣٠- النحل ١٦] خيرًا وهدى والمراد القرآن. ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلْ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا﴾ كان الرجل من العرب يرد مكة في أيام الموسم فيسال المؤمنين: ماذا أنزل ربكم؟ فيقولون: أنزل الخير والهدى. وذلك على عكس الكفار الذين كانوا يميون على نفس السؤال بقولهم: أنزل أساطير وأباطيل (الآية ٢٤).
- ﴿خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾: [١٢٦- النحل ١٦] ﴿وَأَنْ عَاقِبَتُهُمْ قَعَابُوا بِجَلٍّ مَا عَوَّقْتُمْ بِهِمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُمْ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾: نزلت بشأن التمثيل بسيدنا حمزة -ع-م النبي- في يوم أحد، وأقسم ﷺ ليمثلن بسبعين من كفار مكة، لكن نزلت الآية فصبر ﷺ ولم يمثل بأحد. والمعنى أن الصبر هو الأفضل لكم في دنياكم وآخرتكم -فإن الصبر والعفو وكظم الغيظ من أمهات الفضائل التي يسمو بها العبد، ويرفعه الله بها درجات، والصبر والعفو يرد العدو صديقًا. والآية هنا تندب إلى الصبر ومحبة فيه تعريضًا، لكن الآية التالية جاءت بالأمر الصريح: «واصبر» فالرسول أوّل الناس بعزائم الأمور^(١)، فهو الأكثر علمًا بشئون ربه وهو الأكثر وثوقًا به.

- ﴿خَيْرٌ﴾: [٣٥- الإسراء ١٧] ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ أي وفاء الكيل والوزن أحسن لكم في معاشكم (دنياكم) ومعادكم (آخراكم).
- ﴿خَيْرًا﴾: [٤٠- الكهف ١٨] اسم تفضيل على غير قياس ﴿فَقَسَىٰ نَفَىٰ أَنْ يُؤَيِّنَ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ﴾ أي فلعل ربي أن يؤتيني جنة أفضل من جنتك.
- ﴿خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾: [٧٣- طه ٢٠] خير ثوابًا وأبقى سلطانًا وقدرة على الجزاء.
- ﴿خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾: [٨٩- الأنبياء ٢١] الباقي بعد فناء خلقك. ردّ زكريا أمره إلى الله مستسلمًا، فقال: ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ أي إن لم ترزقني من يرثني، فلنك خير وارث، قاله الزعشمري.
- ﴿خَيْرٌ﴾: [٣٦- الحج ٢٢] ﴿لَكَرَّهَا خَيْرٌ﴾ أي منافع في الدنيا من ركوب وحلب وصوف وغيرها، وفي العقبى الأجر والثواب. ومن شأن المسلم أن يحرص على شيء فيه خير ومنافع بشهادة الله.
- ﴿خَيْرُ آلِ رَحِيمٍ﴾: [١١٨- المؤمنون ٢٣] لأن رحمتك وسعت كل شيء، وإذا أدركت أحدًا أفنته عن رحمة غيره، ورحمة غيره لا تغنيه عن رحمتك.
- ﴿خَيْرٌ مِنَّا﴾: [٨٩- النمل ٢٧] ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنَّا﴾ أي من فعل الخير والطاعة من توحيد وصلاة وصيام وزكاة وغيرها فله جزاء وثواب أعظم إذ يجازى على الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف، وقيل: فله خير منها أي فله خير حاصل من جهتها وهو الجنة.
- ﴿خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾: [٦٠- القصص ٢٨] أفضّل وأدوم؛ لأن بقاءه دائم سرمد ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ إن الباقي أفضل من الفاني؟ ﴿خَيْرٌ﴾ اسم تفضيل أصله: أخير، حذف همزته على خلاف القياس لكثرة استعماله. أبقي: اسم تفضيل أي أكثر بقاءً ودوامًا. وفي الحديث: «والله ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر ماذا يرجع إليه» (ورد في تفسير ابن كثير)

(١) هي الأمور التي تحتاج إلى الكثير من توطئ النفس وعقد القلب، إضافة إلى الإرادة الشديدة.

﴿ وَآتَهُ ﴾ أي الإنسان.

• ﴿ الْحَيْرَةُ ﴾: [٦٨- القصص ٢٨] الاختيار والانتقاء، خاز الشيء على غيره بخيرة وخيرة: فضله وانتقاء، ﴿ مَا سَكَتَ لَهُمُ الْحَيْرَةُ ﴾ فالخيرة لله تعالى في أفعاله وهو أعلم بوجوه الحكمة فيها وليس لأحد من خلقه أن يختار عليه، كقوله تعالى في [٣٦- الأحزاب]: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْحَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾. قال بعض العلماء: لا ينبغي لأحد أن يقدم على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل الله الخيرة في ذلك. وفي صحيح البخاري: قال ﷺ: «إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْضِهِ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضَيْتُ بِهِ» قال: ويسمى حاجته، وكان ﷺ إذا أراد أمرًا قال: «اللَّهُمَّ خَيْرْ لِي وَاخْتَرْ لِي». ثم نزه سبحانه نفسه عن الشركاء فقال: ﴿ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى ﴾ أي تقدس وتمجد ﴿ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.

• ﴿ الْحَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾: [٣٦- الأحزاب ٣٣] أن يختاروا من أمرهم ما شاؤوا. الخيرة والخيرة: الاختيار. ﴿ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْحَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ قرأ الكوفيون ﴿ يَكُونُ ﴾ بالياء لأنه قد فرق بين الموثق ﴿ الْحَيْرَةُ ﴾ وفعله بكلمة «لهم»، وقرأ الباقون: «تكون».

• ﴿ حَقَرْتُ حِسَانًا ﴾: [٧٠- الرحمن ٥٥] النساء الصالحات الحسان الخلق والخلق. ﴿ حَقَرْتُ ﴾: بالتخفيف ذوات خير جمع «خيرة»، وقرئ: «خيرات» بالتشديد على الأصل. وتأويل الخيرات في الآية التالية: ﴿ حَوْرٌ مَقْصُورَتٌ ﴾.

• ﴿ أَلْتَحِطُ بِالْأَلْتَحِطِ مِنَ الْخَطِيطِ الْأَشْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾:

• ﴿ حَقَرُ الْزَّرَقِ ﴾: [٣٩- سبأ ٣٤] أخير وأفضل الممطين، وإطلاق الرازقية على غيره -تعالى- مجاز لأنه - سبحانه- هو الذي يرزق كل من رزق غيره أي هو الذي يُجري الرزق على أيدي عباده الذين يرزقون (أي يعطون) غيرهم من عباده. فهو سبحانه خالق الرزق وخالق الأسباب التي يصل بها العباد إلى أرزاقهم.

• ﴿ حَقَرُ مَيْتَةٍ ﴾: [٧٦- ص ٣٨] أفضل منه. خير: اسم تفضيل على غير قياس والأصل: أنا أخير منه وأشر منه فحذفت الألف لكثرة الاستعمال. ووجه التفضيل أن إبليس مخلوق من نار بينما آدم من طين.

• ﴿ حَقَرُ لُكْرٍ ﴾: [١١- الصف ٦١] ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ أي الجهاد في سبيل الله ﴿ حَقَرُ لُكْرٍ ﴾ أي أكثر خيرًا ونفعًا من أموالكم وأنفسكم. ﴿ حَقَرُ ﴾: اسم تفضيل، أصله: أخير، حذفت همزته على خلاف القياس لكثرة استعماله.

• ﴿ حَقَرُ لُكْمٍ ﴾: [٩- الجمعة ٦٢] ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ أي ذكر الله وصلاة الجمعة ﴿ حَقَرُ لُكْمٍ ﴾ أي أكثر خيرًا وأفضل لكم من شواغل الدنيا. يُرْغِبُهُمْ فِي الْإِخْلَاقِ مِنْ شَتَّى التَّجَارَةِ وَالْمَعَاشِ، فَلَا بَدَّ مِنْ فَرَاتٍ يَخْلُو فِيهَا الْقَلْبُ إِلَى رَبِّهِ وَيَتَجَرَّدُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَيَمْلَأُ صَدْرُهُ مِنْ ذَلِكَ الْهَوَاءِ النَّقِيِّ الْخَالِصِ مِنْ سَفَاسِفِ الدُّنْيَا وَهَمُومِهَا. ذَرَوْا الْبَيْعَ الدُّنْيَوِيَّ، فَتَفَعَّلْهُ سِيرَ وَرَجَّهْهُ مِقَارِبَ، وَبَادِرُوا إِلَى تَجَارَةِ الْآخِرَةِ، فَلَا شَيْءَ أَنْفَعَ مِنْهَا وَلَا أَرْبَحَ.

• ﴿ حَقَرًا ﴾: [١٦- التغابن ٦٤] ﴿ وَأَنْفِقُوا حَقَرًا لِأَنْفُسِكُمْ ﴾: قيل: الخير هو المال، وعلى هذا تكون ﴿ حَقَرًا ﴾ مفعولاً به. وجعل أبو حبيدة ﴿ حَقَرًا ﴾ خبر كان مضمرة، أي أنفقوا بكن خيرًا لكم.

• ﴿ حَقَرُ ﴾: [١٧- الأعلى ٨٧] أفضل ﴿ وَأَتَّقِ ﴾ أَدْوَمُ مِنَ الدُّنْيَا. خير: اسم تفضيل على غير قياس. وفي الحديث: «مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَضَعُ أَحَدُكُمْ إصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ يَمَّ يَرْجِعُ».

• ﴿ الْخَمَرُ ﴾: [٨- العاديات ١٠٠] المال. ﴿ وَآتَهُ لِحَبِّ الْخَمَرِ لَشَدِيدٍ ﴾ أي لقوى في حبه للمال، مُجَدِّدٌ فِي طَلْبِهِ مَتَهَالِكٌ عَلَيْهِ،

• ﴿ خِيفَتِهِ ﴾: [١٣- الرعد ١٣] خيفة: مصدر خاف يخاف خوفاً وخافةً وخيفةً، وعن خوف الملائكة قال ابن عباس: إن الملائكة خائفون من الله ليس كخوف ابن آدم، لا يعرف واحد منهم مَنْ على يمينه وَمَنْ على يساره، لا يشغلهم عن عبادة الله طعام ولا شراب.

• ﴿ خَيْلِكَ ﴾: [٦٤- الإسراء ١٧] الخيالة، راكبو الخيل أي جماعة الفرسان.

• ﴿ خِيَانَتَكَ ﴾: [٧١- الأنفال ٨] أي بإظهارهم الميل إلى الإسلام مع انطواء صدورهم على نية الغدر بك، ﴿ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَتْلٍ ﴾ أي من قبل بدر بالكفر.

• ﴿ فِي آلِئَامٍ ﴾: [٧٢- الرحمن ٥٥] في البيوت، وهي في الجنة من لؤلؤ كما جاء في الأحاديث الصحيحة.

[١٨٧- البقرة ٢] ﴿ مِنْ ﴾ في قوله ﴿ مِنْ الْقَجْرِ ﴾ للتعبير لأنه بعض الفجر وأوله، فالفجر عبارة عن مجموع الخيطين الأبيض والأسود، فالأبيض كناية عن الشعاع الضوئي الممتد بمرض الأفق، فإذا بدأ ظهوره تميز من فوقه الليل أسود اللون، وهو الذي كنى عنه بالخيط الأسود.

• ﴿ وَخِيفَةً ﴾: [٢٠٥- الأعراف ٧] خوفاً من عقابه - سبحانه، خاف يخاف خوفاً وخيفةً.

• ﴿ كَخِيفَتِكُمْ ﴾: [٢٨- الروم ٣٠] ﴿ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾: أي تخافون هؤلاء العبيد الذين تملكونهم، ولا تستطيعون التصرف في شيء من أموالكم وغيرها مما رزقكم الله إلا بإذنهم، كما يخاف الأحرار بعضهم بعضاً، وهو معنى ﴿ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾.

• والمراد: إذا كنتم لا تقبلون لأنفسكم أن يشارككم غيركم، فكيف تقبلونه لخالفكم؟ خيفة: مصدر خاف خوفاً وخافةً وخيفةً.

حرف الدال

• ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ﴾: [٣٩- الكهف]

الكهف [١٨] هَلَّا قلت عند دخول جنتك بستانك: الأمر ما شاء الله، اعتراضاً بأنها وكل خبر إنما حصل بمشيئة الله وفضله وأن أمرها بيده - هذا تخفيض وحث.

• ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آيَاتًا﴾: [٩٧- آل عمران ٣] وجوب الأمن لداخل بيت الله الحرام فلا يُتَعَرَّضُ له بقتل أو ظلم، فهو مثابة الأمن لكل خائف، وليس هذا التكريم لأي مكان آخر في الأرض: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آيَاتًا يُتَخَفَتُ النَّاسُ مِنْ حَوَلِيمٍ﴾.

• ﴿وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ﴾: [٦١- المائدة] عبارات تنشئ صوراً متحركة ومشاهد حية: يجيء المنافقون للمسلمين يقولون: آمنا بينما في جعبتهم الكفر وهم يدخلون به ويخرجون.

• ﴿دَخَلُوا﴾: [٩٢- النحل ١٦] الدخول: المفسدة والغدر^(١) ﴿تَكِيدُونَ أَتَمَنَّاكُمْ دَخَلًا يَبْنِيكُمْ﴾: لا تتخذوا إيمانكم وسيلة للغدر والخيانة فتتقضونها مع من تعاهدتم معهم إذا وجدتم قوماً غيرهم أزيد عدداً وأقوى، وهو معنى ﴿أَنْفٍ﴾.

• ﴿بُدْخَانٍ مُبِينٍ﴾: [١٠- الدخان ٤٤] واضح بَيِّن يراه كل أحد. وهو دخان يأتي من السماء قبل يوم القيامة وهو من أمارات الساعة، ففي صحيح مسلم: «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات - فذكر - الدخان وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى من السماء... إلخ. والتحذير من هذا له نظائره الكثيرة في القرآن الكريم، ومعناه إنهم يشكون في صدقك وفي رسالتك أيها النبي، فدعهم وترقب ذلك اليوم المرهوب، يوم تأتي السماء بدخان يقشى الناس ووصفه بأنه عذاب اليم - قيل إنه من آثار جهنم يوم القيامة.

(١) الدخول: ما دخل في الشيء وليس منه.

• ﴿كَذَّابٌ ءَالٍ يَزْعَوْنَ﴾: [٥٢- الأنفال ٨] شان هؤلاء (أي مشركي مكة) في تكذيبهم لحمد كشان آل فرعون ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ الدَّابُّ والدَّابُّ: العادة والشأن.

• ﴿ذَابُ﴾: [٣١- غافر ٤٠] ﴿يَلَّ ذَابٌ قَوْمِ نُوحٍ وَعَاوٍ وَتَمُودُ﴾ أي مثل الجزاء الذي وقع على قوم نوح وعاد وتمود نظير ما دابوا عليه واعتادوه من الكفر وتكذيب الرسل.

• ﴿ذَابًا﴾: [٤٧- يوسف ١٢] أي دائنين، حال، أي يجد واجتهاد، ذاب في العمل: جَذ فيه. وقيل: ﴿سَبَّحَ سَبَّحَ ذَابًا﴾ أي متوالية متتابعة وهي تأويل السبح السمان.

• ﴿مِنْ دُبُرٍ﴾: [٢٥- يوسف ١٢] من الخلف. جرى إلى الباب فادرسته قبل أن يخرج فامسكت بقميصه من ورائه فقدته وقطعته.

• ﴿دُحُورًا﴾: [٩- الصافات ٣٧] أي: ويقذفون للدحور وهو الطرد بحيث لا يصلون إلى تسمع أخبار السماء. دَحَرَه دَحْرًا ودَحُورًا: أبعد وطرده «دحورا» مفعول به.

• ﴿دَحْنَهَا﴾: [٣٠- النازعات ٧٩] دَحُو الأرض: تمهيدها وبسط قشرتها بحيث تصبح صالحة للسير عليها وتكوين تربة صالحة للإنبات. دحاهما دَحُوًا: بسطها، وقيل: مهدها للأقوات.

• ﴿دَخَلَ بَيْتَ مُؤْمِنًا﴾: [٢٨- نوح ٧١] قيل: مسجدي ومُصَلِّي، فالبيت بمعنى المسجد، وقيل معناه: الدين. وقيل: داري أو سفيتي - لكن الدعاء خاص لمن دخل بيتي مؤمناً. ﴿وَاللَّوْمِيَيْنِ وَالْمُؤْمِنَةِ﴾: الدعاء لكل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة، وهو بر المؤمن بالمؤمنين في كل زمان ومكان، وشعموره بأصرة القريب على مدار الزمن واختلاف المسكن، وهو السر المعجب في هذه العقيدة التي تربط بين أصحابها برباط الحب الوثيق والشوق العميق على تباعد الزمان والمكان.

- ﴿ دَرَجَةٌ ﴾: [٢٢٨- البقرة ٢] ﴿ وَلِلرَّجَالِ عَلَىٰ دَرَجَةٍ ﴾ أي منزلة وفضيلة، فزيادة درجة الرجل بعقله وقدرته على الإنفاق وبالدين والبر والجهاد، وله أن يمنعها من التصرف إلا بإذنه؛ فلا تصوم إلا بإذنه ولا تحج إلا معه. قال عليه الصلاة والسلام: «ولو أمرت أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». وقال: «أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأتته عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح». ولهذا خُتمت الآية ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ فهو شديد الانتقام ممن خالف أمره، وهو حكيم في تشريعاته يسر للناس ما يوائم مصلحة الجميع.
- ﴿ دَرَجَةٌ ﴾: [٩٥- النساء ٤] ﴿ فَضَّلَ اللَّهُ التَّاجِبِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْفَقِيرِينَ دَرَجَةً ﴾: فضل الله المجاهدين على القاعدين أولي الضرر (أي ذوي الأعداء التي تمتعهم من الخروج للقتال كالمرض والعمى والحرج) درجة؛ لأن المجاهدين يباشرون الجهاد بأنفسهم وأموالهم مع النية، وأولو الضرر كانت لهم النية وعذرهم رُفِعَ عنهم الملامة.
- ﴿ دَرَجَتٌ ﴾: [١٦٣- آل عمران ٣] ﴿ هُمْ دَرَجَتٌ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ أي ذوو درجات، متفاوتون في حكم الله. فالؤمنون بعضهم أرفع درجة من بعض. والكفار لهم درجات (منازل) في النار.
- ﴿ دَرَجَتِي فِيهِ ﴾: [٩٦- النساء ٤] منازل بعضها فوق بعض من الكرامة.
- ﴿ دَرَجَتٌ ﴾: [١٣٢- الأنعام ٦] ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ﴾ أي لكل من المكلفين درجات متفاوتة من أجل ما فعلوه في الدنيا؛ فأهل الطاعة ينعمون بدرجات الجنات حسب تفاوتهم في الطاعة، وأهل المعصية يعاقبون بالنار حسب تفاوتهم في معصيتهم -فالكافرون فيها مغلدون، وعصاة المؤمنين يخرجون بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
- ﴿ هُمْ دَرَجَتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾: [٤- الأنفال ٨] من الكرامة والقرب والمنازل العالية في الجنة. وفي قوله: ﴿ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ إيدان بأن ما وعدهم الله به من الدرجات متيقن الحصول.
- ﴿ أَلَدَّرَجَتِ أَلْعُلِّي ﴾: [٧٥- طه ٢٠] أي الجنة ذات الدرجات العاليات والغرف الأمانات والمسكن الطيبات.

- ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ﴾: [١٩- الأحقاف ٤٦] أي لكل واحد من الفريقين المؤمنين والكافرين من الجن والإنس مراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم.
- ﴿ دَرَسَتْ ﴾: [١٠٥- الأنعام ٦] تعلمت ﴿ وَلَيَقُولُوا دَرَسَتْ ﴾: جملة اعتراضية بين ما قبلها وما بعدها، والمراد منها ألا يعتد النبي بما يقوله المشركون من أكاذيب، إذ زعموا أنه دَرَسَ على أهل الكتاب وتعلم منهم وألف القرآن، مع أنه لم يلق أحدا منهم في مكة ولا في غيرها، كما أنه أمي، والقرآن فوق طاقة البشر جميعا ومنهم عمد -فدعواهم باطلة لا يلتفت إليها.
- ﴿ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ﴾: [١٦٩- الأعراف ٧] درسوا ما في التوراة دراسة تامة وعلموا حلاله وحرامه، فما بهم يتعاطون الحرام ويصرون عليه؟ ارتكبوا ما ارتكبه من إثم عن علم لا عن جهل - وذلك أشد ذنبًا وأعظم جرماً. ﴿ وَالَّذِينَ آتَاخِرَةَ حَقًّا ﴾ من غرض الدنيا وحطامها الزائل.
- ﴿ أَلَدَّرَكِ أَلْأَسْفَلِي مِنَ النَّارِ ﴾: [١٤٥- النساء ٤] الطبقة السفلى منها يقاسون فيها من الأهوال ما لا يوصف، فلما ناقون أشد عذابًا من الكافرين المظهرين للكفر؛ لأنهم لجئوا إلى الخداع كي يعصموا دماءهم وأموالهم؛ ولأنهم استهزؤوا بآيات الله وبالإسلام وأهله، كما كانوا يظلمون على أسرار المسلمين وينقلونها إلى الكافرين، ويثبون الشائعات الضارة بالمسلمين. الدرك: قعر الشيء العميق، وجمعه أدراك، وأدراك جهنم: طبقاتها.
- ﴿ دَرَكًا ﴾: [٧٧- طه ٢٠] الدرك والدرك (بالسكون) اسمان من الإدراك أي لا يدركك فرعون وجنوده ولا يلحقونك. «لا تخاف» حال من الضمير في ﴿ فَاصْطَبْ ﴾، وقرئ: لا تخف، على الجواب لفعل الأمر.
- ﴿ دَرَسِيهِمْ ﴾: [١٥٦- الأنعام ٦] قراءة كتبهم، ﴿ وَإِنْ كُنَّا عَنْ دَرَسِيهِمْ ﴾: إن هي إن غففة واسمها محذوف أي: إنا.
- ﴿ دَرَاهِمٌ مَّقْدُودَةٌ ﴾: [٢٠- يوسف ١٢] ﴿ مَقْدُودَةٌ ﴾ كناية عن القليلة، فهي تُعد عداً ولا توزن؛ لأنهم كانوا لا

• ﴿ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴾: (٥- نوح ٧١) دعوتهم إلى عبادة الله سرًا وجهرًا، وقيل: واصلت الدعاء ليلًا ونهارًا - يقدم نوح، بدءًا من هذه الآية، كشف الحساب إلى ربه، وربه عالم بكل شيء.

• ﴿ دَعَا اللَّهَ ﴾: (١٨٩- الأعراف ٧) أي الزوجات تضرعًا إلى الله أن يكون المولود سليمًا صحيحًا صبورًا إلى آخر ما يطمع الأبوان أن تكون عليه ذريتهما، وعند الطمع (وعند الحرف كذلك) تستيقظ الفطرة، فتوجه إلى الله تعترف له بالربوبية وتطمع في فضله داعية إياه متضرعة إليه.

• ﴿ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴾: (٩١- مريم ١٩) نسبوا له ولدًا.

• ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ﴾: (٤٨- النور ٢٤) الحديث ما زال عن المناققين، فإذا دعاهم خصوصهم إلى شرع الله ليحكم به الرسول بينهم ﴿إِذَا فُرِيقٌ مِّنْهُم مَّعْرُضُونَ﴾.

• ﴿ دَعَا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴾: (١٣- الفرقان ٢٥) نادوا وهم في المكان الضيق الذي ألقوا فيه، ثبورًا أي هلاكًا، فيقولون: يا هلاك أدركتنا لنستريح من عذاب جهنم.

• ﴿ دَعَا نَكْمٌ مُّبِينٌ إِلَيْهِ ﴾: (٣٣- الروم ٣٠) لم يجدوا من يلجأون إليه غير الله، يرجعون إليه مستغيثين به أن يكشف عنهم الضر.

• ﴿ دَعَوْتُهُمْ ﴾: (٥- الأعراف ٧) دعاؤهم واستغاثتهم، قالوا: اعترافًا بالذنب وطمعًا في النجاة: ﴿ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ لأنفسنا بالمعصية - ندعوا حيث لا ينفعهم ندم.

• ﴿ دَعَوْتُهُمْ فِيمَا سَخَّطَكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾: (١٠- يونس ١٠) الدعوى هنا بمعنى الدعاء، أي دعاء المؤمنين في الجنة قولهم: سبحانك اللهم. وقد جرى عرف الشرع على إطلاق الدعاء على التهليل والتحميد والتسبيح، وإنما سمي التهليل والتحميد والتسبيح دعاء؛ لأنها في منزلة الدعاء من حيث أنها تستوجب ثواب الله، وفي الحديث: «إذا شغل عبدي ثناؤه عليّ عن مسألتي، أعطيت أفضل ما أعطي السائلين». انظر: التفسير الوسيط.

• ﴿ قَدَعَوْهُمْ ﴾: (٥٢- الكهف ١٨) نادوهم، أي نادى

يزنون إلا ما بلغ الأوقية، وهي أربعون درهمًا، ويعُدُّون ما دونها. وقيل: القليلة معدودة لأن الكثيرة تمتنع عدُّها لكثرتها.

• ﴿ وَدُشِّرَ ﴾: (١٣- القمر ٥٤) مسامر، واحدها دسار دُسرَت بها ألواح السفينة أي شُدَّت، وقيل: الدسار خليط من ليف تشدُّ به ألواح السفينة.

• ﴿ دَسَّنَهَا ﴾: (١٠- الشمس ٩١) أغواها وأفسدها، والأصل دَسَّنَهَا من إخفاء الشيء في الشيء، ولذلك قيل في معنى الآية: خاب من دَسَّنَ نفسه في المعاصي.

• ﴿ وَدَخَ أَذُنُهُمْ ﴾: (٤٨- الأحزاب ٣٣) أي اترك ما يؤذونك به ولا تجازهم عليه حتى تؤمر.

• ﴿ دَعْوَةُ الْحَقِّ ﴾: (١٤- الرعد ١٣) ﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ﴾: الدعوة هي المرة الواحدة من الدعاء، والضمير في ﴿ لَهُ ﴾ عائد على الله سبحانه، والمعنى: إن الدعاء الحقُّ لله وحده فهو الذي إذا دُعِيَ أجاب. فدعوة الله والتوجه إليه وطلب عونه ورحمته هي الحق وهي الصدق وهي التي تستجاب، وما عداها باطل، وما عداها ضائع - ألا ترون حال من يدعون غيره؟ ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ ﴾ أي لا يستجيبون لهم دعاء ولا يسمعون لهم نداء.

• ﴿ دَعْوَةً ﴾: (٤٣- غافر ٤٠) ﴿ لَا جَزَاءَ لَنَا دَعْوَتَيْنِ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ ﴾: الحق هو أن الذي تدعون إلى عبادته لا يدعو هو إلى ذلك ولا يدعي الربوبية، فهو صنم ووثن، والوثن ليس له شيء، فهو لا يجيب داعيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومثله قوله تعالى: ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ ﴾. وقيل في معنى الآية: لا شك ولا ريب أن هؤلاء الشركاء الذين تدعون إلى عبادتهم ليس لهم من الأمر شيء، وليس لهم شأن لا في دنيا ولا في آخرة، وقيل: ﴿ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ ﴾ أي لا يصح أن يدعى إذ هو ليس بل ذي بال ولا قدر، وقيل: ليس له دعوة توجب له الألوهية. وقيل: ليس له دعوة مستجابة كقوله تعالى: ﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ ﴾.

إذا نزل بالإنسان مكروه، دعا الله - وهو مضطجع على جنبه وهو قاعد وهو واقف وعلى أي حال يكون - أن يزيله عنه. ذكر الأحوال الثلاثة لأنها أغلب أحوال الإنسان.

• ﴿ دَعَا : ﴾ [٤٩ - الزمر ٣٩] ﴿ فَلَمَّا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضَرْبُ إِصْبَاحِهِ ضَرْبًا لَئِيمًا إِلَى اللَّهِ وَأَنَابَ إِلَيْهِ وَتَضَرَّعَ أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُ السُّوءَ. إِنَّ الضَّرْبَ يُسْقِطُ عَنِ الْفَطْرَةِ رَكَامَ الْأَهْوَاءِ وَالشَّهَوَاتِ، وَيَعْرِيهَا مِنَ الْعَوَامِلِ الْمَصْطَنَعَةِ الَّتِي تَحْجُبُ عَنْهَا الْحَقَّ الْكَامِنَ فِيهَا. فَعِنْدَ ذَلِكَ تَرَى اللَّهُ وَتَعْرِفُهُ وَتَتَجَهَّزُ إِلَيْهِ وَحْدَهُ. ﴾

• ﴿ دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ. ﴾ [١٢ - غافر ٤٠] ﴿ أَيُّ عَبْدٍ وَوَحْدَهُ. ﴾ ﴿ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ، كَفَرْتُمْ ۖ وَإِنْ يُفْرَكْ بِهِ يُؤْمِنُوا ۚ فَلِلَّهِ الْغَلْبُ الْكَبِيرُ. ﴾ نلاحظ في هذه الآية الرد على قولهم في الآية السابقة: ﴿ فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ والرّد هو: لا سبيل إلى خروجكم من النار ورجوعكم إلى الدنيا وذلك لأنكم كنتم إذا وحّد الله أنكرتم أن تكون الألوهية له خالصة، وإن أشرك به مشرك صدقتم هذا المشرك، ﴿ فَلَحْظُكُمْ لِلَّهِ ﴾ وهو الْحُكْمُ الْعَدْلُ حُكْمٌ لِلْمُؤْمِنِينَ بِالْجَنَّةِ وَعَلَى الْكَافِرِينَ بِالنَّارِ وَهُوَ ﴿ الْغَلْبُ الْكَبِيرُ ﴾ عن أن يكون له شريك.

• ﴿ وَفَعَّ : ﴾ [٥ - النحل ١٦] اسم ما يذفأ به من لباس معمول من صوف أو وبر أو شعر أو جلد.

• ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. ﴾ [٢٥١ - البقرة ٢] أي لولا دفع الله أذى بعض الناس ببعض الصالحين الذين يصدّونهم، لفسدت الأرض. هؤلاء الصالحون هم الأبدال وهم الذين لم يفضلوا الناس بكثرة صلاة وصوم، ولكن بحسن الخلق وصدق الورع وحسن النية وسلامة القلوب لجميع المسلمين والنصيحة لهم ابتغاء مرضاة الله بصبر وحلم وتواضع في غير مذلة، فهم خلفاء الأنبياء اصطفاهم الله ليدفع بهم المكروه عن أهل الأرض، وبهم يُعْطَرُونَ وَيَرْزَقُونَ. وقال سيد قطب: لقد كانت الحياة كلها ناسن لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا أن في طبيعة الناس التي فطرهم الله عليها أن تتعارض مصالحهم وانجماهااتهم الظاهرية القريبة لتنتقل الطاقات كلها تتراحم

المشركون معبودهم الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا، لكنهم لا يعبونهم. دعاء يذعوه دعاء: ناداه وطلبه.

• ﴿ دَعَوْهُمْ : ﴾ [١٥ - الأنبياء ٢١] ﴿ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ ﴾ الإشارة إلى قولهم في الآية السابقة إنهم كانوا ظالمين، والمعنى: فما زالت تلك الكلمات يدعون بها ويرددونها حتى حصداها (انظر: حصيذاً).

• ﴿ فَدَعَوْهُمْ : ﴾ [٦٤ - القصص ٢٨] أي استغاثوا بهم ﴿ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ. ﴾

• ﴿ دَعَا وَبَدَأَ : ﴾ [١٧١ - البقرة ٢] استدعاء الآخرين، فهما بمعنى واحد.

• ﴿ دَعَا الرُّسُولُ : ﴾ [٦٣ - النور ٢٤] ﴿ لَا تَجْعَلُوا دَعَا الرُّسُولِ بَيْنَكُمْ وَدَعَا بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾: قيل الدعاء دعوته لكم للاجتماع أو طلبكم لأمرهم، وقيل: دعاء الرسول: نداءه، فلا تنادوا عليه باسمه مجرداً دون وصفه بالرسالة أو النبوة، بل قولوا: يا رسول الله، يا نبي الله، مع التوقير وخفض الصوت. وليتأدب أقوام في هذا العصر درجوا على ذكر اسمه الشريف مجرداً ودون الصلاة والسلام عليه. بل ينبغي أن يتقبلوا طلبه بالاهتمام الشديد والعناية الفائقة. الآية تبين عظيم شأن النبي ﷺ وكريم قدره عند ربنا عز وجل.

• ﴿ دَعَاوُ غَيْرِهِمْ : ﴾ [٥١ - فصلت ٤١] أي كثير مستمر، والعرب تستعمل الطول والعرض في الكثرة. يقال: أطال فلان في الكلام وأغرض في الدعاء إذا أكثر.

• ﴿ دَعَاكُمْ : ﴾ [٢٥ - الروم ٣٠] ﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةُ مِنْ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾: ثم إذا دعاكم يوم القيامة للبعث والحساب تخرجون من القبور فوراً مسرعين مستجيبين لدعائه. (انظر: تقوم السماء والأرض).

• ﴿ دَعَا إِلَى اللَّهِ : ﴾ [٣٣ - فصلت ٤١] أي إلى عبادته وتوحيده. دعاه إلى الشيء وللشيء: حثه عليه. والدعوة إلى الله أحسن كلمة تقال، وهي تصعد إلى السماء بشرط أن يكون الداعي صالحاً في ذاته وأن تكون الدعوة خالصة لله.

• ﴿ دَعَا لِحَبِيبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا : ﴾ [١٢ - يونس ١٠]

ليستمد منه العون والمدد.

- ﴿ذَلِيلًا﴾: [٤٥- الفرقان ٢٥] ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ ذَلِيلًا﴾: أي أن الناس يستدلون بالشمس وبأحوالها في مسيرها على أحوال الظل، من كونه ثابتاً في مكان زائلاً عن آخر، ومتسماً ومتقلصاً، فينبون حاجتهم إلى الظل واستغناءهم عنه على حسب ذلك. (انظر: ساكنًا).
- ﴿وَالَّذِينَ﴾: [١٧٣- البقرة ٢] المراد: الدم المسفوح لما صرحت به آية الأنعام ﴿أَوْ دَمًا مُتَفَوْحًا﴾، وهو الدم السائل لأنه يشتمل على جرائم الأمراض ويتعرض للفساد بسرعة.
- ﴿وَالَّذِينَ﴾: [٣- المائدة ٥] المراد به الدم السائل أي المسفوح لما فيه من الجرائم والفيروسات الضارة.
- ﴿أَوْ دَمًا مُتَفَوْحًا﴾: [١٤٥- الأنعام ٦] سائلاً مصبوحاً من الحيوان بخلاف الكبد والطحال فإنهما دم غير سائل.
- ﴿وَالَّذِينَ﴾: [١٣٣- الأعراف ٧] اختلط (أي الدم) بالماء فصاروا لا يستسيغونه، أو ابتلاهم بالرحاف.
- ﴿يَذْمُرُ كَيْدًا﴾: [١٨- يوسف ١٢] بدم مكذوب، وصف الدم بالمصدر مبالغة كأنه الكذب نفسه، كان دم سحرة ذبحوها. ولما رأى يعقوب سلامة قميص ابنه يوسف من القطع والتزريق قال لأبنائه: متى كان هذا الذئب حكيماً ياكل يوسف ولا يخرق القميص؟
- ﴿وَالَّذِينَ﴾: [١١٥- النحل ١٦] المراد به الدم المسفوح وهو المصبوب السائل من الحيوان؛ لأنه يحتوي على جرائم الأمراض ويسرع إليه الفساد. وجاء ذكره صريحاً -محرم- في الآية [١٤٥- الأنعام].
- ﴿فَدَمَّرْنَا عَلَيْهِمْ زُهْرَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾: [١٤- الشمس ٩١] أهلكهم وأطبق عليهم العذاب بلذنبهم الذي هو الكفر والتكذيب وعفر الناقه. دَمَّرَ عليه: غضب.
- ﴿دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ﴾: [١٧٢- الشعراء ٢٦] أهلكناهم أشدَّ إهلاك وأقطع. الدمار والتدمير: الإهلاك. خشف الله بقوم لوط الأرض فجعل عاليها سافلها وأمطرهم بالحجارة.
- ﴿دَمَّرْنَاهُمْ﴾: [٥١- النمل ٢٧] أهلكناهم جميعاً.

وتغالب وتتدافع فتنفذ منها الكسل والخمول، وتستجيش ما فيها من مكنونات مذخورة، وتظل أبداً يقظة عاملة مستنبطة لذخائر الأرض مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة.

- ﴿دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ﴾: [٤٠- الحج ٢٢] أي لولا أنه سبحانه- يدفع بقوم عن قوم، ويكف شرور أناس عن غيرهم بما يخلق ويقدره من الأسباب، لفسدت الأرض ولأهلك القوي الضعيف ولهدمت أماكن عبادة الله.
- ﴿ذُكَّتِ الْأَرْضُ﴾: [٢١- الفجر ٨٩] زلزلت وحركت فذلك بعضها بعضاً والدك: الكسر والدق.
- ﴿فَذُكَّتْ ذَكَّةً وَجِدَّةً﴾: [١٤- الحاقة ٦٩] ضرب بعضها ببعض حتى تندق وتصبح كثيباً (رملاً) وهباء. ذك الأرض أو الجبل: فتت أجزاءها وسوؤها.
- ﴿دَسَّ﴾: [١٤٣- الأعراف ٧] مذكوكاً مُفْتَكاً، دك الشيء دكاً: دقه.
- ﴿دَكَا دَكَا﴾: [٢١- الفجر ٨٩] أي مرة بعد مرة فكسر بعضها بعضاً. ﴿ثَلَا إِذَا ذُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَا دَكَا﴾: ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر، فهو رد لانكبابهم على الدنيا وجمعهم لها (في الآيات السابقة) فإن من فعل ذلك يندم يوم تدك الأرض.
- ﴿ذَكَاةً﴾: [٩٨- الكهف ١٨] مذكوكاً مُسَوًى بالأرض، وكل ما انبسط من بعد ارتفاع فقد اندك.
- ﴿فَدَلَّنَاهُمَا بِغُرُورٍ﴾: [٢٢- الأعراف ٧] أنزلهما -بخداعه وغروره- من رفعة طاعة الله إلى ضعة معصيته. والتدلية والإدلاء: إنزال الشيء من أعلى إلى أسفل (من ذلَّى الدلو: أدلاها أي أرسلها في البئر) وإبليس قد فعل ذلك بآدم وحواء (انظر: بغرور).
- ﴿لِذُلُوكِ الشَّمْسِ﴾: [٧٨- الإسراء ١٧] ذلوك الشمس^(١) زوالها عن كبد السماء، ﴿أَفِيرِ السَّلَوةِ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ أي عند ذلوكها فاللام بمعنى عند، وهي صلاة الظهر. يوجّه الله رسوله إلى الاتصال به بالصلوات الخمس

(١) اشتقاقه من الذلوك؛ لأن الإنسان بذلك حينه عند النظر إليها ساعة الظهر لشدة شعاعها.

الفقراء. ولقد اقام الإسلام نظامه الاقتصادي على هذه القاعدة: ففرض الزكاة، وجعل أربعة أخماس الغنيمة (التي تُكتسب بالقتال) للمجاهدين فقراء وأغنياء، بينما جعل النية (الذي يُكتسب بغير قتال) كله للفقراء، وجعل نظام المزاوعة هي المشاركة في المحصول الناتج بين صاحب الأرض وزارعها، وحرّم الاحتكار والربا وهما الوسيطان الريستان لجعل المال دولةً بين الأغنياء.

• ﴿ دُونَ ﴾: [١١٦ - النساء ٤] ظرف بمعنى أقل ﴿ وَفَقِيرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ أي ما هو أقل من الشراك ﴿ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ أي وفق مشيئته سبحانه (انظر: الآية ٤٨)، وانظر: (يدعون).

• ﴿ مِنْ دُونِهِ ﴾: [٣ - الأعراف ٧] من غيره، «دون» لها عدة معان منها: غير، كما هنا.

• ﴿ دُونَ ذَلِكَ ﴾: [١٦٨ - الأعراف ٧] ﴿ يَنْتَهَرُ الصَّالِحُونَ ﴾ أي من اليهود قوم صالحون هم الذين آمنوا بالله ورسله الذين أرسلوا إليهم، ومنهم من هم دون ذلك أي غير ذلك والمقصود كفارهم وفساقهم.

• ﴿ وَدُونَ الْخَجَرِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾: [٢٠٥ - الأعراف ٧] أقل من الجهر الذي هو رفع الصوت، ولكن ذكر الله باللسان وسطاً بين السر والجهر كما في [١١٠ - الإسراء]: ﴿ وَأَتَّبِعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾.

• ﴿ مِنْ دُونِهِمْ ﴾: [٦٠ - الأنفال ٨] ﴿ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ﴾ أي وأعداء آخرين غير هؤلاء الذين تعلمونهم ولكن الله يعلمهم. وعندما يعلم العدو الجاهر والمستخفي قوة استعدادنا فإنه يخشى قتالنا.

• ﴿ مِنْ دُونِهِمَا ﴾: [٩٣ - الكهف ١٨] من ورائهما.

• ﴿ دُونَ ذَلِكَ ﴾: [٨٢ - الأنبياء ٢١] غير ذلك، ﴿ وَتَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ﴾: أي ويعملون أعمالاً غير الغوص (المشار إليه بـ ذلك) من بناء المدائن والقصور وعمل الحارث وغيرها.

• ﴿ مِنْ دُونِ ذَلِكَ ﴾: [٦٣ - المؤمنون ٢٣] ﴿ وَتَمَّ اعْتَلَّ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا غَنِيْلُونَ ﴾: أي ولهم أعمال متجاوزة متخطية

• ﴿ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾: [١٠ - محمد ٤٧] أي أهلكهم واستأصلهم، يقال: دمره ودمر عليه بمعنى: يُدمر عليهم كل ما حولهم فإذا هو أنقاض وإذا هم تحتها، والتعبير يحمل في إيقاعه وجرسه صورة هذا المشهد وفرقته في انقضاضه وتحطمه.

• ﴿ ثُمَّ دَنَا ﴾: [٨ - النجم ٥٣] اقترب أي جبريل من الأرض بعد أن كان بالأفق الأعلى.

• ﴿ أَلَدُّنَا ﴾: [١٥٢ - آل عمران ٣] ﴿ يَصْحَبُكُمْ مَنْ يُرِيدُ أَلَدُّنَا ﴾ يعني الغنيمة.

• ﴿ أَلَدُّنَا ﴾: [٤٢ - الأنفال ٨] القريبة من المدينة: دنا يَدْنُو: قرب، أدنى: أقرب: اسم تفضيل، والدنيا مؤنث الأدنى. كان المسلمون بتاحية وادي بدر القريبة من المدينة ولم يكن بها ماء.

• ﴿ أَلْدَهْرُ ﴾: [٢٤ - الجاثية ٤٥] مرور الأيام والسنين. والدهر (١) في الأصل: اسمٌ لمدة العالم من بدء وجوده إلى انقضائه، ثم أصبح يُعبر به عن كل مدة طويلة.

• ﴿ دَهَائًا ﴾: [٣٤ - النبا ٧٨] مَرَعَةً مملوءة، أَذْهَقْتُ الكأس: ملاتها. وقيل: دهاقاً أي صافية والمراد بالكأس الخمر.

• ﴿ كَالَّذِينَ هُمْ ﴾: [٣٧ - الرحمن ٥٥] الأديم (الجلد) الأحمر، أو «كالدهان» أي كدهن الزيت في الذوبان.

• ﴿ دَوْلَةٌ ﴾: [٧ - الحشر ٥٩] الدولة (بضم الدال) الشيء المتداول، ذَاوِلُ الشيء: يَنْتَهِم: جملة متداولاً لبعضهم تارة وتارة لبعضهم الآخر، والمصدر: دَوْلَةٌ. أما الدولة (بالضم) فاسم الشيء الذي يُتداول، ﴿ نَحْيٌ لَا يَكُونُ دَوْلَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ أي كي لا يكون الشيء ملكاً يتداوله الأغنياء بينهم فلا يناله أحد من الفقراء. جعل الله هذه المصارف (لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) لمال النبي كي لا تقسمه الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء. فالملكية الفردية معترف بها في الإسلام لكنها محددة بالآ يكون المال دولةً بين الأغنياء ممنوعاً من التداول بين

(١) كانوا يضيفون كل حادثة تحدث إلى الدهر والزمان، وأشعارهم ناطقة بشكوى الزمان.

السابق ذكرهما في قوله: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾. والجنان الأربع لمن خاف مقام ربه، إلا أن الحفاظ لهم مراتب فالجنتان الأوليان لأعلى العباد رتبة في الخوف من الله، والجنتان الأخريان لمن قصرت حاله في الخوف من الله (القرطبي). ولذا قيل: الجنتان الأوليان للسابقين المقربين، والجنتان الأخريان لمن هم دونهم من أصحاب اليمين.

• ﴿دُونِ ذَلِكَ﴾: [١١- الجن ٧٧] أي غير ذلك، ﴿وَمِمَّا دُونِ ذَلِكَ﴾ إعرابها: من: حرف جر، وضمير المتكلمين مجرور أدغمت نونه في نون من، والجار والمجرور خبر مقدم، ﴿دُونِ﴾ مبتدأ مؤخر، ﴿ذَلِكَ﴾ مضاف إليه.

• ﴿وَالْأَنْفَالِ﴾: [٢٢- الأنفال ٨] جمع دابة، وتتناول الإنسان والحيوان، ذُبَ على الأرض: مشى على هيئة (١). معنى الآية: شبه الله الكفار بالصم البكم الذين لا يعقلون شيئاً لأنهم لم يتفهموا بنعم السمع والنطق والعقل في الاهتداء إلى الحق -فهم شرٌ من دَبَ على الأرض. شر: أفعال تفضيل، أصله: أشر وحذفت همزته لكثرة الاستعمال.

• ﴿وَالْأَنْفَالِ﴾: [١٨- الحج ٢٢] جمع دابة وهو كل ما يدب (أي يمشي زويداً) على الأرض، فهو اسمٌ لكل حيوان ذكراً كان أو أنثى عاقلاً أو غير عاقل، وغلب على غير العاقل كما هنا.

• ﴿وَالْأَنْفَالِ﴾: [٣٣- إبراهيم ١٤] في حركة دائمة لا يفتقران إلى آخر الدنيا، دَابٌّ في عمله فهو دائب: جَدَّ فيه وداوم عليه. والدائبان: الليل والنهار، فهما يدأبان في سيرهما وإثارتها وفي إصلاح الأرض والأبدان والنبات.

• ﴿وَالْأَنْفَالِ﴾: [٥٢- المائدة ٥٥] هزيمة أو داهية، ﴿يَقُولُونَ﴾ تخفف أن تُصِيبَا دَابِرَةً: الذين يوالون اليهود والنصارى يعتدرون عن ذلك بقولهم إنهم يخافون أن يدور الدهر عليهم إما بفحط فلا يعطيهم اليهود طعاماً، أو بانقلاب الأمر فتصبح الغلبة لليهود والنصارى على المسلمين، فردَّ الله على هؤلاء المنافقين بقوله: ﴿قَسَمَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ﴾.

(١) مشى على هيئة: أي بتودة.

لذلك، أي متخفية لما وُصف به المؤمنون في الآيات السابقة (من ٥٧ إلى ٦١) ﴿هُمْ لَهَا عَمِلُونَ﴾ أي مقيمون عليها مستمسكون بها، فهي أعمالٌ سيئة لا ينفكون عنها حتى يأخذهم الله بالعذاب. (انظر: مترفيم).

• ﴿مِنْ دُونِهِ﴾: [٣- الفرقان ٢٥] ﴿وَأَخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهَةً﴾: ﴿مِنْ دُونِهِ﴾: من دون الله، أي عبدوا آلهة غير الله، مالك السموات والأرض وخالق كل شيء، فيا للعجب من أمرهم.

• ﴿مِنْ دُونِهِمْ﴾: [٢٣- القصص ٢٨] أي في مكان أقرب إلى موسى من المكان الذي كان فيه الناس؛ فموسى عندما اقترب من البشر، كانت المراتان أول من لقي من الناس، أي أنهما كانتا مع غنهما وراء الناس المتزاحين على الماء، فالمرأتان ضعيفتان لا تقدران على مزاحمة الرجال فوقفتا تنتظران حتى يفرغ الرجال من سقي أغنامهم.

• ﴿دُونِ الْعَذَابِ الْكَبِيرِ﴾: [٢١- السجدة ٣٢] دون معنى قبل، أو بمعنى أقل من، ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلْفِ دُونَ الْعَذَابِ الْكَبِيرِ﴾: نفس لنذيقن الكافرين العذاب في الدنيا من سقم وجذب ومصائب قبل العذاب الأكبر في الآخرة (أو ما هو أقل من عذاب الآخرة) لعلهم يتوبون عن الكفر بعد مشاهدتهم العذاب في الدنيا -وهو معنى ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.

• ﴿دُونِهِ﴾: [٣٦- الزمر ٣٩] ﴿وَيُخَوِّلُوكَ الْأَنْفَالَ مِنْ دُونِهِ﴾ أي بمن هم أقل منه، فكلية «دون» معناها تحت، وهل في الكون كله إلا من هم دون الله. فكيف يخاف عبده من أي شيء في الكون؟ منيع الجنب لا يهضم ولا يذلل من استند إلى جناب ربه ولجأ إلى يابه.

• ﴿دُونِ ذَلِكَ﴾: [٢٧- الفتح ٤٨] ﴿فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾: من دون ذلك أي من قبل ذلك. (انظر: فتحاً قريباً).

• ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٍ﴾: [٦٢- الرحمن ٥٥] «دون» بمعنى أقل. وهي ظرف ملازم للإضافة، وقد يجزى بـ «من» كما في هذه الآية. المعنى: وهناك جنتان أقل في المنزلة والقدر من الجنتين

• ﴿ذَابِرَةُ السُّوءِ﴾: [٩٨- التوبة] السُّوءُ هو كل ما يسوء الإنسان ويؤله من شر، ﴿عَلَيْهِمْ ذَابِرَةُ السُّوءِ﴾: دعاء عليهم بأن يدور عليهم العذاب والمصائب.

• ﴿عَلَيْهِمْ ذَابِرَةُ السُّوءِ﴾: [٦- الفتح ٤٨] الدائرة ما أحاط بالشئ، ثم استعملت في النازلة المحيطة بمن نزلت به - فأكثرت استعمالها في المكروه. ساء فلاناً يسوءه سوءاً: فعل به ما يكره. ﴿عَلَيْهِمْ ذَابِرَةُ السُّوءِ﴾: دعاء عليهم أن يحين بهم من الهلاك ما يترصونه بالمؤمنين، قرئ: «دائرة السوء».

• ﴿ذَابِثُونَ﴾: [٢٣- المعارج ٧٠] مواظبون، يحافظون على الصلاة بإسباغ الرضوء ومراعاة مواقيتها وإقامة أركانها وسنتها وحفظها من الإحباط بعدم اقتراف الذنوب. استثنى المصلين من الملح والجزع ومنع الخير فالصلاة وسيلة الاتصال بالله والاستمداد من حوله وقوته.

• ﴿ذَابِثٌ﴾: [٣٨- الأنعام ٦] كل ما يدب على الأرض (أي يمشي زويداً فوقها) فهو دابة.

• ﴿ذَابِثٌ﴾: [٦- هود ١١] كل ما يدب على الأرض، وهو اسم لكل حيوان، ذكرنا كان أو أنثى، عاقلاً أو غير عاقل، وغلب على غير العاقل. ذَبَّ يَذِبُ ذَبًّا وديبباً: مشى مشياً رويداً.

• ﴿ذَابِثٌ﴾: [٥٦- هود ١١] نفس تدب على الأرض، وكل ما فيه روح يقال له ذاب وداية، والهاء للمبالغة. لاحظ أسلوب الحصر والقصر في قوله: ﴿مَا مِنْ ذَابِثٍ إِلَّا هُوَ رَاجِدٌ يَنَاصِرُهُ﴾ أي كل دابة في قبضته وتحت قهره.

• ﴿ذَابِثٌ﴾: [٤٩- النحل ١٦] كل ما يدب على الأرض.

• ﴿ذَابِثٌ﴾: [٤٥- النور ٢٤] المراد هنا كل ما دب ودرج على وجه الأرض من إنسان وأنعام ووحوش وزواحف وطيور وأسماء وغيرها، دب يذب أي تحرك فهو ذاب واثاء للمبالغة.

• ﴿ذَابِثٌ﴾: [٨٢- النمل ٢٧] ﴿أَخْرَجْنَا لَهُمْ ذَابِثًا مِنْ الْأَرْضِ يَكَيْفُهُمْ﴾: الدابة اسم للحيوان الذي يدب ويتحرك متحركاً أو غير متحرك، والكلام ما يحصل به التخاطب والتفاهم وظهور هذه الدابة التي تكلم الناس بما يفهمونه منها من أشرار

وعلامات الساعة الكبرى، وفي صحيح مسلم قول النبي ﷺ: «ثلاث إذا أخرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض». فماذا عسى أن تكون هذه الدابة؟ الله أعلم بحقيقتها، فقد ورد ذكر خروجها في أحاديث كثيرة بعضها صحيح، وهذا الصحيح لا يوجد فيه وصفٌ للدابة - لذلك نضرب صفحاً عن أوصافها وحسبنا أن نقف عند النص القرآني الذي يفيد أن خروج الدابة من علامات الساعة، وأنه إذا انتهى الوقت الذي تنفع فيه التوبة وحق العذاب على من لم يتب، عندئذ يخرج الله لهم دابة تكلمهم، والدواب لا تكلم، أو لا يفهم عنها الناس، ولكنهم اليوم يفهمون ويعلمون أنها الحارقة المنبهة باقتراب الساعة. يلاحظ أن المشاهد في سورة «النمل» مشاهد حوار وأحاديث بين طائفة من الحشرات والطيور والجن وسليمان عليه السلام، فجاء ذكر الدابة وتكليمها الناس متناسقاً مع مشاهد السورة وجوهاً.

• ﴿ذَابِثٌ﴾: [١٠- لقمان ٣١] نشر الله في الأرض من كل الحيوانات التي تدب وتتحرك، ومنها الإنسان الذي يحوي جسمه مئات العامل الكيميائية العجيبة ومئات المخازن للإبداع والتوزيع ومئات المخططات اللاسلكية للإرسال والاستقبال، ومئات الوظائف المعقدة.

• ﴿ذَابِثُ الْأَرْضِ﴾: [١٤- سبأ ٢٤] هي الأرض وهي دابة أكل الخشب تفتك به في أسرع وقت. الأرض هنا مصدر الفعل أَرْضَتِ الْأَرْضُةَ الخشب تَأْرُضُهُ أَرْضاً: أَكَلَتْ.

• ﴿ذَابِثٌ﴾: [٢٩- الشورى ٤٢] هي كُلُّ ما يَذِبُ (يمشي ويسير) من إنسان وغيره.

• ﴿ذَابِرٌ هَوَلَاءَ مَقْطُوعٌ مُصْنِجِينَ﴾: [٦٦- الحجر ١٥] المعنى أنهم يستأصلون عن آخرهم وهم داخلون في وقت الصباح. قَطَعَ الدابر كناية عن الاستئصال، دَابِرُ القوم: آخرهم الذي يدبرهم، دَبِرَ القوم إذا كان آخرهم.

• ﴿دَاحِضَةٌ﴾: [١٦- الشورى ٤٢] باطلة زائلة، دَحَضَتْ حَجَّتَهُ دَحُوضاً: بَطَلَتْ. ﴿وَالَّذِينَ تَحْتَاوُونَ فِي اللَّهِ مِنْ عَمَلٍ مَا آتَشَجِبُ لَهُ، عَمَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ

الْآخِرَةُ تَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ ۖ يَعْنِي النِّعَمِ
المقيم في الدار الآخرة أي الجنة، ﴿ تَلْكَ ۖ تَعْظِيمٌ لَهَا وَتَعْظِيمٌ
لِشَانِهَا، يَعْنِي تِلْكَ الَّتِي سَمِعْتَ بِذِكْرِهَا وَبِذَلِكَ وَصَفَهَا.

• ﴿ دَارُ الْمُقَامَةِ ۖ ﴾: [٣٥- فاطر ٣٥] أي دار الإقامة
الدائمة وهي الجنة، المقامة هي الإقامة: مصدر ميمي من أقام
بالمكان: استقر فيه وجعله موطنًا له.

• ﴿ دَارُ الْخَالِدِ ۖ ﴾: [٢٨- فصلت ٤١] دار إقامة لا يموتون
فيها ولا هم منها يخرجون.

• ﴿ الدَّارُ ۖ ﴾: [٩- الحشر ٥٩] المدينة المنورة، وهي دار
الهجرة التي هاجر إليها النبي والمسلمون من مكة. (انظر: والذين
تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم).

• ﴿ دَائِعِ آلُو ۖ ﴾: [٣١- الأحقاف ٤٦] الحاث على عبادته،
والمقصود محمد ﷺ. ﴿ يَنْقُوتُنَا أَجِدُوا دَائِعِ آلُو ۖ ﴾: طلبوا من
قرمهم الاستجابة لحمد والإيمان به، فقد اعتبروا نزول القرآن
إلى الأرض دعوة لكل من بلغته من إنس وجن. وهذا يدل على
أن محمدًا كان مبعوثًا إلى الجن والإنس.

• ﴿ دَائِعِ ۖ ﴾: [٨- الطور ٥٢] ﴿ مَا لَهُ مِنْ دَائِعٍ ۖ ﴾ أي لا
ملك دفعه أحد أبدًا، وإيقاع هذه الآية والآية التي قبلها يلقي في
الحس أنه أمر داهم قاصم.

• ﴿ دَائِعِ ۖ ﴾: [٢- المعارج ٧٠] ﴿ وَلَكِنَّفِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَائِعٍ ۖ ﴾
أي أن أحدًا لا يمكنه دفعه ولا منعه عن الكافرين.

• ﴿ دَانِ ۖ ﴾: [٥٤- الرحمن ٥٥] قريب، من الدنو: القرب.
قيل: تدنو الشجرة حتى يجتئها ولي الله إن شاء قائمًا وإن شاء
قاعدًا وإن شاء مضطجعًا لا يردُّ يده بُعد ولا شوك.

• ﴿ دَانِيَّةٌ ۖ ﴾: [٩٩- الأنعام ٦٦] متدلية، أو قريبة في تناول
الأيدي، ﴿ فَيَتَوَانَّ دَانِيَّةٌ ۖ ﴾ منها ما هو قريب ومنها ما هو بعيد،
ورغم أنه على الدانية زيادة النعمة فيها.

• ﴿ وَدَانِيَّةٌ عَلَّتِيْمٌ ظِلُّهَا ۖ ﴾: [١٤- الإنسان ٧٦] ظل
الأشجار في الجنة قريبة من الأبرار، ذنا يدنو منه وإليه: قرب
فهر دانٍ وهي دانية. وقيل: دانية ناعمة، يقال: فلان في دنيا
دانية أي ناعمة، وانتصبت ﴿ وَدَانِيَّةٌ ۖ ﴾ نعتًا للجنة، أي وجزاهم

عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ: يقول متوعداً الذين يصدون من سبيل الله إن
الذين يجادلون المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله وقبلوا
ولبوا دعوته ليصدوهم من طريق الهدى والإيمان، هؤلاء
حجتهم باطلة عند الله وعليهم غضب منه ولهم عذاب شديد
في الآخرة.

• ﴿ دَاخِرُونَ ۖ ﴾: [٤٨- النحل ١٦] خاضعون صاغرون،
والدخور: الضغار والذل. دخر الرجل: خضع وذل فهو داخر.

• ﴿ دَاخِرِينَ ۖ ﴾: [٨٧- النمل ٢٧] أدلاء صاغرين، دَخَرُ
الشخص دُخُورًا: صَغُرَ وَذَلَّ فَهُوَ دَاخِرٌ.

• ﴿ دَاخِرُونَ ۖ ﴾: [١٨- الصافات ٣٧] صاغرون أدلاء. دَخَرُ
يُذَخَرُ دُخُورًا: ذَلَّ وَانْقَادَ، فَهُوَ دَاخِرٌ وَدَاخِرٌ وَهُمْ دَاخِرُونَ
ودخرون.

• ﴿ دَاخِرِينَ ۖ ﴾: [٦٠- غافر ٤٠] أدلاء صاغرين. دَخَرُ
يُدَخَرُ دُخُورًا: ذَلَّ وَانْقَادَ.

• ﴿ أَلْدَارُ الْآخِرَةِ ۖ ﴾: [٩٤- البقرة ٢] هي دار البقاء بعد
الموت، والمراد: الجنة.

• ﴿ دَارُ السَّلَامِ ۖ ﴾: [١٢٧- الأنعام ٦] دار السلامة من كل
المكاره - وهي الجنة - فلا يعترهم خوف، ولا يصيبهم مكروه:
﴿ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ ۖ ﴾ [٤٨- الحجر]. وهذه الدار ذخيرة
لهم عند ربهم.

• ﴿ دَارِهِمْ ۖ ﴾: [٧٨- الأعراف ٧] أي بلدهم، وقيل: اسم
جنس، والمعنى: دورهم، وقال في موضع آخر ﴿ فِي دِيَارِهِمْ ۖ ﴾.

• ﴿ دَارُ السَّلَامِ ۖ ﴾: [٢٥- يونس ١٠] الجنة، السلام من
أسماء الله الحسنى، وأضاف الله الجنة إلى اسمه تعظيمًا لها.
وقيل: دار السلام، أي دار السلامة من الآفات والنقائص
والنكبات فأهلها سالمون من كل مكروه، وقيل: لفشو السلام
بينهم وتسليم الملائكة عليهم ﴿ إِلَّا قَلِيلًا سَلَمْنَا سَلَمًا ۖ ﴾.

• ﴿ فِي دَارِكُمْ ۖ ﴾: [٦٥- هود ١١] في بلدكم، وتسمى
البلاد الديار.

• ﴿ أَلْدَارُ الْآخِرَةِ ۖ ﴾: [٨٣- القصص ٢٨] ﴿ تِلْكَ أَلْدَارُ

الألوهية، وتوحيد مصدر الشريعة، وتوحيد الجهة التي يدين لها الناس هو الدين الذي استحق أن يرسل من أجله كل الرسل من آدم إلى محمد -عليهما السلام-، ولم يكن ذلك لأن الله - سبحانه - في حاجة إليه، فإلهه خفي عن العالمين، وإنما كان لصالح الحياة البشرية في كل جوانبها.

• ﴿ دِينَ الْمَلِكِ ﴾: [٧٦- يوسف ١٢] نظامه وشرعه. ﴿ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ ﴾: ما كان يستطيع أن يأخذ أخاه عنده لو طبق نظام وشرع ملك مصر في السارق وهو تغريمه ضعفين ما سرق، أما في شرع يعقوب فجزاء السارق أخذه رهينة وهكذا ضم يوسف شقيقه إليه وأبقاه عنده بهذا التدبير.

• ﴿ الْيَتِيمِ ﴾: [٥٢- النحل ١٦] ﴿ وَلَهُ الْيَتِيمِ ﴾ أي وله الطاعة والانقياد. وقيل: الدين الجزاء يعني الثواب والعقاب. ﴿ وَلَهُ الْيَتِيمِ ﴾ أي لا ينقطع ثوابه عن أمن وعمل صالحاً، ولا عقابه عن كفر وصد عن سبيله.

• ﴿ دِينَهُمُ الْحَقُّ ﴾: [٢٥- النور ٢٤] قيل: دينهم حسابهم، وقيل: جزاءهم. والله يوفيههم (أي يعطيهم بالتام والكمال) جزاءهم الثابت عليهم بالعدل والحق. ﴿ الْحَقُّ ﴾ صفة ﴿ دِينَهُمُ ﴾.

• ﴿ الْيَتِيمِ ﴾: [٢- الزمر ٣٩] الطاعة والانقياد لله وعبادته ﴿ فَأَعْبُدُوا اللَّهَ تَحِلُّصًا لَهُ الْيَتِيمِ ﴾ أي تخلصاً له العبادة والطاعة والانقياد.

• ﴿ أَلَا لِلَّهِ الْيَتِيمِ الْخَالِصُ ﴾: [٣- الزمر ٣٩] ألا لله العبادة الخالصة والطاعة الخالصة من شوائب الشرك؛ فإنه المتفرد بصفات الألوهية وبالإطلاع على الأسرار والضمائر. والبناء اللفظي للعبارة يؤكد معناها: ألا حرفة النبيه وبأسلوب القصر ﴿ لِلَّهِ الْيَتِيمِ الْخَالِصُ ﴾. وفي حديث الحسن عن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني أتصدق بالشئ وأصنع الشئ أريد به وجه الله وثناء الناس. فقال رسول الله ﷺ: «والذي نفس محمد بيده لا يقبل الله شيئاً شريك فيه» ثم تلا قوله تعالى: ﴿ أَلَا لِلَّهِ الْيَتِيمِ الْخَالِصُ ﴾.

• ﴿ دِينِ الْحَقِّ ﴾: [٢٨- الفتح ٤٨] دين الإسلام، لا يأتيه

جنّة دانية. وقيل: انتصبت على الحال عطفاً على متكئين، وظلالها مرفوعة بدانية، تقديره: دنت ظلّاتها.

• ﴿ ذَاوُدَ ﴾: [١٠- سبأ ٣٤] أحد أنبياء بني إسرائيل وملوكهم، عاش فيما بين ١٠١٠، ٩٧٠ قبل الميلاد. (انظر: المنتخب).

• ﴿ وَذِي شُلُمُةٍ إِلَىٰ أَهْلِيهِ ﴾: [٩٢- النساء ٤] مؤداة (أي تعطى) إلى ورثة القتيل. الدية: المال الذي يعطى لورثة القتيل عوضاً عن موته. وثبت عن رسول الله ﷺ أن الدية مائة من الإبل. وعلى غير أهل الإبل، قال العلماء: ألف دينار لمن يتعاملون بالذهب، وأما أهل الورق فائتاً عشر ألف درهم، وذو القاتل القتيل وذو دية: أعطى ولّيه (أي أهله وورثته) دية. ففي دفع الدية تسكيناً لثائرة المفجوعين وشرأء لحواظهم وتمريضاً لهم عن بعض ما فقدوا من نفع المقتول.

• ﴿ ذَنُوبٍ ﴾: [١١- النساء ٤] الذنوب ما ثبت في الذمة وله أجل ولا يسقط إلا بأداء أو إبراء. ولا بد من استيفاء الدين من مال المورث الذي استدان. وقد شدد الإسلام في إبراء الذمة من الدين كي تقوم الحياة على أساس من تخرج الضمير والثقة في المعاملة. وقد أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدّم على الوصية.

• ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْقِيمَ ﴾: [٣٦- التوبة ٩] الذين القويم المستقيم ﴿ ذَٰلِكَ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْقِيمَ ﴾ الإشارة إلى تحريم الشهور الأربعة الحرمّة في مواضعها من السنة، فلا يؤجل شهر حرام إلى شهر آخر. (انظر: النسيء).

• ﴿ دِينِي ﴾: [١٠٤- يونس ١٠] ﴿ قُلْ تَبَارَكَ الَّذِي أَنشَأَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ وَإِنَّهُمْ لِرَبِّهِمْ يَوْمًا كَافِرُونَ ﴾ في شلقون ديني وصحته وسداده، فهذا ديني فاسمعوا وصفه وأعرضوه على عقولكم لتعلموا أنه دين لا مدخل فيه للشك، وهو أنني لا أعبد الحجارة التي تعبدونها من دون من هو إلهكم وخالفكم ﴿ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَكَّلُكُمْ ﴾ أما الآلهة التي تعبدونها فلا شأن لها في إحياء ولا إماتة.

• ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْقِيمَ ﴾: [٤٠- يوسف ١٢] الذين المستقيم الذي أمر الله به وأنزل به الحجة والبرهان، وهو الدين الذي لا تصلح حياة البشر ولا تستقيم ولا ترتفع إلا به. إن توحيد

الباطل ولا ينال منه الزيف ولا يثره التحريف.

• ﴿عَلَى الَّذِينَ كَلِمَةٌ﴾: [٢٨- الفتح ٤٨] على الأديان كلها صحيحها وباطلها، فالدين جنس الدين.

• ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ﴾: [٦- الذاريات ٥١] الحساب والجزاء.

• ﴿فِي الَّذِينَ﴾: [٨- الممتحنة ٦٠] ﴿لَمْ يَفْقَهُوا﴾ في الذين.

أي بسبب الدين، أي لم يفاتلوكم ليفتنوكم عن دينكم.

• ﴿وَيَدِينُ الْحَقُّ﴾: [٩- الصف ٦١] دين الله، الحق هو

الثابت الصحيح، والحق هو الله لأنه الموجود الثابت. وجاء أيضاً في تفسير كلمة «الحق» أنها تعني التام الكامل، وإذا أضيفت إلى غيرها كان معناه أنه على أكمل وجه، فمعنى ﴿وَيَدِينُ الْحَقُّ﴾: الدين الكامل الشامل.

• ﴿الَّذِينَ كَلِمَةٌ﴾: [٩- الصف ٦١] كل الأديان.

• ﴿وَالَّذِينَ﴾: [٩- الانفطار ٨٢] البعث والحساب أو هو

دين الإسلام، والبعث والحساب من جملة أحكامه. والتكذيب بالحساب والجزاء يرتب عليه ألا يستقيم القلب على هدى أو خير أو طاعة.

• ﴿وَالَّذِينَ﴾: [٧- التين ٩٧] الدين: المعاد والجزاء في المعاد. المعاد: الدار الآخرة.

• ﴿دِينُ الْقِيَمَةِ﴾: [٥- البينة ٩٨] أي الملة القائمة بالمادة. وقيل: القيمة نعت لموصوف محذوف، أي دين الأمة القيمة (أي القائمة) بالحق. قال الفراء: أضاف الدين إلى القيمة وهو نعت.

• ﴿بِالْيَمِينِ﴾: [١١- الماعون ١٠٧] الدين هو ما وراء الحسوس من الشئون الإلهية التي لا تحيط بها النفس إلا بمعرفة آثارها في الكون المشهود، ومنها إرسال الرسل المؤيدين بالأدلة القاطعة على أنهم يبلغون عن مدبر الكون ما تصلح به شئون

عباده، وأن للناس حياة أخرى يجازي فيها كل بعمله. وقيل: الدين هو الحساب والجزاء في الآخرة. والسورة «سورة الماعون» تبين أن الدين لا تغني فيه مظاهر العبادات ما لم تكن صادرة عن إخلاص وتعبد لله، وما لم تؤد إلى آثار في القلب تدفع إلى العمل الصالح الذي تصلح به حياة الناس وترقى.

• ﴿وَيُنْكَرُ﴾: [٦- الكافرون ١٠٩] ﴿لَنْ يُنْكَرُ﴾ وهو الشرك، أي هو مقصور عليكم، ومحال أن يكون لي كما تطمعون. ﴿وَلَيْ دِينُ﴾ أي ديني وهو التوحيد، أثبت البعض البياء في ديني. وقيل: دينكم أي حسابكم أو جزاؤكم على عملكم، ودينني أي حسابي أو جزائي على عملي. فالدين يُطلق على الحساب والجزاء.

• ﴿وَيُنْهَرِمْ﴾: [٢٤٣- البقرة ٢] بلادهم، جمع دار.

• ﴿وَيُنْهَرِمْ﴾: [٦٦- النساء ٤] أوطانكم جمع دار وهي الموضع الذي يسكنه الناس.

• ﴿مِنْ دِينِهِمْ﴾: [٢- الحشر ٥٩] الديار والدور: جمع دار وهي المنزل المسكون.

• ﴿وَيُنْهَرِمْ﴾: [٨- الممتحنة ٦٠] جمع دار وهي المنزل الذي يسكنه الناس، ومقصود بها مكة.

• ﴿دَهَارًا﴾: [٢٦- نوح ٧١] من يسكن الدار أو من يتحرك ويدور، أي أحدًا. دعا عليهم حين يش من اتباعهم ليه، وقيل: بعد أن أوحى الله إليه ﴿أَنْتُمْ لَنْ تُؤْمِنُوا﴾ من قومك إلا من قَدْ ءَامَنَ [٣٦- هود]. ألهم نوح أن الأرض تحتاج إلى غسل وجهها من الشر العارم الخالص الذي انتهى إليه قومه - وأحيانًا لا يصلح أي علاج غير تطهير الأرض من الظالمين الذين يحولون دون وصول دعوة الله إلى قلوب الآخرين.

حرف الذال

والعمل الصالح والإخلاص والتوحيد، وليس من الضروري أن تكون ذرية النسب - وإن كان نسب الجميع يلتقي في آدم ونوح الذرية: ولد الإنسان الذكر والأنثى، الجمع: ذريات وذراي. ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾: اختارهم واصطفاهم لصلاحتهم وأهلبيتهم التامة للاختيار.

• ﴿ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا﴾: [٩- النساء] أبناءهم الضعفاء، ﴿وَتَلَخَّصُ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ﴾ يعود السياق ليحذر من أكل أموال البتامة: يس مكن الرحمة الأبوية والإشفاق القطري على الذرية الضعفاء، فالآباء لا يدرون أن تكون ذريتهم غذاً موكولة إلى من بعدهم من الأحياء، كما وكلت إليهم هم أقدار هؤلاء... مع توصيتهم بتقوى الله فيمن ولأهم الله عليهم من الصغار، لعل الله أن يهتئ لصغارهم من يتولى أمرهم بالتقوى والتعرج والحنان. أمر الله الذين يخافون على ذريتهم الضعفاء العيلة والضيعة من بعدهم، وآلاً يحسن إليهم من يتولى أمرهم أن يخشوه ويتقوه. أمرهم باتقاء الله في الأيتام وأولاد الناس كما يريد كل واحد منهم أن يفعل بولده بعده.

• ﴿ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمٍ﴾: [٨٣- يونس] جماعة من قومه، شباباً أو كهولاً، فقد آمن به السحرة وهم كهول غالباً كما آمن به غيرهم (التفسير الوسيط).

• ﴿ذُرِّيَّةٌ مِنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ﴾: [٣- الإسراء] أولاد من حملنا مع نوح، نصب ﴿ذُرِّيَّةٌ﴾ على النداء، أي يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة، ولم يُحمل معه إلا المؤمنون خاطبهم باسم آبائهم الذين حملهم مع نوح وهم خلاصة البشرية على عهده.

• ﴿ذُرِّيَّةٌ﴾: [٨٤- الأنعام] الذرية: ولد الإنسان الذكر والأنثى، ويقال للجمع أيضاً ذرية وجمعها ذريات وذراي.

• ﴿يَذْبَحْ عَظِيمٌ﴾: [١٠٧- الصافات ٣٧] الذبح: ما يُذبح للذبح. ﴿وَفَدَيْنَهُ يَذْبَحْ عَظِيمٌ﴾: فدينا الغلام من الذبح وفديناه بكبش أبيض أعين أقرن، سمين مكنز اللحم والشحم.

• ﴿ذُرًّا﴾: [١٣٦- الأنعام] خلق.

• ﴿ذُرًّا﴾: [١٣- النحل ١٦] خلق. ﴿وَمَا ذُرًّا تُحْكَمُ فِي الْأَرْضِ﴾ معطوف على الليل والنهار في الآية السابقة، أي وسخر لكم الليل والنهار وما خلق لكم في الأرض.

• ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ﴾: [١٧٩- الأعراف] خلقنا لدخول جهنم والتعذيب فيها خلقاً كثيراً من الثقلين: الجن والإنس إذ ﴿هُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ شَيْئاً﴾. ذُرَّا الله الخلق يذروهم: خلقهم. اللام في ﴿لِجَهَنَّمَ﴾ للعاقبة والصيرورة.

• ﴿ذَرَأْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾: [٧٩- المؤمنون ٢٣] خلقكم وكركم بالناسل ونشركم في الأرض، ذرأ الله الخلق: خلقهم وبهم أي نشرهم وكثرهم.

• ﴿ذَرَأْتُمْ﴾: [٢٤- الملك ٦٧] خلقكم وبكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائها مع اختلاف الستكم وأشكالكم.

• ﴿ذُرًّا﴾: [٧- الزلزلة ٩٩] الذرة أصغر من تلك الهباءة التي تُرى في ضوء الشمس، إنها لا تُرى حتى بأعظم المجاهر. ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾: هذا مثل ضربه الله تعالى أنه لا يغفل من عمل ابن آدم صغيرة ولا كبيرة. وفي صحيح البخاري: «اتقوا النار ولو بشق تمر» ولو بكلمة طيبة والمؤمن يرتعش وجدانه أمام ذلك الميزان الدقيق الذي يرتعش لمثقال ذرة من خير أو شر - وفي الأرض قلوب لا تتحرك للجبل من الذنوب أو المعاصي. «خبراً» تميز، ويجوز أن تكون بدلاً من «مثقال ذرة»، وكذلك «شر». وعلى الإنسان ألا يتهاون بالذنوب اليسير كالنظرة، فاليسير من الذنب يوشك أن يكثر.

• ﴿ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾: [٣٤- آل عمران ٣] في البتة

قريش، وفي ذلك إدخال مزيد اطمئنان على قلب الرسول، لكنها القاصمة الزلزلة لهذه الخلائق مهما كان جيروتهم.

• ﴿ ذَرْنِي ﴾: (١١- المائدة: ٧٤) كلمة وعيد وتهديد، أي: دعني، خلّ بيني وبين هذا الذي خلقتني وحيداً. (انظر: وحيداً).

• ﴿ فَذَرْنَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾: (١١٢- الأنعام: ٦) فذّهم ودفع ما يفترونه عليك ويختلقونه من أكاذيب وكفر، فإنما سنجزئهم على ذلك أشد الجزاء.

• ﴿ ذَرْنَهُمْ ﴾: (٣- الحجر: ١٥) ذّهمهم واتركهم ﴿ يَأْكُلُوا وَيَشْرَبُوا وَيَنَامُوا ﴾ بتنفيذ شهواتهم في حياة حيوانية محضة للاكل والمتاع، فلا سبيل إلى انتفاعهم بنصحك بعد ما بذلت فيه خالص جهدك.

• ﴿ فَذَرْنَهُمْ ﴾: (٨٣- الزخرف: ٤٣) ذّهمهم واتركهم ولا تهتم بهم. وذّره يذّره: تركه أو القاه لا يعتد به، وفعل الأمر: ذرّ.

• ﴿ فَذَرْنَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴾: (٤٥- الطور: ٥٢) لينفض يده من أمرهم ويدعهم لليوم الذي ورد ذكره في أول السورة: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴾. (انظر: يصعقون).

• ﴿ فَذَرْنَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا ﴾: (٥٢- الماعراج: ٧٠) يخرّضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم، على جهة الوعيد. وذّره يذّره: تركه لا يعتد به، والأمر: ذرّ.

• ﴿ وَذَرُّوا مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الزَّيْتِ ﴾: (٢٧٨- البقرة: ٢) واتركوا ما بقي لكم منه (أي من الزيت) عند الناس. وذّره يذّره: تركه، والأمر: ذرّ. ويستعمل منه المضارع والأمر.

• ﴿ وَذَرُّوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾: (١٨٠- الأعراف: ٧) اجتنبوا وابتعدوا عن ﴿ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾.

• ﴿ وَذَرُّوا آلِهَتَكُمْ ﴾: (٩- الجمعة: ٦٢) اتركوه، وذّره يذّره: يتركه. تأمر الآية بترك البيع، وسائر نشاط المعاش، بمجرد سماع الأذان. ولم يصرح بالشراء لأنه لا يخلو بيع من شراء، فالتنهي عن أحدهما شامل لهما. وعلى هذا قيل المراد بالبيع المعاملات

• ﴿ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾: (٤١- يس: ٣٦) الذرية: ولد الإنسان الذكر والأنثى، والجمع ذريات وذراري. ﴿ وَوَدَّعْنَاهُمَا أَنَا خَلَقْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْهُونِ ﴾ المقصود بنو الإنسان حملهم الله في السفن. وهذه آية أخرى على قدرته تبارك وتعالى إذ سخر البحر ليحمل السفن التي يركبها بنو الإنسان.

• ﴿ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾: (٢١- الطور: ٥٢) الذرية: ولد الإنسان الذكر والأنثى، ويقال للجمع أيضاً ذرية، وتجمع على ذريات وذراري.

• ﴿ ذُرِّيَّتُهُمَا ﴾: (١١٣- الصفات: ٣٧) الذرية: ولد الإنسان الذكر والأنثى، الجمع: ذريات وذراري.

• ﴿ مِنْ ذُرِّيَّتِي ﴾: (٣٧- إبراهيم: ١٤) ﴿ مِنْ ﴾ للتبعيض أي أسكنت بعض ذريتي، يعني إسماعيل وأمه هاجر.

• ﴿ ذُرِّيَّتِي ﴾: (١٢٤- البقرة: ٢) الذرية: نسل الإنسان وأبناؤه. ﴿ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ﴾. لما بشر الله إبراهيم بأن جملة للناس إماماً، طلب إبراهيم مثل هذه المكافأة لبعض ذريته، فقال: ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ﴾ أي واجعل بعض ذريتي إماماً للناس. تترك إبراهيم فطرة البشر وهي الرغبة في الامتداد عن طريق الذراري والأحفاد - ذلك الشعور العميق الذي أورده الله فطرة البشر لتنمو الحياة ويكمل اللاحق ما بدأه السابق. وتبذل المحاولات لتحطيم هذا الشعور كعلاج لبعض العيوب الاجتماعية لكن كل علاج يصادم الفطرة لا يفلح.

• ﴿ ذَرَّعَهَا ﴾: (٣٢- الحاقة: ٦٩) طولها أو مقدارها.

• ﴿ ذَرْنَا نَحْنُ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾: (٨٦- التوبة: ٩) اتركنا نغمر ونتخلف مع الذين تخلفوا.

• ﴿ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ يَهْدِ الْكَذِبِ ﴾: (٤٤- القلم: ٦٨) أي كلهم إلي ولا تشغل بالك بهم، هؤلاء الذين يكذبون بهذا الحديث أي القرآن، فانا اجازيهم وانقم منهم. ﴿ وَمَنْ يُكَذِّبْ ﴾ مَنْ مفعول معه أو معطوف على ضمير المتكلم. يقال: ذرني وفلاناً أي كلني إلي ولا تشغل بالك به. وذّره يذّره: تركه.

• ﴿ وَذَرْنِي وَالْكَافِرِينَ ﴾: (١١- المزمل: ٧٣) خلّ بيني وبينهم مساكينهم وانزل بهم العقاب والنكال. نزلت في صنديد

التطويل والتفهيل يتضح من وراء لفظ السبعين.

• ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْحِكْمَةَ﴾: [٥٨- آل عمران ٣] القرآن المحكم المنقن، أو المتصف بالحكمة. ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْحِكْمَةَ﴾ ذو الحكمة وهي كل ما يتحقق فيه الصواب من قول أو عمل. أو هو من يُحكم الأشياء ويتقنها.

• ﴿وَذَكِّرْ بِهِ﴾: [٧٠- الأنعام ٦] أي عِظْ بالقرآن.

• ﴿ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكَ﴾: [٦٣- الأعراف ٧] تذكير ووعظ من خالقكم. والذكر له عدة معانٍ ومنها الكتاب المنزل من عند الله؛ لأنه يذكر الناس بالله والدين.

• ﴿ذِكْرٌ﴾: [١٠٤- يوسف ١٢] ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾: ما هو: أي القرآن والوحي، إلا عظة وتذكير للعالمين من أهل الأرض جميعاً.

• ﴿الذِّكْرُ﴾: [٦- الحجر ١٥] ﴿وَقَالُوا بَلْآئِلُ الَّذِي بُرِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ﴾: هم يتكرون الوحي والرسالة، ولكنهم يتكلمون على الرسول الكريم بهذا القول، بل وأضافوا: ﴿إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا.

• ﴿الذِّكْرُ﴾: [٩- الحجر ١٥] القرآن، ﴿إِنَّا نَحْنُ ذَرْبُكَ الَّذِي ذُكِّرْ وَإِنَّا لَمُ خَافِظُونَ﴾: ﴿إِنَّا نَحْنُ﴾ مؤكداً أن الله هو منزل القرآن على القطع والبيات. والله حافظ القرآن في كل وقت من كل زيادة ونقصان وتحريف وتبديل. وقدر أعداء الدين الإسلامي على أشياء كثيرة، لكن شيئاً واحداً لم يقدرُوا عليه: لم يقدرُوا على إحداث شيء في هذا الكتاب المحفوظ. والله حافظ له يجعل طائفة من الأمة تقوم بحفظه والذب عنه (الدفاع عنه) إلى آخر الدهر. فلقد أورث الله قلب كل مؤمن غيرةً على القرآن، فلا نرى أحداً يتسامح حتى في لجنة لاحق فيه. والقرآن نسخة واحدة في جميع الأمصار والأعصار منذ عهد رسول الله ﷺ إلى اليوم، لم يتغير فيه حرفٌ ولا كلمة. وقيل: حافظون له بالإعجاز، فهو معجز ولن يقدر أحد على معارضته أي مباراته والإتيان بمثله.

• ﴿الذِّكْرُ﴾: [٤٤- النحل ١٦] ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ﴾ أي القرآن، وهو مأخوذ من التذكير أي الوعظ والإيقاظ من

مطلقاً من بيع وإجارة وغير ذلك مما يشغل. والإجماع معقود على حرمة البيع بعد النداء لصلاة الجمعة، وذهب بعض العلماء إلى فساد مثل هذا البيع وفسخه، ويرى بعضهم أنه يتعقد ولا يفسخ.

• ﴿ذُرُونَا تَتَّبِعْتُمْ﴾: [١٥- الفتح ٤٨] اتركونا نخرج معكم إلى خير. تقول: ذرّه أي دعه واتركه.

• ﴿ذُرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى﴾: [٢٦- غافر ٤٠] اتركني اقتله. كان قوم فرعون يكفونه عن قتل موسى بقولهم إنه أقل من ذلك وأضعف وما هو إلا بعض ساحر، ولو قتلته فقد يصبح شهيداً. ويبدو أن فرعون قد ساورته الظنون بأن موسى نبي وأن دعاءه مستجاب لدى ربه فيعاجله (أي فرعون) بالهلاك، ولذا قال: ﴿ذُرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ﴾ أي لا أبالي بدعائه عليّ، وهذا شاهد صدق على فرط خوفه منه ومن دعائه عليه، فقوله هذا عن موسى إنما هو غوية على قومه وإيهام أنهم هم الذين يكفونه عن قتله، وما كان يكفه إلا ما في نفسه من الخوف من مغبة قتله.

• ﴿فَذُرُونِي فِي سُبُلِي﴾: [٤٧- يوسف ١٢] أي اتركوه في سبيله لتلا يفسد ويتسوس. ﴿إِلَّا قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ﴾ أي استخرجوا من السبل ما تحتاجون إليه بقدر الحاجة.

• ﴿فَذُرُونَهَا تَأْكُلْنَ فِي أَرْضِي﴾: [٧٣- الأعراف ٧] فاتركوها تاكل العشب في أرض الله، فالتأفة ناقة الله والأرض أرضه.

• ﴿فَذُرُونَهَا تَأْكُلْنَ فِي أَرْضِي﴾: [٦٤- هود ١١] اتركوها ترعى وتشرب في أرض الله دون أن تشكيدوا أي جهد في توفير المؤونة لها. يذره: يتركه، ويستعمل من هذه المادة المضارع والأمر، واستغنوا عن الماضي (وذرّه بالفعل ترك) كما قال سيويه.

• ﴿فِزَانًا﴾: [٣٢- الحاقة ٦٩] الذراع مقياس (١) وأشهر أنواعه الذراع الهاشمية وهي ٣٢ أصبعاً أو ٦٤ سم. ﴿ذُرْعَهَا سَبْعُونَ فِزَانًا﴾ وذراع واحدة من سلاسل النار تكفيه لكن إجماع

(١) ذراع الإنسان من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى.

الغفلة.

• ﴿ذَكَرَ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾: [٢- مريم ١٩]
 ﴿ذَكَرَ﴾: رَفَعَ عَلَى أَنَّهُ خَيْرٌ لِّبَدَأِ مَضْمَرٍ، أَي هَذَا ذَكَرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ. ﴿عَبْدَهُ﴾: مفعول «رحمة» منصوب، أَي هَذَا أَيُّهَا الرُّسُولُ ذَكَرُ - أَي قِصَصُ - رَحْمَةِ رَبِّكَ الَّتِي غَشِيَتْ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا، ﴿زَكَرِيَّا﴾: بَدَلَ مَنْ عَبْدَهُ. تَامِلِ الْإِيْجَازَ الْمُعْجَزَ فِي صِبَاغَةِ الْآيَةِ.

• ﴿ذِكْرُ﴾: [٢- الأنبياء ٢١] الطائفة النازلة من القرآن سواء كانت آية أو سورة. (انظر: مُخَدَّث).

• ﴿الَّذِي﴾: [٧- الأنبياء ٢١] هنا بمعنى الكتب المنزلة (القرآن والتوراة والإنجيل) لأنها تَذَكَّرُ النَّاسَ بِاللَّهِ وَبِالْدِّينِ. ﴿أَهْلَ الَّذِي﴾: أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْكَتَبِ الْمُنْزَلَةِ. فَأَهْلُ الذِّكْرِ هُمُ الْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ فِي تَخْصُّصِهِ.

• ﴿ذَكَرَ﴾: [٢٤- الأنبياء ٢١] ﴿هَذَا ذَكَرٌ مِّنْ مَّعْنَى﴾ أَي هَذَا الْوَحْيُ الَّذِي قَدْ جَاءَنِي فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ وَنَهْيِ الشُّرَكَاءِ عَنْهُ إِغْمَا هُوَ ذَكَرُ أَي عِظَةٌ لِلَّذِينَ مَعِيَ أَي أُمِّي ﴿وَذَكَرٌ مِّنْ قِتْلَى﴾ أَي أُمُّ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، فَالضَّرَائِعُ لَمْ تَخْتَلَفْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّوْحِيدِ.

• ﴿يَذْكُرُ الرَّحْمَنُ﴾: [٣٦- الأنبياء ٢١] أَي بِالْقُرْآنِ، ﴿وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنُ هُمْ كَتَبُورُ﴾: هُمُ الثَّانِيَةُ تَوْكِيدُ كُفْرِهِمْ.

• ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾: [٤٢- الأنبياء ٢١] لَاهُونَ غَافِلُونَ عَنِ الْقُرْآنِ، وَقِيلَ: ذَكَرَ رَبَّهُمْ: مَوَاعِظُهُ، وَقِيلَ: آيَاتُهُ وَأَلْوَانُهُ، وَقِيلَ: عِقَابُهُ.

• ﴿ذِكْرُ شَرِّكَ﴾: [٥٠- الأنبياء ٢١] أَي الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، هُوَ مَذْكُرٌ لَكُمْ بِكُلِّ مَا يَنْفَعُكُمْ، وَفِيهِ الْعِظَاتُ، وَهُوَ كَثِيرُ الْبَرَكَةِ وَالْخَيْرِ وَالنَّافِعِ.

• ﴿الَّذِي﴾: [١٠٥- الأنبياء ٢١] أُمُّ الْكِتَابِ وَهُوَ الْوَحْيُ الْمَحْفُوظُ الَّذِي كُتِبَ فِيهِ كُلُّ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ نَزْوِهَا إِلَى الْأَرْضِ. ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا

عِبَادِي الصَّالِحُونَ﴾: قَضَى اللَّهُ وَابْتِثَ فِي الْكِتَابِ الْمُنْزَلَةِ عَلَى رُسُلِهِ وَمِنْ قَبْلُهَا فِي أُمِّ الْكِتَابِ عِنْدَهُ، قَضَى لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ السَّعَادَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَوَرَاثَةَ الْأَرْضِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

• ﴿الَّذِي﴾: [٢٩- الفرقان ٢٥] الْقُرْآنُ وَالْإِيمَانُ بِهِ، ﴿أَحَلَّنِي عَنْ الَّذِي بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي﴾: بِهِ الرُّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

• ﴿ذَكَرَ﴾: [٥- الشعراء ٢٦] مَوْعِظَةٌ تَذَكَّرُهُمْ، ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ يَوْمَ ذِكْرٍ﴾: مِنَ النَّصِّ عَلَى الْعَمُومِ أَي لَا يَأْتِيهِمْ أَي ذَكَرَ ﴿لَا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾.

• ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾: [٤٥- العنكبوت ٢٩] أَي ذَكَرَ اللَّهِ لَكُمْ بِالثَّوَابِ أَكْبَرَ مِنْ ذِكْرِكُمْ لَهُ فِي عِبَادَتِكُمْ وَصَلَوَاتِكُمْ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: «مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأْ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأْ خَيْرًا مِنْهُمْ»، وَقَالَ تَعَالَى فِي [١٥٢- البقرة]: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾، وَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْعَبْدِ هُوَ إِفَاضَةُ الْهُدَى وَنُورُ الْعِلْمِ عَلَيْهِ.

• ﴿وَذَكَرَ اللَّهُ نَجْمًا﴾: [٢١- الأحزاب ٣٣] قُرْنُ اللَّهِ بِالرَّجَاءِ كَثْرَةُ الذِّكْرِ لِأَنَّ الْمَثَابَةَ عَلَى كَثْرَةِ ذِكْرِهِ - سَبْحَانَهُ - تَوْدِي إِلَى مَلَازِمَةِ طَاعَتِهِ وَبِهَا يَتَحَقَّقُ الْإِقْتِدَاءُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِنْ ذَكَرَ اللَّهُ الْمُعْتَبِرَ شَرْعًا مَا يَكُونُ فِي جُمْلَةٍ مُغِيدَةً مِثْلَ: سَبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. وَاجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الذِّكْرَ لَا يَثَابُ صَاحِبُهُ مَا لَمْ يَسْتَحْضِرْ مَعْنَاهُ، فَالْتَلِظْ بِكَلِمَةِ سَبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِذَا كَانَ غَافِلًا عَنِ الْمَعْنَى لَا يَثَابُ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ.

• ﴿الَّذِي﴾: [١١- يس ٣٦] الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ. ﴿أَتَتَّبِعُ الَّذِي﴾: عَمِلَ بِهِ.

• ﴿ذَكَرَ﴾: [٦٩- يس ٣٦] تَذَكِيرٌ وَوَعظٌ وَإِرْشَادٌ. وَالذِّكْرُ: الْكِتَابُ وَالْكَتَبُ الْمُنْزَلَةُ كَالْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْكِتَابِ السَّمَاوِيَّةِ، سُمِّيَتْ ذِكْرًا لِأَنَّهَا تَذَكَّرُ النَّاسَ بِاللَّهِ وَبِالْدِّينِ.

• ﴿الَّذِي﴾: [١- ص ٣٨] الشَّرَفُ وَالْمَكَانَةُ، قِيلَ: الْمَوْعِظَةُ وَالتَّذَكِيرُ، وَقِيلَ: ذَكَرَ أُمُورَ الدِّينِ. وَلَا مَنَافَةَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ: ﴿وَأَلْقَيْنَا فِي الْوُجُوهِ ذِي الذِّكْرِ﴾: أَقْسَمَ رَبَّنَا - عَزَّ وَجَلَّ - بِالْقُرْآنِ ذِي الشَّرَفِ وَالْمَكَانَةِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى ذِكْرِ مَا فِيهِ نَفْعُ الْعِبَادِ فِي دِيَارِهِمْ

- ﴿وَأَنذَرْتُ لَدُنَّكَ وَلَقَوْمِكَ﴾: [٤٤ - الزخرف ٤٣] وإنه أي القرآن لشرف لك ولقومك حيث أنزل بلغنكم فأنتم أفهم الناس له فينبغي أن تكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه. وقبل مجيئه إليهم لم تكن الدنيا تحس بهم، ولما جاءهم واجهوا به الدنيا ودانت لهم طوال الفترة التي استمسكوا فيها به.
- ﴿الذِّكْرُ﴾: [٢١ - النجم ٥٣] ﴿أَلَكُمُ الذِّكْرُ وَلَهُ الْأُنْثَى﴾: إنكم تحقرون الإناث وتستكفون أن يولدن لكم ويُنسبنَ إليكم، فكيف تجعلون هؤلاء الإناث أندادا لله وتعبدونهن؟
- ﴿ذَكَرَ اللَّهِ﴾: [٩ - الجمعة ٦٢] الصلاة، وقال سعيد بن جبير: الذكر هو الخطبة والمواظع. وقال ابن العربي: السعي واجب في الجميع وأوله الخطبة أي والصلاة بعدها. قال القرطبي: والدليل على وجوب الخطبة أنها تحرم البيع، ولولا وجوبها ما حرمت.
- ﴿الذِّكْرُ﴾: [٥١ - القلم ٦٨] القرآن.
- ﴿ذِكْرٌ﴾: [٥٢ - القلم ٦٨] موعظة.
- ﴿ذِكْرٌ﴾: [٢٧ - التكويد ٨١] موعظة وزجر ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ يعني القرآن، وإن بمعنى ما النافية.
- ﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعْتَ الذِّكْرَى﴾: [٩ - الأعلى ٨٧] فبعظ قومك يا محمد بالقرآن. والذكرى: الموعظة. ﴿إِنْ﴾ هنا بمعنى ما، أي فذكر ما نفعت الذكرى لأن الذكرى تنفع دائما، ولن يخلو جمع من يستمع ويستفح مهما فسد الناس.
- ﴿وَذَكَرَ آسَرَ زَيْبَ فَصَلَّى﴾: [١٥ - الأعلى ٨٧] أي ذكر ربّه يريد ذكر معاده وموقفه بين يدي الله فعبده وصلى له. وقيل: ذكر اسم ربه بالكبر في أول الصلاة لأنها لا تنعقد إلا بذكره.
- ﴿ذِكْرُكُمْ﴾: [١٠ - الأنبياء ٢١] موعظتكم، أو مكارم الأخلاق التي يطلب بها الثناء وحسن الذكر (كالوفاء بالعهد وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار). وقيل: ذكر أمر دينكم وأحكام شرعكم وما تصيرون إليه من ثواب أو عقاب.
- ﴿ذِكْرُهُ﴾: [١٢ - عبس ٨٠] اتعظ به أي القرآن، أو حفظه ولم ينسه.

- وأخراهم. وجواب القسم محذوف وتقديره: إن هذا القرآن مُعْجَز (انظر: ص). وقيل: تقديره: إن هذا القرآن حق لا ريب فيه بدليل قوله في الآية التالية: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّهِ﴾ استكبار من الحق) وَثِقَاتٍ (أي معاندة لأهله). وقيل: إن القسم بالقرآن ذي الذكر يبدو في الظاهر أنه لم يتم؛ لأن المقسم عليه لم يذكر، وإنما راح السياق يتحدث عن المشركين واستكبارهم ومشاققتهم في القرآن: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّهِ وَثِقَاتٍ﴾، هذا الإضراب في التعبير بـ «بل» يلفت النظر، وهذا الالتفات عن القسم وجه الاهتمام بشدة إلى المفارقة بين تعظيم الله سبحانه لهذا القرآن واستكبار المشركين عنه ومشاققتهم فيه.
- ﴿الذِّكْرُ﴾: [٨ - ص ٣٨] الوحي أو القرآن ﴿أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا﴾: استفهام إنكار، أنكروا اختصاصه بالوحي من بينهم. كانت صدورهم تغلي بالحق على الرسول ﷺ؛ لأنه اختص بالرسالة من دونهم، وهم رؤساء الناس.
- ﴿ذِكْرِي نَبِيٍّ﴾: [٣٢ - ص ٣٨] ما هو مذكور ومُسْتَظَر في كتاب ربي وهو التوراة. ﴿إِنِّي أَخْبِئْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِي نَبِيٍّ﴾: إني آثرت حب الخيل بسبب ما جاء في كتاب ربي من مدح ربط الخيل وإسماها على الثغور والحدود في مواجهة الأعداء.
- ﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾: [٤٩ - ص ٣٨] أي هذا باب من أبواب الذكر (والذكر القرآن)، ثم يشرح في باب آخر من أبواب التنزيل وهو الحديث من المتقين: ﴿وَأَنَّ لِلْمُتَّقِينَ لُحُشْنَ مَقَابٍ﴾.
- ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾: [٨٧ - ص ٣٨] ما هو أي القرآن إلا تذكير ووعظ للقليل: الإنس والجن.
- ﴿وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾: [٤٥ - الزمر ٣٩] مدار المعنى على قوله: ﴿وَحْدَهُ﴾ أي: إذا أفرد الله بالذكر ولم يذكر معه آلهتهم، اشمأزوا.
- ﴿بِالذِّكْرِ﴾: [٤١ - فصلت ٤١] بالقرآن. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ﴾ لم يأت بجبر ﴿إِنْ﴾ كأننا ليقال إن فعلتهم (أي الكفر) لا يوجد وصف ينطبق عليها وتقديره: ولا يخفون علينا أو هالكون.

- ﴿ يَذْكُرُهُمْ ﴾: [٧١- المؤمنون ٢٣] الذكر: القرآن، والذكر: الصيت والشرف، ﴿ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ ﴾ أي بالكتاب الذي فيه عزهم وشرفهم وهو القرآن (١)، وقد ظلت أمة العرب لا ذكر لها في تاريخ العالم حتى جاءها الإسلام وتمسكت به فحققت المجد وطار صيتها. ولما تخلت عنه، تضائل ذكرها، ولن يقوم لها ذكر إلا يوم أن تغى إلى الإسلام.
- ﴿ ذَكِّرُوا اللَّهَ ﴾: [١٣٥- آل عمران ٣] ذكروا العرض الأكبر على الله، فاستحيوا منه وخافوا عقابه.
- ﴿ أَلَذِّكْرَى ﴾: [٦٨- الأنعام ٦] التذكُّر، ذكر الشيء ذكراً وذكراً: تذكره. (انظر: يُسَيِّك).
- ﴿ يَذْكُرَى ﴾: [٦٩- الأنعام ٦] تذكير وموعظة، ﴿ وَلَسِيكَ يَذْكُرَى ﴾: مبتداً لحبر محذوف يفهم من السياق، والتقدير: ولكن عليهم ذكرى أي عليهم أن يذكروهم ويعظوهم ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ أي يتجنبون الخوض في آيات الله.
- ﴿ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾: [٢- الأعراف ٧] تذكير ووعظ للمؤمنين.
- ﴿ ذِكْرَى لِلذَّكْرِ ﴾: [١١٤- هود ١١] عظة للمتعتبين.
- ﴿ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾: [١٢٠- هود ١١] أي يتذكروا ما نزل من هلك (في السورة) فيتوبون، وخص المؤمنين لأنهم المتعطلون إذا سمعوا قصص الأنبياء.
- ﴿ يَذْكُرَا ﴾: [٩٩- طه ٢٠] هو القرآن، فيه ذكر لله ولآياته، وتذكير بما كان من هذه الآيات في القرون الأولى.
- ﴿ وَذِكْرًا ﴾: [٤٨- الأنبياء ٢١] تذكيراً وموعظة، وقيل: ذكر ما يحتاجون إليه في دينهم ومصالحهم ﴿ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ الذين جاء وصفهم في الآية التالية.
- ﴿ وَذِكْرَى لِلْعَبِيدِينَ ﴾: [٨٤- الأنبياء ٢١] أي وتذكيراً للعباد، لأنهم إذا ذكروا بلاء أيوب ومحته وصبره، وطئوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا.
- ﴿ ذِكْرَى ﴾: [٤٤- الزخرف] ذكركم وتذكركم.
- ﴿ ذِكْرَى ﴾: [٢٠٩- الشعراء ٢٦] أي تذكيراً وتنبهاً، أي ليكون إهلاك الظالمين تذكرة وعبرة لغيرهم.
- ﴿ أَلَذِّكْرَانِ ﴾: [١٦٥- الشعراء ٢٦] جمع ذكراً، ويجمع أيضاً على ذكور. كانوا ينكحون الذكور في أديابهم، وقال لهم نبيهم لوط مؤمناً: ﴿ أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ ﴾ وكان الإناء قد أعوزتهم، أو أتانوا أنتم -وحدكم من بين الناس- الذكور، يعني أنكم يا قوم لوط وحدكم تختصمون بهذه الفاحشة.
- ﴿ وَذِكْرَى ﴾: [٥١- العنكبوت ٢٩] عظة وتذكرة.
- ﴿ ذِكْرًا مِنَ الْآلِئِينَ ﴾: [١٦٨- الصافات ٣٧] كتاباً من كتب الأولين الذين نزلت عليهم الكتب المقدسة. ﴿ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴾ ﴿ لَوْ أَنَّ عِبَدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْآلِئِينَ ﴾ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴾. عاد السياق للإخبار عن قول المشركين قبل بعثة محمد ﷺ كانوا يقولون لو جاءنا نبي وكتاب سماوي كما جاء الأولين لاتبعناه وأخلصنا العبادة لله. ﴿ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴾ معناها: وإنهم كانوا يقولون، فاللام في «ليقولون» لام التوكيد، وإن خُفِضَتْ إذ دخلت على الفعل. وقال الكوفيون: «إن» بمعنى ما، واللام في ليقولون بمعنى إلا.
- ﴿ يَذْكُرَى الدَّارِ ﴾: [٤٦- ص ٣٨] ذكراهم الدار الآخرة دائماً ونسيانهم ذكر الدنيا، أو تذكيرهم بالآخرة وترغيبهم فيها، وترهيبهم في الدنيا.
- ﴿ لَذِكْرَى لَأَوَّلِ آلِئِينَ ﴾: [٢١- الزمر ٣٩] لموعظة لأصحاب العقول. ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ خَرَجَ بِهِ رِزْقًا مُخْتَلِفاً أَلْوَنُهُ ثُمَّ يَهْبِجُ فَتَرَاهُ مَصْفُورًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطُمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لَأَوَّلِ آلِئِينَ ﴾ يضرب الله تعالى لأصحاب العقول الواعية مثل الحياة الدنيا في سرعة زوالها بما ذكرت الآية من أحوال الزرع تحذيراً من الاعتراض بالدنيا وتنفيراً من التشبث بأذيالها.
- ﴿ أَلَيْسَ لَهُمُ الذِّكْرَى ﴾: [١٣- الدخان ٤٤] من أين يكون لهم التذكر والاعتاظ عند حلول العذاب ﴿ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴾ يبين لهم الحق ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ ﴾ أي عرضوا عنه

- ﴿ يَذْكُرُهُمْ ﴾: [٧١- المؤمنون ٢٣] الذكر: القرآن، والذكر: الصيت والشرف، ﴿ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ ﴾ أي بالكتاب الذي فيه عزهم وشرفهم وهو القرآن (١)، وقد ظلت أمة العرب لا ذكر لها في تاريخ العالم حتى جاءها الإسلام وتمسكت به فحققت المجد وطار صيتها. ولما تخلت عنه، تضائل ذكرها، ولن يقوم لها ذكر إلا يوم أن تغى إلى الإسلام.
- ﴿ ذَكِّرُوا اللَّهَ ﴾: [١٣٥- آل عمران ٣] ذكروا العرض الأكبر على الله، فاستحيوا منه وخافوا عقابه.
- ﴿ أَلَذِّكْرَى ﴾: [٦٨- الأنعام ٦] التذكُّر، ذكر الشيء ذكراً وذكراً: تذكره. (انظر: يُسَيِّك).
- ﴿ يَذْكُرَى ﴾: [٦٩- الأنعام ٦] تذكير وموعظة، ﴿ وَلَسِيكَ يَذْكُرَى ﴾: مبتداً لحبر محذوف يفهم من السياق، والتقدير: ولكن عليهم ذكرى أي عليهم أن يذكروهم ويعظوهم ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ أي يتجنبون الخوض في آيات الله.
- ﴿ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾: [٢- الأعراف ٧] تذكير ووعظ للمؤمنين.
- ﴿ ذِكْرَى لِلذَّكْرِ ﴾: [١١٤- هود ١١] عظة للمتعتبين.
- ﴿ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾: [١٢٠- هود ١١] أي يتذكروا ما نزل من هلك (في السورة) فيتوبون، وخص المؤمنين لأنهم المتعطلون إذا سمعوا قصص الأنبياء.
- ﴿ يَذْكُرَا ﴾: [٩٩- طه ٢٠] هو القرآن، فيه ذكر لله ولآياته، وتذكير بما كان من هذه الآيات في القرون الأولى.
- ﴿ وَذِكْرًا ﴾: [٤٨- الأنبياء ٢١] تذكيراً وموعظة، وقيل: ذكر ما يحتاجون إليه في دينهم ومصالحهم ﴿ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ الذين جاء وصفهم في الآية التالية.
- ﴿ وَذِكْرَى لِلْعَبِيدِينَ ﴾: [٨٤- الأنبياء ٢١] أي وتذكيراً للعباد، لأنهم إذا ذكروا بلاء أيوب ومحته وصبره، وطئوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا.
- ﴿ ذِكْرَى ﴾: [٤٤- الزخرف] ذكركم وتذكركم.
- ﴿ ذِكْرَى ﴾: [٢٠٩- الشعراء ٢٦] أي تذكيراً وتنبهاً، أي ليكون إهلاك الظالمين تذكرة وعبرة لغيرهم.
- ﴿ أَلَذِّكْرَانِ ﴾: [١٦٥- الشعراء ٢٦] جمع ذكراً، ويجمع أيضاً على ذكور. كانوا ينكحون الذكور في أديابهم، وقال لهم نبيهم لوط مؤمناً: ﴿ أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ ﴾ وكان الإناء قد أعوزتهم، أو أتانوا أنتم -وحدكم من بين الناس- الذكور، يعني أنكم يا قوم لوط وحدكم تختصمون بهذه الفاحشة.
- ﴿ وَذِكْرَى ﴾: [٥١- العنكبوت ٢٩] عظة وتذكرة.
- ﴿ ذِكْرًا مِنَ الْآلِئِينَ ﴾: [١٦٨- الصافات ٣٧] كتاباً من كتب الأولين الذين نزلت عليهم الكتب المقدسة. ﴿ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴾ ﴿ لَوْ أَنَّ عِبَدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْآلِئِينَ ﴾ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴾. عاد السياق للإخبار عن قول المشركين قبل بعثة محمد ﷺ كانوا يقولون لو جاءنا نبي وكتاب سماوي كما جاء الأولين لاتبعناه وأخلصنا العبادة لله. ﴿ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴾ معناها: وإنهم كانوا يقولون، فاللام في «ليقولون» لام التوكيد، وإن خُفِضَتْ إذ دخلت على الفعل. وقال الكوفيون: «إن» بمعنى ما، واللام في ليقولون بمعنى إلا.
- ﴿ يَذْكُرَى الدَّارِ ﴾: [٤٦- ص ٣٨] ذكراهم الدار الآخرة دائماً ونسيانهم ذكر الدنيا، أو تذكيرهم بالآخرة وترغيبهم فيها، وترهيبهم في الدنيا.
- ﴿ لَذِكْرَى لَأَوَّلِ آلِئِينَ ﴾: [٢١- الزمر ٣٩] لموعظة لأصحاب العقول. ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ خَرَجَ بِهِ رِزْقًا مُخْتَلِفاً أَلْوَنُهُ ثُمَّ يَهْبِجُ فَتَرَاهُ مَصْفُورًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطُمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لَأَوَّلِ آلِئِينَ ﴾ يضرب الله تعالى لأصحاب العقول الواعية مثل الحياة الدنيا في سرعة زوالها بما ذكرت الآية من أحوال الزرع تحذيراً من الاعتراض بالدنيا وتنفيراً من التشبث بأذيالها.
- ﴿ أَلَيْسَ لَهُمُ الذِّكْرَى ﴾: [١٣- الدخان ٤٤] من أين يكون لهم التذكر والاعتاظ عند حلول العذاب ﴿ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴾ يبين لهم الحق ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ ﴾ أي عرضوا عنه

مكذبين له.

• ﴿ذَكَرْنَهُمْ﴾: [١٨- محمد ٤٧] تذكرهم ما ضيعوا من طاعة الله. ﴿فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُنَهُمْ﴾ أي فكيف لهم بالنجاة إذا جاءت الساعة وتذكروا ما ضيعوا من طاعة الله؟ وقيل: فحين أين لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة؟ على أساس أن ﴿ذَكَرْنَهُمْ﴾ مبتدأ والخبر ﴿فَأَنَّى لَهُمْ﴾، والضمير الفاعل في ﴿جَاءَتْهُمْ﴾ للساعة.

• ﴿لَيْسَ كَذَلِكَ لِيُخْذِرَ﴾: [٣٧- ق ٥٠] تذكره وموعظة، ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَإِخْذِرٌ﴾ الإشارة لما ورد في السورة.

• ﴿ذِكْرًا﴾: [١٠- الطلاق ٦٥] هو القرآن أو غيره من الكتب المنزلة التي تذكر الناس بالله والدين، وقيل: الذكر هو النبي عليه السلام، وإطلاق الذكر عليه لمواظبته على تلاوة القرآن الذي هو ذكر وتبليغه هذا القرآن والتذكير به، «ورسولاً» في الآية التالية منصوب على أنه بدل احتمال وملاسة. (ومن معاني الذكر: الاستحضار في القلب مع التدبر) كما في [٢٨- الرعد] ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَكْمِلُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾.

• ﴿ذِكْرَى﴾: [٣١- المائدة ٧٤] عظة وعبرة ﴿لِيَلْقَى﴾ أي الخلق، والضمير «هي» يعود على الدلائل الواردة في الآيات، أو على «سقر» وهي من جنود ربك.

• ﴿ذِكْرُنَهَا﴾: [٤٣- النازعات ٧٩] الذكرى بمعنى الذكر، ﴿يَمَّ أَنْتَ مِنْ ذِكْرُنَهَا﴾ أي في أي شيء أنت يا محمد من ذكر القيامة والسؤال عنها؟ وليس لك السؤال عنها. والاستفهام به «في»، للإنتكار وهو إنكار ورد لسؤال المشركين عنها.

• ﴿الَّذِكْرَى﴾: [٤- عبس ٨٠] العظة.

• ﴿لِيُخْذِرَ﴾: [١٤- طه ٢٠] ﴿وَأَقْرِصْ لِيُخْذِرَ﴾ أي لتذكرني فيها، أو لأذكرك بالمدح في عليين بها. خص الصلاة من بين العبادات بالذكر تنبيهاً على عظم قدر الصلاة إذ هي تضرع إلى الله تعالى وقيام بين يديه، وعلى هذا فالصلاة هي الذكر.

• ﴿ذُكِّرُوا بِفَآئِتٍ رَّبِّهِمْ﴾: [٧٣- الفرقان ٢٥] ذكرهم أحد بآيات الله وما فيها من مواظ وهداية إلى ما فيه سعادة الدنيا والآخرة - أي قرئ عليهم القرآن.

• ﴿ذُكِّرُوا بِهَا﴾: [١٥- السجدة ٣٢] وعظوا بها.

• ﴿ذُكِّرْتُمْ﴾: [١٩- يس ٣٦] وعظمتم وخوفتم. ﴿أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ﴾: بهمزة الاستفهام وحرف الشرط «إن» بمعنى: أنطيرتم إن ذكرتم؟ وقرئ: «أَلَا ذُكِّرْتُمْ» بهمزتين مفتوحتين همزة الاستفهام وهمزة أن الناصبة بمعنى: أنطيرتم لأن ذكرتم؟ فجواب الشرط محذوف وهو: تطيرتم وكفرتم؟ وهو محل الاستفهام والمراد به التوبيخ. قال ابن كثير: أي لأننا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا وهددتمونا.

• ﴿ذُكِّرُوا﴾: [١٣- الصفات ٣٧] وعظوا بالقرآن.

• ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ﴾: [٤٥- ق ٥٠] أي حذر وخوف بالقرآن من يخاف العقاب ويخشى العذاب ويستجيب لدعوتك إشفافاً من الوعيد، فما عليك إلا البلاغ.

• ﴿وَذَكِّرْ﴾: [٥٥- الذاريات ٥١] بالعظة وبالقرآن، فإنما أنت مذكر وعليك أن تمضي في التذكير فالتذكير وظيفة الرسل، أما الهدى والضلال فأمرهما إلى الله.

• ﴿فَذَكِّرْ﴾: [٢٩- الطور ٥٢] فأنبت على تذكير الناس وموعظتهم.

• ﴿ذَكِّمٌ﴾: [٣- المائدة ٥] ذبحتم ذبحاً شرعياً بإنهار الدم وفري الأوداج في المذبح، والنحر في المنحور، والعقر في غير المقدور، ﴿إِلَّا مَا ذَكِّمٌ﴾: هذه الأنواع المنخقة والموقودة والمتردة والطليحة وما أكل السبع - إن أدركت وبها حياة فذكيت ذكاة شرعية، خلأ كلها. التذكية مشتقة من التطيب، يقال: رائحة ذكية، فالحيوان إذا أسبل دمهُ فقد طُيب؛ لأنه يتسارع إليه التحفيف.

• ﴿ذَلِكَ﴾: [٣٠- النساء ٤] ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ اسم الإشارة يعود على كل ما نهى الله عنه من أول السورة إلى هذه الآية. وقيل: يعود على قتل النفس وأكل أموال الناس بالباطل

المذكورين في الآية السابقة.

• ﴿ذَلِكَ﴾: [١٠٨- المائدة] أي ذلك التشريع الحكيم الذي شرعناه في الآيتين السابقتين.

• ﴿ذَلِكُمْ﴾: [١٨- الأنفال] الإشارة إلى البلاء الحسن (العطاء) الوارد في الآية السابقة: ﴿وَلِيُثَبِّتَ الْآمُوسِيَّتَ مِثَّةَ بَلَاءٍ حَسَنًا﴾.

• ﴿ذَلِكَ﴾: [٥١- الأنفال] أي ذلك العذاب الذي حلَّ بكم، إنما حلَّ بكم بسبب أعمالكم.

• ﴿ذَلِكَ مِنْ مَّا نَسِيَ اللَّهُ﴾: [١٧- الكهف] أي ذلك الذي حدث من تحول أشعة الشمس عنهم وعدم وصول ضوءها الحار إليهم طوَّال النهار - كل يوم مدة وقودهم - ذلك كله من آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرته وحكمته في تدبيره، حيث أبطل حكم العادة ليعلم الناس أن الحكم لله وليس للأسباب العادية، كما أنها آية على كرامة أهل الكهف وأن الله يحمي أوليائه.

• ﴿ذَلِكَ﴾: [٦- الحج] أي ذلك المذكور في الآية السابقة من خلق الإنسان وإحياء النبات شاهد ﴿بأنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَلْقُ﴾ أي هو الإله الحق الثابت الدائم. والحق: الموجود الثابت الذي لا يزول ولا يتغير، وهو الله تعالى. وقيل: المعنى ذو الحق على عباده.

• ﴿ذَلِكَ﴾: [٣٠- الحج] خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: الأمر هو ذلك. ويؤني به ذلك على هذا النحو للفصل بين كلامين، أو وجهين من كلام واحد.

• ﴿ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾: [٢٨- القصص] ﴿ذَلِكَ﴾ مبتدأ يشير إلى العهد والعقد الذي عُقد بين موسى وصاحب الغنم، والخبر «بيني وبينك» أي أن العقد قائم بيننا، وهو من كلام موسى يقرّر ما تعاقدا عليه.

• ﴿ذَلِكَ﴾: [٣- محمد] الإشارة إلى ما مرَّ في الآية الأولى من إحباط وإبطال عمل الكافرين ﴿يُضِلُّ أَعْمَلَهُمْ﴾، وفي الآية الثانية من إصلاح بال المؤمنين ﴿وَأَصْلَحَ بِمَنْهُمْ﴾.

﴿ذَلِكَ﴾ مبتدأ، وخبره ﴿بأنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ﴾ أي الشرك أو الشيطان ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ﴾ أي التوحيد والإيمان.

• ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾: [٣١- المائدة] ﴿كَذَلِكَ﴾ أي بذكر الحقائق وعرض الآيات، فتلقاها القلوب تلقياً مختلفاً: يهتدي بها فريق ويضل بها فريق، وكلٌّ حسب مشيئة الله المطلقة التي لا نعلمها فهي غيب، ولكن الله كشف لنا عن طريق الهدى وأتانا إذا سلكناه نهتدي ونسعد، وكشف لنا عن طريق الضلال وأتانا إذا سلكناه نتحرف ونضل ونشقى، ولم يكلفنا أن نعلم ما وراء ذلك - لكننا نعلم ماذا يطلب الله منا لنستحق فضله. وعلينا إذن أن نتفق طاقتنا في أداء ما كلفنا به، وأن نترك وندع له غيب مشيئته فينا.

• ﴿الَّذِلَّةُ﴾: [٦١- البقرة] الصغار والضعفة.

• ﴿وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: [١٥٢- الأعراف] تشريد في الأرض وإخراج من الديار بحيث لا تكون لهم عزة كرامة أصحاب الوطن.

• ﴿ذِلَّةٌ﴾: [٢٦- يونس] مذلة، أي أثر هوان وكسوف بال. والذلة حالة نفسية.

• ﴿ذَلَّالًا﴾: [٦٩- النحل] جمع ذلول أي مسخرة متفاداة لا يمنعك عنها مانع، وكما ذلَّ لها لك (أي السبل والطرق) في الغداة وأنت ذاهبة إلى أوزاقتك، ذلَّ لها لك في الأصيل وأنت عائدة إلى بيتك لا تضلين سبيلها.

• ﴿وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ﴾: [٧٢- يس] أخضعناها لهم. فالصبي الصغير يقود الجمل العظيم ويضربه ويصرفه كيف شاء.

• ﴿وَذَلَّلْتُ قَطُوفَهَا تَذِيلًا﴾: [١٤- الإنسان] سحَّرت تسخيرًا. فبتناولها القاعد والقائم والمضطجع لا يردُّ أيديهم عنها بعد ولا شوك، كما في [٥٤- الرحمن]: ﴿وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ﴾. ذلَّه: أخضعه وسهله. ﴿تَذِيلًا﴾: تأكيد لما وُصِفَ به من الذل، كقوله: ﴿وَتَزَلَّزَلَتْ تَزِيلًا﴾، وقوله: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَعْلِيمًا﴾.

• ﴿ ذُلُولٌ ﴾: [٧١- البقرة ٢] ﴿ لَا ذُلُولٌ ﴾ ليست سهلة الانقياد. لا نافية غير حاملة. ذلول: غير مُدَلَّلة، من الدال بالكسر وهو السهولة عكس الصعوبة، لا من الدال بالضم الذي هو ضد العز. وذلول: صيغة مبالغة مثل شكور وصبور.

• ﴿ ذُلُولًا ﴾: [١٥- الملك ٦٧] سهلة متقادة تستقرون عليها. أثبت العلم الحديث أن هذا الوصف الذي يُطلق على الدابة مقصود في إطلاقه على الأرض. فالأرض دابة راحة تدور حول نفسها فينشأ الليل والنهار (ولو كان الليل سرمدًا أي دائمًا لجمدت الحياة من البرد، ولو كان النهار سرمدًا لاحتترقت الحياة من الحر) وترجع حول الشمس فننشأ فصول السنة الأربعة. والله جعل للأرض جاذبية تشد البشر إليها وإلا كان مشيهم قفزًا وما استقروا فوقها (قارن ذلك بجاذبية القمر). ولو كان الضغط الجوي حول الأرض أثقل عما هو عليه لعاق الإنسان أو سحقه، ولو كان أخف لانفجرت مجاري الإنسان لزيادة ضغطه الذاتي على ضغط الهواء حوله. والغلاف الجوي المحيط بالأرض يحتوي على عناصر بنسب دقيقة لو اختلفت ما قامت الحياة على الأرض، نسبة الأوكسجين ٢١٪ والأزوت ٧٨٪ والبقية من ثاني أوكسيد الكربون وعناصر أخرى، وهذه النسب هي اللازمة بالضبط لقيام الحياة على الأرض. أضف إلى ذلك النسب بين حجم الأرض وحجم الشمس والقمر، وبعد الأرض عن الشمس وعن القمر، وسماك قشرة الأرض، ونسبة توزيع الماء واليابس -وغيرها من آلاف الموافقات التي جعلت الأرض ذلولًا وجعلت فيها رزقًا وحياة (١).

• ﴿ ذِمَّةٌ ﴾: [٨- التوبة ٩] حقًا أو عهدًا. الذمة: كل أمر لزمك بحيث إذا خيبتك لزمك مذمة، أو هي: ما يتذمم به أي يجتنب فيه الدم.

• ﴿ ذَنْبٌ ﴾: [١٤- الشعراء ٢٦] ﴿ وَكَمْ عَزَّ ذَنْبٌ فَأَحَافَ أَنْ يَحْتَرُونَ ﴾: ذاك أي قتل واحدًا منهم (من قوم فرعون) حين وكزته غير قاصد قتله لما استغاث بي أحد شيعتي، فهم (أي قوم فرعون) يحموني وذرّ ذنب لم أقصده، وأخاف إذا

ذهبت إليهم أن يفتكوا بي. معنى ﴿ وَكَمْ عَزَّ ذَنْبٌ ﴾: ولهم عليّ تبعة ذنب وهي قُوْذُ (قصاص) ذلك القتل فحذف المضاف، أو سمي تبعة الذنب ذنبًا، كما سمي جزء السينة سبحة. لم تكن شكوى موسى من ضيق صدره وعقدة لسانه وخوفه من أن يقتله قوم فرعون، من باب التشتت بالعلل للاستعفاء من امتثال أمر ربه، وإنما الاحتياط من أن يجتسب لسانه وهو في موقف المناقحة عن رسالة ربه ويأنها قتيديو الدعوة ضعيفة قاصرة، والاحتياط من أن يقتلوه فتوقف دعوة ربه، فطلب الاستعانة بأخيه. فحرص موسى كان على الدعوة لا على نفسه، وهذا هو الذي يليق بموسى الذي صنعه الله على عينه واصطنعه لنفسه.

• ﴿ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ ﴾: [١٠- إبراهيم ١٤] ﴿ مِّنْ ﴾ تفيد التبعيض، فالله يغفر بعض ما اقترفتموه من الآثام وهي التي تتعلق بحقوق الله وحده، أما حقوق العباد فإن الله لا يغفر عنها إلا برضا أصحابها وعفوهم عنها.

• ﴿ ذُنُوبًا ﴾: [٥٩- الذاريات ٥١] نصيبًا من العذاب. وأصل الذنوب: الدلو العظيمة، وهذا قتيل أصله، في تقسيم الماء يكون لهذا ذنوب وللآخر ذنوب. (انظر: ظلموا).

• ﴿ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴾: [١٧- البقرة ٢] لم يبق منه شيئًا وتركهم أي أبقاهم في ظلمات عديدة: ظلمة انطفاء النار مع ظلام الليل وظلمة تراكم السحب، والظلمات في اجتماعها هذا تصوّر ما هم فيه من تحييط وضلال.

• ﴿ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَنْبَصَرِهِمْ ﴾: [٢٠- البقرة ٢] أي لو شاء الله لأضاع فائدة السمع والبصر، فإنه على ما يشاء قدير.

• ﴿ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ ﴾: [٩١- المؤمنون ٢٣] إذا لانفرد كل إله واستقل بما خلقه، ولغالب بعضهم بعضًا، كل يريد فرض سيطرته على الكون، وفي هذه الحالة يفسد الكون نتيجة تنازعهم، لكن الكون منظم متنسق، كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال.

• ﴿ فَإِذَا ذَهَبَ الْحَاقُّ ﴾: [١٩- الأحزاب ٢٣] أي أسبابه من حرب وفتال، وجاء الأمن وحيزت الغنائم، ﴿ سَلَقَوْكُمْ

(١) انظر: كتاب Between Earth and Space ناليف:

بِأَيْسَرٍ حَذَّاهُ ۝

• ﴿ذَهَبَ يَوْمَ﴾: [١٨ - المؤمنون ٢٣] إزالته وتبديده، ذهبَ به يذهب ذهباً، أزاله وبذره (أذهب). المعنى: نقدر على إذهابه بأن نجعل الأرض تبثله، فيغور فيها أي يذهب ويغيب في أماكن بعيدة في أعماقها فلا يستطيعون استخراجها، كما قال في آخر سورة الملك: ﴿فَلَنْ أَرٰهُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَأْوٰهُمْ غُورًا مِّنْ مَّآثِكُمْ بَسْمًا مَّعِينٍ﴾، غورًا: غائرًا ذهباً في الأرض لا يُنال. معين: جارٍ أمام العين.

• ﴿لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ﴾: [٧٩- القصص ٢٨] صاحب نصيب واقر من متاع الدنيا. اللام في «لذو» للتأكيد.

• ﴿ذُو الْأَوْتَادِ﴾: [١٢ - ص ٣٨] ﴿وَقَرَعُونَ ذُو الْأَوْتَادِ﴾ أي صاحب الملك المستقر والعرش الثابت، وأصل ذلك أن البيت من بيوت الشعر إنما يثبت ويقوم بالأوتاد. وقبل: ذو الأبنية العظيمة والجنود الكثيرة. وقبل: صاحب الأهرام التي تقوم في الأرض كالأوتاد.

• ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾: [١٥- غافر ٤٠] صاحبه وخالقه، فهو صاحب العرش المسيطر والمستعني، فالعبارة تعني ثبوت ملكه وسلطانه.

• ﴿فَذُوقُوهُ﴾: [١٤ - الأنفال: ٨] ﴿ذَلِكُمْ﴾ العقاب المتمثل في ضرب كل بنان منهم ﴿فَذُوقُوهُ﴾: ليس الذوق هنا إدراك الطعم في الفم وإنما هو الإحساس العام الذي تشترك فيه جميع قوى الحس - هذا هو العقاب المعجل في الدنيا وهم في الآخرة عذاب النار.

• ﴿ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ : [٣٥- التوبة ٩] فذوقوا وبالكم لكم للمال دون أن تؤدوا حق الفقراء فيه.

• ﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخَرِيقِ ﴾: [٢٢- الحجج ٢٢] الذوق: عاسة يحصل معها إدراك الطعام، وهو هنا توسع والمراد به: إدراكهم الألم. والخریق: الغليظ من النار العظيم الإهلاك.

• ﴿ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾: [العنكبوت ٢٩] ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي.

• ﴿ذُوقُوا يَتَذَكَّرْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِمِ تَسْتَفْجِلُونَ﴾ : [١٤] -

الذاريات ٥١] يقول لهم خزنة جهنم امتهاناً ونبكيًا: ذوقوا ففتنكم وعذابكم بالإحراق، هذا الذي كنتم تستعملونه في الدنيا تكذيباً وإنكاراً قد وافاكم.

• ﴿ فَذُوقُوا عَذَابِي وَتُذِرِ ۝ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۝ ﴾ [٣٩، ٤٠ - القمر ٥٤] كرر هذا القول في هذه السورة حسب نسقها، وذلك لكي يجدوا عند استماع كل نبي من أنبياء الأولين ادكأرا وامتاعاً، وأن يستأنفوا تنبهاً واستيقاظاً، فلا يغلبهم السهو ولا تستولي عليهم الغفلة. كقوله: ﴿ قِيَّأَيِّ ءَالٍ وَزَيْجَمَا تَكْذِبَانِ ﴾ عند كل نعمة غدّها في سورة «الرحمن»، وقوله: ﴿ وَقُلْ نَوْمِي لِيَكَذِّبِينَ ﴾ عند كل آية أوردها في سورة «المرسلات»، وكذلك تكرير الأنبياء والقصص في نفسها لتكون تلك العبر حاضرة للقلوب.

• ﴿ذُقُوا مَسَّ سَقَرٍ﴾: [٤٨- القمر ٥٤] أي يقال لهم ذوقوا، ومس سقر هو ما يجدون من الألم عند الوقوع فيها.

• ﴿ذَوَاتِي أَكُلْنَ﴾ [١٦ - م٣٤] صاحبي ثمر، الأكل: ما يؤكل ﴿ذَوَاتِي﴾ من الأسماء الخمسة، مثني منصوب بالياء.

• ﴿ ذَوَاتَا أَفْتَانٍ ﴾: [٤٨- الرحمن: ٥٥] صاحبتا أفنان أي لهما أفنان، صفة لـ ﴿جَنَّاتٍ﴾ في الآية ٤٦ السابقة. ﴿ذَوَاتَا﴾ من الأسماء الخمسة مثنى «ذو» مرفوع بالالف.

• ﴿ذَوِ الْقُرْبَىٰ﴾: {١٧٧- البقرة} الأنارب، فقرابات
لرجل أولي بره وعطفه. وفي الحديث: «إن الصدقة على ذي
قرباة يُصْعَفُ أجرها مرتين» فهي صدقة وصلة رحم.

• ﴿ذَاقُوا الْمَوْتَ﴾: [٥٧- العنكبوت ٢٩] أي واجدة مرارته وكرهه كما يجد الذائق طعم المذوق. في الآية السابقة حث الله عباده على الحرص على عبادته وإن أدى ذلك إلى هجرة الوطن، وكان بعض المؤمنين نظر في عاقبة تلحقه في خروجه من وطنه أنه يموت أو يبيع أو نحو هذا، فحقر الله أمر الدنيا ومخاوفها، فقال: أنتم لا محالة ميتون ومفارقون لهذه الدنيا وراجعون إلينا لتلاقوا جزاء عملكم في الدنيا، ومن كانت هذه عاقبته فليجعل كلَّ همه الاستعداد لأخوته بطاعة الله والهجرة إليه.

الصدر (أي القلوب التي في الصدور) إليها: ذات الصدور أي خفايا القلوب والنفوس وما تضره.

• ﴿بَذَاتِ الصُّدُورِ﴾: [٢٤- الشورى ٤٢] ما أَسِرَ وخفي من دخائل القلوب والنوايا. قالوا: إن محمدًا افترى الوحي ونسبه إلى الله كذبًا، ولو كان قولهم صحيحًا لحتم الله على قلب محمد فلا ينطق بقرآن كهذا لأن الله يعلم دخائل القلوب ومنها قلب محمد عليه الصلاة والسلام.

• ﴿ذَاتِ أَلْوَحٍ وَذُئْرٍ﴾: [١٣- القمر ٥٤] أراد السفينة، توصف ولا تذكر لفخامتها وقيمتها. قامت الصفة مقام الموصوف وهذا من فصيح الكلام وبديع (١).

• ﴿بَذَاتِ الصُّدُورِ﴾: [٦- الحديد ٥٧] هي الأسرار المصاحبة لها: مكتوباتها من نيات ومعتقدات.

• ﴿بَذَاتِ الصُّدُورِ﴾: [٤- التغابن ٦٤] ذات الصدور هي سرائر النفوس أي ما انطوت عليه الصدور واستتر واستخفى فيها. ذات: مؤنث ذو ومعناها صاحبة، وصاحبة الصدور هي خفاياها. نية سبحانه أنه لا يخفى عليه شيء - فحقه أن يتقن ويحذر، ولا يُجترأ على شيء يخالف رضاه.

• ﴿بَذَاتِ الصُّدُورِ﴾: [١٣- المملك ٦٧] ما فيها أي ما في القلوب التي تحتويها الصدور، كما يسمى ولد المرأة وهو جنين (قبل أن يولد) ذا بطنها. فאלله سبحانه - يعلم خفايا الصدور وما يخطر في القلوب فهو مطلع على الضمائر والسرائر.

• ﴿وَالَّذِينَ تَدُّوْا﴾: [١- الذاريات ٥١] هي الرياح تَدُّوْ الغبارَ وغيره، ذَرَّتْ الرِّيحُ الترابَ تذرؤه دَرَّوْا. يقسم الله سبحانه بمخلوقات من مخلوقاته (الرياح والسحب والملائكة) لها آثارها الواضحة ولا يحسد عقلٌ فضلها على الإنسان والحيوان والنبات، وإذا أقسم الرب بشيء أثبت له شرفًا، والله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته.

• ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾: [٣٥- الأحزاب ٣٣] الذَّاكِرُ الله كثيرًا مَنْ لا يكاد يخلو من ذكر الله

• ﴿لَذَائِقُونَ﴾: [٣١- الصافات ٣٧] ذائقو العذاب الذي ورد به الوعيد.

• ﴿بَذَاتِ الصُّدُورِ﴾: [١١٩- آل عمران ٣] بأسرار النفوس وخباياها.

• ﴿بَذَاتِ الصُّدُورِ﴾: [٧- المائدة] النوايا والأسرار التي اشتملت عليها القلوب. سمي القلب صدرًا لخلوله به. وقيل: هي ما يتخالج في الضمائر من الأسرار والخواطر والمشاعر الدفينة. وتخصيص علمه - سبحانه - بها للتحذير من المخالفة في السر، وللإيذان بعلمه بما عداها بطريق الأولى.

• ﴿بَذَاتِ الصُّدُورِ﴾: [٤٣- الأنفال ٨] أي بما تنطوي عليه القلوب من نوايا ونوازع وهواتف، عبّر عن القلوب بالصدور؛ فالقلوب محلها الصدور.

• ﴿بَذَاتِ الصُّدُورِ﴾: [٥- هود ١١] أي بما في القلوب، وهي الأسرار المصاحبة للصدور التي لا تفارقها، والتي تلزمها كما يلزم صاحبٌ صاحبه، أو المالكُ ملكه (ذات: صاحبة أو مالكة)، فهي لشدة خفائها سميت: ذات الصدور. ومع ذلك فالله بها عليم، فما من شيء يخفى عليه. الصدور تعني القلوب فهي وعالها.

• ﴿ذَاتِ آلِيمِينَ﴾: [١٧- الكهف ١٨] جهة اليمين، وَذَاتِ آلِيمَالٍ جهة الشمال.

• ﴿بَذَاتِ الصُّدُورِ﴾: [٣٨- فاطر ٣٥] مَضْمَرَاتُهَا وما تخفيه القلوب وما تنطوي عليه الضمائر. ذات: تانيث ذو ومعناها صاحب فالمضمرات تصحب الصدور، والله عليم بذات الصدور، وإذا علم مضمراتها - وهي أخفى من كل شيء - علم ما فوقها بالأولى. وهذه الآية ردٌ على قول الكفار في الآية السابقة: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ النَّارِ نَقْمَلْ صَليحًا﴾ فردّ عليهم - سبحانه - بأنه عالم بكل شيء ولو رَدَّعهم إلى الدنيا ما عملوا صالحًا، كما في [٢٨- الأنعام]: ﴿وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوا لِمَا كُفَرُوا بِهِ﴾.

• ﴿بَذَاتِ الصُّدُورِ﴾: [٧- الزمر ٣٩] أسرار النفوس وخباياها. ذات مؤنث ذو، فهي بمعنى صاحبة. وتضاف

(١) مثل قول الشاعر: قميصي مسرودة من حديد، أراد: قميصي درع.

حرف الراء

• قيل: لم يجمع الله لأحد من أنبيائه اسمين من أسمائه إلا لنبينا محمد، فإنه قال: ﴿بِالْمُؤَيَّنَاتِ رُؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾.

• ﴿لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾: [٧- النحل ١٦] هذا تعليل لما سبق ذكره من نعم الله على عباده. والرافقة فرع من الرحمة تختص بدفع المكروه وتخفيف المشقة، وأما الرحمة فتشمل هذا وغيره من أنواع التفضل والإنعام.

• ﴿لَرُؤُوفٌ﴾: [٦٥- الحج ٢٢] يرفع عن عباده كل بلاء ومشقة، رَأَفَ به ورَفَفَ به فهو رُؤُوفٌ: أشفق عليه من مكروه يحل به، والرافقة من الله: دفع السوء، أو هي أشد الرحمة.

• ﴿لَرُؤُوفٌ﴾: [٩- الحديد ٥٧] رَأَفَ به ورَفَفَ رَأْفَةً: أشفق عليه من مكروه يحل فهو رُؤُوف. والرافقة من الله: دفع السوء.

• ﴿رُؤُوفٌ﴾: [١٠- الحشر ٥٩] رُؤُوفٌ به يَرَأَفُ رَأْفَةً ورَأْفَةً: رحمه أشد الرحمة وعطف عليه فهو رُؤُوف، والرافقة من الله: دفع السوء.

• ﴿رِئَاءَ النَّاسِ﴾: [٢٦٤- البقرة ٢] رِئَاءَ ورِئَاءَ ومِراءاة: مصدر راءاه أي أراه أنه متصف بالخير والصلاح على خلاف ما هو عليه. شبهت الآية المتصدق الذي يُتبع صدقاته بالمن والأذى بالذي يتصدق بالأموال ليرائي بها الناس، فهو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر إذ لا يرجو ثواباً ولا يخشى عقاباً من الله.

• ﴿رِئَاءَ النَّاسِ﴾: [٣٨- النساء ٤] مِراءاة لهم والنماسة للجهل وللسمعة لا لوجه الله. راءاه مِراءاة ورِفاء ورِئاء: أراه أنه متصف بالخير والصلاح على خلاف ما هو عليه. فهو لاء المراءون ما كانوا يتفقون أمواهم (في الزكاة أو الغزو) حباً في دين الله، فهم ﴿وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ وإنما يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر.

• ﴿وَرِئَاءَ النَّاسِ﴾: [٤٧- الأنفال ٨] متفاخرين متظاهرين بقوتهم أمام الناس، يريدون أن يثني الناس عليهم.

• ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ﴾: [١٢- الفرقان ٢٥] المراد: إذا كانت بصرأي منهم -أي على مسافة يرونها منها. والعرب تقول: تراعت نار القبيلتين إذا رأت كل قبيلة الأخرى.

• ﴿رَأْفَةً﴾: [٢٧- الحديد ٥٧] لِيَأْوَ وَنَحْفُضَ جَنَاحَ.

• ﴿رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ﴾: [٢٤- الجن ٧٢] أي من عذاب الآخرة أو من عذاب الدنيا -كما حدث عند هزيمتهم في غزوة بدر.

• ﴿رَبُّوَيْسُكُمْ﴾: [٦- المائدة ٥] الوجه جزء من الرأس، وقد عين الله الوجه للغسل، وباقي الرأس للمسح. قال الشافعية المراد بعض الرأس ولو شعرة لأن الباء للتبعض، والمالكية والمحنابلة قالوا: جميع الرأس والباء زائدة. أما الأذنان فهما عند مالك وأبي حنيفة، من الرأس، لكن عدم ذكرهما في القرآن يدل على أنهما ليستا بفرض، لكن ثبت في السنة أن النبي ﷺ مسح ظاهرهما وباطنهما.

• ﴿رُؤُوسُ الشَّيْطَانِ﴾: [٦٥- الصافات ٣٧] طَلَعَهَا كَأَنَّه رُؤُوسُ الشَّيْطَانِ أي ثمرها كأنه -لنتأهيه في القبح والبشاعة- رؤوس الشياطين، وهي وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين، إلا أنه قد استقر في النفوس أن الشياطين شديدة القبح، ومن ذلك قولهم لكل قبيح هو كصورة الشيطان. وقيل: الشياطين حيات هائلة قبيحة المنظر لها أعراف.

• ﴿لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾: [١٤٣- البقرة ٢] الرافقة نوع من الرحمة تختص بدفع المكروه، أما الرحمة فتشمل هذا وغيره من أنواع التفضل والإنعام. ولما كان دفع الضرر مقدماً على جلب النفع، سبق هنا ذكر الرافقة.

• ﴿رُؤُوفٌ﴾: [٢٠٧- البقرة ٢] وَاللَّهُ رُؤُوفٌ بِالْعِبَادِ: أي يدفع عنهم السوء، الرافقة من الله: دفع السوء. رَأَفَ به ورَفَفَ: أشفق عليه من مكروه يحل به.

• ﴿رُؤُوفٌ﴾: [١٢٨- التوبة ٩] مبالغ في الرافقة والشفقة.

• ﴿رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْآخِرِ﴾: [٢٣- التكوين ٨١] لقد رأى صاحبكم محمد (في الآية السابقة) جبريل عليه السلام بصورته التي خلقه الله عليها بالأفق الأعلى من ناحية المشرق بمكة. (انظر: الأفق المبين).

• ﴿رَأَاهُ﴾: [٧- العلق ٩٦] رأى نفسه، لم يقل رأى نفسه لأن رأى من الأفعال التي تريد اسماً وخبراً، والعرب تطرح النفس من هذا الجنس تقول: رأيته. (انظر: استغنى).

• ﴿رَأَتْ أَلْفَيْ﴾: [١٣- آل عمران ٣] رؤية بصر ومعاينة الرأي: مصدر رأى بمعنى أبصر.

• ﴿أَرَزَتْ﴾: [٦٣- الكهف ١٨] أعرفت أننا عندما ﴿أَرَزْنَا﴾ أي التجأنا إلى الصخرة فلأني نسيئت الحوت.

• ﴿أَرَزَتْ أَلَّذِي صَكَّرَ بِهَايُنَا﴾: [٧٧- مريم ١٩] لما كانت مشاهدة الأشياء طريقاً إلى الإحاطة بها علماً، استعملوا ﴿أَرَزَتْ﴾ في معنى «أخبر»، والفاء للتعقيب، كأنه قال: أخبر أيضاً بقصة هذا الكافر.

• ﴿أَرَزَتْ﴾: [٤٣- الفرقان ٢٥] أخبرني، صيغة الاستفهام للتعجب.

• ﴿أَرَزَتْ﴾: [٢٠٥- الشعراء ٢٦] المراد: أخبرني، ﴿أَرَزَتْ إِنْ مَتَّعْتُهُمْ سِينًا﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ﴾ أي أخبرني -أيها العاقل- لو أنا أمهلنا هؤلاء المكذِّبين برهةً من الزمان ومَتَّعْنَاهُمْ بمتع الدنيا، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب. هل يدفع عنهم هذا التمتع الدنيوي عذاب الآخرة؟ (انظر: ما أغنى عنهم ما كانوا يُمتنعون).

• ﴿أَرَزَتْ أَلَّذِي يَتَّقِي﴾ غَيْثًا إِذَا صَلَّى: [٩، ١٠- العلق ٩٦] نستعمل «أريت» في معنى أخبرني، لكن يقصد بها هنا إنكار الحالة المستخبر عنها وتقيحها، فكأنه يقول: ما أسخف عقل هذا الذي يطغى به الكبر فينهى عبداً من عبيد الله عن صلاته.

• ﴿أَرَزَتْ إِنْ كَانَ عَلَى الْهَدْيِ﴾ أَوْ أَمَرَ بِالْقَوَى: [١١، ١٢- العلق ٩٦] أخبرني عن حاله ذلك الطاغى المشار إليه في

• ﴿أَرَزَتْ أَلَّذِي يُكَذِّبُ بِالْيَمِينِ﴾: [١- الماعون ١٠٧] هل عرفت وعلمت من هو الذي يكذب باليمين؟ الاستفهام للتعجب من حال من يكذب بالدين.

• ﴿أَرَزَتْكُمْ﴾: [٤٠- الأنعام ٦] أخبروني. أرايت، يُراد بها أبصرت أو أعرفت، ويقصد بها التنبيه، كأنه قال: أخبرني.

• ﴿وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ﴾: [٥- المنافقون ٦٣] أي وأبصرت منهم، أو علمت من أمرهم، إعرافاً عن اتباعك ومنعاً وإبعاداً لغيرهم عن اتباعك. الصَّد: الامتناع والانصراف، ويكون أيضاً المنع والصرف.

• ﴿أَرَزَتْكُمْ﴾: [٥٠- يونس ١٠] أي أخبروني، ﴿أَرَزَتْكُمْ إِنْ أَتَيْتُمْ عَذَابَهُ بَيْنَا أَوْ نَهَارًا﴾: أخبروني عن حالكم إذا باغتكم العذاب ليلاً أو نهاراً -أمر الله رسوله أن ييكت المشركين على استعجالهم العذاب، وجواب الشرط: ماذا يستعجل منه المجرمون؟

• ﴿أَرَزَتْكُمْ﴾: [٤٦- الأنعام ٦] [٥٩- يونس ١٠] [٢٨- هود ١١] [٥٢- فصلت ٤١] المراد: أخبروني.

• ﴿أَرَزَتْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْبُدُونَ﴾ أَشْرَ وَءَابَاؤُكُمْ أَلْقَدَمُونَ ﴿فَلَيْكُمْ عَذَابٌ﴾: [٧٥، ٧٦، ٧٧- الشعراء ٢٦] أي إن كانت هذه الأصنام تقدر على فعل شيء ولها تأثير، فلنتخلص إلي لتلحق بي الضرر إن كانت تستطيع فانا أعلن عداوتي لها ولا أبالي بها. وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم كما في [٢٦- الزخرف]: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّهُ يَرَاكُمْ عِدَايَ وَأَنَا أُمُودُكُمْ﴾ [٥٤، ٥٥- هود]: ﴿إِنَّ أَشْهَدَ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُفْرِكُونَ﴾ [٥٥- هود]: ﴿إِنَّ جَيْمًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ﴾ فإبراهيم يقول ميكتا لهم: أنا ملتم وفكرتم في عبادتكم أنتم وأبائكم هذه الأصنام؟ إني فكرت فوجدت

• ﴿أَرَزَتْكُمْ﴾: [٤٦- الأنعام ٦] [٥٩- يونس ١٠] [٢٨- هود ١١] [٥٢- فصلت ٤١] المراد: أخبروني.

• ﴿أَرَزَتْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْبُدُونَ﴾ أَشْرَ وَءَابَاؤُكُمْ أَلْقَدَمُونَ ﴿فَلَيْكُمْ عَذَابٌ﴾: [٧٥، ٧٦، ٧٧- الشعراء ٢٦] أي إن كانت هذه الأصنام تقدر على فعل شيء ولها تأثير، فلنتخلص إلي لتلحق بي الضرر إن كانت تستطيع فانا أعلن عداوتي لها ولا أبالي بها. وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم كما في [٢٦- الزخرف]: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّهُ يَرَاكُمْ عِدَايَ وَأَنَا أُمُودُكُمْ﴾ [٥٤، ٥٥- هود]: ﴿إِنَّ أَشْهَدَ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُفْرِكُونَ﴾ [٥٥- هود]: ﴿إِنَّ جَيْمًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ﴾ فإبراهيم يقول ميكتا لهم: أنا ملتم وفكرتم في عبادتكم أنتم وأبائكم هذه الأصنام؟ إني فكرت فوجدت

• ﴿أَرَزَتْكُمْ﴾: [٤٦- الأنعام ٦] [٥٩- يونس ١٠] [٢٨- هود ١١] [٥٢- فصلت ٤١] المراد: أخبروني.

• ﴿أَرَزَتْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْبُدُونَ﴾ أَشْرَ وَءَابَاؤُكُمْ أَلْقَدَمُونَ ﴿فَلَيْكُمْ عَذَابٌ﴾: [٧٥، ٧٦، ٧٧- الشعراء ٢٦] أي إن كانت هذه الأصنام تقدر على فعل شيء ولها تأثير، فلنتخلص إلي لتلحق بي الضرر إن كانت تستطيع فانا أعلن عداوتي لها ولا أبالي بها. وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم كما في [٢٦- الزخرف]: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّهُ يَرَاكُمْ عِدَايَ وَأَنَا أُمُودُكُمْ﴾ [٥٤، ٥٥- هود]: ﴿إِنَّ أَشْهَدَ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُفْرِكُونَ﴾ [٥٥- هود]: ﴿إِنَّ جَيْمًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ﴾ فإبراهيم يقول ميكتا لهم: أنا ملتم وفكرتم في عبادتكم أنتم وأبائكم هذه الأصنام؟ إني فكرت فوجدت

• ﴿أَرَزَتْكُمْ﴾: [٤٦- الأنعام ٦] [٥٩- يونس ١٠] [٢٨- هود ١١] [٥٢- فصلت ٤١] المراد: أخبروني.

• ﴿أَرَزَتْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْبُدُونَ﴾ أَشْرَ وَءَابَاؤُكُمْ أَلْقَدَمُونَ ﴿فَلَيْكُمْ عَذَابٌ﴾: [٧٥، ٧٦، ٧٧- الشعراء ٢٦] أي إن كانت هذه الأصنام تقدر على فعل شيء ولها تأثير، فلنتخلص إلي لتلحق بي الضرر إن كانت تستطيع فانا أعلن عداوتي لها ولا أبالي بها. وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم كما في [٢٦- الزخرف]: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّهُ يَرَاكُمْ عِدَايَ وَأَنَا أُمُودُكُمْ﴾ [٥٤، ٥٥- هود]: ﴿إِنَّ أَشْهَدَ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُفْرِكُونَ﴾ [٥٥- هود]: ﴿إِنَّ جَيْمًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ﴾ فإبراهيم يقول ميكتا لهم: أنا ملتم وفكرتم في عبادتكم أنتم وأبائكم هذه الأصنام؟ إني فكرت فوجدت

• ﴿أَرَزَتْكُمْ﴾: [٤٦- الأنعام ٦] [٥٩- يونس ١٠] [٢٨- هود ١١] [٥٢- فصلت ٤١] المراد: أخبروني.

• ﴿أَرَزَتْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْبُدُونَ﴾ أَشْرَ وَءَابَاؤُكُمْ أَلْقَدَمُونَ ﴿فَلَيْكُمْ عَذَابٌ﴾: [٧٥، ٧٦، ٧٧- الشعراء ٢٦] أي إن كانت هذه الأصنام تقدر على فعل شيء ولها تأثير، فلنتخلص إلي لتلحق بي الضرر إن كانت تستطيع فانا أعلن عداوتي لها ولا أبالي بها. وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم كما في [٢٦- الزخرف]: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّهُ يَرَاكُمْ عِدَايَ وَأَنَا أُمُودُكُمْ﴾ [٥٤، ٥٥- هود]: ﴿إِنَّ أَشْهَدَ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُفْرِكُونَ﴾ [٥٥- هود]: ﴿إِنَّ جَيْمًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ﴾ فإبراهيم يقول ميكتا لهم: أنا ملتم وفكرتم في عبادتكم أنتم وأبائكم هذه الأصنام؟ إني فكرت فوجدت

• ﴿أَرَزَتْكُمْ﴾: [٤٦- الأنعام ٦] [٥٩- يونس ١٠] [٢٨- هود ١١] [٥٢- فصلت ٤١] المراد: أخبروني.

• ﴿أَرَزَتْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْبُدُونَ﴾ أَشْرَ وَءَابَاؤُكُمْ أَلْقَدَمُونَ ﴿فَلَيْكُمْ عَذَابٌ﴾: [٧٥، ٧٦، ٧٧- الشعراء ٢٦] أي إن كانت هذه الأصنام تقدر على فعل شيء ولها تأثير، فلنتخلص إلي لتلحق بي الضرر إن كانت تستطيع فانا أعلن عداوتي لها ولا أبالي بها. وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم كما في [٢٦- الزخرف]: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّهُ يَرَاكُمْ عِدَايَ وَأَنَا أُمُودُكُمْ﴾ [٥٤، ٥٥- هود]: ﴿إِنَّ أَشْهَدَ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُفْرِكُونَ﴾ [٥٥- هود]: ﴿إِنَّ جَيْمًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ﴾ فإبراهيم يقول ميكتا لهم: أنا ملتم وفكرتم في عبادتكم أنتم وأبائكم هذه الأصنام؟ إني فكرت فوجدت

• ﴿أَرَزَتْكُمْ﴾: [٤٦- الأنعام ٦] [٥٩- يونس ١٠] [٢٨- هود ١١] [٥٢- فصلت ٤١] المراد: أخبروني.

• ﴿أَرَزَتْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْبُدُونَ﴾ أَشْرَ وَءَابَاؤُكُمْ أَلْقَدَمُونَ ﴿فَلَيْكُمْ عَذَابٌ﴾: [٧٥، ٧٦، ٧٧- الشعراء ٢٦] أي إن كانت هذه الأصنام تقدر على فعل شيء ولها تأثير، فلنتخلص إلي لتلحق بي الضرر إن كانت تستطيع فانا أعلن عداوتي لها ولا أبالي بها. وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم كما في [٢٦- الزخرف]: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّهُ يَرَاكُمْ عِدَايَ وَأَنَا أُمُودُكُمْ﴾ [٥٤، ٥٥- هود]: ﴿إِنَّ أَشْهَدَ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُفْرِكُونَ﴾ [٥٥- هود]: ﴿إِنَّ جَيْمًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ﴾ فإبراهيم يقول ميكتا لهم: أنا ملتم وفكرتم في عبادتكم أنتم وأبائكم هذه الأصنام؟ إني فكرت فوجدت

• ﴿أَرَزَتْكُمْ﴾: [٤٦- الأنعام ٦] [٥٩- يونس ١٠] [٢٨- هود ١١] [٥٢- فصلت ٤١] المراد: أخبروني.

• ﴿أَرَزَتْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْبُدُونَ﴾ أَشْرَ وَءَابَاؤُكُمْ أَلْقَدَمُونَ ﴿فَلَيْكُمْ عَذَابٌ﴾: [٧٥، ٧٦، ٧٧- الشعراء ٢٦] أي إن كانت هذه الأصنام تقدر على فعل شيء ولها تأثير، فلنتخلص إلي لتلحق بي الضرر إن كانت تستطيع فانا أعلن عداوتي لها ولا أبالي بها. وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم كما في [٢٦- الزخرف]: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّهُ يَرَاكُمْ عِدَايَ وَأَنَا أُمُودُكُمْ﴾ [٥٤، ٥٥- هود]: ﴿إِنَّ أَشْهَدَ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُفْرِكُونَ﴾ [٥٥- هود]: ﴿إِنَّ جَيْمًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ﴾ فإبراهيم يقول ميكتا لهم: أنا ملتم وفكرتم في عبادتكم أنتم وأبائكم هذه الأصنام؟ إني فكرت فوجدت

[١٩، ٢٠ - النجم ٥٣] عبد المشركون هذه الأصنام (اللات والعزى ومناة)، وحاجهم القرآن إذ عبدوا ما لا يعقل وقال: أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها، هل أوحى إليكم شيئاً كما أوحى إلي محمد، وهل رأيتم أن هذه الآلهة تفت أو ضرت حتى تكون شركاء لله؟ كان المشركون يعتبرون هذه المعبودات رموزاً للملائكة ويقولون إنهن بنات الله إذ كانوا يعتبرون الملائكة إناثاً.

• ﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾: [٥٨ - الواقعة ٥٦] أعرفتم، أو ألبصرتم، يراد بها التنبيه. ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾ الفعل أفرأيتم له مفعولان: الأول الاسم الموصول «ما» بمعنى الذي. والثاني الجملة الاستفهامية «أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ» في الآية التالية.

• ﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾: [٢٨ - المُلْك ٦٧] يُقصد بها التنبيه كأنه قال: أخبروني، ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمْنَا فَمَنْ يُجِئُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾: قل لهم يا محمد -يريد مشركي مكة- وكانوا يتمنون موت النبي ﷺ: أرايتم إن متنا أو رحمتنا فأخّرت آجالنا، فمن يجيركم من عذاب الله - فلا حاجة بكم لأن تنتظروا موتنا.

• ﴿فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾: [١٤٣ - آل عمران ٣] ﴿رَأَيْتُمُوهُ﴾ أي الموت وذلك بروية من يموت في الحرب. جملة ﴿وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ حال من ضمير المخاطبين في ﴿رَأَيْتُمُوهُ﴾ وهي تأكيد لقوله: ﴿فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ﴾ مثل قوله: ﴿وَلَا طَیْبِرَ نَظِيرُ يَجْنَحِيحَ﴾.

• ﴿وَرَدَّهَا﴾: [٧٤ - مريم ١٩] منظرًا ومرأى في العين، من الروية. ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا وَرَدَّهَا﴾: كان عليهم أن يعظروا بمن سبقهم من أمم كثيرة كفرت بالله وكانوا أحسن منهم حظًا في الدنيا وأكثر منافعًا وأبهى منظرًا.

• ﴿أَلَرَأَيْتُمْ﴾: [٢٧ - الفتح ٤٨] رأى رسول الله ﷺ في منامه قبل خروجه إلى الحديبية كأنه وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين وقد حلّقوا وقصّروا! فلما صالح قريشًا بالحديبية ولم

أن عبادتي لها إلها هي عبادة للمدو فاجتنبتها ﴿فَلَرَأَيْتُمْ عَذَابِي﴾ فعبادتها تعود بالضرر على من يعبدها.

• ﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾: [٧١ - القصص ٢٨] أخبروني. إذا قيل: أرايت، يراد بها ألبصرت أو أعرفت، ويقصد بها التنبيه، كأنه قال: أخبرني.

• ﴿أَفَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ﴾: [٤٠ - فاطر ٣٥] ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلَمْ يَكُنْ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾: أي أخبروني عن حال شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله، أخبروني وأروني أي جزء من الأرض خلقوا حتى يستحقوا الألوية ومشاركة الله فيها؟ ﴿أَلَمْ يَكُنْ﴾ تأكيد لـ ﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾ وكل منهما معناها: أخبروني. ﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾ تعدّت إلى مفعولين: المفعول الأول ﴿شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، والمفعول الثاني جملة ﴿مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ والاستفهام فيها إنكاري أي هؤلاء الشركاء لم يخلقوا أي شيء من الأرض.

• ﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾: [٤ - الأحقاف ٤٦] يراد بها ألبصرتم، أو أعرفتم. ويقصد بها التنبيه، كأنه قال: أخبروني.

• ﴿أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَقَاتِلْ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ﴾: [١٠ - الأحقاف ٤٦]: أخبروني إن اجتمع كون القرآن من عند الله مع كفركم به، واجتمع شهادة أعلم بني إسرائيل (وهو عبدالله بن سلام) على نزول مثله وإيمانه به مع استبصاركم عنه وعن الإيمان به، أستم أضلّ الناس وأظلمهم؟ جواب: ﴿إِنْ كَانَ﴾ محذوف تقديره: أليس قد ظلمتم ومحاورتم الحق، وهو جواب يتضح من قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾. سلك القرآن شئ الأساليب ليواجه شكوك القلب البشري ويعالجها، واستخدم هنا أسلوب الافتراض والاحتمال: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ﴾ لزعة الإصرار والتمناد في نفوس أهل مكة - وفي أساليب القرآن التنوع زاد كبير للدعاة. (انظر: شاهد، مثله).

• ﴿أَفَرَأَيْتُمْ أَلَلَّتْ وَآلَفَرَى﴾ وَمَنْزِلَةُ آثَالِيفَةِ الْآخَرَى: ﴿

(١) ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرْنَاهُ رِيبَ رِيبِ الْفُلُونِ﴾ [٣٠ - الطور].

• ﴿ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلِ لِئَئِنْ ﴾ [١٥٥] -
الأعراف ٧] قال موسى راجياً عفو ربه: يا رب إنك لو شئت
إهلاكهم من قبل هذا اليوم حين قصروا في النهي عن عبادة
العجل ولو شئت إهلاكهم حين طلبت رؤيتك، لفعلت، فقد
استوجبنا إهلاكك بذنوبنا - لكنك لم تفعل رحمةً بنا، لذا فإننا
نطلب المزيد من عفوكم وإحسانك في هذا الموقف. إنه التسليم
المطلق لقدرة الله المطلقة، بقدومه موسى بين يدي دعائه لربه أن
يكشف عن القوم غضبه والأيام إهلاكهم.

• ﴿ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [١٢٩ - التوبة ٩] حصن العرش
لأنه أعظم المخلوقات فيدخل فيه مادونه إذا ذكره. عن أبي
الدرداء قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى: حسبي الله لا إله
إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، سبع مرات كناه
الله ما أهمله.

• ﴿ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [١٦ - الرعد ١٣] ﴿ قُلْ مَنْ
رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ﴾: أمر الله نبيه أن يجادل
المشركين هادياً ومبشراً، فقال له: قل لهم يا محمد: من الذي خلق
السموات والأرض؟ ثم أمره أن يقول لهم الجواب الصحيح:
﴿ قُلِ اللَّهُ ﴾ للإيذان بأنه جواب متعين إذ لا جواب سواه.

• ﴿ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ [٦٥ - مريم ١٩]
أي ربهما وخالقهما وتعالى ما بينهما ومالكهما ومالك ما
بينهما، فكما إليه تدبير الأزمان كذلك له تدبير الأعيان.

• ﴿ رَبِّ الْعَرْشِ ﴾ [٢٢ - الأنبياء ٢١] العرش رمز الملك
والسيطرة والاستعلاء، ﴿ فَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴾:
ثبته الله تعالى السيطرة، تنزهه عما يقولون، والوجود كله - بنظامه
وسلامته من الخلل والفساد - يكذبهم فيما يقولون «انظروا:
لفسدنا».

• ﴿ وَمَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [٢٣ - الشعراء ٢٦] ما هذا
الذي تزعم أنه رب العالمين غيري، وكان فرعون يقول: ﴿ مَا
عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي ﴾.

• ﴿ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ [٢٤ -
الشعراء ٢٦] رب هذا الكون الهائل الذي لا يبلغ إليه سلطانك

يدخل مكة ذلك العام، طعن المنافقون في ذلك وقالوا: أين
رؤياه؟ فقال الله: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ آلَهُنَّ بِالْحَقِّ ﴾.

• ﴿ رُؤْيَاكَ ﴾ [٥ - يوسف ١٢] الرؤيا: ما يرى في النوم.
وفي صحيح البخاري: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات» قالوا:
وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة». قال القرطبي: ومن
خلصت نية في عبادة ربه وبقية وصدق حديثه، كانت رؤياه
أصدق. وهذه الآية أصل في ألا تُقص الرؤيا على غير شفيق
ولا ناصح ولا على من لا يحسن التأويل فيها، ومن الحديث
الذي أخرجه الترمذي: «فلا تحدثوا بها إلا عاقلاً أو محباً أو
ناصحاً». وفي الآية دليل على أن من المباح أن يحذر المسلم
أخاه المسلم من يخافه عليه ولا يكون داخلاً في معنى الغيبة.
وفيها أيضاً ما يدل على جواز ترك إظهار النعمة عند من
تخشى غائلته حسداً وكيداً، قال  : «استمعينا على إنجاح
حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود». وفيها أيضاً
دليل على معرفة يعقوب بتأويل الرؤيا وعلى أنه كان أحسن من
بنيه حسداً يوسف وبغضه، فهنا عن قصص الرؤيا عليهم
خوف أن يُغل بذلك صدورهم فيعملوا الخيلة في هلاكه لأن
تأويل الرؤيا هو خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه إلى درجة أن
يجزوا له ساجدين.

• ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [٢ - الفاتحة ١] رب الخلق
كلهم (١)، والرب هو المالك المتصرف، وهو السيد والمصلح،
والله يتصرف في الكون بالإصلاح ويرعاه ويربيه، وكل العوالم
والخلائق تُحفظ برعاية الله. ﴿ الْعَالَمِينَ ﴾ (بالنصب
والجر) (٢): جمع عالم، والعالم كل جنس من الخلق، وجمع
جمع العقلاء تغليبا للناس على غيرهم لكون الناس في جملة
الكائنات. بين علم الفلك أن المجموعة الشمسية التي فيها كوكبنا
الأرضي ليست في عالم مجرتنا سوى شيء يسير، وهناك عوالم
مجريّة أخرى مترامية المطارج تعد بالآلاف.

(١) ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ   ﴾ قال رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا [٢٣، ٢٤ - الشعراء].

(٢) العالمون بالرفع، ولا يجمع شيء على وزن فاعل بالوار والنون
إلا هذا.

- يا فرعون- ولا علمك. وقصارى ما ادعاه فرعون أنه إله هذا الجزء من وادي النيل، وهو ملك صغير ضئيل في ملكوت السموات والأرض وما بينهما. كان هذا جواب موسى على فرعون ليوجه نظره إلى هذا الكون الهائل، والتفكير فيمن يكون ربه. (انظر: موقنين).

• ﴿رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾: [٢٨- الشعراء ٢٦] اللفظ يدل على الشروق والغروب، كما يدل على مكاني الشروق والغروب، وهذان الحدان العظيمان لا يمرُّ فرعون ولا غيره من المتجبرين أن يذُهي ولا غيره من المتجبرين أن يذُهي تصرفهما - فمن يصرفهما إذن ومن ينشئهما بهذا الإطراد الذي لا يتخلف مرة ولا يطعن عن أجله المرسوم؟ يثير موسى مشاعرهم ويدعوهم إلى التدبر والتفكير، فقال: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

• ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾: [٥- الصافات ٣٧] خالقهما ومالكهما. بين سبحانه معنى وحدانيته والوهيته (في الآية السابقة) وكمال قدرته بأنه رب السموات والأرض.

• ﴿رَبِّ الْعِزَّةِ﴾: [١٨٠- الصافات ٣٧] العزة: الغلبة والقدرة. والمقصود من قوله: ﴿رَبِّ الْعِزَّةِ﴾ أنها له - تعالى - وحده، وما من عزة لأحد من الملوك وغيرهم إلا وهو - عز وجل - ربه ومالكها. مجرور على البدل، ويموز النصب على المدح، والرفع بمعنى هو رب العزة.

• ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ يَفْئَلُ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ﴾: [٢٣- الذاريات ٥١] هذا القسم لتأكيد المقسم عليه وهو الضمير في ﴿إِنَّهُ﴾ وهو يعود على كل ما تقدم في هذه السورة من أخبار وأحوال، وكلها حق واقع وأمر ثابت ثبوت كونكم تنطقون وتحدثون.

• ﴿رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾: [٩- المزمل ٧٣] أي رب الكون كله، فهو رب كل متجه. ﴿رَبِّ﴾ مبتدأ مرفوع والخبر ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾. قرئ: ﴿رَبِّ﴾ بالخفض على نعت الرب في قوله: ﴿وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ﴾.

• ﴿يَرْبِي النَّاسَ﴾: [١- الناس ١١٤] هو مالكهم ومصلح أمرهم. رَبُّ الولد يربُّه: ولَّيه وتمعهده بما ينغذيه وينميه ويؤدبه. وَرَبُّ القوم: رأسهم ومسألهم. قيل: يربهم بالنعم ويؤدبهم بالنقم. ﴿أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾: ألجأ إليه واستعين به.

• ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [٥٥- الإسراء ١٧] علم الله الكامل يشمل من في السموات والأرض من ملائكة ورسول وإنس وجن، وكائنات لا يعلم إلا الله ما هي؟ وما قدرها؟ وما درجتها؟ وبهذا العلم المطلق بمخاتق الخلق فضل الله بعض النبيين على بعض. وهو تفصيل يعلم الله أسبابه.

• ﴿رَبِّكَ﴾: [٤٥- الفرقان ٢٥] ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ﴾: ألم تنظر إلى صنع ربك وقدرته؟ همزة الاستفهام للتقرير.

• ﴿إِلَهِكَ الْبَنَاتُ﴾: [١٤٩- الصافات ٣٧] زعم كفار مكة أن الملائكة إناث وأنهم بنات الله، فجعلوا لله البنات واختصوا أنفسهم بالذكر، رغم أنهم يعدُّون الأنثى خلوقاً أقل رتبة من الذكر، فنسبوا إلى الله تعالى القسم الذي لا يختارونه لأنفسهم، ولهذا قال تعالى: ﴿فَاسْتَفْهِمُوا أَي سَلْهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ﴾ ﴿إِلَهِكَ الْبَنَاتُ وَلَهُنَّ الْآتُونَ﴾ رغم كراهيتهن الشديدة للبنات إلى حد وأدهن؟ وهذا يبين مدى تهافت أسطورتهم هذه وسخفها حتى بمقاييسهم ومنطقهم.

• ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصِبرْ﴾: [٧- المدثر ٧٤] اصبر على ما ستلقاه في سبيل الدعوة من أذى، واجعل هذا الصبر لوجه ربك عز وجل. وقيل: حُملت أمراً عظيماً هو الدعوة، فاصبر عليه. والصبر هو الوصية التي تتكرر عند كل تكليف بهذه الدعوة، وعند كل تثبيت من الله لرسله.

• ﴿فَإِنْ رَبُّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾: [٤٧- النحل ١٦] حيث يعلم عنكم، ولا يعاجلكم بالعقوبة مع استحقاقكم لها.

• ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ﴾: [٢٥- الإسراء ١٧] بما في ضمائرهم من قصد البر إلى الوالدين ﴿إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ﴾ أي قاصدين الصلاح والبر.

• ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يُرْسِلْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ﴾

[٥٤- الإسراء ١٧] فالعلم المطلق لله، وهو يرتب على كامل علمه بالناس رحمتهم أو عذابهم.

• ﴿رُبَّمَا﴾: [٢- الحجر ١٥] حرف يفيد التكرير، ﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ تفيد الآية أن الكفار سوف يحصل منهم بكثرة أن يتمنوا في الآخرة لو كانوا مسلمين في دنياهم لكي يتجنبوا من استمرار العذاب الذي يقاسونه في الآخرة. قرأ نافع وحاصم ﴿رُبَّمَا﴾ بياء مفتوحة مخففة وشدد الباقون.

• ﴿رُبَّمَا تَقْبَلُ مِنَّا﴾: [١٢٧- البقرة ٢] أي يقولان ربنا، ومعناه يرفعانها قائلين ربنا، وهذا الفعل في عمل النصب على الحال، وقد أظهره عبدالله في قراءته: «يقولان ربنا تقبل منا».

• ﴿رُبَّمَا﴾: [١١٤- المائدة ٥] نداء ثان بعد اللهم، أي يا ربنا ومالك أمرنا ومتولي تربيتنا: أنزل علينا مائدة من السماء، قاله عيسى بعد أن علم من الحوارين أن سؤالهم كان لزيادة العلم واليقين.

• ﴿رُبَّمَا يَغْلَبُ﴾: [١٦- يس ٣٦] جاري مجرى القسم في التوكيد، وكذلك قولهم: شهد الله، وعلم الله.

• ﴿رُبَّمَا يَنْتَهِى﴾: [٧٩- آل عمران ٣] متسبين إلى الرب، عبادة له، توجهوا إليه وحده بالعبادة، وغلوا عنه وحده منهج حياتكم. فالرباني العالم بدين الرب العامل بعلمه، وقيل: هو الحكيم التقى.

• ﴿وَالرُّبُوبِيُّونَ﴾: [٤٤- المائدة ٥] جمع رباني، وهو المنسوب إلى الرب، والمراد: الزهاد والمبَاد. وهي معطوفة على ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ﴾، دلت الآية على أنه يحكم بالتوراة النبيون والربانيون والأخبار.

• ﴿نَبَى وَرَبُّكُمْ﴾: [٧٢- المائدة ٥] ﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَتَعْبُدُوا اللَّهَ نَبَى وَرَبُّكُمْ﴾: الأنجيل الحالية -رغم ما لحقها من تغيير وتبديل ورغم ما بها من متناقضات- فيها آيات ناطقة بالتحديد: في إنجيل يوحنا (١٧-٣٠) قال المسيح: «هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. ويسوع المسيح الذي أرسلته». وقال في إنجيل يوحنا (٨-٤٠):

«وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعته من الله».

• ﴿نَبَى﴾: [٧٦- الأنعام ٦] ﴿قَالَ هَذَا نَبَى﴾ قالها مستعظماً شأن هذا الكوكب، ومجراً لقومه الذين كانوا يعبدون الأصنام والكواكب.

• ﴿إِنْ نَبَى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾: [٥٦- هود ١١] المعنى أن الله، جل ثناؤه، وإن كان يقدر على كل شيء، فإنه لا يأخذهم إلا بالحق وهو العادل الذي لا يبور في حكمه. وقيل المعنى هو: لا خلل في تدبيره، وسه لا تحيد -لا يفوته ظالم ولا يضيع من اعتصم به.

• ﴿نَبَى﴾: [٢٣- يوسف ١٢] سيدي ومالكي، الضمير يعود على الذي اشتراه وقال لامراته: أكرمي مثواه. ﴿إِنَّهُ نَبَى أَحْسَنَ مَثْوًى﴾ فكيف أسماه إليه وأخونه في حرمه؟

• ﴿رَبُّيُونِ﴾: [١٤٦- آل عمران ٣] الربى والرباني: العالم الراسخ في علوم الدين، أو هو المنسوب إلى الرب بالتقوى والصلاح (وانظر: وكاين في أول هذه الآية).

• ﴿وَزَيْتٌ﴾: [٥- الحج ٢٢] زادت وانضخت لما يتداخلها من الماء والنبات. رَبَا الشيء: زاد ونما.

• ﴿وَزَيْتٌ﴾: [٣٩- فصلت ٤١] أي ارتفعت لأن النبات إذا هم أن يظهر ارتفعت له الأرض^(١). ﴿وَيَنْبُتُ مِنْهُ شَجَرٌ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ خَشِيعَةً فَلَمَّا أَزَلْنَا عَنْهَا آلَمَاءَ هَزَّتْ وَزَيْتٌ إِنْ الَّذِي أَحْتَاها لَمْحِي آلَمَوْتُ﴾: من دلائل قدرة الله تعالى على إحياء الموتى.

• ﴿رَحْمَتِ تَجَرَّتُهُمْ﴾: [١٦- البقرة ٢] ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَشْكُرُوا لَأَصْلَلَهُ بِالْأَهْدَى فَمَا رَحْمَتِ تَجَرَّتُهُمْ﴾: فما رحمت تجارتهم، أسند سبحانه وتعالى -الريح إلى التجارة على عادة العرب في قولهم: ريح يَبْعُكُ، وخسرت صفقتك بمعنى رحمت وخسرت في بيعك. والمعنى: أنهم لم يتالوا خيراً من كفرهم، فكانوا أشبه بالتجار الجهلاء الذين جروا على أنفسهم الخسارة. وقع شراء الضلالة بالهدى مجازاً بمعنى الاستبدال، وأتبع ذلك

(١) يقال للموضع المرتفع: ربوة.

أشكّل الأبواب على كثير من أهل العلم، وخصوصاً في أيامنا هذه التي تعقدت فيها أمور الحياة. لكن لنا العون والهداية في قوله ﷺ: «إِثْمٌ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ وَتَرَدَّدَتْ فِيهِ النَّفْسُ وَكَرِهَتْ أَنْ يُطْلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ»، وفي الحديث الآخر: «استفت قلبك وإن افتاك الناس وأفتوك». والعقيلة الربوبية هي عقيلة الأثرة والجشع والفردية والمقامرة، يتلبس بها شعور الحصول على الربح بأية وسيلة.

• ﴿الزَّيْتَا﴾: [١٣٠- آل عمران ٣] ورد معنى «الربا» في الآية ٢٧٥ من سورة «البقرة»، ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ﴾: هذا النهي عن أكل الربا اعتراضٌ دخل على قصة أحد، قيل: إنما خص الربا من سائر المعاصي لأنه الذي أذن فيه بالحرب في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، والحرب يؤذن بالقتل، فكانه يقول: إن لم تتقوا الربا هُزِمْتُمْ وقُتِلْتُمْ.

• ﴿الزَّيْتَا﴾: [١٦١- النساء ٤] هو المبلغ الذي يؤديه المقرض زيادةً على ما اقترض. وأصل الربا: الفضل والزيادة، ربا الشيء: زاد.

• ﴿زَيْتَا﴾: [٣٩- الروم ٣٠] أصل الربا الزيادة، زيتا الشيء يربو: زاد ونما. أما المراد بالربا في قوله: ﴿وَمَا زَانِثُهُمْ مِنْ زَيْتَا يَصْنَعُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُوا عِنْدَ اللَّهِ﴾ فهو المال الذي يمر إلى الزيادة، ومعنى الآية أن ما أعطيت للناس من مال تريدون أن يزيد باستثماره ضمن أموالهم فلا يزيد عند الله ولا تثابون عليه لأنكم لم تريدوا به وجه الله ولكن لا إثم فيه، فما يأخذه المعطي من الزيادة على ما أعطاه ليس بمجرم، ودافعه ليس بآثم (فهو مُباح وإن كان لا ثواب فيه). انظر: التفسير الوسيط.

• ﴿قَدَّحْتُمْ﴾: [٢٣- النساء ٤] جمع ربيبة وهي بنت امرأة الرجل من غيره (انظر حكمها في: حجوركم).

• ﴿زَيْبَاتُ الْحَبْلِ﴾: [٦٠- الأنفال ٨] ربطها في الثغور وإعدادها للجهاد. رابط يربط ربطاً: لازم الثغور، وأصله أن يربط كل واحد خيله في ثغوره استعداداً للحرب، ثم صار لزوم الثغر ربطاً. على أن ربط الخيل إنما هو الاستعداد دائماً لمواجهة العدو، وفي عصرنا يكون هذا الاستعداد بالأسلحة

بذكر الربح والتجارة، وهذا من الصنعة البديعة التي تبلغ بالجزاز الذروة العليا، وهو أن تساق كلمة مساق الجزاز، ثم تقف بأشكال لها وأخوات، إذا تلاحقن لم تر كلاماً أحسن منه ديباجة وأكثر رونقاً، وهو الجزاز المرحح.

• ﴿وَزَيْبَاتُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾: [١٤- الكهف ١٨] قوينا قلوبهم وثبتناها بالعزم والشجاعة عندما وقفوا بين يدي الكفار وقالوا في وجوههم: ﴿زَيْبَاتُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا﴾. زيت على قلبه: قواه ليسكن بالصبر والشجاعة.

• ﴿زَيْبَاتُ عَلَى قُلُوبِهَا﴾: [١٠- القصص ٢٨] ثبتناه وقويناها بما أنزلنا فيه من السكينة والصبر، كما يُربط على الشيء المنفلت ليقر ويطمئن. وأصل الربط: الشد للثقب، يقال: رابط الجاش لقوي القلب. ﴿زَيْبَاتُ عَلَى قُلُوبِهَا لِيَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ من المصدقين بوعده الله وهو قوله: ﴿إِنَّا زَادُوهُ إِبْرَاهِيمَ﴾.

• ﴿بَرَزَتْ﴾: [٢٦٥- البقرة ٢] الربوة: ما ارتفع وعلا من الأرض، جمعها: رُبَى. والعادة في أشجار الربى أن تكون أحسن منظرًا وأزكى ثمرًا. ربا الشيء: زاد ونما، أو علا وارتفع.

• ﴿الزَّيْتَا﴾: [٢٧٥- البقرة ٢] الربا شرعاً: مالٌ زائد في مبادلةٍ ماليةٍ ليس له ما يقابله (١). وفي الجاهلية كانت للربا صورتان رئيسيتان: ١- قرضٌ موجبٌ بزيادةٍ مشروطة فكانت الزيادة بدلاً من الأجل. ٢- وربا الفضل وهو أن يبيع الرجل الشيء بالشيء من نوعه مع زيادة، ولا شك أن هناك فروقاً أساسية في الشيتين المتماثلين هي التي تقتضي الزيادة، كان يبيع صاعين من تمرٍ رديءٍ بصاع واحد من تمرٍ جيد، ونهى النبي ﷺ عن هذا البيع وقال لبلال: «يبيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا» أي من الجيد، فأمر ﷺ ببيع الصنف (المراد استبداله) بالنقد، ثم شراء الصنف المطلوب بالنقد أيضاً، وذلك لإبعاد شبهة الربا من العملية تماماً، «ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» كما جاء في الحديث. وباب الربا -كما يقول ابن كثير- من

والمعدات الحربية الحديثة والمتقدمة تكافئ ما عند العدو بل وتتفوق عليه.

• ﴿وَزَنَعَ﴾: [٣- النساء] أربعاً أربعاً، ممنوع من الصرف (التثنية) للوصفية والعدل^(١)، في محل نصب حال. ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَى وَتَلَّكَ وَزَنَعَ﴾: لكل واحد منكم الخيار في أن يتزوج الثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً، وقد أجمع فقهاء الأصناف على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع، وقد أبيع للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة لحكم كثيرة منها: أن الحروب تقع كثيراً وموت فيها الرجال وتناقص النساء، فلم يجر التعدد لكثرة عدد الأباة منهن وتعرضن للغواية. وقد فرض الزوجة أو تكون عقيماً ويأبى الزوج مفارقتها برأ بها ووفاء لها. وللمرأة في شبابها فترات لا تصلح فيها للتمتع الجنسي كثرة الحيض والولادة فإذا كان زوجها لا يصبر عن النساء فهل يتزوج بأخرى أو يندس نفسه بالحرام؟ وإذا فقدت الزوجة ما يوجبها إلى زوجها من وسامة أو حسن عشرة، فليس من الحكمة منعه من الزواج بغيرها مع الإبقاء عليها كي تبقى مع أولادها منه لترعاهم - وإلا انحرف الزوج وكره أولاده إذا منع من الزواج.

• ﴿وَزَنَلْنَا الْقُرْآنَ﴾: [٤- المزمل ٧٣] اقرأه في مهل وتؤدة بإشباع الحركات وتبيين الحروف مع تدبر المعاني. قال علماء القراءات إن الترتيل هو أفضل مراتب التلاوة.

• ﴿وَزَنَلْنَاهُ نَزْلاً﴾: [٣٢- الفرقان ٢٥] أتينا به آية بعد آية وقرآنه عليك بلسان جبريل يتمهل وتؤدة لتيسير فهمه وحفظه. زلل الكلام: أحسن تأليفه، أو أبانه وتمهل في قراءته.

• ﴿وَزَنَّا﴾: [٣٠- الأنبياء ٢١] أصل الرنق مصدر، بمعنى ضم شيء إلى شيء والتحام به، وأريد به هنا اسم المفعول، أي مرتوتين أي ملتصقتين، ﴿حَكَاتَا زَنَّا﴾ شئ الضمير باعتبار أن مجموع السموات طرف، والأرض طرف آخر (انظر: ففتنهما).

• ﴿وَجِئَ الْأَرْضَ زَجَا﴾: [٤- الواقعة ٥٦] أي زلزلت

(١) ﴿مَتَى وَتَلَّكَ وَزَنَعَ﴾ هي صيغة معدولة عن أعداد مكررة.

وخزئت تحريكاً شديداً.

• ﴿وَزَجَا﴾: [٥٩- البقرة ٢٤] عذاباً، وراؤه مثله (أي تضم وتفتح وتكسر) لغة.

• ﴿وَزَجَزُ﴾: [١٣٤- الأعراف ٧] العذاب^(٢)، ﴿وَقَعَّ عَلَيْهِمُ الزَّجْزُ﴾: نزل بفرعون وقومه العذاب.

• ﴿وَزَجَزَ الشَّيْطَانُ﴾: [١١- الأنفال ٨] وسوسته وتخوفه لهم، وقرئ: رَجَسَ (انظر: رَجَسَ) وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به).

• ﴿وَزَجَزَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ﴾: [٣٤- العنكبوت ٢٩] عذاباً منها: حجارة أو ناراً أو أمراً بالخسف. الرجز والعذاب: من قولهم أرحم الرجز وأرحس إذا اضطرب لما يلحق المذنب من القلق والاضطراب. قرئ: ﴿مُتَزَلِّونَ﴾ بالتخفيف، و﴿مُتَزَلِّونَ﴾ بالشديد.

• ﴿بَيْنَ رَجَزٍ أَلْبَسَ﴾: [٥- سبأ ٣٤] الرجز: أسوأ العذاب وأشدّه (انظر: اليم).

• ﴿وَزَجَزَ﴾: [١١- الجاثية ٤٥] الرجز: أشد العذاب.

• ﴿وَالزَّجْزُ﴾: [٥- المدثر ٧٤] الأوثان، والمراد: عبادتها. وأصل الرجز: العذاب، أو ما يؤدي إلى العذاب فيكون المعنى: فاهجر العمل الذي يؤدي إلى العذاب. والمراد: الثبات على هجر الرجز، فالرسول كان بريئاً منه.

• ﴿وَرَجَسَ﴾: [٩٠- المائدة ٥] الرُّجْسُ: القدر جاً أو معنى، ويُطلق على ما يستقبح في الشرع والفطر السليمة.

• ﴿وَالرَّجْسُ﴾: [١٢٥- الأنعام ٦] القدر جاً أو معنى، ويُطلق على ما يستقبح في الشرع والفطر السليمة. والرجس: العذاب الذي يقع بسبب فعل ما يستقبح، والمعنى هنا: العقاب والغضب.

• ﴿وَرَجَسُ﴾: [١٤٥- الأنعام ٦] نجس نجس، والمراد: حرام. ويُطلق الرجس على ما يستقبح في الشرع والفطر السليمة، فالرجس كلمة جامعة لمعاني القبح والقذر، ولتصق بالختير حتى عند الشعوب التي تأكله.

(٢) ورجز الشيطان: وسأوسه وخطاياه.

الله أيها النبي من غزوة تبوك إلى المدينة (وكان قد غاب عنها لحسين ليلة في تبوك) حيث تقيم جماعة من المتخلفين المنافقين. الفعل رَجَعَ يستعمل لازماً بمعنى: عاد، ومتعدياً بمعنى: أعاد.

• ﴿فَرَجَعْتَكَ إِلَىٰ أَيْكَ﴾: [٤٠ - ٢٠] ردناك إليها. رَجَعَ فلاناً إلى كذا: رده إليه.

• ﴿رَجِيعٍ﴾: [٨ - الطارق ٨٦] إعادته، رَجَعَهُ يرجعه رجعاً: أعاده. ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ رَجِيعٍ لَقَادِرٌ﴾: إن الله الذي أنشأ الإنسان من ماء دافق لقادر على رجعه إلى الحياة بعد الموت، ولو لم تكن هناك رجعة للحساب والجزاء العادل لكانت حياة الإنسان عبثاً.

• ﴿فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾: [٦٤ - الأنبياء ٢١] أي باللوم بعد أن انقطعت حجتهم حيث عبدوا من لا يدفع عن نفسه ضرراً، وقالوا لأنفسهم إنهم هم الظالمون بعبادة هذه الأصنام الجمادات التي لا تنطق بلفظة - وكيف ينفع عابديه ويدفع عنهم البأس من لا يرُدُّ عن رأسه الفأس؟

• ﴿الرَّجَعِي﴾: [٨ - المعلق ٩٦] المصير والمرجع وذلك بالبعث والحساب، وفي قوله: ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾ تهديد ملفوف للإنسان الذي نسى نشأته من علة وأبطره الغنى فطنى.

• ﴿الرَّجْفَةُ﴾: [٧٨ - الأعراف ٧] الزلزلة الشديدة، رَجَفَ الشيء: تحرك واضطرب اضطراباً شديداً.

• ﴿الرَّجْفَةُ﴾: [٩١ - الأعراف ٧] الزلزلة الشديدة التي قضت عليهم، والتي حدثت بسبب صيحة جبريل عليه السلام بهم، ولذا نسب هلاكهم تارة إلى الصيحة وتارة إلى الرجفة.

• ﴿الرَّجْفَةُ﴾: [١٥٥ - الأعراف ٧] الزلزلة الشديدة حتى كادت تتخلع مفاصلهم وتتمزق أبدانهم حتى أشرفوا على الهلاك، وكان ذلك - كما جاء في أغلب التفسير - عقاباً لهم لأنهم لم يفارقوا قومهم حين عبدوا العجل ولم يزرعوه عن النكر.

• ﴿الرَّجْفَةُ﴾: [٣٧ - العنكبوت ٢٩] الزلزلة الشديدة، وقيل: هي صيحة جبريل عليه السلام، لأن القلوب رجفت لها.

• ﴿رَجَسَ﴾: [٧١ - الأعراف ٧] الرجس: القذر حشاً أو معنى، ويطلق على ما يُستفح في الشرع والفطر السليمة. والرجس: العذاب الذي يقع بسبب ما يُستفح.

• ﴿رَجَسَ﴾: [٩٥ - التوبة ٩] قذر أو نُجَس فاجتنبوهم، جعلوا نفس الرجس مبالغة في نجاسة أعمالهم.

• ﴿الرَّجَسَ﴾: [١٠٠ - يونس ١٠] ﴿وَيَجْعَلُ الرَّجَسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾ الرجس هنا بمعنى الكفر ليقابل الإيمان في صدر الآية، والمعنى أن الله يجعل الكفر قضاءً وحكماً منه على الذين عطلوا عقولهم فلم يتفهموا بآياته ولم يهتدوا برسله.

• ﴿الرَّجَسَ﴾: [٣٣ - الأحزاب ٣٣] ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْآيَاتِ وَيُطَهِّرَ تَكْوِيمًا﴾: بين - سبحانه - أنه إنما نهان وأمرهن وعظهن، لِيُبْعِدَ عن أهل بيت النبي المآثم وليتصوّنوا هم عنها بالتقوى. واستعار للذنوب الرجس، وللتقوى الطهر؛ لأن عرض المقرف للمقبحات يتلوث بها ويتدنس، كما يتلوث بدنه بالأرجاس، وأما الحسنات فالعرض معها نقى فمضون كالثوب الطاهر. والرجس: القذر، والرجس: الفعل القبيح، والرجس: الحرام.

• ﴿الرَّجَسَ﴾: [٣٠ - الحج ٢٢] هو النجس (أو القذر) نجاسة حسية أو معنوية، والمراد هنا النجاسة المعنوية فالأوثان ليست نجاسة ذاتية، وإنما هي نجاسة حكماً.

• ﴿رَجَعٌ بَعِيدٌ﴾: [٣ - ق ٥٠] الرجوع: الإعادة (مصدر رجعه يرجعه) والمقصود البعث بعد الموت، وبعيد معناه بعيد عن الوقوع أو عن الإمكان. ﴿أَوْذَاً يَسْتَفْئِدُونَ وَكُنَّا تُرَابًا﴾ يعنون أنهم إذا ماتوا وتحولت أجسادهم إلى تراب لا يعقل أن تعود إليهم الحياة مرة أخرى، فجواب الاستفهام هنا مُقَدَّر ويفهم من قوله: ﴿ذَلِكَ رَجَعٌ بَعِيدٌ﴾.

• ﴿الرَّجْعِ﴾: [١١ - الطارق ٨٦] أي المطر، سُمي رجعاً لأن السحاب يحمل الماء من بخار البحار ثم يرجعه إلى الأرض مطراً.

• ﴿رَجَعْتَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ﴾: [٨٣ - التوبة ٩] ردك

- ضرب الله هذا العبد مثلاً للمشرك الذي يعبد آلهة متعددة.
- ﴿وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ﴾: [٢٩- الزمر ٣٩] أي عبداً خالصاً لسيد واحد. ضرب الله مثلاً لمن يعبد الله وحده بالعبد الذي تكون ملكيته خالصة لسيد واحد لا يتنازع فيه أحد: فالعبد يخدم سيده واحداً ويعتمد عليه في كل ما يصلحه. فهمة واحد، وقلبه غير مشتت، وباله غير ممزق. انظر: ﴿شُرَكَاءُ مُتَشَبِّهِتُونَ﴾.
  - ﴿لَرَجُلَيْنِ﴾: [٩١- هود ١١] لقتلتك بالرجم. والرجم أيضاً: اللعن، ومنه الشيطان الرجيم.
  - ﴿رَجُلًا وَالْغَيْبِ﴾: [٢٢- الكهف ١٨] تكلماً بالظن، أو بلا علم، والرجم في الأصل: الرمي بالرجم وهو الحجارة الصغيرة التي لا تصيب اهدف.
  - ﴿رَجُلًا لِّلشَّيْطَانِ﴾: [٥- الملك ٦٧] أي مراجم للشياطين بانقضاض الشهب المنبثة عنها على مسترقي السم: ﴿فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ حَيْثُ لَقَدْ يَنْهَابُ رَصْدًا﴾ [٩- الجن]. وقيل: جعلنا شبهها رجوماً، فحذف المضاف، فالشهب تنفصل من الكوكب لترجم بها الشياطين. رجمه إذا رماه بالرجام أي الحجارة. الرجوم جمع رَجَمَ وهو مصدر سُمي به ما يَرْجَمُ به.
  - ﴿رَجُلًا لَّا تَلْوِيهِمْ عَجْرَةٌ﴾: [٣٧- النور ٢٤] ﴿رَجُلًا﴾ فاعل لقوله ﴿يُسَبِّحُ﴾ في الآية السابقة، وخص الرجال بالذكر لأن النساء لا حظ لهن في المساجد، إذ لا جمعة عليهن ولا جماعة، وصلاتهن في بيوتهن أفضل، كما جاء في الحديث: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن».
  - ﴿فَرَجَالًا﴾: [٢٣٩- البقرة ٢] رجالاً هنا جمع راجل وهو الماشي على قدميه.
  - ﴿رَجُلًا﴾: [١٠٩- يوسف ١٢] أي بشراً لا ملائكة. وقيل: رجالاً وليسوا نساء، قال ابن كثير: الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه ليس في النساء نبية، والله أرسل رسله من الرجال لا من النساء كما قال جمهور العلماء.
  - ﴿رَجُلًا﴾: [٤٣- النحل ١٦] ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ﴾ بوساطة الملك الذي يحمل إليهم أوامر

- ﴿عَلَى رَجُلٍ يَنْفَخُ﴾: [٦٣- الأعراف ٧] أي على لسان رجل منكم أي من جنسكم وتعرفون نسبه ولغته - فرما كان في اختلاف الجنس تنافر الطبع.
- ﴿رَجُلٍ يَتَّبِعُهُ﴾: [٢- يونس ١٠] ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْتَ إِلَى رَجُلٍ يَتَّبِعُهُ﴾: سؤال استنكاري يستنكر استغراب الناس لأن يبعث الله بشراً رسولاً. هم لا يدركون أن الله كرم الإنسان ومن تكرمه أن يكون أملاً لحمل رسالته، والله يوحى إلى رجل منهم يتكلم لغتهم ويعرفهم ويعرفونه ويطمنون إليه.
- ﴿رَجُلٍ﴾: [٤٣- مائدة ٣٤] ﴿مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يَصُدِّقَ مَا كَانَتْ يَدْعُو تِلْكَ قُلُوبُهُمْ﴾: يعنون بالرجل رسول الله ﷺ وقالوا إنه يريد أن يصرفهم ومنهم عما كان يعبد آباؤهم من آلهة غير الله تعالى.
- ﴿رَجُلٍ مُّؤْمِنٍ مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ﴾: [٢٨- غافر ٨] اسم هذا الرجل شمعان، وهو من أهل فرعون وأقاربه آمن بموسى سرّاً، وهو الذي لحا مع موسى، وهو المراد بقوله: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدْيَنَةِ يُسَمِّي قَالَ يُدْعُوهُ رَبِّي فَأَتَيْنَا مِنْكَ لِيُفْتَلِكَ فَأَخْرَجَ إِلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الْمَصْحُورِ﴾ [٢٠- القصص]. ظهر الرجل يدفع عن موسى ويحتمل لدفع القوم عنه، ويتلمس الطرق لنصحهم بالخوف والإقناع على امتداد الآيات ٢٨-٤٥. لذا سُميت سورة «غافر» سورة المؤمنين؛ لأن الله تعالى ذكر فيها قصة هذا الرجل المؤمن.
- ﴿وَرَجُلًا﴾: [٦٤- الإسراء ١٧] اسم جمع للرجال، وهو جندي المشاة.
- ﴿رَجُلًا﴾: [٩- الأنعام ٦] ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ أي لو أنزلنا ملكاً، لجعلناه في صورة رجل ليقفوا على مشاهدته، فهم لا يستطيعون رؤية الملك على صورته الأصلية.
- ﴿رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَبِّهِتُونَ﴾: [٢٩- الزمر ٣٩] أي مختلفون، هو العبد الذي يشترك في ملكيته شركاء متشابهون يتجاذبون، لا يلقاه أحدهم إلا جرة واستخذه. فهو يلقى منهم العناء والتعب العظيم، ومع ذلك لا يؤذي واحداً منهم ولا يدري على أيهم يعتمد في حاجاته فهو ممزق مشتت بينهم.

القرآن المنزل على محمد بقول شيطان مسترق للسمع من الملا الأعلى حتى تقولوا إنه كهانة.

• ﴿ رَحْلَةُ الْيَقَافِ وَالْعَصِيفِ ﴾: [٢- فريش ١٠٦] رحلة الشتاء إلى اليمن لأنها بلاد حامية، ورحلة الصيف إلى الشام لأنها بلاد باردة. ففريش كانوا سكان الحرم ولم يكن لهم زرع ولا ضرع، وكانوا يجلبون الطعام من هاتين الرحلتين. ﴿إِلَافِيهِمْ رَحْلَةُ الْيَقَافِ وَالْعَصِيفِ﴾: حمى الله لهم إبلهم المحملة في الرحلتين، ألف إيلافاً: أجار وحمل الإبل المحملة - ففريش كانوا آمنين في رحلاتهم والناس يتخطفون من حولهم.

• ﴿إِلَا مِنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾: [٤٢- الدخان ٤٤] الاستثناء هنا من عذاب يوم القيامة ولا يكون إلا لمن يتجلى الله عليه بالرحمة والغفر، فالله هو العزيز الغالب الذي لا يُنصر من أراد عذابه وهو الواسع الرحمة لمن أراد أن يرحمه.

• ﴿فَبِئْسَ رَحْمَةً أَلَّفَ﴾: [١٠٧- آل عمران ٣] أي في جنته ونعيمها، عبر عن الجنة بالرحمة لأنها دار رحمته، وللإشعار بأن دخولها إنما هو بفضل الله وبرحمته، لا بالعمل وحده.

• ﴿رَحِمَهُ﴾: [١٥٩- آل عمران ٣] ﴿فَبِمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِمِثْلَ لَّهُمْ﴾: المعنى أنه عليه الصلاة والسلام لما رفق بمن تولى يوم أحد ولم يعنفهم، بَيَّنَّ الرب - سبحانه - أنه إنما فعل ذلك بتوفيق الله تعالى إياه. «ما» صلة فيها معنى التأكيد، أي فبرحة عظيمة.

• ﴿رَحْمَةً يَنْتَهُ﴾: [١٧٥- النساء ٤] ﴿فَسَيُذِخِلُكُمْ فِي رَحْمَةٍ يَنْتَهُ﴾: هي جنته، ﴿وَلَفْظُهُ﴾ أي ما يتفضل به عليهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

• ﴿رَحِمْتَ اللَّهُ﴾: [٥٦- الأعراف ٧] إفضاله وإنعامه على عباده، أو ثوابه.

• ﴿رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ﴾: [٢٨- هود ١١] المراد بالرحمة هنا النبوة، فهي رحمة على الخلق.

• ﴿بِرَحْمَةٍ يَّتَنَّا﴾: [٥٨- هود ١١] لأن أحداً لا ينجو إلا برحمة الله تعالى، وإن كانت له أعمال صالحة. وفي صحيح مسلم

الله ونواهيه لتبليغها إلى أهمهم. أنكرت فريش أن يكون رسوله بشراً فزلت الآية وهي كقوله تعالى: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْتَ إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ﴾ (انظر: فاسألوا أهل الذكر).

• ﴿رَجَالًا﴾: [٧- الأنبياء ٢١] أي من البشر، وذلك رداً على من أنكروا بعثة الرسل من البشر. ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا تُوْحِي إِلَيْهِمْ﴾ أي جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالاً من البشر لم يكن فيهم أحد من الملائكة، ولهذا قال: ﴿فَتَقَلَّبُوا أَهْلَ الْأَرْضِ﴾. ومن تمام نعمة الله على خلقه أن بعث فيهم رسلاً منهم يتمكنون من إبلاغهم والأخذ عنهم.

• ﴿رَجَالًا﴾: [٢٧- الحج ٢٢] مُشَاةً على أرجلهم، جمع راجل أو رَجُل. يقال: رَجُلٌ يَرْجُلُ فهو رَجُلٌ وراجل، إذا لم يكن له ظهر يركبه.

• ﴿الرَّحِيمِ﴾: [٣٦- آل عمران ٣] [٩٨- النحل ١٦] المطرود من رحمة الله. رَحِمَهُ: طرده أو لعنه.

• ﴿الرَّحِيمِ﴾: [٣٤- الحجر ١٥] مطرود أو ملعون، فعيل بمعنى مفعول. رَحِمَهُ: طرده أو لعنه.

• ﴿رَجِيمٌ﴾: [١٧- الحجر ١٥] مطرود من رحمة الله بعد أن أهبطه الله من السماء عقاباً على امتناعه عن السجود لآدم. ﴿وَحَقِيقَتُهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ﴾: لا ينالها الشيطان ولا يندسها، ولا ينفث فيها من شره ورجسه وغوايته، فالشيطان موكل بهذه الأرض وحدها وبالعالمين من أبناء آدم فيها - فالله جمع للسما - مع الزينة - الحفظ والطهارة، فلا يصل إليها شيطان ﴿إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِبَابٌ مِّمَّنْ﴾.

• ﴿رَجِيمٌ﴾: [٧٧- ص ٣٨] مطرود من الرحمة. رَحِمَهُ يَرْجُمُهُ رَجْمًا: طرده أو لعنه. والرجيم فعيل بمعنى مفعول أي مطرود.

• ﴿رَجِيمٍ﴾: [٢٥- التكاوير ٨١] مروجوم ملعون^(١) فهو فعيل بمعنى مفعول. ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ﴾: ليس

والبخاري قول النبي ﷺ: «لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ حَمْلُهُ» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته».

• ﴿وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾: [٨٢- الإسراء: ١٧] تفرج الكرب وتطهر العيوب وتكفر الذنوب فضلاً عن الثواب على تلاوته، وفي الحديث: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألم حرف بل ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف».

• ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ﴾: [٨٧- الإسراء: ١٧] يعني لكن لا نشاء ذلك (١) رحمة من ربك. وقيل: إلا أن يرحمك ربك فلا يذهب به.

• ﴿رَحْمَةً﴾: [٦٥- الكهف: ١٨] ﴿ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا﴾، قيل: الرحمة هي الوحي والنبوة، وقيل: الرزق الحلال، وقيل: العزلة عن الناس وعدم الاحتياج إليهم.

• ﴿رَحْمَةً مِّن لَّبِّ﴾: [٩٨- الكهف: ١٨] ﴿قَالَ﴾ ذو القرنين ﴿هَذَا﴾ أي السد أو الإقدار على بنائه ﴿رَحْمَةً مِّن لَّبِّ﴾ أي نعمة لأنه مانع من خروجهم ونشرهم الفساد. نظر ذو القرنين إلى العمل الضخم الذي قام به، فلم يأخذه البطر والغرور ولكنه ذكر الله فشكروه ورد إليه العمل الصالح الذي وفقه إليه. وتنتهي هذه الحلقة من سيرة ذي القرنين، النموذج الطيب للحاكم الصالح. يمكنه الله في الأرض، لكنه لا يتجبر ولا يتخذ الفتوح وسيلة للغنم المادي، ولا يعامل البلاد المفتوحة معاملة الرقيق، وإنما ينشر العدل في كل مكان يحمل به، ويستخدم القوة التي يشرها الله له في التعمير والإصلاح ودفع العدوان.

• ﴿وَرَحْمَةً﴾: [٢١- مريم: ١٩] لمن آمن به.

• ﴿رَحْمَةً﴾: [١٠٧- الأنبياء: ٢١] ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ جاء محمد بما يسعد الخلق إن اتبعوه، ومن خالف ولم يتبع فقد ضيع نفسه.

(١) الإشارة إلى الذهاب بالقرآن (في الآية السابقة) أي محو من الصدور والمصاحف.

• ﴿وَرَحْمَةً﴾: [٧٧- النمل: ٢٧] القرآن يرحم من يؤمنون به من الشك والقلق والخيرة بين المناهج والنظريات التي لا تثبت على حال، ويصلهم بالله يطمئنون إلى جواره ويعيشون في سلام مع أنفسهم ومع من حولهم.

• ﴿وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾: [٤٦- القصص: ٢٨] ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ آلِطَّوْرِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ﴾ أي لم تكن موجوداً على جبل الطور عندما نادينا موسى وكلفناه بالرسالة إلى فرعون ولكن أرسلناك بالقرآن الكريم ﴿رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ لقومك لتنذرهم بعد أن طال عليهم أمد الجهل وامتد بهم زمن الضلال، إذ لم يرسل إليهم رسول بعد إسماعيل، فأرسلك الله إليهم، ومثل ذلك قوله في [٦- يس]: ﴿لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ ءَابَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾.

• ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾: [٨٦- القصص: ٢٨] استثناء منقطع بمعنى لكن، أي إنما أنزل الوحي عليك من الله من رحمة بك وبالعباد، فإذا منحك هذه النعمة العظيمة ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ﴾.

• ﴿رَحْمَةً﴾: [٣٣- الروم: ٣٠] خلاصاً من الشدة التي كانوا فيها.

• ﴿رَحْمَةً﴾: [٣٦- الروم: ٣٠] أي نعمة من مطر أو سعة في الرزق أو صحة.

• ﴿رَحْمَةً﴾: [٢- فاطر: ٣٥] نعمة من رزق أو مطر أو صحة أو أمن، أو غير ذلك من صنوف نعماته التي لا يحاط بعددها. وتذكيره الرحمة للإشاعة والإيهام، كأنه قال: من أية رحمة كانت سماوية أو أرضية.

• ﴿رَحْمَةً رَبِّكَ﴾: [٩- ص: ٣٨] الرحمة: الخير والنعمة. ﴿أَمْرٌ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ﴾: أم يملكون ما في خزائن الله من خير ونعمة، فيمنعوا عمداً عليه السلام من النبوة التي أنعم الله بها عليه. ﴿أَمْرٌ﴾ للاستفهام والتقريع. والمعنى أن الله هو المتصرف في ملكه، الفعال لما يشاء يعطي من يشاء ما يشاء، والعباد لا يملكون شيئاً من الأمر، وليس إليهم من التصرف في الملك ولا

مقال ذرة.

• ﴿رَحْمَةً مِنَّا يَنْتَظِرُ بَقْدَرُ مَرَّةٍ مَسْفُتَةٍ﴾: [٥٠- فصلت ٤١] أي صحة بعد مرض أو سعة بعد ضيق.

• ﴿رَحْمَةً﴾: [٤٨- الشورى ٤٢] راحة وصحة.

• ﴿رَحْمَتٌ رَئِيفٌ﴾: [٣٢- الزخرف ٤٣] هي النبوة، فلفظ الرحمة يطلق على ما يكون سبباً في رحمة الله كالنبوة. ﴿أَهْمَزُ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾: الهمة للإنكار والتعجب من اعتراضهم، فليس يبدعهم أن يختاروا للنبوة من أرادوا ويضعوها حيث شاؤوا.

• ﴿رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾: [٦- الدخان ٤٤] مفعول له، فما جاء في الآيات السابقة من إنزال القرآن والفرق (أي التفصيل والتبيين لأمر العباد من قسمة الأرزاق وغيرها) إنما هو لأجل الرحمة بهم.

• ﴿وَرَحْمَةً﴾: [١٢- الأحقاف ٤٦] لمن آمن به وعمل بما فيه.

• ﴿مِن رَّحْمَتِهِ﴾: [٤٦- الروم ٣٠] ﴿وَلِيُذِكرَ مَن رَّحِمَهُ﴾ وهي نزول المطر وحصول الخصب الذي ينفعه، والروح الذي مع هبوب الرياح وزكاة الأرض، وإزالة العفونة من الهواء، وتذرية الحبوب.

• ﴿فِي رَحْمَتِهِ﴾: [٣٠- الجاثية ٤٥] في جنته، كما ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال للجنة: «أنت رحمتي أرحم بك من أنشاء».

• ﴿رَحْمَتَنَا﴾: [٥٠- مريم ١٩] الرحمة عامة تعني كل خير ديني ودنيوي أو نوه. ﴿وَوَعَدْنَا كُفْرًا بَيْن رَحْمَتِنَا﴾: هي النبوة، وهي المال والولد.

• ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾: [١٥٦- الأعراف ٧] هذه آية عظيمة الشمول والعموم كقوله تعالى إخباراً عن حملة العرش ومن حولهم أنهم يقولون: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [٧- غافر]. فرحمة الله لا نهاية لها، ومن حالها وصفها أنها واسعة تبلغ كل شيء، وما من مسلم ولا كافر ولا

مطيع ولا عاص إلا وهو منقلب في رحمة ربه.

• ﴿رَحْمًا﴾: [٨١- الكهف ١٨] أي رحمة عليهما وبراً بهما. رَحِمَهُ رَحْمَةً وَرَحِمًا.

• ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾: [١- الفاتحة ١] أرحم بالعبد من نفسه وأول بالناس من أنفسهم. ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ هو الذي وسعت رحمته كل شيء، فصفة الرحمن الرحيم تستغرق كل معاني الرحمة وحالاتها ومجالاتها فصيغة المبالغة «فعلان» في ﴿الرَّحْمَنِ﴾ تعني بلغ غاية الصفة حتى لا يكون وراءها شيء منها. صيغة المبالغة «فعليل» في ﴿الرَّحِيمِ﴾ تعني لزوم الصفة للموصوف بها. فرحمة الله بعباده بالغة غاية مداها ولا تنفك عنه بحال، ومن ثم فهي تستجيش في نفوسهم الحمد والشأن والشعور بالطمأنينة.

• ﴿وَالرَّحْمَنُ﴾: [٣٠- الرعد ١٣] ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾ نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي ﷺ: «اسجدوا للرحمن»، قالوا: وما الرحمن؟ فنزلت ﴿قُلْ هُوَ تَعَالَى لَّهُ مَا عُلِّيَ تَوْصَلَتْ﴾ أي عليه اعتمدت وبه وقت.

• ﴿الرَّحْمَنُ﴾: [٤٢- الأنبياء ٢١] ﴿قُلْ مَنْ يَمْلِكُ مِنْكُمْ أَن يَنْزِلَ بِالسَّحَابِ ثِقَالًا وَيَنْزِلَ بِهِ الْمَاءَ﴾ من يحفظكم مما يريد الرحمن إنزاله بكم من عذاب ونقمة، هذا ما جاء في: المنتخب، الكشف، القرطبي، الجلالين. أما ابن كثير، فقال: ﴿مِنَ الرَّحْمَنِ﴾ أي بدل الرحمن يعني غيره، يريد: لا أحد غير الله يحفظهم بالليل والنهار. الاستفهام للتقريع والنفي.

• ﴿الرَّحْمَنُ﴾: [٦٠- الفرقان ٢٥] ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ؟﴾ وإذا قيل لهم أي الكفار: اخضعوا للرحمن واعبدوه، كان جوابهم بالإنكار ونجاهل الرحمن وقالوا: من هو الرحمن؟ نحن لا نعلمه حتى نسجد له.

• ﴿الرَّحْمَنُ وَلَدٌ﴾: [٨١- الزخرف ٤٣] ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ﴾ أي إن صح ذلك وثبت ببرهان واضح وحجة صحيحة، ﴿فَأَنَّا أَوَّلَ الْغَائِبِينَ﴾ أي أول من يحفظ ذلك الولد وينقاده - هذا كلام على سبيل الفرض والمراد نفي الولد

وذلك لأنه علّق العبادة على كينونة الولد لله وهي محال في نفسها فكان المعلق عليها محالاً مثلها.

• ﴿الرَّحْمَنُ﴾: (١- الرحمن: ٥٥) الذي وسعت رحمته كل شيء، بل هو أرحم بالعبد من نفسه. والسورة بعد هذه الآية الكلمة بيان للمسات الرحمة ومعرض لآلاء الرحمن ونعمه. فالسورة إشهاد عام للوجود كله على الثقلين: الإنس والجن المخاطبين بالسورة على السواء، مع تحديهما إن كانا يملكان التكذيب بآلاء الله تحدياً يتكرر عقب بيان كل نعمة يعدها ويفصلها: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ وروية الإعلان تتجلى في بناء السورة وفي إيقاع فواصلها.

• ﴿الرَّحْمَنُ﴾: (٢٩- الملك: ٦٧) ذو الرحمة التي لا غاية بعدها في الرحمة، على وزن فعّال، وهو بناء من أبنية المبالغة ومعناه الكثرة، فرحمته وسعت كل شيء. والرحمن اسم مقصور على الله عز وجل لا يجوز أن يسمى به غيره. ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ رَحْمَةً يَوْمَ وَعَدِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾: توجهه للنبي ﷺ أن يبرز الصلة التي تربطهم بربهم ﴿الرَّحْمَنُ﴾: صلة الإيمان به وصلة التوكل عليه، والتعبير يشي بالقربى بينهم وبين «الرحمن» والله هو الذي يأذن لهم بإعلان هذه القربى وهذه الكرامة.

• ﴿الرَّحْمَنُ﴾: (٣٧- النبأ: ٧٨) ومن رحمته ذلك الجزء للطاغين وللمتقين في الآيات السابقة -حتى عذاب الطغاة يبتق من رحمة الرحمن، فمن الرحمة أن يجد الشر جزاءه ولا يتساوى مع الخير في مصيره.

• ﴿رَحِيمٌ﴾: (٦٢- يوسف: ١٢) أوعيتهم، يقال للوعاء رَحِل. قال يوسف لفلانته: دُسا بضاعة إخوتي، التي جاؤا بها ثمناً للطعام، في أوعيتهم سرّاً ولا يشعرون أنني نزلت لهم عنها، لعلهم يعرفون هذه المكرمة ﴿إِذَا أَنْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ﴾.

• ﴿رَحِيْقٌ﴾: (٢٥- المطففين: ٨٣) شراب لا غش فيه، قيل: هو الخمر الصافية الخالصة مما يكدرها من الغول (١) الذي في خمر الدنيا.

• ﴿رَذَاةٌ﴾: (٣٤- القصص: ٢٨) مُعَيَّنًا، رذأته على عدوه:

(١) ما ينشأ عن الخمر من صداع وسكر.

أعنته عليه.

• ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: (٢٥- الأحزاب: ٣٣) أي صرفهم سبحانه وتعالى عن المدينة، والذين كفروا هنا هم الأحزاب الذين اجتمعوا على معاداة الرسول والمسلمين ومحاربتهم حيث حاصروا المدينة (في غزوة الأحزاب) فردّهم الله خائبين عن المدينة بما أرسل عليهم من الريح والجنود الإلهية.

• ﴿وَلَنْ يُؤَدَّبَ إِلَّا نَبِيٌّ﴾: (٣٦- الكهف: ١٨) أي وإن كان هناك بعث -يقول ذلك على سبيل الغرض والتقدير.

• ﴿رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَفَرَ عَالِيَهُمْ﴾: (٦- الإسراء: ١٧) أعدنا لكم النصر والغلبة عليهم (أي على هؤلاء الذين جاسوا خلال الديار) وذلك عندما تبتم ورجعتم عن الفساد. الكفرة: الغلبة.

• ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمَمٍ﴾: (١٣- القصص: ٢٨) انطلقت اخت موسى وعادت بأمها إلى الرضيع موسى، فعين وجد رعيها استأنس والتقم نديها.

• ﴿يَرْذَوْنِ﴾: (٢٢٨- البقرة: ٢) أي يراجعنهن، ﴿وَيُؤْمِنْنَ﴾ أحمق يَرْذَوْنِ في ذلك ﴿أي للأزواج حق مراجعة الزوجات ولو أُبَيِّنَ (٢) ﴿في ذلك﴾: في زمن التريص (٣). ولفظ ﴿أحمق﴾ لا تفضيل فيه -إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن في المدة- بل هو بمعنى الفاعل، فكانه قيل: ويعولنهن حقيقون بردهن.

• ﴿رُدُّوْا إِلَى الْفِتْنَةِ﴾: (٩١- النساء: ٤) دُعا إلى الشرك أو إلى قتال المسلمين، إذ فسر قومُ الفتنة بأنها الشرك، وفسرها آخرون بأنها قتال المسلمين (انظر: أركسوا فيها).

• ﴿وَلَوْ رُدُّوْا﴾: (٢٨، ٢٩- الأنعام: ٦) إلى الدنيا ﴿فَلَمَّا جَاءَ عَقْبَهُ﴾ من الشرك والكفر ﴿وَلَهُمْ كَذِيبُونَ﴾ في قولهم إنهم لو عادوا إلى الدنيا فيعملون صالحاً ويكونون من المؤمنين -فالكفر فيهم غريزة. ولو رُدُّوا إلى الدنيا لعادوا لما نُهوا عنه ﴿وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ أي وقالوا ليس لنا حياة إلا حياتنا الدنيا وليست هناك آخرة ولا بعث ولا

(٢) فلا يتمتعن من الرجوع إليهم.

(٣) الإشارة إلى زمن التريص.

حساب ولا جزاء.

• ﴿ ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ ﴾: [٦٢- الأنعام] ثم يُعَيَّن هؤلاء يوم القيامة ويوقفون أمام ربهم للحساب.

• ﴿ فَرُدُّوْا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ ﴾: [٩- إبراهيم ١٤] أي عضوها غيظًا وضجرًا مما جاءت به الرسل، كما في قوله: ﴿ عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْكُتَابَ مِنَ الْغَيْظِ ﴾. أو ردوا أيديهم في أفواههم ضحكًا واستهزاءً مما جاءت به الرسل كَمَنْ غَلَبَهُ الضحك فوضع يده على فيه. أو ردوا أيديهم على أفواههم إشارة منهم إلى الرسل أن اسكتوا، وجوابنا لكم: ﴿ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ ﴾ وليس عندنا غير هذا الجواب.

• ﴿ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾: [٥٩- النساء ٤] أي إن اختلفتم في حكم شيء لم يرد فيه نص صريح في كتاب الله ولا في سنة رسوله ﷺ، فارجعوه إلى هذين الأصلين، وليكن حكمكم فيه بالقياس إلى حكم الكتاب والسنة فيما يشبهه من الأمور -وبذلك فتح القرآن الباب للبحث والاجتهاد في دين الله.

• ﴿ رُدُّوْهُ ﴾: [٨٣- النساء ٤] ﴿ وَلَوْ رُدُّوْهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يُسْتَفْهِمُونَكُمْ ﴾: فواجب كل مسلم أن يرد ما يسمع من أخبار إلى أولي الحل والعقد من المسلمين، فهم الذين يستطيعون تقسيم هذه الأخبار وهل من المصلحة إذاعتها أو كتمانها حتى لا يحدث اضطراب في صفوف المسلمين. كما أنهم باطلاعهم على خفايا الأمور - أعلم بصحة تلك الأخبار أو فسادها.

• ﴿ رُدُّوْهَا عَلَيَّ ﴾: [٣٣- ص ٣٨] أعيدها الخيل إليّ. أمر سليمان -عليه السلام- القائم على أمر الخيل أن يردوها ويعيدها إليه.

• ﴿ رَدِفَ لَكُمْ ﴾: [٧٢- النمل ٢٧] لَمَجِّفَكُمْ ووصل إليكم ﴿ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ حلوله من العذاب. رَدِفَ فلانًا ورَدِفَ له: تبعه ولحقه، يتعدى بنفسه وباللام، مثل شكره وشكر له. وبعض العذاب الذي يستعجلونه ولحقهم هو القتل الذي استعجل فيه في غزوة بدر.

• ﴿ رَزَقًا ﴾: [٩٥- الكهف ١٨] حاجزًا حصينًا. يقال: سحاب مُرَدَّم أي متكاثف بعضه فوق بعض.

• ﴿ رَزَقِي اللَّهِ ﴾: [٦٠- البقرة ٢٤] عطائه الجاري.

• ﴿ وَرَزَقِي كَرِيْمًا ﴾: [٤- الأنفال ٨] الكريم من كل شيء أحسنه، فهو عطاء لا ينقضي أمده ولا ينتهي عدده.

• ﴿ رَزَقِي ﴾: [٥٩- يونس ١٠] الرزق في اللغة هو ما يُتَضَع به، والذي أنزل من السماء هو التشريع الذي أحله (أي الرزق) أو أسبابه التي حدث بها كالطر والماء وأشعة الشمس، فالمراد من إنزال الرزق من السماء هو إنزال تشريعه أو أسبابه. وفسر بعض العلماء إنزال الرزق بمعنى خلقه كما في [٦- الزمر]: ﴿ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْصَابِ تَشَابُهَ أَنْزَجٍ ﴾.

• ﴿ رَزَقًا حَسَنًا ﴾: [٨٨- هود ١١] ﴿ وَرَزَقْنِي مِنْهُ ﴾ أي من عنده ﴿ رَزَقًا حَسَنًا ﴾ أي واسعًا حلالًا، وكان شعيب كثير المال، وقيل: الرزق الحسن النبوة والحكمة والعلم. وجواب ﴿ أُرْسِلْتُمْ ﴾ محذوف دل عليه معنى الكلام، والمعنى: أخبروني إن كنت على حجة واضحة من ربي وكنت نبيًا على الحقيقة، أيصح لي أن أثرك نهيكم عن عبادة الأوثان وعن ارتكاب المعاصي؟ والأنبياء لا يُعَيَّنون إلا لذلك.

• ﴿ رَزَقْنِي مِنْهُ ﴾: [١٩- الكهف ١٨] بقوت منه.

• ﴿ وَرَزَقْنِي رِزْقًا ﴾: [١٣١- طه ٢٠] هو ما ادخره لك من ثواب الآخرة، أو ما رزقك من نعمة الإسلام. والمعنى: ويدخر الله لك في الآخرة ما هو أفضل وأدوم من متاع الدنيا الذي يفنى ولا يبقى.

• ﴿ وَرَزَقْنِي كَرِيْمًا ﴾: [٥٠- الحج ٢٢] أي الجنة.

• ﴿ وَرَزَقْنِي كَرِيْمًا ﴾: [٢٦- النور ٢٤] ثواب سخي، وهو الجنة، كما قال أكثر المفسرين:

• ﴿ رَزَقٌ مُّكْرَمٌ ﴾: [٤١- الصفات ٣٧] فسره في الآية التالية بقوله: «فواكه» وهي كل ما يتلذذ به، ولا يؤكل لحفظ الصحة. يعني أن رزقهم كله فواكه ياكلونها على سبيل التلذذ وليس لحفظ الصحة، فأجسامهم محكمة مخلوقة للأبد، قاله الزمخشري. وقال قتادة والسدي: الرزق المعلوم: الجنة.

المخلوقات من إنسان وحيوان وزاحفة وهامة، هذه التي ملأ وجه البسيطة وتكمن في باطنها، لا يحيط بها حصرٌ ويعجز الخيال عن تصور عددها. أوجب الله على نفسه -تفضلاً منه وإحساناً- أن يرزق هذا الحشد الهائل، فادّرع هذه الأرض ما يكفي احتياجات هذه المخلوقات جميعاً، وأودع هذه المخلوقات القدرة على استخلاص واستخراج رزقها من هذه الأرض.

• ﴿رِزْقًا﴾: [٣٧- آل عمران ٣] اسم لما يعطيه الله ويستفّع به. كان زكريا يجد عند مريم في المحراب رزقاً جيلاً وطعاماً وفيراً ويعجب كافلها زكريا -وهو نبي- من أين وكيف هذا الرزق الوفير؟

• ﴿وَرِزْقًا حَسَنًا﴾: [٦٧- النحل ١٦] جميع ما يؤكل ويُشرب حلاًماً من هاتين الشجرتين - من رطبٍ وثمرٍ وعنبٍ وزبيبٍ وبُسْرٍ^(١) وبنسٍ^(٢).

• ﴿رِزْقًا﴾: [٧٣- النحل ١٦] ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا﴾: أي يعبدون ما لا يملك أن يرزقهم شيئاً من السماء (كالطرير والضوء) ولا من الأرض (كالثبات والثمر)، فرزقاً هنا بمعنى المصدر، ونصبت شيئاً أي لا يملك أن يرزقهم شيئاً.

• ﴿رِزْقًا حَسَنًا﴾: [٧٥- النحل ١٦] مالاً طيباً كثيراً.

• ﴿رِزْقًا﴾: [٣١- الأحزاب ٣٣] رزق الله للعباد هو كل ما يعطيهم من فضله، سواء أكان ذلك في الدنيا أم في الآخرة.

• ﴿رِزْقًا لِّعِبَادٍ﴾: [١١- ق ٥٠] أي أنبتناها رزقاً لهم.

• ﴿الرِّزْقِ﴾: [٣٨- الفرقان ٢٥] انظر: أصحاب الرسل.

• ﴿الرِّزْقِ﴾: [٣٥- النحل ١٦] ﴿فَقُلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلَّغُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي ليس عليهم إلا التبليغ.

• ﴿رُسُلٌ يَنْصُرُونَ﴾: [٧١- الزمر ٣٩] أي من جنسكم تتمكنون من غايباتهم والأخذ عنهم. ﴿يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ﴾ أي يقيمون عليكم الحجج والبراهين.

• ﴿رِزْقِي﴾: [٥- الجاثية ٤٥] ﴿وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِّنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقِي فَأَخَذَ بِهُ الْأَرْضَ ثَغَرًا مَّوْتًا﴾: قال القدماء إن الرزق هو الماء النازل من السماء -لكن رزق السماء أوسع، ومثال على ذلك الأشعة التي تنزل من السماء يحيا بمجاراتها وضيائها الإنسان والحيوان والنبات.

• ﴿رِزْقِي﴾: [٥٧- الذاريات ٥١] ﴿مَا أُرِيدُ بِكُمْ مِّن رِّزْقِي وَمَا أُرِيدُ أَنْ تُكْفِرُوا بِيَ إِن شَاءَنِي مَعَ عِبَادِي لَيْسَ كَشَانُ السَّادَةِ مَعَ عِبِيدِهِمْ، فَإِنَّ مَلَكَ الْعَبِيدِ إِنَّمَا يَمْلِكُونَهُمْ لِيَسْتَعِينُوا بِهِمْ فِي تَحْصِيلِ مَعَاشِهِمْ وَأَرْزَاقِهِمْ، لَكِنِّي غَنِي عَنْكُمْ وَهِيَ مِرَافِقَتُكُمْ وَمُتَّضِلُّكُمْ عَلَيْكُمْ بِرِزْقِكُمْ وَمَا يَصْلَحُكُمْ﴾: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ﴾.

• ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَالْتَبَتَ﴾: [٧٠- الإسراء ١٧] يعني لذيق المطاعم والمشارب.

• ﴿رَزَقْنَاهُمْ﴾: [٣- البقرة ٢] رَزَقَ اللهُ الخلق: أعطاهم من فضله. والرازق هو الله تعالى لأنه خالق الرزق ومعطيه والمسبب له.

• ﴿رِزْقِي﴾: [١٥- الملك ٦٧] ليس الرزق هو المال وحده، وإنما هو كل ما أودعه الله هذه الأرض من أسباب الرزق ومكوناته، فالرزق فيها من خلقه وكله من ملكه والله يتفضل بتسخيره للناس.

• ﴿وَلَمْ يَرْزُقْهُمْ فِيهَا بَكْرَةً وَعَشِيًّا﴾: [٦٢- مريم ١٩] أي لهم ما يشتهون من المطاعم والمشارب بكرةً وعشيًّا أي صباحاً ومساءً، وكان أنها النعمة عند العرب التمكين من المطعم والمشراب بكرةً وعشيًّا. وقيل: رزقهم فيها غير منقطع، كما قال ﴿لَا مَقْطُوعَةً وَلَا مَتَمُوعَةً﴾.

• ﴿رِزْقُهُنَّ﴾: [٢٣٣- البقرة ٢] نفقتهن. ﴿وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَيَكْفِيهُنَّ يَأْتِرُوبُ﴾: أوجبت الآية على الوالد أن ينفق على أم رضيعه ويكسوها.

• ﴿رِزْقَهَا﴾: [٦- هود ١١] الرزق حقيقته ما يتغذى به الحي ويكسونه فيه بقاءً روحه ونماءً جسده، ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾: أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق

(١) ثمر النخل قبل أن يترطب.

(٢) صل التمر.

• ﴿رُسُلَنَا﴾: [٢١- يونس ١٠] المراد بهم هنا الكرام الكتبة من الملائكة يكتبون ويحصىون على هؤلاء المجرمين كل ما يدبرون من كيد.

• ﴿رُسُلَنَا﴾: [٦٩- هود ١١] هم الملائكة، قيل: جاءه جبريل ومعه اثنان من الملائكة، وقيل: كانوا تسعة.

• ﴿وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾: [٨٠- الزخرف ٤٣] هم الحَفَظَةُ الملائمون لهم يكتبون كل ما صدر عنهم من أقوال وأفعال.

• ﴿رُسُلًا﴾: [١- فاطر ٣٥] ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِئِكَةِ رُسُلًا﴾ إلى الأنبياء يبلغونهم رسالاته بالوحي والإلهام، أو إلى العباد ينقيهم أو يبعثهم. وقرئ: رُسُلًا، يسكنون السين.

• ﴿الرُّسُولُ﴾: [٢١٤- البقرة ٢] اسم جنس لأن كل رسول جاهد في سبيل الله هو والمؤمنون معه تعرضوا للشدائد والأحوال، ﴿حَقِّ يَقُولِ الرَّسُولِ وَالتَّائِبِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَقَى قَصْرُ اللَّهِ﴾ أي بلغ بهم الضجر ولم يبق لهم صبر حتى قالوا ذلك، ومعناه استطالة زمن الشدة، ولا بد أنها شدة متناهية لأن الرسل لا يماثلهم أحد في الصبر على الشدائد وضبط النفس.

• ﴿رُسُولٌ﴾: [٤٧- يونس ١٠] ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رُسُولٌ﴾ يبعث الله إليهم ليهديهم إلى التوحيد وإلى العمل بشريعة خاصة بهم فيها صلاح معاشهم ومعادهم (انظر: قضى بينهم).

• ﴿رُسُولَ رَبِّكَ﴾: [١٩- مريم ١٩] أي بعثني الله إليك ﴿لَأَهَبَ لَكَ غُلَامًا﴾ جعل الهبة من قبله لأن الإعلام بها (بالهبة) كان من قبله. وقرئ: ﴿ليهب لك﴾ على معنى: أرسلني الله ليهب لك.

• ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَشْرَبُ الْآسَاقِي﴾: [٧- الفرقان ٢٥] يتساءلون متعجبين كيف يزعم هذا أنه رسول بينما هو يأكل الطعام كما نأكل ويتردد في الأسواق لطلب المعاش كما تزد - يعنون أنه كان يجب أن يكون ملكًا مستغنياً عن الأكل والتمعيش. وقعت اللام في المصحف مفصولة عن هذا ﴿مَالِ هَذَا﴾ بخلاف أوضاع الخط العربي، وخط المصحف سنة لا تتغير. «ما» هنا استفهامية تعجبية.

• ﴿رُسُولٌ مُبِينٌ﴾: [٢٩- الزخرف ٤٣] مُظْهِرٌ لَهُمُ الأحكام الشرعية وهو محمد ﷺ.

• ﴿رُسُولَ اللَّهِ الْكَرِيمِ﴾: [٦- الصف ٦١] ﴿وَأَذَّ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَى رُسُولِ اللَّهِ الْكَرِيمِ﴾ ولم يقل لهم إنه الله، ولا إنه ابن الله.

• ﴿رُسُولَ تَيْمٍ﴾: [١٠- الحاقة ٦٩] هذا اسم جنس، أي كُلُّ كَذَبٍ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْهِمْ. وقيل: من كَذَبَ برسولٍ فقد كَذَبَ بالجميع، فرسالة الرسل في صميمها واحدة.

• ﴿رُسُولًا يَتَّبِعُ﴾: [١٢٩- البقرة ٢] يعني محمدًا ﷺ الذي قال: «أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى». والرسول - في عرف المتكلمين - إنسان ذكر، حر، أوجي إليه بشرع وأمر بتبليغه فإن لم يؤمر بتبليغه كان نبياً فقط.

• ﴿رُسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾: [٤٩- آل عمران ٣] إِيذَانٌ بخصوص بعثته إليهم، وفي الحديث: «أول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى». أما الرسالة العامة فهي لمحمد ﷺ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَكَاةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ (١).

• ﴿أَوْ يُرْسِلَ رُسُولًا﴾: [٥١- الشورى ٤٢] يرسل الله للأنبياء ملكاً يبلغهم ما أمر به من لدن ربه. ومن ذلك أن الله أرسل الأمين جبريل عليه السلام إلى محمد عليه السلام بالقرآن الكريم بلفظه ومعناه.

• ﴿رُسُولًا يَتَّبِعُ﴾: [٢- الجمعة ٦٢] يعني محمدًا ﷺ ﴿يَتَّبِعُ﴾ من أنفسهم ومن جنسهم يتحدث بلغتهم، وما كان حيٍّ من أحياء العرب إلا ولرسول الله فيهم قرابة، فكونه منهم أقرب إلى الموافقة لأنه يتكلم لغتهم ولأن الجنس أميل إلى جنسه، وكانت دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لأهل مكة: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رُسُولًا يَتَّبِعُ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَتُخَوِّفُهُمْ أَلَّا يَكْتَسِبَ آلَئِكَمُ وَيُرْسِلَهُمْ﴾ [١٢٩- البقرة]، وتحققت هذه الدعوة - وفق قدر الله وفي مواعدها المحدد حسب مشيئته وتدبيره - بنصها الموجود في هذه الآية، قال ﷺ: «أنا دعوة أبي

يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.

• ﴿الرَّشِيدُ﴾: [٨٧- هود ١١] المتصف بالرشد أي حسن التدبير ودقة التقدير. قال قوم شعيب لنبيهم على وجه الاستهزاء والسخرية ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الرَّشِيدُ﴾. ومن هذه السخرية قول خزنة جهنم لأبي جهل: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الرَّشِيدُ الْكَرِيمُ﴾ عند نفسك وزعمك.

• ﴿رَبِّشَيْئٍ﴾: [٩٧- هود ١١] ﴿وَمَا أَشْرَفُ عَظَمَةٍ رَّبِّشَيْئٍ﴾ أي وما أمرهم به فرعون ليس بصائب ولا سديد، وقيل: ﴿رَبِّشَيْئٍ﴾ أي يؤدّي إلى خير. رَشِدًا رَشْدًا ورشادًا فهو رشيد: اهتدى، ونُسب انعدام الرشد إلى تصرف فرعون لبيان شدة ضلاله.

• ﴿رَصَدًا﴾: [٩- الجن ٧٢] راصدًا أي قاعدًا له مترقبًا إياه، رصده رصْدًا ورصدًا: قعد له على الطريق يرقبه. فمن يحاول أن يقترب للاستماع يحد شهابًا يرصده ليرجمه.

• ﴿رَصَدًا﴾: [٢٧- الجن ٧٢] قومًا يرصدون كالحرس (يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث) والمعنى: الملائكة الحفظة. فإذا أراد الله إظهار شيء من غيبه على رسوله فإنه يحيط بالرسول إحاطة تامة من جميع جوانبه بحرس وحفظة من الملائكة يحفظونه من تعرض الجن لما يريد إطلاعه عليه واستراقه والإلقاء به إلى الكهنة. وقيل: الله يحيط برسله بالأرصاء من الحفظة يحمونهم من وساوس الشيطان والنفس ومن الشياطين والانحراف. والتعبير بصور الرقابة الدائمة الكاملة للرسول.

• ﴿وَرَضَوْا عَنْهُ﴾: [١١٩- المائدة ٥] أي رضوا بما لقوا من ربهم من الأجر العظيم والثواب الكبير. وأما رضا الله عنهم فهو رضا لا يقضب بعده أبدًا.

• ﴿رَضُوا﴾: [٥٩- التوبة ٩] ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾: ولو أنهم (أي المنافقين) أخذوا ما فرضه الله لهم وأعطاه الرسول لهم وهم راضون، وجواب ﴿وَلَوْ﴾ مقدر أي لكان خيرًا لهم.

• ﴿وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: [٧- يونس ١٠] اختاروا الحياة الدنيا معتقدين أنه لا حياة بعدها.

إبراهيم. ولقد كان اليهود ينتظرون مبعث الرسول الأخير منهم، ولكن حكمة الله اقتضت أن يكون هذا النبي من العرب، فقد علم الله أن يهود قد فرغ عنصرها من مؤهلات القيادة الجديدة للبشرية - كما سيجيء في السورة - وأنها أي يهود زاغت وضلت وأنها لا تصلح لحمل الأمانة.

• ﴿وَرَسُولِي﴾: [٢٣- الجن ٧٢] أي وتبلغ رسالاته التي يوحىها الله إليّ على لسان جبريل ليبيان ما أجل في القرآن كاحكام الصلاة والزكاة والحج.

• ﴿الرَّشْدُ﴾: [٢٥٦- البقرة ٢] الصواب، أو الهدى، أو الحق. رَشِدَ: أصاب وجه الأمر والطريق وسارت تدابيره إلى غاياتها بالتوفيق والسداد.

• ﴿رَشْدًا﴾: [٦- النساء ٤] حُسْنُ تصرف في الأموال. والرشد عند الفقهاء أن يبلغ الصبي حد التكليف صالحًا في دينه مصلحًا ماله، والرشد في القانون: السن التي إذا بلغها المرء استقل بتصرفاته. لكن ظاهر الآية يدل على أن أموال اليتامى لا تُدفع إليهم إلا إذا بلغوا وكانوا راشدين أي يحسنون التصرف فيها، وإذا كان اليتيم غير راشد فلا يُسَلَّم له ماله عند جمهور الفقهاء (انظر: التفسير الوسيط).

• ﴿رَشْدًا﴾: [٦٦- الكهف ١٨] علمًا فيه إصابة الخير. ﴿تُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رَشْدًا﴾ تعلمني مما علمك الله شيئًا أسترشد به في أمري من علم نافع وعمل صالح.

• ﴿رُشْدُهُ﴾: [٥١- الأنبياء ٢١] الرشد هنا: الاهتداء إلى الصواب وإلى وجوه الخير في الدين والدنيا، أصاف الرشد إليه ليعني الرشد للاتق به وبأمثاله من الرسل، ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ من قبل النبوة أي وفتناه للنظر والاستدلال من صفوه.

• ﴿الرَّشْدُ﴾: [٢- الجن ٧٢] الصواب، وقيل: التوحيد والإيمان.

• ﴿رَشْدًا﴾: [١٠- الجن ٧٢] خيرًا وصلاحًا ورحمة. معنى الآية يعلن الجن أنهم لا يعلمون الغيب المقدر للبشر، شوه وخيره، فالغيب لا يعلمه إلا الله.

• ﴿رَشِيدٌ﴾: [٧٨- هود ١١] ذو رشد أي هدى واستقامة

مناهج في الحياة غير منهج الله، فلن يتركهم الله حتى يذوقوا وبال أمرهم.

• ﴿أَرْضِيْتُمْ بِالْحَبَرَةِ الَّتِي كُنْتُمْ مِنَ الْآخِرَةِ﴾: (٣٨- التوبة ٩) أي ما لكم فعلتم هذا، أهو رضا منكم بالدين بدلاً من الآخرة؟! حمزة الاستفهام للعتاب: أرضيتم بنعيم الدنيا بدلاً من نعيم الآخرة؟

• ﴿رَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾: (٨٣- التوبة ٩) كان قعودهم وتحلفهم عن غزوة تبوك، ولم يكن له عذر يبرره، كما أنهم لم يبدوا توبة عن هذا التخلف تغفره. (راجع: المنتخب).

• ﴿رَضِيْتُمْ﴾: (٦- مريم ١٩) أي مرضيًّا عنه عند خلقك، نحيبه ونحيبه إلى خلقك في دينه وخلقه. وقيل: رجلًا صالحًا ترضى عنه -والولد إذا كان بهذه الصفة نفع أبويه في الدنيا والآخرة. رضي: مرضي عنه. وهو وصف بالمصدر على معنى المفعول يستوي فيه المفرد والمجموع والمثنى مذكرًا ومؤنًا.

• ﴿رَضِيْتُمْ﴾: (٥٩- الأنعام ٦) الرطب: الثدي اللين.

• ﴿الرَّغَبُ﴾: (١٥١- آل عمران ٣) ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ

الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّغَبَ﴾: ستملأ قلوب المشركين خوفًا وفزعًا

﴿بِمَا أَسْرَفُوا بِآلِهِ﴾ أي بسبب شركهم. ثبت في

«الصحيحين» قال ﷺ: «أعطيته حسنا لم يعطهن أحد من الأنبياء

قبلي: نصرت بالرب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض

مسجدًا وطهورًا، وأحللت لي الغنائم، وأعطيته الشفاعة، وكان

النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس عامة». قرأ ابن

عامر والكسائي «الرغب» بضم الراء والعين. الرغب معناه

الخوف، وأصله الملء، رعبت الحوض أي ملأته.

• ﴿الرَّغَبُ﴾: (١٢- الأنفال ٨) الخوف والفزع، فالله مع

المؤمنين بالعون والنصر وبإلقاء الخوف والفزع في قلوب

المشركين.

• ﴿وَزَعْدٌ﴾: (١٩- البقرة ٢) صوت مدو في الهواء، سببه

التقاء سحابة كهرباؤها موجبة بسحابة أخرى كهرباؤها سالبة،

فتتحد الكهرباء فيهما، وعندها يسخن الهواء فيتمدد ثمديدًا

فجائيًا ينشأ عنه ضغط قوي، يعقبه تخلخل سريع فيجذب إليه

تيارات هوائية أخرى تحدث صوتًا قويًا هو الرعد، ويتم هذا في

• ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾: (٢٢- الجاثية ٥٨) فرحوا بما أعطاهم من ثواب عظيم في الآخرة.

• ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾: (٨- البينة ٩٨) هذا الرضا في نفوسهم من قدر ربهم فيهم وعن إنعامه عليهم -الرضا الذي ينمر النفس بالهدوء والطمأنينة والفرح.

• ﴿وَرَضُوا عَنْ رَبِّهِمْ﴾: (١٥- آل عمران ٣) رضا الله عن العبد أن يجزل له ثواب ما عمل. رضيته ورضيت عنه وبه يرضى رضا ورضوانًا.

• ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾: (١٦- المائدة ٥) ما رضي الله، ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ أَتَى عَلَى رِضْوَانِهِ﴾: يهدي الله بهذا القرآن من كان همه الدين، واتبع كل ما يرضى ربه، يهديه ﴿سُبُلَ السَّلَامِ﴾. رضيته يرضاه رضا ورضوانًا اختاره وقبله.

• ﴿وَرِضْوَانٍ﴾: (٢١- التوبة ٩) هو الرضا التام الكامل الذي لا يعقبه غضب، فهو فوق نعيم الجنة كله.

• ﴿وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾: (٧٢- التوبة ٩) الرضوان هو الرضا (رضي يرضى رضا ورضوانًا) فرضا الله على هؤلاء المؤمنين في الجنة أكبر من كل نعيمها. ورضا الله عن العبد أن يجزل له الثواب على عمله.

• ﴿وَرِضْوَانًا﴾: (٨- الحشر ٥٩) رضا، مصدر رضيته عنه وعليه رضا ورضا ورضوانًا ورضاءً.

• ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُوكَ تَحْتَ

الشَّجَرَةِ﴾: (١٨- الفتح ٤٨) هي بيعة الرضوان، سميت بهذه

الآية، وكانت بالحديبية تحت شجرة سمر (من أشجار الطلح).

بايع المسلمون النبي ﷺ على الموت دونه وعلى ألا يغيروا وكان عددهم قرابة ألف وأربعمائة (انظر: فتحنا).

• ﴿وَرَضِيْتُمْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾: (٣- المائدة ٥) اخترت

لكم دينًا. ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾، ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ

الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (٨٥- آل عمران). واختار الله

الإسلام دينًا لهذه الأمة يقتضي منها الحرص على الاستقامة

على هذا الدين، وإنها لجرمة نكدة أن يرفض الإنسان ما

اختاره الله له؛ والذين عرفوا هذا الدين واتخذوا لأنفسهم

سرعة عجيبة.

• ﴿فَمَا زَعَوْهَا حَقٌّ رِغَائِبَهَا﴾: [٢٧- الحديده٥٧] أي ما قاموا بواجباتها حتى القيام، وإنما توسل بعضهم بالرهينة إلى طلب الرياسة على الناس وأكل أموالهم.

• ﴿الزَّعَاءُ﴾: [٢٣- القصص٢٨] الرعاة، جمع راع. مثل صاحب وصحاب. قالت المراتان لموسى لما سألها عن شأنهما: إنهما يحكم كونهما امرأتين، لا تقويان على مزاحمة الرجال في سقي الغنم، وما لنا رجل يقوم بذلك، ﴿وَأَبَوْنَا شَيْخَ كَهَبٍ﴾ قد أضعفه الكبر فلا يصلح للقيام بهذا العمل - ابتدأ إليه عذرهما في توليها السقي بأنفسهما.

• ﴿زَعَبًا﴾: [٩٠- الأنبياء٢١] ﴿وَيَدْعُونَنَا زَعَبًا وَزَعَبًا﴾ أي رغبة في رحمتنا وخوفًا من عذابنا. زَعَبًا: مصدر من الفعل زَعَبَ، وهو منصوب هنا على الحال.

• ﴿زَعْدًا﴾: [٣٥- البقرة٢] ﴿وَكَلَّا يَتَّخِذَ زَعْدًا﴾، الأكل الرغد: الواسع المهي الذي لا عناء فيه. رَغَدَ العيش رَغْدًا ورغادة: اتسع ونغم وطاب.

• ﴿زَعْدًا﴾: [١١٢- النحل١٦] واسمًا طيبًا، أو هنيئًا لا عناء فيه. يسوق الله إليها أقواتها من كل بلد.

• ﴿أَلَزَقْتُ إِلَيَّ سَائِيَكُمْ﴾: [١٨٧- البقرة٢] الإنضاء إليهن، والمراد: الجماع. خُذِي إلى لتضمنته معنى الإنضاء. أفضى الرجل إلى امرأته: اتصل بها. والرث أيضًا: مقدّمات الجماع.

• ﴿رَقَّتْ﴾: [١٩٧- البقرة٢] هو الجماع ودواحيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذلك الإحاحاش للمرأة بالكلام. ﴿فَلَا رَقَّتْ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾: الخبر هنا بمعنى النفي.

• ﴿الرِّقَّةُ﴾: [٩٩- هود١١] العطاء، رَفَدَهُ: أعطاه شيئًا. سُميت اللعنة رَفْدًا (أي عطاء) تهكمًا، كما سُمي «الزقوم» لُرْلاً (أي ما يقدم للضيف من طعام) في [٦٢- الصافات]: ﴿أَذَلِّقَ حَمْرًا لُرْلًا أَمْ شَجَرَةَ الزُّقُومِ﴾ وهي تننة مرة.

• ﴿عَلَّ زَقْرَبٍ حَضْرٍ﴾: [٧٦- الرحمن٥٥] أي على

الرسائد أو القرش المرتفعة، واحده: رَفْرَفَةٌ من الفعل رَفَّ إذا ارتفع، وهي ذات لون سندسي أخضر.

• ﴿وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ﴾: [٢٥٣- البقرة٢] فبينهم أولو العزم، ومنهم خليل الله إبراهيم، ومنهم كلمه (١): موسى ومحمد. والتفضيل قد يتعلق بالغبط الذي تشمله دعوة الرسول كان يكون رسول قبيلة أو أمّة أو جيل أو رسول الأمم كافة في جميع الأجيال. والإجماع على أن محمدًا ﷺ هو أفضل الرسل، إذ أرسله الله إلى البشر كافة من يوم مبعثه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها - ثم كان الرسول الخاتم ومن بعده انقطع الوحي. وارتسم في رسالته المنهج الشامل الذي يسع نشاط البشرية في مستقبل أيامها، وعلم الله أن رسالته هي خير ما يكفل للحياة النمو والتجدد. أما الرسل فرسالة كل منهم محصورة في قومه.

• ﴿وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾: [١٦٥- الأنعام٦] في الخلق والرزق والقوة وبسطة العيش والفضل والعلم ﴿يَبْتَلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾.

• ﴿رُفِعَتْ﴾: [١٨- العاشية٨٨] رفع السماء إسماعًا ما فوقنا من شمس وأقمار ونجوم، كل في مداره، لا يختل سيره، ولا يفسد نظامه.

• ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ﴾: [٦٣- البقرة٢] ورفعنا فوقكم الجبل تحويًا لكم. والطور اسم للجبل مطلقًا، والمراد به هنا جبل معين وهو الذي كلم الله نبيه موسى عليه. ذلك أن موسى لما جاء اليهود بالثبوتة وما فيها من التكاليف الشاقة كثرت عليهم وأبوا قبولها، فأمر الله جبريل بقطع الطور فظله فوقهم حتى قبلوا لأنهم ظنوا أنه واقع بهم.

• ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾: [٣٢- الزخرف٤٣] فمنهم فاضل ومفضول، ورئيس ومرؤوس، ومالك ومملوك، وغني وفقير.

• ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾: [٤- الشرح٩٤] أعطينا ذكرك وكرمنا، يقول الله لنبيه محمد ﷺ: لا ذكرت إلا ذكرت معي:

• ﴿قُلِ الرِّقَابُ﴾: [١٧٧- البقرة ٢] في فك الرقاب وإعتاقها من الرق والأسر بأن يُعان العبيد المكاتبون (١) بشيء من الصدقة. الرقاب: جمع رقبة، ويعبر بها عن جملة الشخص، وجعلت اسماً للرقيق.

• ﴿الرِّقَابُ﴾: [٦٠- التوبة ٩] ﴿قُلِ الرِّقَابُ﴾ أي في فك رقاب العبيد، بشرائهم وعتقهم، أو مساعدة المكاتب (أي العبد الذي كتب مع سيده اتفاقاً على مال يقسطه له فإذا دفعه صار حراً)، أو دفع فدية لفك الأسارى.

• ﴿الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾: [١١٧- المائدة ٥] المطلع على أحوالهم.

• ﴿رَقِيبٌ﴾: [٩٣- هود ١١] منتظر عاقبة أمركم، مراقب لها (انظر: وارقيقوا).

• ﴿رَقِيبٌ﴾: [١٨- ق ٥٠] الرقيب: المتبع للأمور الحافظ الشاهد عليها.

• ﴿رَقِيبًا﴾: [١- النساء ٤] حافظاً مطلقاً فلا تخفى عليه خافية منكم وإنما يحصي عليكم كل شيء. ﴿كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ تفيد أن رقابته عليهم موجودة منذ نشأتهم، كما أنها باقية إلى فناءهم، فلن يفلت منها أحد إلى أن تقوم الساعة لذا وجب أن يخاف ويتقى. «كان» تفيد الاستمرار.

• ﴿رَقِيبًا﴾: [٥٢- الأحزاب ٣٣] حافظاً ومطلقاً على كل ما في الكون، لا تخفى عليه خافية، فاحذروا مجاوزة حدوده وتخطي أوامره ونواهيه. رَقِيبٌ يَرْقُبُهُ رَقُوبًا: لاحظته وحفظه فهو رقيب، والرقيب: من أسماء الله الحسنى وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء.

• ﴿وَالرَّقِيبِ﴾: [٩- الكهف ١٨] لوح رُقِمَتْ (كُتِبَتْ) فيه أسماء أهل الكهف وقصتهم جُيِلَ على باب الكهف، وقيل: هو اسم الوادي الذي كانوا فيه، وقيل هو اسم كليهم.

• ﴿وَالرَّكُوبِ﴾: [٤٢- الأنفال ٨] ركب أبي سفيان أي العير التي جاءت معه من الشام تحمل الغلال وغيرها.

في الشهادة (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله)، وفي الأذان والإقامة والشهد، ويوم الفطر ويوم الأضحي، ويوم عرفة، وعلى الصفا والمروة، وفي خطبة النكاح، وفي مشارق الأرض ومغاربها.

• ﴿لَرْفَعْتَهُ يَتَا﴾: [١٧٦- الأعراف ٧] إلى منازل الأبرار «بهاء أي بما أتيناها من علم بآيات الله وبالعامل بها (في الآية السابقة) ولكنه ﴿وَلْيَكُنَّ أَخْلَدٌ إِلَى الْأَرْضِ﴾».

• ﴿رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْنَا﴾: [١٥٨- النساء ٤] رفعه الله إلى موضع تولى فيه حفظه وحمايته، ولا يدلي القرآن بتفصيل في هذا الرفع: أكان بالجسد والروح في حالة الحياة؟ أم كان بالروح بعد الوفاة؟ فلا نضرب في أقاويل وأساطير ليس لدينا دليل عليها.

• ﴿وَرَفَعْنَا﴾: [٤٩- الإسراء ١٧] تراثاً أو أجزاء متفتة. الرواف: ما تكسر وتلى من كل شيء. رَفَعْتُ الشَّيْءَ: كسره ودقته.

• ﴿وَرَفَعْنَا﴾: [٩٨- الإسراء ١٧] تراثاً أو أجزاء متفتة. ﴿أَوَدَّا كُنَّا عِظَمًا وَرَفَعْنَا أَوْدًا لَمُبْشُوتُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾:

استبدلوا وقوع البعث، وقالوا: أبعد ما صرنا إلى البلى والتفوق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية؟ فنبههم على قدرته بخلق السموات والأرض.

• ﴿رَفِيعٌ الدَّرَجَاتِ﴾: [١٥- غافر ٤٠] عُلِّيَ القدر جليلُ الشأن في ذاته وفي صفاته.

• ﴿رَفِيعًا﴾: [٦٩- النساء ٤] يقال للمصاحب رفيق، ﴿وَحَسُنَ أَوْلَئِكَ رَفِيعًا﴾: حَسُنَ: فعل ماضٍ مستعمل هنا للمدح (مثل نعم) والمخصوص بالمدح محذوف تقديره المذكورون، والمعنى: ما أحسن أولئك (أي النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين) رفيعاً في الجنة.

• ﴿رَقِيبٌ﴾: [١٣- البلد ٩٠] سُمِّيَ المرقوق (العبد المملوك) رَقِيبٌ لأنه بالرق كالأسير المربوط في رقبته، وفي الحديث: «من اعتق رقبة مؤمنة كانت فداؤه من النار».

• ﴿رَقِيٍّ﴾: [٣- الطور ٥٢] ما رَفُقَ من الجلد ليكتب فيه.

• ﴿رُقُودٌ﴾: [١٨- الكهف ١٨] راقدون أي نائمون، كفولك قوم قومود، فوصف الجمع بالمصدر.

(١) هم من كاتبهم ما كرههم على قدر من المال يؤدونه لما لكهيم نظير عتقهم.

«صحيح البخاري»: «رحم الله أخي لو طأ كان يائي إلى ركن شديد» يقصد أنه كان يلجأ إلى الله تعالى فإنه لا ركن أشد منه، لكن لو طأ -لشدة الكرب والمفاجأة- قال ما قال، لكنه يعلم أنه لا ركن أشد من الله.

• ﴿رُكُوبُهُمْ﴾: [٧٢- يس ٣٦] أي مركوبهم، فقول بمعنى مفعول كحلوب بمعنى محلوب. وقرئ «رُكُوبُهُمْ» بضم الراء على المصدر. وقيل: الركوب: ما يُركَب. ألزم الله سبحانه- الراكب أن يشكر هذه النعمة ويقول: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ أي وما كنا من قبل قادرين على تسخير.

• ﴿رُكَّاسٌ﴾: [٦- الحشر ٥٩] غلب على الإبل التي يُسار عليها، ولا واحد لها من لفظها، وإنما واحدها: راحلة. ركب الدابة يركبها ركوبًا: امتطأها، ويقال: ركب السفينة وركب فيها.

• ﴿رُكَّامًا﴾: [٤٣- النور ٢٤] الركام: السحاب المترام بعضه فوق بعض، ويُطلق أيضًا على كل ما جُمع بعضه فوق بعض كركام الرمل. رَكَمَ الأشياءُ أي جمع بعضها فوق بعض. يقول العلم المعاصر إن السحب المطرة تبدأ على هيئة وحدات تاتلف وتتجمع فيما يسمى السحب الركامية وترتفع أحياناً على شكل هرمي قاعدتها إلى أسفل وقمتها إلى أعلى، وهذه السحب وحدها هي التي تجود بالبرَد وتُشحن بالكهرباء (انظر: الودق).

• ﴿رَمَزًا﴾: [٤١- آل عمران ٣] الرمز الإشارة باليد أو الرأس أو نحوهما، وأصله الحركة -أي استمع من الكلام ثلاثة أيام ويكون تحاطبك مع الغير بالإيماء والإشارة.

• ﴿رَمَضَانَ﴾: [١٨٥- البقرة ٢] سُمي رمضان لأنه يمرض الذنوب أي يحرقها بالأعمال الصالحة، من الإرماض وهو الإحراق، وقيل: إنهم لما نقلوا أسماء الشهور من اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام رمضان الحر، فسمي بذلك، الرمضاء: شدة الحر. وفي فضل صيام رمضان قال ﷺ: «إن الله تعالى فرض صيام رمضان عليكم، وسَنَنْتُ لكم قيامه؛ فمن صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا

• ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعَوْا اللَّهَ﴾: [٦٥- العنكبوت ٢٩] فإذا ركب هؤلاء المشركون السفينة ثم تعرضوا لخطر دعوا الله مخلصين له الدعاء. تتصل هذه الآية بما قبلها (الآيات ٦١-٦٣) من حيث إنها إقرار من المشركين بالوهمية الله وأنه وحده القادر على رفع الضر ودفع البلاء. الفلك: السفينة والسفن، يطلق على المفرد والجمع.

• ﴿رُجَبَانَا﴾: [٢٣٩- البقرة ٢] جمع راكب، أي راكبين على الإبل أو المصنفات أو السفن أو الطائرات. في أحوال الخوف يصلي الخائف فردًا بلا جماعة، وتكون قبلته حيثما توجهه حسبا يؤدي إلى نجاته، ولا يلزمه ركوع ولا سجود وإنما تكفي الإمامة، وله أن يقصر.

• ﴿رُكْرًا﴾: [٩٨- مريم ١٩] الركز ما لا يفهم من صوت أو حركة. ﴿هَلْ نَحْنُ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رُكْرًا﴾ وكأنما المشهد يأخذ بك إلى وادي الردى ويقفك على مصارع القرون. وفي ذلك الوادي الذي لا يكاد يحده بصر، يسبح خيالك مع الشخصوس التي كانت تدب وتحرك، والأمانى والمشاعر التي كانت تحيا وتطلع، ثم إذا الصمت يجثم والموت يجثم: لا نامة، لا حس، لا حركة، لا صوت. ألا إنه السكون العميق الرهيب وما من أحد إلا الواحد الحي الذي لا يموت.

• ﴿وَأَلْزَمَ الْجُودَ﴾: [١٢٥- البقرة ٢] الركع جمع راع، والسجود جمع ساجد، والمراد بهما المصلون. عبر عن المصلين بالركع السجود لأن أبرز معاني الطاعة والخضوع لله يتجسم في الركوع والسجود.

• ﴿وَأَلْزَمَ الْجُودَ﴾: [٢٦- الحج ٢٢] أي المصلين، ركع: جمع راع، وسجود: جمع ساجد كقواعد وقعود.

• ﴿رُكْعًا﴾: [٢٩- الفتح ٤٨] راكعين، جمع راع، ركع يركع ركوعًا: طأ رأسه والحنى. (انظر: سجداً).

• ﴿رُكْنٌ شَدِيدٌ﴾: [٨٠- هود ١١] أي قوم من عصبي يساعدوني على طردكم من بيعي والحيلولة بينكم وبين ضيفي، فراد لوط بالركن: العشرة. ﴿رُكْنٌ شَدِيدٌ﴾: جانب قوي أنقوى به وأستند إليه، وكلُّ ما يُنْقَوَى به من ملك وجند وقوم يسمى ركنًا. وقد استغرب نبينا ﷺ مقالة لوط هذه بقوله في

يَتَمَتَّعُونَ النَّاسَ كَخَفِيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَفِيَّةً ﴿١٧﴾. تقرر الآية حقيقة قائمة في نفوس المنافقين وإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، فهم يرهبون المؤمنين أشد مما يرهبون الله، ولو خافوا الله ما خافوا أحداً من عباده، ولا يجتمع في قلب خوف من الله وخوف من شيء سواه. ﴿رَهْبَةً﴾: نُصِبَتْ عَلَى التَّمْيِيزِ. (انظر: يَفْقَهُونَ).

• ﴿وَرَهْبًا﴾: [٩٠- الأنبياء ٢١] خوفاً، مصدر من الفعل رَهَبَ يَرْهَبُ رَهْبًا وَرَهْبًا وَرَهْبَةً، انظر: رَغَبًا.

• ﴿وَرَهْبَتُهُمْ﴾: [٣١- التوبة ٩] جمع راهب، مأخوذ من الرهبة، وهو الذي حمله خوف الله تعالى على أن يعتزل الدنيا وملذاتها ويخلص حياته وعمله لله، والمراد هنا رهبان النصارى الذين ينقطعون للعبادة.

• ﴿وَرَهْبَانًا﴾: [٨٢- المائدة ٥] جمع راهب، وهو المتبتل، المنقطع للعبادة مع حرمان النفس من الاستمتاع بالزوج والولد.

• ﴿وَرَهْبَانِيَّةً﴾: [٢٧- الحديد ٥٧] المغالاة في التعبد والتقصيف باعتزال الناس والعيش في الصوامع والكهوف والأديرة، وترك النكاح، واستعمال الخشن القليل من الطعام والملبس مع التفرغ للعبادة.

• ﴿رَهْطًا﴾: [٩١- هود ١١] الرهط الجماعة من الرجال، ورهط الرجل: قومه وعشيرته.

• ﴿رَهْطًا﴾: [٤٨- النمل ٢٧] ﴿تَسْعَةُ رَهْطًا﴾: تسعة رجال، وأصل الرهط الجماعة من ثلاثة إلى عشرة، فكأنهم كانوا رؤساء يتبع كل واحد منهم رهطاً، أو كأنه قال تسعة رجال هم رهط. قيل: كانوا رؤساء قوم صالح وقادة الشر فيهم ومنهم قُدار بن سالف الذي عقر الناقة.

• ﴿رَهَقًا﴾: [٦- الجن ٧٢] خطيئة وإثماً. والرهق: الإثم وغشيان الحارم. وقيل: ازداد الإنسان فرقا وخوفاً من الجن. والقلب حين يلجأ إلى غير الله رغباً أو رهباً لا يجني سوى القلق والحيرة والرهق.

• ﴿رَهَقًا﴾: [١٣- الجن ٧٢] ظلماً ومشقة عليه بالزيادة في سيئاته: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [٤٠- النساء]. وقال

خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رمضان: اسم ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، وجمعه: رمضانات أو أرمضة.

• ﴿وَلَيْكِبَ اللَّهُ رَمًا﴾: [١٧- الأنفال ٨] الله هو الذي ألهم النبي (في معركة بدر) بأن يرمي الكفار بالحصى وكانت ملء كفه ﷺ ولكن الله أوصلها، مع قتلها إلى عيون المشركين جميعهم وامتلأت بها فأنهزموا.

• ﴿كَرَمًا﴾: [١٨- إبراهيم ١٤] الرماد ما بقي بعد احتراق الشيء، ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَغْمَلَهُمْ كَرَمًا﴾: أَشَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ لِي يَوْمَ عَاصِفٍ: ضرب الله هذه الآية مثلاً لأعمال الكفار في الدنيا من أعمال البر والخير (كصلة الرحم وإكرام الضيف وإغاثة الملهوف) في أنه يحرقها كما تمحق الريح الشديدة الرماد في يوم عاصف، وذلك لأن أعمالهم الخيرة لم تُبنِ على أساس الإيمان بالله -فالإيمان بالله شرط لقبول أعمال البر والخير في الآخرة- فالأعمال التي لا تقوم على قاعدة الإيمان ولا يتصل الباعث عليها بالله أعمال مفككة كالهباء والرماد لا أثر لها من ثواب وتضييع سدى.

• ﴿زَيْمٍ﴾: [٧٨- يس ٣٦] شديدة البلى. رَمَ المِيتَ وَأَرَمَ: بَلَى، فهو زيمٍ ﴿مَنْ يُحَيِّ الْقَيْظَنَ وَهِيَ زَيْمٌ﴾ أي أصحاب العظام، وإقامة المضاف مقام المضاف إليه كثير في اللغة، موجود في الشريعة.

• ﴿كَالزَّيْمِ﴾: [٤٢- الذاريات ٥١] كل ما رَمَ أي بَلَى وتفتت من عظم أو نبات أو غير ذلك.

• ﴿الرَّهْبِ﴾: [٣٢- الفصص ٢٨] الخوف والفرع، وقرئ: «الرَّهْب» بفتحين، و«الرَّهْب» بضم فسكون. انظر: (واضحكم إليك جناحك من الرُّهْب).

• ﴿رَهْبَةً﴾: [١٣- الحشر ٥٩] خوفاً وخشية، رَهْبَهُ يَرْهَبُهُ رَهْبًا وَرَهْبَةً: خافه، ﴿لَأَشَدَّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ﴾ أي إن خوفهم منكم أنتم يا معشر المسلمين أشد من خوفهم من الله تعالى، والضمير في ﴿صُدُورِهِمْ﴾ يعود على صدور اليهود والمنافقين، وذلك كقوله في [٧٧- النساء]: ﴿إِذَا قَرَّبُوا

نطفة أب، وإنما تكون بنفخ الله تعالى الروح فيه، لذا وصف بأنه روح. وأدم من روح الله تعالى: ﴿ فَلِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾

• ﴿ بِالرُّوحِ ﴾: [٢- النحل: ١٦] بالوحي، عبر عنه بالروح لأنه حياة للنفوس والضمائر والعقول والمشاعر، وحياة للمجتمع يحفظه من الفساد والتحلل والانحيار.

• ﴿ رُوحُ الْقُدُسِ ﴾: [١٠٢- النحل: ١٦] جبريل عليه السلام، أضيف إلى القدس (وهو الطهر) لأنه ينزل بالوحي الذي يطهر النفوس من الجهل والإثم، وقيل: لظهوره من الأنداس البشرية. ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ ﴾ نزل بالقرآن كله ناسخه ومنسوخه. قرئ الْقُدُسُ وَالْقُدُسُ (بضم الدال وسكونها).

• ﴿ أَلرُّوحِ ﴾: [٨٥- الإسراء: ١٧] الذي يكون به حياة الجسد، ﴿ وَتَشْقَوْنَكَ عَنِ الرُّوحِ ﴾: عن كيفية الروح ومسلكه في بدن الإنسان، وكيف امتزاجه بالجسم، واتصال الحياة به.

• ﴿ أَلرُّوحِ مِنْ أَمْرِنَا ﴾: [٨٥- الإسراء: ١٧] هو شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل، فهو ما استأثر بعلمه، قال القرطبي: ليعرف الإنسان على القطع حجه عن علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودها، وحكمة ذلك تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاور له (هو الروح)، للتدليل على أنه عن إدراك خالقه أعجز.

• ﴿ رُوحَنَا ﴾: [١٧- مريم: ١٩] هو جبريل عليه السلام.

• ﴿ أَلرُّوحِ الْأَمِينِ ﴾: [١٩٣- الشعراء: ٢٦٠] هو روح القدس الأمين على الوحي: جبريل عليه السلام.

• ﴿ يُنْزِلُ أَلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ ﴾: [١٥- غافر: ٤٠] الوحي والنبوة، وسُمي ذلك روحاً لأن الناس يحيون به من موت الكفر كما تحيا الأبدان بالأرواح. ﴿ مِنْ أَمْرِهِ ﴾ قيل: من بمعنى الباء أي بأمره.

• ﴿ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ﴾: [٥٢- الشورى: ٤٢] الروح هنا القرآن لأن الله يحيى به القلوب والنفوس من موت الجهل والغفلة والضلال، وجعله من أمره بمعنى أنزله كما شاء على

سيد قطب: والله يحمي عبده المؤمن من البخس ومن الرحق ومن ذا الذي يملك أن يبخس المؤمن أو يرهقه وهو في حابة الله ورعايته؟

• ﴿ رَهَقًا ﴾: [٢٤- الدخان: ٤٤] مُفَرَّجًا، مفترقًا، وقيل: ساكنًا. ﴿ وَأَتْرَكُوا آلَآخَرَ رَهَقًا ﴾: هذا تعليم لموسى إذا سيرت بالمؤمنين ووصلت البحر وضرته بالمصا فانفرك وبان فيه طريق ييس لكم ودخلتم فيه ولجوت منه، فلا تضربه بعصاك ليلتم بل اتركه على حاله -طريقًا ساكنًا- ليدخله فرعون وقومه فينطبق عليهم، ويغرقوا.

• ﴿ فَرِهَيْنِ مَغْبُوضَةً ﴾: [٢٨٣- البقرة: ٢٨٣] رِهَان جمع رَهْن، وهو الشيء الذي يودع عند الدائن لينوب مناب الدين. المعنى: وإن كنتم أيها المتدينون مسافرين، ولم تجدوا كاتبًا يكتب بينكم الدين، فالذي يستوثق به حيثن رِهَان يقبضها الدائنون وتبقى عندهم حتى أداء الدين. والراجح جواز الرهن سَفَرًا وخَضْرًا.

• ﴿ زَهِينٌ ﴾: [٢١- الطور: ٥٢] ﴿ كُلُّ آتَمِي بِمَا كَسَبَ زَهِينٌ ﴾: كان نفس العبد زَهْن عند الله بالعمل الصالح الذي هو مُطَالِب به، فإن عملًا صالحًا فكها وخلصها من الرهن وإلا أوردتها موارد الملاك، فالإنسان مرهون بعمله: يواخذ بالشر ويمجازي بالخير، وهذا هو مقام العدل.

• ﴿ زَهِينَةٌ ﴾: [٣٨- المدثر: ٧٤] ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ زَهِينَةٌ ﴾ أي مأخوذة بما كسبت (أي جمعت وحصلت من خير وشر) محاسبة عليه، إما خلصها وإما أوبقها وأهلكها. يقال: أنا زهين بكذا أي مأخوذ به محاسب عليه.

• ﴿ بِرُوحِ الْقُدُسِ ﴾: [٨٧- البقرة: ٢] ﴿ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ﴾: روح القدس هو جبريل عليه السلام. والمعنى أن الله تعالى أيد عيسى وقواه بجبريل الأمين الذي يؤيد الله به أنبياءه. وأعظم تأييد وأكبره هو جبريل عليه السلام بما يعمل من وحي إلى الرسل، وهو الذي يشبههم على المضي في الطريق الشاق الطويل، وهو الذي يتنزل عليهم بالسكينة والتثيت والنصر في مواقع الهول والشدة.

• ﴿ وَرُوحٌ مِّنْهُ ﴾: [١٧١- النساء: ٤] لم يتكون عيسى من

من يشاء من النظم المعجز والتأليف المعجب.

• ﴿فَرُوحٌ﴾: [٨٩- الواقعة ٥٦] قيل: الرحمة، وقيل: الاستراحة، وقيل: النظر إلى وجه الله. والمعنى متقارب. وقالت عائشة - رضي الله عنها-^(١): قرأ النبي ﷺ «فَرُوحٌ» بضم الراء ومعناه بقاء له وحياة في الجنة.

• ﴿بُرُوحٌ يَتُّهُ﴾: [٢٢- المجادلة ٥٨] بنور يقذفه في قلوبهم، وقيل: بلطف من عنده حيث به قلوبهم، وقيل: بنصر منه، وقيل: بالقرآن وحججه.

• ﴿وَالرُّوحُ﴾: [٤- المارج ٧٠] جبريل عليه السلام، ﴿تَزَلْ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ﴾.

• ﴿الرُّوحُ﴾: [٣٨- النبا ٧٨] قيل إنهم بنو آدم؛ فالمعنى ذوو الروح، وقيل: هو جبريل عليه السلام، وقيل: جنّد من جنود الله تعالى.

• ﴿وَالرُّوحُ فَيَا﴾: [٤- القدر ٩٧] جبريل عليه السلام، وقيل: الرحمة ينزل بها جبريل مع الملائكة. ﴿فَيَا﴾ أي في ليلة القدر.

• ﴿فِي رَوْضَةٍ﴾: [١٥- الروم ٣٠] في بستان وهي الجنة، والتذكير لإيهام أمرها وتفخيمه، قال تعالى في [١٧- السجدة]: ﴿فَلَا تَقْلُمُ نَفْسٌ مَّا أُخِيثَ لَكُم مِّنْ فَرْعٍ أَغْنَىٰ﴾، وقال -عليه السلام-: «إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وجمع: روضة. رَوْضٌ ورياض، صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها.

• ﴿رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ﴾: [٢٢- الشورى ٤٢] أطيب بقاعها وأعلى منازلها وأزهرها.

• ﴿الرُّوْعُ﴾: [٧٤- هود ١١] ما أُلْقِيَ في القلب من الفزع، راعه الشيء يروعه رَوْعًا: أصاب رَوْعُهُ أي قلبه.

• ﴿وَوَاحُشَهَا خَيْرٌ﴾: [١٢- سبأ ٣٤] أي ما تقطعه من مسافة في الرِّوَاح -وهو الوقت من الظهر إلى المغرب- يساوي المسافة التي يتم قطعها بالسير العادي السريع مدة شهر. قال ابن

كثير: سخر الله الريح لسليمان تحمل بساطه غدوها شهرًا ورواحها شهر، قال الحسن البصري: كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل باصطخر يتغدى بها، ويذهب راحًا من اصطخر فيبيت بكابل، وبين دمشق واصطخر مسيرة شهر كامل للمسرّع، وبين اصطخر وكابل مسيرة شهر للمسرّع. ونقل القرطبي عن السدي: كانت الريح تسير به (بسليمان) في اليوم مسيرة شهرين.

• ﴿رَوَّيْنِ﴾: [٣- الرعد ١٣] جبالاً ثوابت كي لا تميد (أي لا تضطرب) فيهلك من على سطحها من الكائنات، جمع راسٍ. رَسَا الشيءُ رُسُورًا فهو راسٍ: ثبت أصله ورسخ.

• ﴿رَوَّيْنِ﴾: [١٩- الحجر ١٥] جبالاً ثوابت، جمع راسٍ بمعنى ثابت. رسا: ثبت.

• ﴿رَوَّيْنِ﴾: [١٥- النحل ١٦] جبالاً شاخات ثابتات، رَسَا الشيءُ: ثبت أصله ورسخ فهو راسٍ وهي راسية، ورواسٍ جمع راسٍ وراسية.

• ﴿رَوَّيْنِ﴾: [٣١- الأنبياء ٢١] أريد بها الجبال الثوابت، رسا الشيءُ: ثبت أصله ورسخ فهو راسٍ وهي راسية والجمع رواسٍ.

• ﴿رَوَّيْنِ﴾: [٦١- النمل ٢٧] جبالاً ثوابت تُمَكِّبُها من التحرك والاضطراب، جمع راسٍ وراسية. وهي في الغالب منابع الأنهار فمنها تجري مياه الأمطار إلى الوديان وتشق مجراها بسبب تدفقها من قمم الجبال بعنف وقوة.

• ﴿رَوَّيْنِ﴾: [١٠- لقمان ٣١] جبالاً ثوابت أو شوامخ، جمع: راس وهو الجبل الثابت الشامخ.

• ﴿رَوَّيْنِ﴾: [١٠- فصلت ٤١] جمع راسٍ وراسية من الفعل: رسا الشيءُ: ثبت أصله ورسخ، وأريد بالرواسي الجبال الثوابت، والجبال راسية، وهي تُرْسِي الأرض أي تثبتها وتحفظ توازنها فلا تميد. وقد اكتشف العلماء في أواخر ستينيات القرن العشرين أن الجبال تحفظ توازن الأرض وتثبتها.

• ﴿رَوَّيْنِ﴾: [٧- ق ٥٠] جبالاً ثوابت تحفظها من أن تميد وتضطرب من عليها. جمع راسٍ وراسية. رسا الشيءُ: ثبت أصله ورسخ.

قاله بعد أن ينزل من السماء ويسيل على الأرض، يلم في طريقه غثاءً يطفو على وجهه في صورة الزبد حتى ليحجب الزبد الماء في بعض الأحيان - هذا الزبد نافش رابح متفتح - ولكنه غثاء (٢)، والماء من تحته سارب لكنه الذي يحمل الخير والحياة.

• ﴿رَجِعُون﴾: [٤٦ - البقرة ٢٢] ﴿وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ﴾: إقرار بالبعث والجزاء والعرض على الملك الأعلى.

• ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ﴾: [١٥٦ - البقرة ٢٢] ثواب هذا القول عظيم، وفي الحديث: «ما من عبد نصيبه مصيبة فيقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيراً منها». وليس الصبر هو الاسترجاع باللسان وحده، بل بالقلب معه بأن يتذكر أن نعم الله عليه كثيرة، وأن ما أبقاء الله له أضعاف ما استرده منه فيهن المصاب بذلك على نفسه ويستسلم.

• ﴿الرَّاجِفَةُ﴾: [٦ - النازعات ٧٩] الأرض من عليها، من الرُّجْف وهو الاضطراب الشديد (٣). وقيل: الراجفة هي الصيحة الأولى التي ترجف لها الأرض والجبال والأحياء جميعاً ويصعق لها من في السموات والأرض.

• ﴿فَلَا زَادَ لِفَضْلِهِ﴾: [١٠٧ - يونس ١٠] فلا دافع له، فلن يستطيع أحد أن يمنع أو يرد فضلاً أو خيراً أراد لأحد من خلقه. وقد يكون الخير ابتلاءً من الله لعباده لإظهار مدى شكرهم لله وإقبالهم عليه، وقد يكون تكرماً لعباده الصالحين.

• ﴿لَرَأَدَتْكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾: [٨٥ - القصص ٢٨] بشارة إلى النبي برده إلى مكة قاهراً لأعدائه يوم الفتح، فالمراد بالمعاد: مكة (انظر: معاد).

• ﴿إِنَّا زَادُوهُ إِبْرَافِيمَ﴾: [٧ - القصص ٢٨] فلا خوف على حياته ﴿وَجَعَلُوهُ مِنْ ذُرِّيَّتِكُمْ﴾، وهاتان بشارتان من الله لأم موسى ووعده وهو اصدق القائلين.

• ﴿رَوَّيْنِي شَجِيحَتَهُ﴾: [٢٧ - المرسلات ٧٧] الرواسي الجبال أرسى الله بها الأرض أي ثبتها فلا تميد ولا تضطرب. والجبال تنزل عليها الأمطار وترتطم بها السحب الركامية فتحدث السيول التي تشق طريقها مكونة الأنهار العذبة، فيسقي الله منها الإنسان والحيوان وينبت الزرع ويدبر الضرع، ولذلك قال في النصف الثاني من الآية: ﴿وَأَتَقَيْنَاكَ مَاءً فَرَاكًا﴾. رسا الشيء يرسو: ثبت أصله ورسخ فهو راسٍ وهي راسية، وجمع راس وراسية: رواسي. (انظر: شامخات).

• ﴿رَوَّيْنَاهُ﴾: [٣٣ - الشورى ٤٢] ثوابت أو سواكت لا تتحرك، وكلُّ ثابت في مكان فهو راكد. ركذ الماء والريح والسفينة.

• ﴿رَوَّيْنَاهُ﴾: [١٧ - الطارق ٨٦] قليلاً حتى أمرك بقتالهم. رَوَّيْنَاهُ: مصغر رَوَّى، فلان يمشي على روي أي على مهل.

• ﴿وَرَبَّاهُمْ﴾: [٢٠٠ - آل عمران ٣] أقيموا بالحدود متاهين ومستعدين للدفاع عن ديار الإسلام. رابط: لازم الثغور (وهي المواضع التي يُخاف منها هجوم العدو) (١)، وأصله أن يربط الجنود خيلهم في الثغور مترصدين للأعداء، ثم صار لزوم الثغر رباطاً. وقيل: الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة، وفي الحديث: «إلا أدلكم على ما يحو به الله الخطايا ويرفع به الدرجات» إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط» قالها ثلاثاً. وقيل: أصل الرباط من الربط وهو الشد، يقال لكل من صبر على أمر: ربط قلبه عليه، فالرباط هو اللزوم والثبات، والثبات والدوام يجوز أن يكون على الجهاد، وعلى الصلاة. وفي الحديث: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها» أخرجه البخاري.

• ﴿رَبَّيْنَاهُ﴾: [١٠١ - الحاقة ٦٩] زائدة في الشدة، ربنا الشيء إذا زاد وتضاعف.

• ﴿رَبَّيْنَاهُ﴾: [١٧ - الرعد ١٣] مرتفعاً متفتحاً، ربنا الشيء يربو ربواً فهو رابح: زاد ونما. ﴿فَأَحْتَمَلَ أَسْهَلُ نَزْدًا رَبَّيْكَ﴾

• ﴿رَاضِيَةً﴾: [٧- الفارعة ١٠١] ﴿عِيشَةً رَاضِيَةً﴾: عيشة فاعلة للرضا تعطي صاحبها الرضا، فالعيشة الراضية تجمع النعم التي في الجنة، فهي العيشة الهنيئة.

• ﴿رَاعِنًا﴾: [١٠٤- البقرة ٢] انتظرنا ونأى بنا حتى نهم كلامك. وكلمة راعنا بلسان اليهود تعني: اسمع لا سمعت، فكان اليهود يجردون فيها مجالاً للسخرية من الرسول عندما كان المؤمنون يقولون له: راعنا، فأمر الله المسلمين أن يستخدموا بدلاً منها كلمة «انتظرنا» أي انتظرنا ونأى بنا، فالأمر للمؤمنين أن يخاطبوا الرسول عليه الصلاة والسلام بالإجلال.

• ﴿رَاعِنًا﴾: [٤٦- النساء ٤] كلمة سب بلغة اليهود، ومعناها شيرير. وبالعربية معناها: تمهل علينا، فهم أي اليهود يقولون للنبي ﷺ كلاماً يحتمل المعنيين: الخبر وهو المعنى الظاهر لكنهم يضمنون الشر والإهانة وهذا معنى قوله تعالى: ﴿كَيْتَ بِالْأَيْتِيمِ﴾.

• ﴿رَاعُونَ﴾: [٨- المؤمنون ٢٣] مَرَاوُونَ وحافظون. رعى الشيء يرعاه رعيًا ورعاية: حفظه وصانه، فهو راع وهم راعون. فهم يحافظون على كل ما أوثقوا عليه وعوهدوا من جهة الله ومن جهة الخلق.

• ﴿رَاعُونَ﴾: [٣٢- المعارج ٧٠] جمع راع، وهو القائم على الشيء بالحفظ والإصلاح، رعا الشيء: حاطه وحفظه.

• ﴿قَرَأَ إِلَى إِلَهِهِمْ﴾: [٩١- الصافات ٣٧] ذهب إليها في خفية، وألهمهم هي الأصنام التي كانوا يعبدونها. راغ إلى كذا: أقبل عليه سرًا.

• ﴿قَرَأَ عَلَيْهِمْ صَرِيحًا﴾: [٩٣- الصافات ٣٧] أقبل عليهم يضربهم في استخفاف.

• ﴿قَرَأَ إِلَى أَهْلِهِ﴾: [٢٦- الذاريات ٥١] ذهب إليهم في خفية من ضيفه حتى لا يروه فيكفرونه ويمنعونه من تقديم تحية الضيافة إليهم.

• ﴿أَزَاغِبْ أَنْتَ عَنِّي إِلَهِي﴾: [٤٦- مريم ١٩] أما تريد عبادتها ولا ترضاها؟

• ﴿رَغِيْبُوتَ﴾: [٥٩- التوبة ٩] ﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾:

• ﴿الرَّادِفَةُ﴾: [٧- النازعات ٧٩] هي النفخة الثانية التي تردف الأولى وتبعث فيها الموتى بأمره تعالى، رذفه: تبعه. وقيل: هي السماء تردف الراجفة (الأرض) أي تتبعها فتشقق وتنتشر كواكبها.

• ﴿بِرَزْقَيْنِ﴾: [٢٠- الحجر ١٥] ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَزْقَيْنِ﴾: معطوف على ﴿مَعِيَشٍ﴾، مفعول به للفعل ﴿وَجَعَلْنَا﴾ أي جعلنا لكم -لمنعكم وخدمتكم ومتاعكم- أمًا أخرى من الدواب والأنعام تعيش من رزق الله؛ فأنتم لا ترتزقونهم ولكن الله هو المتكفل برزقهم وورزقكم.

• ﴿الرَّزْقِيَّتِ﴾: [٥٨- الحج ٢٢] أصل معنى الرازق هو خالق الرزق، وهذا لا يقال إلا لله سبحانه. وقد يطلق الرازق على من يعطي غيره خيرًا، وهو المعنى المراد هنا.

• ﴿الرَّزْقَيْنِ﴾: [١١- الجمعة ٦٢] مفردة رازق، وهو من يعطي الخير. ورزق الله الخلق: أعطاهم من فضله، ويقال الرازق خالق الرزق ومعطيه والسبب له وهو الله تعالى، وكره العلماء إطلاق (رازق) على غير الله تعالى. ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ فمنه اطلبوا الرزق، وإليه توسلوا بعمل الطاعة؛ فإن ذلك من أسباب تحصيل الرزق، بل هو أعظم وسيلة لجلبه.

• ﴿وَالرَّيْسُخُونَ فِي آلِإِبْرَ﴾: [٧- آل عمران ٣] المتمكنون فيه، اتقنوا علمهم فلم يداخلهم فيه شك ولم تعرض لهم فيه شبهة. ﴿وَالرَّيْسُخُونَ فِي آلِإِبْرَ﴾: مبتدأ، والخبر جملة: ﴿يَقُولُونَ﴾: «أَمَّا يَوْمَ كُلِّ مَنْ عِندَ رَبِّنَا﴾ فالتشابه والحكم كلاهما من عند ربنا ونحن نؤمن بالقرآن كله. رسخ الإيمان في قلبه: ثبت واستقر.

• ﴿الرَّيْسُخُونَ فِي آلِإِبْرَ﴾: [١٦٢- النساء ٤] الذين هم قدم راسخة (ثابتة) في العلم النافع، لا يعتريهم شك ولا تزلزلهم شبهة ولا يصرفهم عن الحق جهل أو عناد؛ فالعلم الراسخ هو الطريق إلى المعرفة الصحيحة، رسخ: ثبت فهو راسخ.

• ﴿الرَّشِيدُونَ﴾: [٧- الحجرات ٤٩] المستقيمون على طريق الحق مع تصلب فيه، من الرشادة وهي الصخرة.

على الفتح في محل نصب، ﴿يُوبِ﴾ شبه جملة من حرف الجر في،
والهاء (الضمير العائد على الكتاب) وهي في محل رفع خبر
«لا». وجملة ﴿لَا رَيْبَ يُوبِ﴾ في محل رفع خبر ﴿ذَلِكَ﴾.
ويكون الوقف على ﴿لَا رَيْبَ يُوبِ﴾، وهو الأولى وهو
المشهور.

• ﴿رَيْبَ﴾: [٢٣- البقرة ٢] شك. ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ
مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾. ﴿مِمَّا نَزَّلْنَا﴾
يعني القرآن. تخذاهم أن يأتوا بسورة من مثل القرآن في بلاغة
وأغراضه، وفي هذا دليل على نبوة عبدنا (محمد ﷺ)، وأن ما
جاء به ليس مفترى من عنده.

• ﴿رَيْبَ﴾: [٩- آل عمران ٣] شك، ﴿لِيُؤْمَرَ لَا رَيْبَ يُوبِ﴾
ليوم لا يصح أن يشك فيه، وهو يوم القيامة.

• ﴿لَا رَيْبَ يُوبِ﴾: [٢٥- آل عمران ٣] ﴿لِيُؤْمَرَ لَا رَيْبَ يُوبِ﴾
هو يوم القيامة الذي لا يصح أن يشك في مجيئه أحد، ﴿فَكَيْفَ
إِذَا جَعَلْنَاهُ لِيُؤْمَرَ لَا رَيْبَ يُوبِ﴾ وجرى العدل الإلهي مجراه؟ إنه
التهديد الذي يشفق القلب المؤمن أن يتعرض له. الرَيْبُ:
الشك.

• ﴿رَيْبَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾: [١١٠- التوبة ٩] سبب شك ونفاق
وقلق واضطراب، رابه الأمر: شك فيه. ﴿لَا يَزَالُ بُتْنُهُمُ الَّذِي
بَنَوْا رَيْبَ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ﴾: سيظل بنيانهم هذا
حتى بعد هدمه- مصدر خوف وقلق في قلوبهم مخافة أن
يصيبهم المسلمون بسوء بعد أن انكشف أمر هؤلاء المنافقين،
وسيظل هذا الخوف إلى أن تنقطع قلوبهم وتسقط من
صدورهم، أي إلى أن يموتوا. ﴿إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ﴾: إلا بمعنى إلى،
تَقَطَّعَ أصله تنقطع فحذف إحدى التاءين. وقيل: المعنى سيظل
مسجد الضرار الذي بناه المنافقون مصدراً لشكهم ونفاقهم إلا
أن يتوبوا وتنفت قلوبهم ندماً.

• ﴿لَا رَيْبَ يُوبِ مِنْ رَبِّ آلْعَالَمِينَ﴾: [٣٧- يونس ١٠] لا
عمل لأي شك في أنه كلام الله رب العالمين.

• ﴿فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ﴾: [٥- الحج ٢٢] يساوركم الشك

متوجهون ضارعون سائلون. رَعِبَ إِلَيْهِمْ: توجه إليه ضارعاً
سائلاً.

• ﴿رَعِبُونَ﴾: [٣٢- القلم ٦٨] ﴿إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَعِبُونَ﴾:
طالبن منه الخير والعفو. رَعِبَ إِلَيْهِ: ابتل وهرع وطلب.

• ﴿رَاقٍ﴾: [٢٧- القيامة ٧٥] من يرقيه أي يُعَوِّدُه
ويُخَصِّنُه وينجي عما هو فيه. ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ﴾ القول قول من
خَضَرَ من أهل المحتضر يطلبون له من يرقيه. رَقَى المريض يرقيه
رَقِيًّا وَرَقِيَّةً فهو رَاقٍ.

• ﴿رَكْعُونَ﴾: [٥٥- المائدة ٥] ﴿وَهُمْ رَكْعُونَ﴾: التعبير
يوحي بأن الركوع شأنهم الدائم وكانه الحالة الأصلية لهم.

• ﴿الرَّكْعُوتِ أَلَسْجُودَ﴾: [١١٢- التوبة ٩] يعني
في الصلاة المكتوبة وغيرها، أي المصلون.

• ﴿رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾: [١٤- المطففين ٨٣] غَلَبَ، والرَّانُ
هو الذنب على الذنب حتى يَسُوذَ القلب. ران على قلوبهم ما
كانوا يكسبون ويمتحنون من السيئات.

• ﴿وَرَوَّدَتْهُ إِلَىٰ هَؤُلَاءِ بِنَبِيٍّ عَنْ نَفْسِهِ﴾: [٢٣-
يوسف ١٢] هي امرأة العزيز دعت إلى نفسها وطلبت منه أن
يواقعها، راوده عن الشيء: جهد في طلبه منه وعُدَى بهن لما فيه
من المخادعة، ومن هذا: راود المرأة عن نفسها وراودته المرأة
عن نفسه في طلب الجماع من المتأبى، كأنما يخدعه عن نفسه التي
تأبى الاستسلام لما يُراد.

• ﴿رَوَّدَنِي عَنْ نَفْسِي﴾: [٢٦- يوسف ١٢] طلبت مني
مضاجعتها، نطق يوسف بالحق في مقابلة كذبها عليه عندما
قالت لزوجها: ﴿مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءَ إِلَّا أَنْ يُسَجَّنَ﴾.

• ﴿رَوَّدُوهُ عَنْ صَبِيهِ﴾: [٣٧- القمر ٥٤] طلبوا منه
تمكينهم من صفيه ليفعلوا بهم الفاحشة، غير محتشمين ولا
مستحيين.

• ﴿لَا رَيْبَ يُوبِ﴾: [٢- البقرة ٢] لا شك فيه، أي ليس
من شأنه أن يشك فيه لنصوع حقائقه. الريب: مصدر رابى، إذا
حصل فيك الريبة، وحقيقة الريبة قلق النفس واضطرابها،
والشك ريبة. ﴿لَا﴾ نافية للجنس، و﴿رَيْبَ﴾ اسمها مبني

- ﴿ وَرِيحَانٌ ﴾: [٨٩- الواقعة ٥٦] قيل: رزق وراحة، وقيل: طيب رائحة عند قبض روحه وفي قبره وعند بعثه.
- ﴿ فَرَوْحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّتٌ يَجْرِى ﴾: فإن من مات مقرّباً، حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والفرح والرزق الحسن. الألفاظ تقطر رقةً ونداءةً، وتلقي ظلال الراحة الحلوة، والتعيم اللين والأنس الكريم.
- ﴿ وَرِيشًا ﴾: [٢٦- الأعراف ٧] المراد هنا اللباس الفاخر.
- ﴿ رِيحٌ ﴾: [١٢٨- الشعراء ٢٦٠] ﴿ أَتَيْتُونُ بِكُلِّ رِيحٍ نَائِيَةً تَعْبَثُونَ ﴾: الريح: الجبل أو المكان المرتفع عن الأرض. ﴿ نَائِيَةً ﴾ الأصل في معنى الآية: العلامة الواضحة، فسُمِّي خلق الكون آيةً لأنه علامة على قدرة الله، وسُمِّي البناء العالي آيةً لأنه علامة على قدرة بانيه. ومعنى الآية: إنكم تبنون بكل مكان مرتفع أبنيةً عالية تشرفون منها على الطريق فتؤذون المارة وتسخرون منهم. الهمة في ﴿ أَتَيْتُونُ ﴾ للاستفهام الإنكاري المفيد عدم الرضا عما بعدها. (انظر: تعبثون).

- في إمكان البعث، أي إخراج الموتى من قبورهم للحساب والجزاء يوم القيامة. رابه الأمرُ يُريبه ريتاً: شك فيه.
- ﴿ رِيحٌ طَيِّبَةٌ ﴾: [٢٢- يونس ١٠] لينةً الهبوب تسير بهم إلى الجهة التي يقصدونها. ﴿ وَخَرَيْنَ بِهِم ﴾: خروج من الخطاب إلى الغيبة، وهو في القرآن وأشعار العرب كثير.
- ﴿ رِيحًا ﴾: [٩- الأحزاب ٢٣] ريحاً شديدة البرودة شديدة الهبوب، في ليلة مظلمة شاتية، كفات قدورهم، وأطفأت نيرانهم وقلعت خيامهم.
- ﴿ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾: [٢٤- الأحقاف ٤٦] أي أن الذي حسبتموه سبحانه مطراً إنما هو ريح متكفة فيها عذاب اليم: ﴿ تُدِيرُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾.
- ﴿ وَالرَّيْحَانُ ﴾: [١٢- الرحمن ٥٥] قيل هو الريحان الذي يُنْثَم، وقيل: الريحان: الرزق (١).

حرف الزاي

- ﴿ زَيْدًا ﴾: [١٧- الرعد ١٣] زيد الماء ما يعلوه من غشاء (وهو الرغوة وحطام الأشياء) عند جيشانه واضطراب أمواجه.
- ﴿ وَالزُّبُرِ ﴾: [١٨٤- آل عمران ٣] جمع زبور، وهو الكتاب المقصور على الحكيم والمواظ كزبور داود عليه السلام، من الزُّبُر وهو الزجر لزجره عن الباطل. وقيل: الزُّبُر الكتب من زبرت أي كتبت.
- ﴿ وَالزُّبُرِ ﴾: [٤٤- النحل ١٦] جمع زبور^(١) وهو الكتاب، والمراد الكتب السماوية السابقة.
- ﴿ زُبُرَ الْحَدِيدِ ﴾: [٩٦- الكهف ١٨] جمع زُبُرَة (كغرفة وغُرف) وهي القطعة الكبيرة من الحديد. ﴿ءَاتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ﴾: ناولونها.
- ﴿ زُبُرًا ﴾: [٥٣- المؤمنون ٢٣] جمع زبور بمعنى: كتاب، أو جمع زُبُرَة بمعنى قطعة أي طائفة من الناس، ومعنى زُبُرًا: قطعًا أي فرقًا وأحرابًا مختلفة.
- ﴿ زُبُرَ الْأَوَّلِينَ ﴾: [١٩٦- الشعراء ٢٦] كتب الأنبياء السابقين، ﴿ زُبُرِ ﴾: جمع زبور وهو الكتاب. ﴿ وَلَئِنَّهُ لَكَبُرُ زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴾ أي إن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في هذه الكتب التي احتوت كثيرًا عما في القرآن من عقائد ومواظ وقصص. فضمير الماء في ﴿ وَلَئِنَّهُ ﴾ عائد على القرآن الكريم، وقيل: هو عائد على محمد ﷺ، فلم يُخل من ذكره كتب الأولين كما في (١٥٧- الأعراف): ﴿ النَّبِيُّ الْأَوَّلِيُّ الْأَبْرَأِيُّ مُحَمَّدٌ وَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ﴾.
- ﴿ وَيَا زُبُرِ ﴾: [٢٥- فاطر ٣٥] أي بالكتب المنزل من عند الله، جمع زبور وهو المكتوب، كصحف إبراهيم وموسى.
- ﴿ الزُّبُرِ ﴾: [٤٣- القمر ٥٤] الكتب المنزل على الأنبياء،
- جمع زبور وهو الكتاب. زُبُرَ الكتاب: كتبه فهو زبور ومزبور.
- ﴿ الزُّبُرِ ﴾: [٥٢- القمر ٥٤] ﴿ وَكُلُّ مَنٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴾ أي جميع ما فعلته الأمم من خير أو شر موجود ومكتوب في كتب الحفظ من الملائكة. الزُّبُر: جمع زبور وهو الكتاب، زُبُرَ الكتاب: كتبه؛ فالكتابُ زبور.
- ﴿ زُبُورًا ﴾: [١٦٣- النساء ٤] أي كتابًا، وكل كتاب يسمى زبورًا، وغلب على الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود، ويضم مائة وخمسين سورة ليس فيها حُكْم ولا حلال ولا حرام، وإنما هي حُكْم ومواظ، وتسبيح وتحميد وثناء على الله عز وجل.
- ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا ﴾: [٥٥- الإسراء ١٧] هذا نموذج من عطاء الله لأحد أنبيائه، ومن مظاهر التفضيل أيضًا، فالكتب أبقى من الخوارق المادية التي يراها بعض الناس في وقت معين من الزمان. وليس في الزبور حلال ولا حرام، ولا فرائض ولا حدود، وإنما هو دعاء وتحميد وتمجيد.
- ﴿ الزُّبُورِ ﴾: [١٠٥- الأنبياء ٢١] الكتاب، اسم جنس والمراد جميع الكتب المنزل على الرسل عليهم السلام. زُبُرَتُ الكتاب: كتبه.
- ﴿ الزُّبُرَاتِ ﴾: [١٨- الملق ٩٦] هم ملائكة العذاب، واحدهم: زُبُرَى. وقيل: هو اسم للجمع كالأبائيل. والزبانية هم أعظم الملائكة خلقًا وأشدهم بطشًا.
- ﴿ زَجْرَةً ﴾: [١٩- الصافات ٣٧] صَبْحَةٌ مِنْ زَجَرٍ غنمه إذا صاح بها. ﴿ فَلَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَجْدَةٌ فَلَمَّا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ والمعنى: لا تستصعبوا البعث؛ فما هي إلا صيحة واحدة، وهي النسخة الثانية في الصور فإذا هم قائمون من مراقدهم ينظر بعضهم إلى بعض.
- ﴿ زَجْرَةً ﴾: [١٣- النازعات ٧٩] ذكر سجل ثناؤه- سهولة البعث عليه، فقال: ﴿ فَلَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَجْدَةٌ ﴾ أي

(١) تقول العرب: زبرت الكتاب أي كتبه.

حاصلة بصيغة واحدة وهي النسخة الثانية.

• ﴿زُخْرِجْ عَنِ الدَّارِ﴾: [١٨٥- آل عمران ٣] بُعِذَ وَنُحِيَ عنها. لفظ ﴿زُخْرِجْ﴾ يصوّر معناه بجرسه ويروسم هيئته، ويلقي ظله كالما لل نار جاذبية تشد إليها من يقرب منها، فهو في حاجة إلى من يزحزحه قليلاً قليلاً ليخلصه من جاذبيتها المنهومة. وللمعصية جاذبية والنفس في حاجة إلى من يزحزحها زحزحة عن جاذبية المعصية. ﴿زُخْرِجْ﴾ تكرير «الزح» وهو الجذب بمجلة.

• ﴿زُخِّفًا﴾: [١٥- الأنفال ٨] الزحف هو المشي الثقيل المتوالي ويطلق على الجيش إذا كثُر؛ لأن حركته بطيئة بالنسبة لحركة الفرد، ﴿زُخِّفًا﴾ حال أي مجتمعين كأنهم لكثرتهم يزحفون.

• ﴿زُخِّرَفَ الْقَوْلِ﴾: [١١٢- الأنعام ٦] ما يزيه من القول والوسوسة والإغراء على المعاصي، فالشياطين يلقي بعضهم على بعض القول المزيّن ظاهره، الفاسد باطنه.

• ﴿زُخْرِفَ﴾: [٩٣- الإسراء ١٧] ذهب وغيره من كل نفيس، فنحن لا نقاد لك مع هذا الفقر الذي ترى. أصله الزينة، والمزخرف المزين. (انظر: تفخّر).

• ﴿زُخْرِفَهَا﴾: [٢٤- يونس ١٠] أي حسنها وزينتها، والمزخرف: كمال حسن الشيء. (انظر: وازينت).

• ﴿وُزِّحْرَفًا﴾: [٣٥- الزخرف ٤٣] زينة وتزويق من الذهب. معنى الآيات ٣٣-٣٥: لم يعط الله -سبحانه- جميع الكفار نعيم الدنيا (التمثل في القصور ذات الأسقف والسر والسلام المصنوعة من الفضة والذهب) حتى لا يفتن المؤمنون الفقراء بغنى هؤلاء الكفار فيكفرون مثلهم ويصبح الناس أمة واحدة مجمعة على الكفر. ولهذا جعل الله الفقر والغنى في كل من الكفار والمؤمنين حتى يعلم الناس أن الغنى ليس دليلاً على رضوان الله، وأن الفقر ليس دليلاً على سخطه.

• ﴿رَذِّبْتُهُمْ عَذَابًا قَوِيًّا أَلْعَذَابِ﴾: [٨٨- النحل ١٦] ضاعفنا عذابهم ضعفين: عذاباً بكفرهم وغيبهم، وعذاباً بصددهم الناس عن الإيمان.

• ﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾: [١٣- الكهف ١٨] أي يسرناهم للعمل الصالح بالانقطاع إلى الله تعالى والزهدي في الدنيا. واستدل بعض الأئمة بهذه الآية إلى أن الإيمان يزيد وينقص كما في قوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [١٢٤- التوبة]، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ ءَفْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى﴾ [١٧- محمد].

• ﴿وَزِدْنِي عِلْمًا﴾: [١١٤- طه ٢٠] ﴿وَكُلُّ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾: وما العلم إلا ما يعلمه الله فهو الباقي الذي ينفع ولا يضيع، ويشمر ولا يخب.

• ﴿زُذِّمَ الْمُتَّقَايِرُ﴾: [٢- التكاثر ١٠٢] يقال لمن مات: قد ذار قبره، ﴿حَقٌّ زُذِّمَ الْمُتَّقَايِرُ﴾ أي حتى أتاكم الموت وحملتم إلى المقابر زواراً ترجعون منها إلى منازلكم: جنة أو نار. قال عمر بن عبدالعزيز: ما أرى المقابر إلا زيارة وما للزائر بُد من أن يرجع إلى منزله -أي إلى جنة أو إلى نار.

• ﴿زُذِّقًا﴾: [١٠٢- طه ٢٠] ذُوقَ الوجوه من الكدر والغم، والعرب تشاءم بزُوق العيون وتذمه. وقيل: عطاشاً قد ازرقعت عيونهم من شدة العطش، ذُوقَ جمع ازرق.

• ﴿وَزَّادِي﴾: [١٦- الفاشية ٨٨] بَسَطَ، وقيل: طنافس، واحدها ززينة.

• ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن كُنْ يُبْعَثُونَ﴾: [٧- التغابن ٦٤] ادعوا كذباً أنهم لن يُبعثوا من قبورهم ولن تكون لهم حياة أخرى بعد موتهم، فأمر الله رسوله ﷺ أن يقسم بربه على وقوع المعاد (الآخرة). الزعم: ادعاء العلم. وقد جاء في الأثر: زعموا مطية الكذب، أي أن كلمة «زعم» هي الدابة أو الوسيلة التي تُمطي وتُرْكَب للكذب.

• ﴿إِنْ زَعَمْتُمْ أَنكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ﴾: [٦- الجمعة ٦٢] المخاطب هم اليهود، ادعوا أنهم شعب الله المختار وكانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه، فتحداهم القرآن بأنهم لو كان ما يقولونه حقاً وكانوا على ثقة منه، فليتمنوا على الله أن يميتهم وينقلهم سريعاً إلى دار كرامات التي أهداها لأوليائه. وقد أمر الرسول أن يقول لهم ذلك ليظهر كذبهم، فإن من أيقن أنه من أهل الجنة أحب أن يخلص إليها تاركاً الدنيا، دار المحن

والأكدار.

• ﴿بِرْءَعْمِهِمْ﴾: [١٣٦- الأنعام] بكذبهم، كانوا يكذبون في أقوالهم بأن الله نصيباً في الحرث والأنعام ولأنهم نصيباً، فالله لم ينزل شرعاً بذلك. قرأ الكسائي «برْءَعْمِهِمْ». قيل: لكل شيء كنية وكنية الكذب زعموا.

• ﴿زَعِيمٌ﴾: [٧٢- يوسف] ضامن هذا الوعد (انظر: جاء به).

• ﴿زَعِمٌ﴾: [٤٠- القلم] كفيل وضمين. معنى الآية: سئلهم يا محمد هؤلاء المتقولين علي: أيهم يضمن أن لهم في الآخرة من الخير ما للمسلمين.

• ﴿زَفِيرٌ﴾: [١٠٦- هود] إخراج النفس من الصدر بمشقة، والشهيق: إدخاله فيه بمشقة كذلك، والمراد بهما تلاحق أنفاسهم في النار من شدة العذاب.

• ﴿زَفِيرٌ﴾: [١٠٠- الأنبياء] تنفس شديد يخرج بصموبة من أقصى أجوافهم. ﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾ شيئاً لشدة الهول أو لشدة الزفير.

• ﴿زَفَرًا﴾: [١٢- الفرقان] الزفير هو النفس الخارج بشدة. إذا كانت النار من الكافرين المكذبين بمراى الناظر، سمعوا صوت غليانها، وشبه ذلك بصوت المتغيظ والزافر. ويجوز أن يكون المعنى: إذا رآهم زبانية جهنم تغيظوا وزفروا غضباً على الكفار وشهوة للانتقام منهم.

• ﴿الزُّقُومُ﴾: [٦٢- الصافات] شجرة الزقوم مشتقة من الزقوم وهو البلع على جهد لكرامتها وتنهنا. قال المفسرون: إنها تحيا بلهب النار كما تحيا الشجرة ببرد الماء.

• ﴿زُقُورٌ﴾: [٥٢- الواقعة] وصف الله شجر الزقوم في سورة الصافات: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهَا رُءُوسُ الشَّجَاطِينِ ﴿الْأَيْتَانِ ٦٤، ٦٥﴾ وهو وصف يُلقى في الحس ما يلقى. وإنهم ليملاون منها البطون فالجوع المسلط عليهم طاغ.

• ﴿زَكْرِيَّا﴾: [٢- مريم] «وزكرياء» يُمد ويُقصر، وهما قراءتان مشهورتان، وكان نبياً عظيماً من أنبياء بني

إسرائيل، وفي صحيح البخاري أنه كان نجاراً.

• ﴿زَكَّهَهَا﴾: [٩- الشمس] أصلحها وطهرها، وأصل الزكاة النمو والزيادة، وزكا فلان: صَلَحَ. هذه الآيات من ٧ إلى ١٠، وآية: ﴿وَعَدَّتْنَاهُ التَّجْدِيْنَ﴾ [١٠- البلد]، وآية: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكَرَ وَإِنَّمَا كَفُورًا﴾ [٣- الإنسان] هذه الآيات تمثل قاعدة النظرية النفسية للإسلام؛ فالإنسان -بطبيعة تكوينه من طين الأرض ومن نفخة الله فيه من روحه- مزدوج الطبيعة ومزود باستعدادات متساوية للخير والشر فهو قادر على التمييز بينهما وعلى توجيه نفسه إلى أي منهما. والآية جواب القسم في الآيات السابقة.

• ﴿مَا زَكَّيْنا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾: [٢١- النور] ما طهر أحد منكم من إثم الإلث (انظر: الإلث). وقيل: ما اعتدى ولا عرف رشدًا. وقيل: ما صَلَحَ. زكا يزكو زكاءً: صَلَحَ.

• ﴿الزُّكُوةُ﴾: [٤٣- البقرة] هي العبادة المالية، وهي حصّة من المال ونحوه يوجب الشرع بذلاً للفقراء والمحوهم بشروط خاصة. وهي أثر من أجل آثار الإيمان، تعالج مرض الشح والبخل في النفس، وتعتبر من أهم عوامل الإصلاح الاجتماعي، وعنوان الشفقة من أغنياء المؤمنين على إخوانهم الفقراء والمساكين. وكلمة الزكاة مأخوذة من زكا الشيء إذا نما وزاد. يقال: زكا الزرع والمال يزكو إذا كثر وزاد. وسمي الإخراج من المال زكاةً وهو نقص منه لأنه ينمو بالبركة أو بالأجر الذي يُثاب به المزكي. وقيل: أصلها الثناء الجميل، ومنه زكى القاضي الشاهد، فكان من يخرج الزكاة يحصل لنفسه على الثناء الجميل. وقيل: مأخوذة من التطهير فكان الزكاة الخارجة من المال تطهره من تبة الحق الذي جعله الله فيه للمساكين: ﴿حُذِّرْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾.

• ﴿زَكَاةً﴾: [٨١- الكهف] أي طهارة من الذنوب.

• ﴿وَزَكَاةً﴾: [١٣- مريم] بركة ونماء، أو طهارة من الذنوب، وقيل: الصدقة أي يتعطف على الناس ويتصدق عليهم.

• ﴿لِلزُّكُوةِ﴾: [٤- المؤمنون] ﴿لِلزُّكُوةِ قَبُولُونَ﴾

الأخرة، ومن موقف الشك والارتباب إلى موقف المواجهة.
زَلَفَ إِلَيْهِ زُلْفَى وَزُلْفَةً: دنا منه وتقرب.

• ﴿ زُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾: [١١٤ - هود: ١١] صلاة الزلف: المغرب والعشاء، زلفًا: جمع زُلْفَةٍ وهي ما يقرب من آخر النهار من الليل.

• ﴿ زُلْفَى ﴾: [٣٧ - سبأ: ٣٤] قُرْبَى، أو منزلة ودرجة. زَلَفَ إِلَيْهِ زُلْفَى وَزُلْفَةً: دنا منه واقترب. المعنى: ليست هذه الأموال والأولاد دليلاً على محبتنا لكم، وليست هي المزية التي تقرّبكم عندنا، ولكن الإيمان والعمل الصالح هما الوسيلة لرضانا.

• ﴿ زُلْفَى ﴾: [٢٥ - ص: ٣٨] المنزل والمكانة تدنيه من رحمة ربه. زَلَفَ إِلَيْهِ زُلْفًا وزُلْفَى وَزُلْفَةً: دنا منه وتقرب.

• ﴿ زُلْفَى ﴾: [٣ - الزمر: ٣٩] قُرْبَى. ﴿ يُقَرَّبُونَآ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ أي ليقربونا إليه تقريبًا ويشفعوا لنا عنده. فوضع ﴿ زُلْفَى ﴾ في موضع المصدر.

• ﴿ زَلَفًا ﴾: [٤٠ - الكهف: ١٨] لا يثبت عليها قدم للاستسا، وهي مصدر (زلق يزلق زلفًا) وُضِعَ موضع الاسم كقولك: ماء غَوَزَ، ورجل غَذَلَ. والمراد: لا يبقى فيها نبات.

• ﴿ زَلَّلْتُمْ ﴾: [٢٠٩ - البقرة: ٢] ملنتم وضللتم عن الحق. زَلَّ: أعرض عن الحق أو وقع في الذنب (١).

• ﴿ زُمْرًا ﴾: [٧١ - الزمر: ٣٩] جماعات متتابعة، واحدها زُمْرَةٌ مثل غُرْفَةٍ وَغُرْفٍ. وقيل: زُمْرًا: دفعا وزجرا، قال ابن كثير: يُسَاقُونَ سَوْفًا عَنِيفًا بِزَجَرٍ وَتَهْدِيدٍ وَوَعِيدٍ، وهم عطاش ظماء.

• ﴿ زَمَهْرِيرًا ﴾: [١٣ - الإنسان: ٧٦] شدة برد، اِزْمَهْرُ الْيَوْمِ: اشتد برده.

• ﴿ زَيْمٍ ﴾: [١٣ - القلم: ٦٨] الزنيم: المُلصَقُ بالقوم الدُعي. وقيل: هو المشهور بالشر الذي يُعرف به بين الناس، وغالبًا ما يكون دُعيًا ولد زنا.

• ﴿ زَمْرَةٌ أَلْحِيَةٌ أَلْدُنْيَا ﴾: [١٣١ - طه: ٢٠] زيتها وبهجتها

مؤدون. والزكاة تطلق على الفعل أي إخراج الزكاة. ويجوز أن يراد بها ذلك القدر من المال أو الحبوب الذي يخرج المزمكي إلى الفقير، وهنا يقدر مضاف محذوف وهو الأداء أي: والذين هم لأداء الزكاة فاعلون. سُمي الجزء الذي يخرج من المال للفقراء زكاةً لأن إخراجها سبب للخير والبركة، زَكَا يَزْكُو زَكَاةً: نما وزاد. ولذلك فسر البعض الزكاة هنا بأنها كلُّ فعلٍ ينمي في الإنسان حب الخير والطاعات.

• ﴿ زَكَّوْا ﴾: [٣٩ - الروم: ٣٠] أي صدقة تطوع لأن السورة مكية، والزكاة فُرِضَتْ في المدينة.

• ﴿ زَكِيَّةً ﴾: [٧٤ - الكهف: ١٨] طاهرة من الذنوب لأنها صغيرة لم تبلغ الحِثَّ (الذنب) وقرئ: زاكية.

• ﴿ زَكِيًّا ﴾: [١٩ - مريم: ١٩] طاهرًا صالحًا. زَكَا يَزْكُو زَكَاةً: طهر وصلح، فهو زَكِيٌّ وهي زَكِيَّة، وأفعل التفضيل: أزكى.

• ﴿ زَلَزَلَةُ أَلْأَرْضِ ﴾: [١ - الحج: ٢٢] المراد زلزلة يوم القيامة، والزلزلة هي الحركة الشديدة التي تزيل الأشياء من أماكنها. زَلَّ عن الموضع: زال عنه وتحرك. وزلزلة الساعة: حدث هائل عظيم الأحوال.

• ﴿ زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ﴾: [١ - الزلزلة: ٩٩] اهتزت وتحركت حركة شديدة. ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ وذلك يوم القيامة حيث تتحرك الأرض حركتها الهائلة العجيبة، وذكر المصدر ﴿ زِلْزَالَهَا ﴾ للتأكيد ثم أضيف إلى الأرض.

• ﴿ وَزُلْزِلُوا ﴾: [٢١٤ - البقرة: ٢] أزعجوا إزعاجًا شديدًا يهز كيان الإنسان.

• ﴿ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴾: [١١ - الأحزاب: ٣٣] اضطربت نفوسهم وأزعجوا إزعاجًا شديدًا شبيهًا بالزلزلة وهي التحريك العنيف المتكرر.

• ﴿ زُلْفَةً ﴾: [٢٧ - الملك: ٦٧] قريبًا، ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً ﴾ أي العذاب، يُجَلَّ السِّبَاقُ الْقُرْآنِي كَانَ هَذَا الْوَعْدُ (العذاب) الذي يسألون عنه (في الآية قبل السابقة) قد جاء، وكأنما هم واجهوه الآن، فالسباق ينقلهم بشكل مفاجئ من الدنيا إلى

• ﴿ زَوْجَيْنِ ﴾: [٤٠- هود: ١١١] ﴿ كَحُلَيْنِ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾: ﴿ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنَ الْحَيَوَانِ ﴾ ﴿ زَوْجَيْنِ ﴾ أي ذكرًا وأنثى، قال تعالى في (٤٥- النجم): ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّرِّيَّتَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴾، فالمرأة زوج الرجل والرجل زوجها. ﴿ اثْنَيْنِ ﴾ تأكيد.

• ﴿ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾: [٣- الرعد: ١٣] أي فردين متزاوجين، أحدهما ذكر والآخر أنثى. وما كان العرب يعلمون أن في كل نبات أعضاء للتذكير وأخرى للتأنيث إلا في نبات النخل وحده، ولكن القرآن أنبأنا منذ أربعة عشر قرنًا بما اهتدى إليه العلم في العصر الحاضر.

• ﴿ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾: [٢٧- المؤمنون: ٢٣] ﴿ فَاتَّخَذَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾: فادخل في السفينة من كل نوع يتوالد زوجين اثنين ذكرًا وأنثى ليتّم بينهما التزاوج. ﴿ اثْنَيْنِ ﴾ تأكيد وزيادة بيان.

• ﴿ زَوْجَيْنِ ﴾: [٤٩- الذاريات: ٥١] نوعين مختلفين: ذكر وأنثى. ﴿ وَمِنْ كُلِّ جُثَّةٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾: قاعدة الخلق هي قاعدة الزوجية وهي ظاهرة في الأحياء، لكن كلمة «شيء» تشمل غير الأحياء أيضًا، حتى الذرة مؤلفة من زوج من الكهربياء: موجب وسالب.

• ﴿ الذَّرِّيَّتَيْنِ ﴾: [٤٥- النجم: ٥٣] الفردين الزوج الفرد إذا كان معه آخر يقترن به للتناسل. الذكر زوج، والأنثى زوج، وهما زوجان، والجمع أزواج.

• ﴿ الذَّرِّيَّتَيْنِ ﴾: [٣٩- القيامة: ٧٥] الصنفين أو النوعين، ﴿ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴾ بدل من الزوجين. ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ ﴾ أي من الإنسان أو المني.

• ﴿ الزُّورِ ﴾: [٣٠- الحج: ٢٢] الباطل والكذب، من الأزورار وهو الميل والانحراف، ازورّ: مال وانحرف قرن الشرك بالله بقول الزور. وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «إن من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وقول الزور» القرطبي.

من المال والمباني والرياش والمراكب وغيرها. ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ لا تطل النظر إلى ما أمددنا به المترفين وأشباههم من متع الحياة وزينتها، فهي متّع زائلة. ﴿ زَهْرَةٌ ﴾: مفعول ثان للفعل ﴿ مَتَّعْنَا ﴾ بمعنى أعطينا. لهنّ من الإعجاب بالدنيا وزينتها وعن التعلق الشديد بالدنيا. الخطاب للنبي والمراد أمته.

• ﴿ زَوْجَهُ الْبَاطِلُ ﴾: [٨١- الإسراء: ١٧] أي ذهب الباطل وفلّك، والباطل هو الشرك والكفر وما زينه الشيطان من شرور وآثام.

• ﴿ زَهْوًا ﴾: [٨١- الإسراء: ١٧] زهق الباطل يزهن زهقًا وزهوقًا: زال واضمحل، فهو زاهق وزهوق أي لا بقاء له، وإن بدا للنظرة الأولى نافعًا متفحّطًا لكنه هش سريع العطب.

• ﴿ زَوْجٍ ﴾: [٥- الحج: ٢٢] صنف.

• ﴿ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾: [٧- الشعراء: ٢٦] زوج هنا بمعنى صنف، وكريم بمعنى حسن محمود لكثرة ما فيه من منافع، وأصل الكرم في اللغة الشرف والفضل، فنخلة كريمة أي فاضلة كثيرة الثمر. ﴿ أَوَلَمْ نَرْوِ إِلَى الْأَرْضِ كَرًّا لَّكُنَّا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾: هم يغفلون عن آيات الله الباهرة فيما حولهم، ومنها معجزة إخراج النبات الحي من الأرض، وإدراكها لا يحتاج إلى أكثر من النظر إلى الأرض. ﴿ كَرًّا ﴾ تغيد الكثرة، أي كثير هي أصناف النبات الجليلة النفع التي يُخرجها الله من الأرض لعباده.

• ﴿ زَوْجٍ ﴾: [١٠- لقمان: ٣١] صنف ونوع.

• ﴿ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾: [٧- ق: ٥٠] الزوج هنا النوع والصنف، والبهيج: الحسن الذي يسر الناظرين.

• ﴿ زَوْجَهَا ﴾: [١٨٩- الأعراف: ٧] الزوجة، والمراد بها هنا حواء.

• ﴿ زَوْجَانِ ﴾: [٥٢- الرحمن: ٥٥] أي صنفان. وقيل: ضربان رطب ويابس لا يقصر هذا عن ذاك في الفضل والطيب.

• ﴿وَزُورًا﴾: [٤- الفرقان ٢٥] الزُّور: الباطل. وزُور عليه: قال عليه زُورًا. وزُور عليه كذا: نسب إليه كذبًا.

• ﴿الزُّور﴾: [٧٢- الفرقان ٢٥] انظر: لا يشهدون الزور.

• ﴿وَزُورًا﴾: [٢- المجادلة ٥٨] باطلاً، والزور: شهادة الباطل، من زُور الكلام: مؤفّه أي زخرفه ومزجه من الحق والباطل. والظهار كلمة ينكرها الحق.

• ﴿يُؤْجَسُّ﴾: [٧- التكويم ٨١] ﴿وَلَا أَلْفُوسٌ يُؤْجَسُّ﴾

يُقرن^(١) كلُّ رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله؛ فالفاجر مع الفاجر، والصالح مع الصالح. وقيل: تُقرن الأرواح بالأجساد أي تُرد إليها وهي النشأة الآخرة للحساب والجزاء.

• ﴿وَزُوجَتُكُمَا﴾: [٣٧- الأحزاب ٣٣] شاءت إرادتنا أن

تنزج يا محمد مطلقة زيد بن حارثة الذي كان مُتيناك قبل الإسلام. وجاء الإسلام ليُبطل التَّبني ويردّ الأديعاء (الذين تم تبنيهم) إلى آبائهم فينسبون إليهم. ولكن نظام التَّبي كانت له آثار واقعية في حياة الناس، ولم يكن إبطال هذه الآثار بالأمر السهل، فالتقاليد الاجتماعية أصمق أثراً في النفوس، ولا بد من سوابق تبطل هذه الآثار. وشاء الله أن يحمل نبيه - فيما يحمل من أعباء الرسالة - مؤونة إزالة آثار التَّبي، فيتزوج من زينب بنت جحش بعد أن قضى زيد منها وطراً وانقضت عدتها، ويواجه النبي - عليه السلام - المجتمع بهذا الزواج، زواجه من مطلقة من كان مُتيناها، الذي لا يستطيع أحد غيره أن يواجه المجتمع به. ﴿وَزُوجَتُكُمَا يَكُنْ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَنْوَاجِ أَدْعِيَابِهِمْ إِذَا قَضَوْا بِهِنَّ وَطَرًا﴾.

• ﴿كَذَلِكَ وَزُوجَتُهُمْ هَوْرٍ عَيْنٍ﴾: [٥٤- الدخان ٤٤]

أي كما أدخلناهم الجنة، أكرمناهم كذلك بأن زوجناهم حورًا عينا. وقيل: إن نساء الأدميات اللاتي دخلن الجنة فضّلن على الحور العين بما عملن في الدنيا. وقيل: إن الحور العين أفضل لقول النبي ﷺ في دعائه: «وأبدله زوجًا خيرًا من وزجه» والله أعلم.

• ﴿وَزُوجَتُهُمْ هَوْرٍ عَيْنٍ﴾: [٢٠- الطور ٥٢] وجعلنا لهم

زوجات صالحات حسان من الحور العين. (انظر: حور وعين).

• ﴿زُوالٍ﴾: [٤٤- إبراهيم ١٤] ﴿أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ

مِنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زُوالٍ﴾ أي أقسمتم أنكم لا تصيرون من الدنيا إلى البعث يوم القيامة، يقال لهم تَبَيَّنَّا وبعثًا على اليأس والحسرة: أو لم تكونوا في الدنيا تحلفون أنكم لا تزولون ولا تتحولون من قبوركم إلى دار أخرى، وأنه لا معاد ولا جزاء، كما قال عنهم الله في [٣٨- النحل]: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَلْسِنَتِهِمْ لَّا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ مَيُوتَ﴾.

• ﴿فَأَلْزَمَ رَبِّي زَجْرًا﴾: [٢- الصافات ٣٧] المانع لمن

يتجاوز حده منعًا شديدًا يُبقي النظام ويحفظ الأكران. جمع زاجرة وهي التي تنهى وتمنع. قيل: هي زواجر القرآن. قال الزمخشري: كل ما زجر عن معاصي الله. (انظر: فالتاليات ذكرًا).

• ﴿زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا﴾: [٢- الأنفال ٨] أي تصديقًا وتيقنًا

ببرهم فإن إيمان هذه الساعة زيادة على إيمان أمس. وقيل: هو زيادة انشراح الصدر بكثرة الآيات، وزيادة الإيمان ثابتة بنص القرآن.

• ﴿فَزَادَتْهُمْ إِيْمَانًا﴾: [١٢٤- التوبة ٩] قال تعالى ردًا على

استهزاء المنافقين بالسورة المنزلة في صدر الآية بأنها (أي السورة) زادت المؤمنين إيمانًا وتصديقًا بالله وكتبابه لما فيها من المواعظ والدلالات وبما فيها من التكليف عملاً وجهادًا فيزداد إيمانهم بزيادة أعمالهم في طاعة الله.

• ﴿فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾: [١٢٥- التوبة ٩]

زادتهم شكًا ونفاقًا وكفرًا؛ لأنهم كلما جحدوا سورة أو آية، أو استهزأوا بها ازدادوا فيما هم فيه من كفر ونفاق. وأصل الرجس: الشيء المستقذر.

• ﴿فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا﴾: [١٧٣- آل عمران ٣] أي تصديقًا

ويقينًا في دينهم، وقوة وجرأة واستعدادًا للقتال.

• ﴿زَادَهُمْ هُدًى﴾: [١٧- محمد ٤٧] أي زادهم إعراضُ

المنافقين واستهزأهم (في الآية السابقة) هدى، أي زادهم بصيرة في دينهم وتصديقًا لنبينهم، وقيل: زادهم علمًا.

بقوله: ﴿ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾، وقرئ: «الزاني لا ينجح» بالجزم على النهي. بل وقيل: ﴿ لَا يَنْجَحُ ﴾ بالرفع فيه أيضا معنى النهي ولكن أبلغ وأكد. وذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البهي ما دامت كذلك حتى تستائب، فإن تابت صَحَّ العقد عليها وإلا فلا. وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، فالإشارة بـ ﴿ ذَلِكَ ﴾ إلى الزواج من البغايا والزناة. قيل: كان بالمدينة موسرات من بغايا المشركين، فرغب فقراء المهاجرين في الزواج منهم ليصيبوا شيئا من كسبهن وذهبوا يستأذنون الرسول فنزلت الآية. وقيل: النكاح بمعنى الوطء (الجماع) ويكون معنى الآية: الزاني لا تطاوعه على مراده من الزنى إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة الزنى، وكذلك الزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك لا يعتقد تحريم الزنا، وفي الحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» والإشارة في قوله: ﴿ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ راجعة إلى الزنى. عطفت المشركة على الزانية والمشارك على الزاني لتبشيع الزنى والتنفير منه.

• ﴿ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ﴾: [٢- النور ٢٤] وصفان من الزنى وهو وطء الرجل امرأة في فرجها من غير عقد أو بملك يُجيز له وطأها. وقدم الزانية على الزاني؛ لأن الزنى في النساء كان فاشيا حين نزول الآية (كان لإماء العرب وبغاياهم رابات وكن يباحرن بذلك)، ولأن الزنى من النساء أكبر معة منه في الرجال، وأنه لأجل الحمل أضر، ولأن الباعث غالبا منهن.

• ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ﴾: [٢٠- يوسف ١٢] لا يرغبون في بقائه معهم لأنهم التقطوه والمثلقت للنهي. متهاون فيه لكونه لقطة ولخوفه أن يظهر لهم مستحق فينتزعه منه، ولهذا باعوه بالكس.

• ﴿ زَاهِقٌ ﴾: [١٨- الأنبياء ٢١] ذاهب هالك، زهق الشيء: بطل وهلك فهو زاهق وزهوق.

• ﴿ وَالزَّيْتُونُ ﴾: [١- التين ٩٥] هو الزيتون المعروف الذي يُعصر منه الزيت، وفي الحديث: «نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة يطيب الفم ويذهب بالخرق». الخرق: صغرة تملو الأسنان.

• ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ ﴾: [١٧- النجم ٥٣] ما انحرف مينا ولا شمالا، وما اضطرب، والبصر بصر رسول الله ﷺ.

• ﴿ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ ﴾: [١٠- الأحزاب ٣٣] أصل الزَّيغ الميل عن الاستقامة، والمراد هنا: اختلت فصار لا تبصر من شدة الخوف. زاغ البصر: كلَّ وضغفاً وتعب من استدامة شخوصه إلى الشيء لا يلتفت عنه من شدة الهول والروع.

• ﴿ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴾: [٦٣- ص ٣٨] انحرفت عن رؤيتهم فلم نرهم ولم تعلم مكانهم. زاغ البصر: انحرف عن قصد المرئي فلم يره.

• ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا ﴾: [٥- الصف ٦١] زاغوا: مالوا عن الحق، زاغ يزيغ زيفا: مال عن القصد أي عن الهداية والطريق المستقيم.

• ﴿ وَلَئِنْ زَالَا إِنَّ أَمْسَكُنَّهٖمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ عَادٍ ﴾: [٤١- فاطر ٣٥] ولئن زالت السموات والأرض عن مواضعها واختلت وتناثرت بددا، فما يقدر أحد، أي أحد (من في قوله: من أحد تفيد النص على عموم ما بعدها، وإن في قوله: إن أمسكهما تفيد النفي أي ما أمسكهما) أن أمسكهما ويحفظهما بعد أن يزيلهما الله فيختل نظام الأفلاك وتضطرب وتتحطم وتتناثر، وذلك هو الموعد الذي ضربه القرآن كثيرا لنهاية هذا العالم، وللقيامه حيث الحساب والجزاء على ما كان في الحياة الدنيا. ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا ﴾ يمهل الناس ويدع لهم الفرصة للتوبة والعمل والاستعداد ﴿ غَفُورًا ﴾ لا يؤاخذ الناس بكل ما اجترعوا، بل يتجاوز عن كثير من سيئاتهم ويغفرها متى علم فيهم خيرا.

• ﴿ الزَّانِي لَا يَنْجَحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْجَحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ﴾: [٣- النور ٢٤] النكاح هنا إما معنى الزواج، وفي معجم الفاظ القرآن الكريم: نكاح مواد النكاح في القرآن تقتصر على معنى الزواج وليس الوطء (الجماع)، قال قتادة ومقاتل بن حيان: حرم الله على المؤمنين زواج البغايا والزناة، فمجالسة الخطائين كم فيها من التعرض لاقتراف الآثام فما بالك بمزاوجة الزواني والفيحاب؟ ولذلك ختمت الآية

والإكليل الذي يوضع على شعر الرأس. وقيل هي: مواضع الزيتة من البدن فيحرم إظهارها، ذلك أن إظهار الزيتة منهى عنه، فيكون من الأولى النهي عن إظهار مواضع الزيتة.

• ﴿وَزَيَّنَّتْهَا﴾: [٢٨- الأحزاب ٣٣] زخرفها ومتاعها.

• ﴿زِيَادَةً لِّلْكَفْرِ﴾: [٣٧- التوبة ٩] نوع آخر من الكفر، يضاف إلى كفرهم بالبعث فقالوا: ﴿مَنْ يُحْيِ الْيَظَنَّمُ وَيُحْيِ زَيْدٌ﴾، وكفرهم ببعثة الرسل، فقالوا: ﴿أَبَشَرًا مِنَّا وَحِدًا فَكَيْفَهُ؟﴾، وكفرهم بالتحليل والتحریم للذين جاءا من عند الله، فأحلوا ما حرم الله متبعين لشهواتهم (انظر: النسيء).

• ﴿وَزِيَادَةً﴾: [٢٦- يونس ١٠] قيل هي زيادة اجر الحسنه إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وقيل: هي النظر إلى وجه الله الكريم كما جاء في الحديث: «للذين أحسنوا العمل في الدنيا لهم الحسنى وهي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم» (القرطبي).

• ﴿فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ﴾: [٢٨- يونس ١٠] أي فرقنا وفصلنا بين المشركين والشركاء، أي قطعنا الصلة التي كانت بين العبد ومعبوداتها في الدنيا: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الْغَايِبِ أَتَّبَعُوا؟ تَبَرَّأَ الشُّرَكَاءُ مِنْ عِبَادَةِ عَابِدِيهِمْ.

• ﴿رُئِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾: [٢١٢- البقرة ٢] أي حَسُنَتْ في أعينهم وأحبوها فلا يريدون غيرها وصارت عندهم كل شيء، فمضوا ﴿وَيَسْتَفْخِرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ من فقراء المؤمنين، بل من المؤمنين جميعاً لإيمانهم واهتمامهم بأمر الآخرة.

• ﴿رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ﴾: [١٤- آل عمران ٣] الإسلام لا يدعو إلى استقذارها وكراهيتها، وإنما إلى معرفة طبيعتها ووضعها في مكانها بحيث لا تطفئ على ما هو أكرم، فيأخذ الإنسان الضروري من تلك الشهوات في غير استغراق ولا إغراق -إلا إسلام يراعي الفطرة البشرية محاولاً تهذيبها والسمو بها، لا كبتها وقمعها.

• ﴿زَيْنٌ لَهُمُ الْغُيُوبَاتِ﴾: [٤٨- الأنفال ٨] حَسَنَ إليهم بوسوسته الخفية وزَيْنَ لهم أعمالهم في معاداة الرسول، وبلغ به التزيين أن قال لهم: ﴿لَا غَالِبَ لَكُمْ يَوْمَ تَبُوءُ

• ﴿تَبُوءُ﴾: [٣٥- النور ٢٤] شجرة الزيتون، والزيتون جمع الزيتون، وشجر الزيتون يقال له أيضاً: الزيتون.

• ﴿تَبَّعَ﴾: [٧- آل عمران ٣] المحراف عن الحق وميل إلى الأهواء والشهوات. زاع زَوْغًا: مال عن الطريق المستقيم.

• ﴿زَيْتَةُ اللَّهِ﴾: [٣٢- الأعراف ٧] الزيتة اسم لما يُزَيَّن به ويُتَجَمَّل وتُشَمَّل الملبس الحسن الحلال، أُضيفت إلى الله لأن الله هو الذي أخرجها وأوجدها لعباده ولأن المقصود بها الزيتة التي أحلها الله دون غيرها.

• ﴿وَزَيْتَةً﴾: [٨- النحل ١٦] الزيتة ما يُزَيَّن به. هذا الجمال والتزيين هو مما أذن الله لعباده فيه، فالجمال عنصر أصيل في نظرة الإسلام للحياة، وليست النعمة مجرد تلبية الضرورات من طعام وشراب وركوب، بل تلبية الأنواق الزائدة على الضرورات وتلبية حاسة الجمال ووجدان الفرح. ﴿وَزَيْتَةً﴾ منصوب بإضمار فعل أي وجعلها زيتة.

• ﴿زَيْتَةً﴾: [٧- الكهف ١٨] ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زَيْتَةً لِّمَا فِيهَا﴾، ﴿مَا﴾ و﴿زَيْتَةً﴾ مفعولان. أخبر سبحانه أنه جعل الأرض داراً مزينة بزخارف الدنيا لأهلها، وفي الحديث: «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون فاقبوا الله واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» ثم أخبر تعالى بفتانها وخرابها، فقال: ﴿وَلَنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾.

• ﴿زَيْتَةُ الْقَوْمِ﴾: [٨٧- طه ٢٠] حُلِي قوم فرعون استعارها منهم بنو إسرائيل بعلة عرس فبقيت عندهم وحلوا معهم.

• ﴿فِي زِينَتِهِ﴾: [٧٩- القصص ٢٨] في مظاهر غناه وترفه، وسط أتباعه الكثيرين ركباً متحليين بملابس الذهب والحرير على خيول وبغال متحلية.

• ﴿وَزَيَّنَّتْهَا﴾: [١٥- هود ١٦] ما يُزَيَّن به من اللباس والأثاث والأولاد والأسباب (انظر: لَوْفَ إليهم أعمالهم فيها).

• ﴿زَيْتَنُهَا﴾: [٣١- النور ٢٤] هي كل ما تزيين به المرأة كالخاتم والكحل والخضاب والسوار والخلخال والقلادة

الناس.

• ﴿زَيْنٌ لَهُمْ سُوءٌ أَعْمَلُوهُمْ﴾: [٣٧- التوبة ٩] زَيْنٌ لَهُمْ رُؤسَاهُمْ وشياطينهم أعمالهم القبيحة المخالفة لأحكام الله فأروها حسنة.

• ﴿زَيْنٌ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ﴾: [٦٣- النحل ١٦] أي أعمالهم القبيحة من الكفر والمعاصي، فهو الذي تولى إغواءهم.

• ﴿وَزَيْنٌ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ﴾: [٣٨- العنكبوت ٢٩] أي حَسَنٌ وَجَلَّ لَهُمْ مَا كَانُوا يَأْتُونَهُ مِنْ أَعْمَالِ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي ﴿فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾.

• ﴿أَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءٌ قَلِيلُهُ قَرَدًا حَسَنًا﴾: [٨- فاطر ٣٥] أي يعملون أعمالاً سيئة وهم في ذلك يعتقدون ويمحبون أنهم يحسنون صنعا، أي زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَوْ نَفْسُهُمْ وَهَوَاهُمْ عَمَلُهُمُ الْقَبِيحُ فَأَرَاهُ حَسَنًا. الهمة للاستفهام الإنكارى المفيد للنفي، والجواب محذوف لدلالة السياق عليه في قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ فَنُفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ﴾، والمعنى: أفمن زَيْنَ لَهُ سُوءٌ صَاحِلُهُ كَمَنْ هَدَاهُ اللَّهُ؟ لَا يَسْتَوِيَانِ.

• ﴿زَيْنٌ لِيَزْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِمْ﴾: [٣٧- غافر ٤٠] زَيْنٌ لَهُ الشَّيْطَانُ الشُّرُكُ وَالْكَذِبُ.

• ﴿زَيْنٌ لَهُمْ سُوءٌ قَلِيلُهُ﴾: [١٤- محمد ٤٧] زَيْنٌ لَهُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُ السَّيِّئَةُ وَحَسَنٌ لَهُ سَبِيلُ الْغَوَاةِ وَالْقَبَاحِ وَالْمَكْرُاتِ.

• ﴿وَزَيْنٌ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ﴾: [١٢- الفتح ٤٨] زين الشيطان لكم ذلك الظن الخبيث (وهو هزيمة الرسول والمؤمنين وعدم عودتهم إلى المدينة).

• ﴿وَزَيْنٌ فِي قُلُوبِكُمْ﴾: [٧- الحجرات ٤٩] أي حَسَنُهُ إِلَيْكُمْ حَتَّى اخْتَرْتُمُوهُ.

• ﴿زَيْنًا يَكْنِي أُمُّهُ عَمَلَهُمْ﴾: [١٠٨- الأنعام ٦] المراد من تزيين الله الأعمال لكل أمة: أَنْ يَخْلُقَ الْأَسْبَابَ الَّتِي يَجْعَلُ أَعْمَالَهُمْ عِبْيَةً إِلَى نَفْسِهِمْ، فَيَقْبِلُ كُلَّ مِنْهُمْ بِاخْتِيَارِهِ- عَلَى مَا يُوَافِقُ مِيلَهُ وَهَوَاهُ مِنْ طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ، وَلِذَا نَسَبَ الْعَمَلُ إِلَيْهِمْ.

• ﴿زَيْنًا هُمْ أَعْمَلَهُمْ﴾: [٤- النمل ٢٧] ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيْنًا هُمْ أَعْمَلَهُمْ﴾ فالذي لَا يَعْتَقِدُ فِي الْآخِرَةِ يَظُنُّ أَنَّ الْفُرْصَةَ الْوَحِيدَةَ الْمُنَاحَةَ لَهُ لِلْمَتَاعِ هِيَ فَرْصَةُ الْحَيَاةِ عَلَى هَذِهِ الْأَرْضِ، وَمَنْ ثُمَّ يَنْطَلِقُ إِلَى تَحْقِيقِ لَذَائِهِ وَشَهَوَاتِهِ كُلَّمَا وَجَدَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا، وَهَكَذَا يَصْبِحُ كُلُّ تَحْقِيقٍ لِلشَّهْوَةِ وَاللَّذَّةِ مَرْثًا لِنَفْسِهِ، أَيْ يَرَاهُ حَسَنًا. وقيل المراد: عاقبتهم على جرهمم بعدم حفظهم من تسلط الشياطين عليهم، ليزدادوا جرماً فيزدادوا عذاباً.

• ﴿زَيْنًا أَلْسِنَاءُ أَلْدَّتْهَا بِرَبِّهِ الْكَوَاكِبُ﴾: [٦- الصافات ٣٧] الجمالُ عنصر مقصود في بناء هذا الكون. والسماء وتناثر الكواكب فيها أجل مشهد: لمحة توصف بوضوحها وكوكب يوروص بنوره، إذا حَدَقْتَ فِيهَا انْغَمَضَتْ وَتَوَارَتْ، وَإِذَا التَفَتَ عَنْهَا أَبْرَقَتْ وَلَمَعَتْ، وَلَا تَعْلُ النَّفْسُ مُتَابِعَةً لِلنَّظَرِ إِلَيْهَا. (انظر: الكواكب). الكواكب: بدل من زينة.

• ﴿وَزَيْنُهَا لِلنَّظِيرَةِ﴾: [١٦- الحجر ١٥] زَيْنُ السَّمَاءِ لِمَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَتَأَمَّلُ فِي إِحْكَامِهَا وَتَمَاسُكِهَا فِي الْفَضَاءِ بِقُدْرَةِ مَبْدِعِهَا، وَفِي اللَّيْلَةِ الْخَالِكَةِ تَرِيْنَهَا الْكَوَاكِبُ وَالنَّجُومُ الْمُنْتَثَرَةُ، وَفِي اللَّيْلَةِ الْقَمَرِيَّةِ يَزِينُهَا الْبَدْرُ الْخَالِمُ.

• ﴿وَزَيْنُهَا﴾: [٦- ق ٥٠] بالنجوم.

حرف السين

• ﴿ سَبَّحْتَ ﴾ : [٨- التكوثر ٨١] ﴿ وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سَبَّحَتْ ﴾ سؤال فيه توبيخ لقاتلها لأنه قتلها بغير ذنب.

• ﴿ سَبَّحْتَ ﴾ : [٢٢- النمل ٢٧] هي إحدى ممالك اليمن

وكانت تعرف في العالم القديم بالعربية السعيدة، إذ نشأت فيها حضارة راقية قامت على الزراعة لخصوبة أراضيها وملاءمة مناخها وعلى التجارة لتوسطها بين الهند والحبشة والصومال والشام والعراق. وتشهد السدود المنشأة لحزن المياه وتصريفها (وأشهرها سد مارب) والمدن والقصور والمياكل تشهد بما

كانت تتمتع به البلاد من تقدم وثراء. وكانت مملكة سبأ في أوج ازدهارها على أيام سليمان (القرن العاشر قبل الميلاد) وكان الحكم فيها ملكياً وراثياً وكان السبئيون وثنيين يعبدون الشمس.

فرا الجمهور ﴿ سَبَّحَ ﴾ مصروفاً أي منوئاً على أنه اسم لحى من الناس عرّفوا باسم جدّهم سبأ بن يشجب ابن يعرب بن قحطان، وقرئ: (سبأ) غير مصروف على أنه اسم للمملكة

ولم يُصرف للعلمية والثاني. وقصة سليمان مع الهدد ومملكة سبأ والهدد مقطعة إلى مشاهد بينها فجوات فنية تُدرك من السياق، لكنها تكمل جمال العرض وتتخللها تعقيبات تحمل

التوجيه الوجداني المقصود في السورة وتحقق العبارة التي من أجلها يساق القصص القرآني، ومحوري القصة دوراً لكل من الجن والإنس والطير، ويبرز فيها دور العلم، والقصة حافلة بالحركة وبالمشاعر وبالمشاهد.

• ﴿ لَسَبَّحْتَ ﴾ : [١٥- سبأ ٣٤] سبأ في الأصل اسم رجل

وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وهو أول ملوك اليمن، وكان له عشرة أولاد منهم الأزد وكندة وجنيز وغسان ولخم، والمراد بكلمة سبأ هنا القبيلة.

• ﴿ وَسَبَّحَ ﴾ : [٤١- آل عمران ٣] نزه الله وقُدسه عن الشبيه والنظير. وقيل: سَبَّحَ: صَلَّيْ لأن في الصلاة تنزيهاً وتقديساً لله.

• ﴿ فَسَبَّحْتَ رَبَّكَ ﴾ : [٩٨- الحجر ١٥] أي سبح ربك

• ﴿ وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سَبَّحَتْ ﴾ سؤال فيه توبيخ لقاتلها لأنه قتلها بغير ذنب.

• ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَّعًا ﴾ : [٥٣- الأحزاب ٣٣] وإذا

طلبتم منهن -أي من نساء النبي - ﷺ - ولم يُدركن لأن الحال ناطقة بذكرهن - متاعاً: شيئاً يُتَمَتَّعُ به ﴿ فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾.

• ﴿ وَلَمَّا سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾

قُلِ الْخَلْقُ لِلَّهِ " بَلْ أَصْحَابُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ : [٢٥ لقمان ٣١] اعترافهم بقدرة الله تعالى في خلق السموات والأرض اعتراف بصدقك في دعوى الوحداية، وتسجيل لسفهمهم في تكذيبك، لكن أكثرهم لا يعلمون أن هذا الاعتراف حجة عليهم ودليل على جهلهم وعنادهم.

• ﴿ قَدْ سَأَلْنَا قَوْمَ مِثْلَهُم مِّن قَبْلِهِمْ لَمَّا ضَلُّوا بِمَا كَفَرُوا ﴾ :

[١٠٢- المائدة ٥] بعد أن أمرهم الله بالآ يسألوا عن أشياء عفا الله عنها وترك فرضها أو تفصيلها (في الآية السابقة) ليكون في الإجمال سعة، ضرب لهم المثل بمن كانوا قبلهم -من أهل الكتاب- ممن كانوا يشددون على أنفسهم بالسؤال عن التكاليف والأحكام، فلمَّا كتبها الله عليهم كفروا بها ولم يؤدوها. ولو سكتوا وأخذوا الأمور باليسر الذي شاءه الله لعباده، ما شدد عليهم وما احتملوا تبعه التقصير والكفران.

• ﴿ سُبُّوَالِي تَعَجَّبَكَ ﴾ : [٢٤- ص ٣٨] ﴿ لَقَدْ ظَلَمَكَ

سُبُّوَالِي تَعَجَّبَكَ إِلَى يَفَاجِوَة ﴾ أي طلبت تعجبك لتضم إلى نعاجه. والسؤال: الطلب. اندفع داود يُصدر الحكم قبل أن يسمع حجة الطرف الآخر، ويبدو أنه عند هذه المرحلة اختفى

الحصمان اللذان قيل عنهما إنهما كانا ملكين جاءا لامتحان داود النبي الملك الذي ولاه الله أمر الناس ليفضي بينهم بالعدل وليتين الحق قبل إصدار الحكم. جاءاه بقضية تحمل ظلماً صارخاً مثيراً -لكن القاضي عليه ألا يستأثر وألا يأخذ بقول

أن عدّد في الآيات السابقة بدائع الصنعة وجلال النعم، جاء الأمر: **سَبِّحْ رَبَّكَ أَيُّ سُبُّهِ** الله تعالى - عن الشيء والمثل: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾. وواجب المؤمن أن يداوم على تسبيح الله حتى يدفع عن نفسه ما يوسوس به الشيطان من مقارنات بين ذات الله العلية وبين مخلوقاته: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾، وجاء في الأثر أن التسبيح بصيغة «سبحان الله» محبة إلى الله، فالتسبيح أصل في عقيدة التوحيد.

• **﴿قَسَّبَ بِأَتَمِّ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾**: [٩٦- الواقعة ٥٦] روى الإمام أحمد عن عتبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله ﷺ قال: «اجعلوها في ركوعكم»، ولما نزلت **﴿سَبِّحْ أَشَمَّ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾** قال رسول الله ﷺ: «اجعلوها في سجودكم». أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم».

• **﴿سَبِّحْ لِلَّهِ﴾**: [١- الحديد ٥٧] وسَبِّحَ الله: مجَّده ونزهه عما لا يليق به، جميع العوالم. فتزبده الملائكة والمؤمنين من الإنس والجن بلسان المقال، وتزبده باقي الخلق بلسان الحال بمعنى أن وجودها دال على الصانع القديم المتصف بكل كمال المنزه عن كل نقص، وكلها خاضعة لسلطانه وتصرفه، وعبر عن التسبيح هنا وفي «الحشر» و«الصف» بالماضي: **﴿سَبِّحْ﴾** وفي «الجمعة» و«التغابن» بالمضارع: **﴿يُسَبِّحُ﴾** وفي «الأعلى» بالأمر: **﴿سَبِّحْ﴾** وفي «الإسراء» بالمصدر: **سُبِّحَانَ** - وذلك إعلامًا بتحقيق تسبيح الكائنات لخالقها في جميع الأوقات.

• **﴿سَبِّحْ لِلَّهِ﴾**: [١- الحشر ٥٩]: منجد الله ونزهه عن الشريك وعن المثل **﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾** من خلق من الملائكة **﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾** من شيء فيه روح أو لا روح فيه. فالملائكة والمؤمنون من الثقلين (الإنس والجن) وجميع العوالم يسبحون لله: **﴿إِنْ يَنْ مَنَوا إِلَّا يُسَبِّحُ هَمْدًا وَلَكِنْ لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾** [٤٤- الإسراء]. عبر هنا وفي سورتي الجمعة

ونزهه (عن الشريك والمثل) حامدًا وإياه ومثنيًا عليه بالتمجيد والتعظيم، وتسبيح الله وتزبده عن الشريك والمثل أمر جوهرى لتنقية العقيدة من كل شبهات الشرك ومن كل ما يوسوس به الشيطان حول ذات الله العلية، فالله - سبحانه - ليس كمثله شيء.

• **﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾**: [١٣٠- طه ٢٠] نزه ربك عما لا يليق به، عن الشريك وعن المثل (وهو معنى التسبيح) بالثناء عليه وشكره مع الخضوع والتذلل له (وهو معنى الحمد).

• **﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ﴾**: [٥٨- الفرقان ٢٥] نزه ربك عن الشريك والمثل مع حمده على جزيل نعمه والثناء عليه بتمجيده وتعظيمه، فليكن التسبيح - أي تزبده تعالى - متلبسًا بالحمد أي مقترنًا به، فتقول: سبحان الله والحمد لله.

• **﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾**: [٥٥- غافر ٤٠] داوم التسبيح والتحميد والثناء على الله في الصلاة وخارجًا منها - هذا هو الزاد: الاستغفار المصحوب بالتسبيح فهو تربية للنفس وتطهير للقلب.

• **﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾** [٤٠- ق ٥٠] التسبيح محمول على ظاهره أي التقديس والتزبده والذكر، أو على الصلاة (فالصلاة تسمى تسبيحًا لما فيها من تسبيح الله) فالصلاة قبل طلوع الشمس: الفجر، وقبل الغروب: الظهر والعصر، ومن الليل: العشاءان (المغرب والعشاء).

• **﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾**: [٤٨- الطور ٥٢] نزه ربك عن الشريك وعن كل ما لا يليق تزبدها مقرونًا بحمده أي الثناء عليه بتمجيده وتعظيمه: «سبحانك اللهم ومحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك»^(١) ولا إله غيرك، وهذه هي صيغة التسبيح بالحمد التي رواها أحد أهل السنن عن النبي (ﷺ) ورواها مسلم في «صحيحه» عن عمر.

• **﴿قَسَّبَ بِأَتَمِّ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾**: [٧٤- الواقعة ٥٦] بعد

(١) تعالى: ترفع، وجدك: سلطانك وجلالك وعظمتك، والتعبير معناه استعلاء الله بعظمته وجلاله.

معظم له، ولا تلحد في أسمائه بالولايات الزائفة. حين نزلت قال ﷺ: «اجعلوها في سجودكم».

• ﴿قَسَبْتَ يَحْمَدُ رَبِّكَ﴾: ٣- النصر [١١٠] نزه ربك وقدسه بكل ذكر وبكل حمد له على أن صدق وعده بعد ما جاء نصره لك وفتحت مكة ورأيت الناس يسلمون جماعات.

• ﴿وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾: [١٥- السجدة ٣٢] أي قالوا: سبحان الله وبحمده خلطوا التسبيح بالحمد، أي نزهوا ربهم عن المثل والشريك متنين عليه بكل كمال شاكرين له أنعمه في تذلل وخضوع، لذا قال: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾.

• ﴿وَسَبَّحُوهُ﴾: [٤٢- الأحزاب ٣٣] نزهوه عما لا يجوز عليه من الصفات والأفعال، نزهوه عن المثل والشريك. والتسبيح من جملة الذكر، وإنما اختصه بالأمر بعد أن أمر بالذكر في الآية السابقة ليبين فضل التسبيح على سائر الأذكار.

• ﴿وَسَبَّحَهُ لَيْلاً طَوِيلًا﴾: [٢٦- الإنسان ٧٦] تهجد له جزواً طويلاً من الليل: ثلثه أو نصفه أو ثلثه، والتهجد: الاستيقاظ ليلاً للصلاة والتعبد، وهو مندوب (مستحب) للمعباد لكن بالنسبة لنبينا ﷺ واجب اختصه الله به ليرفعه إلى منزلة العظمى. والتهجد بالليل - وهو وقت صفاء النفس وبعدها عن شواغل الحياة ووقت نزول الرحمت - هو والصلاة الزاد والممدد المعين على الصبر.

• ﴿أَلَسْبِتَ﴾: [١٥٤- النساء ٤] يوم السبت المعروف، من السبت وهو الراحة والدعة، سببت يسبت استراح وسكن. وسبت اليهود: قامت بأمر سيئها، وهو انقطاعهم عن المعيشة والاكتساب، وأصل السبت: القطع.

• ﴿أَلَسْبِتَ﴾: [١٦٣- الأعراف ٧] هو اليوم المعروف، وكان بنو إسرائيل قد طلبوا أن يجعل لهم يوم راحة أسبوعية لا يشتغلون فيه بطلب العيش، فجعل لهم يوم السبت يوم راحة وعبادة وحرّم عليهم أن يشتغلوا فيه بأمور العيش، لكنهم في هذه القرية (انظر: حاضرة البحر) يتجاوزون حدود الله ويعتدون على حرمة يوم السبت ويصيدون السمك فيه.

• ﴿سَبَّحًا طَوِيلًا﴾: [٧- المزمل ٧٣] إن لك في النهار تصرفاً في أمور معاشك وتقلباً في حوائجك وما يعرض لك من

والتغابن بالمضارع: ﴿سَبَّحَ إِلَهُ﴾، وفي سورة الأعلى بالأمر: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفي سورة الإسراء بالمصدر: ﴿سُبِّحَنَ الَّذِي اسْتَرَى بِعَثْرِهِ لَيْلًا﴾، جاء التعبير بالماضي والمضارع والأمر والمصدر استيفاءً للجهات المشهورة بهذه المادة، وإعلاماً بتحقيق تسبيح الكائنات لخالقها في جميع الأوقات. سَبَّحَ الله وسبّح الله: نزهه وقدسه عن المثل والشريك. نزلت هذه السورة في بني النضير، وهم رهط من اليهود كانوا بالقرب من المدينة، وكانوا قد حالفوا الرسول ﷺ على ألا يكونوا عليه ولا له، فلما هُزم المسلمون في غزوة أُحد أظهروا له العداوة ونقضوا العهد وحالفوا قريشاً ضده، فحاصروهم النبي ﷺ إحدى وعشرين ليلة، فطلبوا الصلح، فأبى عليهم النبي إلا الجلاء عن المدينة فجلّوا عنها إلى خيبر والحيرة وأرجاء وأذرعات بالشام، فكانوا أول من أجلي من أهل اللغة من الجزيرة، وكان جلاؤهم أول حشر من المدينة. أي أول إجلاء وإخراج لهم من المدينة، ثم أجلي آخرهم في عهد عمر بن الخطاب، وهو آخر حشر لهم منها. وقد دبروا أثناء الحصار الغدر بالرسول فاطلمه الله على كيدهم.

• ﴿سَبَّحَ إِلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾: [١- الصف ٦١] هذه الآية بنصها بدأت بها سورة «الحشر» وقد ورد شرحها هناك. ومناسبة هذه التسمية لتكون بداية سورة «الصف» أنها، أي التسمية، تأتي من الوجود كله ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ الله العزيز الحكيم، في مطلع السورة التي تعلن للمسلمين أن دينهم هو الحلقة الأخيرة في دين الله، وأنهم هم الأسماء على هذا الدين الذي يدعوهم للجهاد لنصرته: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾.

• ﴿قَسَبْتَ يَأْتِي رَبِّكَ﴾: [٥٢- الحاقة ٦٩] أي نزه اسمه عما لا يليق به. الباء زائدة. وفي التسبيح تمجيد لله وتنزيهه عن الكلف والمثل: ﴿لَسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾.

• ﴿سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾: [١- الأعلى ٨٧] نزه اسم ربك عن أن تسمي به أحداً سواه، ولا تذكره إلا وأنت خاشع

المخلوقات يقال له عالم: عالم الإنس، وعالم الجن، وعالم الحيوان وغير ذلك، وجمعه جمع مذكر سالم: عالمون وعالمين، تغليبا للعقلاء على غيرهم. وقيل أيضا: هو من العلامة لأنه علامة على موجدِهِ.

• ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ﴾ : [١٧- الروم ٣٠] لما ذكر الوعد والوعيد (في الآيات السابقة) أتبعه ذكر ما يوصل إلى الوعد وينجي من الوعيد، والمراد بالتسبيح ظاهره الذي هو تنزيه الله عن الشريك والمثيل. سبحان: مصدر ناب عن فعل الأمر: سَبَّحُوا الله، وسبحان الله هي صيغة التسبيح، من الفعل سَبَّحَ - مُخَفَّفًا - بمعنى نَزَّه. وقيل: المراد بالتسبيح الصلاة لوجوده في ركوعها وسجودها، أو لأنها مُشْعِرَةٌ بتنزيه الله - تعالى - عن الشريك.

• ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ : [١٥٩- الصفات ٣٧] تعالى الله وتقدس وتنزه عن أن يكون له ولد، وعمَّا يصفه به الظالمون الملحدون المغترون من صفات النقص التي لا تليق بمقامه الكريم.

• ﴿سُبْحَنَ رَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ : [٨٢- الزخرف ٤٣] تعالى الله وتقدس وتنزه عما يقولون من كذب فينسبون له الولد.

• ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ﴾ : [٢٣- الحشر ٥٩] صيغة التسبيح، منصوب على المصدر، ومعناه: أسبَحَ الله تَسْبِيحًا وسبحانا. وجماعُ معنى سبحان الله: تنزيهه - تبارك وتعالى - عن أن يكون له مثل أو شريك أو بُدٌّ أو ضِدٌّ أو صاحبة أو ولد، فهي تنزيه لله عن كل ما لا ينبغي له أن يوصف به. لَمَّا سئل عليٌّ - كرم الله وجهه - عن: سبحان الله، قال: كلمةٌ رضيها الله لنفسه فأوصى بها.

• ﴿سُبْحَنَ رَبِّيَ﴾ : [٢٩- القلم ٦٨] أي نستغفر الله من ذنبنا، قاله ابن عباس.

• ﴿سُبْحَنَكَ﴾ : [٣٢- البقرة ٢] أي نسبحك وتنزهك عن كل ما لا يليق بك. جاء في تفسير ابن كثير: قال عمر لعلي بن أبي طالب وأصحابه عنده: لا إله إلا الله قد عرفناها، فما سبحان الله؟ فقال له علي: كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها

أمر دنياك فلا تستطيع التفرغ للعبادة الخالصة في النهار. السبح: الجري والدوران.

• ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ﴾ : [١٠٨- يوسف ١٢] أنزه الله وأجله عن أن يكون له شريك أو نظير أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾.

• ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أُنْزِلَ بِهِ﴾ : [١- الإسراء ١٧] ﴿سُبْحَنَ﴾ اسمٌ وُضِعَ موضع المصدر (سَبَّحَ)، منصوب بفعل مُضمر تقديره: سُبِّحَتَ الله سبحانه أي تَسْبِيحًا بمعنى نزّهته تنزيهاً عن الشبيه والمثيل، وسبحان الله هو صيغة التسبيح. بمجد تعالى نفسه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، فلا إله غيره ولا رب سواه.

• ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أُنْزِلَ بِهِ﴾ لَوْلَا مَرَّ الْمَشْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَشْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَيْنَا لَهُمْ مِنْ بَيْنَيْنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ : [١- الإسراء ١٧] تصرف الكلام على لفظ الغائب (أسرى بعيدة) والتكلم (باركنا، لنزيه من آياتنا) ثم الغائب (إنه هو السميع) وهذه هي طريقة الالتفات وهي من طرق البلاغة، فتجتمع في الآية الواحدة هذه الصيغ المختلفة وفقاً لدقائق الدلالات التعبيرية بميزان دقيق حساس.

• ﴿سُبْحَانَ رَبِّي﴾ : [٩٣- الإسراء ١٧] تعالى وتقدس عن أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من الأمور، وأنزه ربي عن أن يتحكم فيه أحد^(١) أو يشاركه في قدرته؛ فكل شأن وأمر بإذنه وليس بما تريدون.

• ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ : [٨- النمل ٢٧] تقدّس مالكُ الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، تقدّس وتنزه عن أن يكون له شبيه أو شريك. هذه التسيحة جزء من النداء أو الخطاب الذي تلقاه موسى من ربه عندما وصل إلى النار التي أنساها بجانب الطور، والغرض منها ألا يتوهم موسى من سماع نداء الله تعالى أنه نداء شبيه بنداء البشر، وأكد ذلك بقوله في الآية التالية: ﴿يَمُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾. ﴿الْعَالَمِينَ﴾ : جمع عالم، وكل جنس من

واحِبٌ أَنْ تُقَالَ.

• ﴿سُبْحَنَكَ﴾: [١٩١- آل عمران ٣] منصوب على المصدر في موضع «تسبيحاً» أي تسبحك تسبيحاً، أي تنزهك عن أن تكون خلقت هذا الكون باطلاً من غير حكمة.

• ﴿سُبْحَنَكَ﴾: [١٤٣- الأعراف ٧] تنزهت وتعاليت - يارب - عن أن تُرى بالابصار وتترك.

• ﴿سُبْحَنَكَ﴾: [١٦- النور ٢٤] ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتُحَدِّثَكُمْ بِهِذَا سُبْحَنَكَ﴾: أي كان ينبغي عليكم أن تنكروا ما سمعتم من حديث الإنك، وأن تنزهوا الله تعالى عن أن يقع هذا من زوج نبيه -عليه الصلاة والسلام-. وتقال كلمة ﴿سُبْحَنَكَ﴾ للتعجب من عظم الأمر، والأصل في ذلك أن يسبح الإنسان الله وينزهه عن المثل والشريك عند رؤية صناعته تعالى، ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه (انظر: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا).

• ﴿سُبْحَنَكَ﴾: [١٨- الفرقان ٢٥] تنزهك عن الشريك والمثل.

• ﴿سُبْحَنَكَ﴾: [٤١- سبأ ٣٤] تنزهك عن الشريك والمثل ﴿أَنْتَ وَلَيْتَا مِنْ دُونِهِمْ﴾. سَبَّحَ يسبح سبحاناً: قال سبحان الله أي ينزهه عن الشريك والمثل.

• ﴿سُبْحَنَهُ﴾: [١١٦- البقرة ٢] سبحان منصوب على المصدر، ومعناه التبرئة والتنزيه لله -تعالى- عن اتخاذ الولد.

• ﴿سُبْحَنَهُ﴾: [٦٨- يونس ١٠] ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ سُبْحَنَهُ يقول تعالى منكراً على من ادعى أن له ولداً: ﴿سُبْحَنَهُ﴾ أي تنزهه وتقُدِّس عن ذلك، فهو الغني له في ما في السموات وما في الأرض وكل شيء فقير إليه. فاي حاجة له إلى النبي. والولد يشمل الذكر والأنثى، ويُطلق على الواحد والجمع. وقد زعم المشركون أن الملائكة إناث وأنهم بنات الله، وزعم اليهود أن عزيراً ابن الله، وزعم النصارى أن المسيح ابن الله، ولغير هؤلاء مزاعم تشبههم، فنزل الآية لإبطال مزاعمهم.

• ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُفْرَكُونَ﴾: [١- النحل ١٦]

تنزه الله -تعالى- عن أن يكون له شريك أو نظير. «ما» في ﴿عَمَّا﴾ موصولة بمعنى: سبحانه وتعالى عن الذي أشركوا به.

• ﴿سَبَّحَ شِدَادٌ﴾: [٤٨- يوسف ١٢] يعني سبع سنين مُجْدِبَاتٍ صَعَابٍ وهي تأويل السبع العجاف. شداد جمع: شديدة: صعبة.

• ﴿السَّبَّحُ﴾: [٣- المائدة ٥] المفترس من الحيوان كالأسد والنمر والذئب. ﴿وَمَا أَكَلِ السَّبَّحُ﴾ أي ما افترسها السبع واكل منها، فلا يוכל ما بقي. وكذا الحكم لو افترسها فماتت ولم ياكل منها.

• ﴿سَبَّحًا شِدَادًا﴾: [١٢- النبأ ٧٨] متينة التكوين، مشدودة بقوة تمنعها من التفكك والانشاء -وهي السماوات السبع التي بناها الله فوق أهل الأرض، وقد تكون سبع مجموعات من المجرات هي التي لها علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا الشمسية أو غير ذلك مما يعلمه الله.

• ﴿سَبَّحِينَ مَرَّةً﴾: [٨٠- التوبة ٩] ﴿اتَّسَفَرِ هُمْ أَوْ لَا تَتَّسَفَرِ هُمْ إِنْ تَتَّسَفَرِ هُمْ سَبَّحِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ هُمْ﴾: استغفر لهم: أمر بمعنى الخبر، أي استغفاركم لهؤلاء المنافقين وعدمه سيان، ومهما أكثر من فلن يغفر الله لهم لإصرارهم على الكفر والفسوق. كان اللامزون (في الآية السابقة) قد سألوا رسول الله ﷺ الاستغفار لهم فهم أن يفعل فنزلت الآية فلم يفعل. وذكر السبعين لإرادة التأكيد والمبالغة، على ما جرى عليه العرب في أساليبهم عند إرادة ذلك، وليس المراد العدد ذاته. نظيره قوله تعالى: ﴿ذَرَعَهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا﴾ في ٣٢- الحاقة.

• ﴿سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾: [٤٠- هود ١١] حَقَّ عليه قضاء الله بالهلاك مع الكفار لأنه منهم، ومن سبق عليه القول من أهل نوح: ابنه وزوجته كما في القرآن. القول: كلمة الوعيد (أي الوعد بالشر) الصادرة من الله تعالى.

• ﴿سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ يَنْهَهُمْ﴾: [٢٧- المؤمنون ٢٣] المراد سبق قولنا وقضاؤنا أولاً بإهلاكه. وهم ابن نوح وزوجته الكافران.

راحة لكم؛ لأنكم تنقطعون عن العمل أثناء النوم. والسبات: القطع، فالنوم انقطاع عن الاشتغال، ومنه سبت اليهود لانقطاعهم عن العمل فيه.

• ﴿سُبَاتًا﴾: [٩- النبأ ٧٨] السبات: الانقطاع من الإدراك والنشاط بالنوم - وهو ضرورة من ضرورات تكوين الحي، فهو إراحة للأجساد والأعصاب وتعميها عن الجهد الذي بذله في حالة الصحو والانشغال بأمور الحياة، وهو هذنة للروح من صراع الحياة - إنه السلام الآمن الذي يحتاجه الإنسان حاجته إلى الطعام والشراب.

• ﴿سَبِيلٌ﴾: [٧٥- آل عمران ٣] حرج (انظر: الأمين).
• ﴿سَبِيلٌ﴾: [٩١- التوبة ٩] حَرْجٍ أو مواخضة، أو حُجَّة. وقال الشوكاني: سبيل أي طريق للمواخضة: ﴿مَا عَلَى الْمُخِصِّينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ فالعاجزون القاعدون عن الجهاد إذا نصحوهم الله ورسوله (أي أخلصوا لها وقاموا بما يستطيعون من قول وفعل يعود بصلاح الحال على المجاهدين) يكونون قد أحسنوا حسب طاقتهم، فلا سبيل أي لا حرج ولا مواخضة عليهم. ﴿مِنْ سَبِيلٍ﴾: من: حرف يؤتى به في مثل هذا التركيب للنص على عموم النفي، والمعنى هنا: لا عتاب على المحسنين ولا مواخضة.

• ﴿لَسَبِيلٍ﴾: [٢٦- الحجر ١٥] طريق ﴿وَأَيُّهَا﴾ أي قرى قوم لوط - يعني آثارها - ﴿لَسَبِيلٍ﴾ في طريق ﴿ثَقِيرٍ﴾: أي باق ثابت يسلكه الناس يومئذ فيرون آثار هذه القرى ليعتبر بها أولو الأبصار والبصائر^(١).

• ﴿سَبِيلٌ﴾: [٤١- الشورى ٤٢] حرج أو لوم ومواخضة. ﴿وَلَمَنْ آتَصَرَ بَعْدَ عَلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾: فلا حرج ولا لوم على من يتنصرون من ظالمهم، ولا يجوز أن يقف في طريقهم أحد، وإنما يكون الوقوف في طريق الظالمين.
• ﴿سَبِيلٌ﴾: [٤٤- الشورى ٤٢] طريق.

• ﴿سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى﴾: [١٠١- الأنبياء ٢١] أي الذين كتب لهم أنهم سيؤفّقون إلى الخير. هؤلاء مبدئون عنها أي عن النار. سبقت: تقدمت. الحسنَى: التوفيق للطاعة، مؤنث الأحسن.

• ﴿سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا﴾: [١٧١- الصافات ٣٧] تقدمت كلمة الله، ومضت إرادته. قرأ ابن مسعود: «سبقت كلمتنا على عبادنا» ﴿سَبَقَتْ﴾ على أساس أن كلمة «سبقت» تتضمن معنى خُفَّت.

• ﴿مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾: [٨٠- الأعراف ٧] أي لم يكن اللواط في أمه قبل قوم لوط، فهم الذين اخترعوه. ﴿مِنْ أَحَدٍ﴾: من لاستغراق الجنس.

• ﴿مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾: [٢٨- العنكبوت ٢٩] لم يُقدم على هذه الفعلية الشنءاء في فحشها أحد من بني آدم قبلهم (قبل قوم لوط). من في ﴿مِنْ أَحَدٍ﴾ تفيد عموم النفي أي لم يسبقكم بها أي أحد.

• ﴿سَبَقُوا﴾: [٥٩- الأنفال ٨] خَلَصُوا وأفلتوا من العذاب. يقال: سبق الطريق: فات وأفلت من الطلب.

• ﴿سَبِيلُ السُّلَيْمِ﴾: [١٦- المائدة ٥] طرق النجاة والسلامة، بقول سيد قطب: السلام هو ما يسكبه هذا الدين في الحياة: سلام الفرد، و سلام الجماعة، و سلام العالم، و سلام الضمير، و سلام العقل - هو السلام الذي لا تجده البشرية إلا في هذا الدين وفي منهجه وشريعته.

• ﴿السَّبِيلُ﴾: [١٥٣- الأنعام ٦] أي الطرق المخالفة لصراط الله وطريقه، جمع سبيل أي طريق.

• ﴿وَسَبُلًا﴾: [١٥- النحل ١٦] طرقًا ومسالك (انظر: تهتدون).

• ﴿سُبُلًا﴾: [١٠- الزخرف ٤٣] معايش، وقيل: طرقًا تمشون فيها في ظعنكم وإقامتكم.

• ﴿سُبُلًا﴾: [٢٠- نوح ٧١] جمع سبل وهو الطريق المهد.

• ﴿سُبَاتًا﴾: [٤٧- الفرقان ٢٥] ﴿وَالنَّوْمُ سُبَاتًا﴾ أي

(١) وفي سورة الصافات: ﴿وَأَنذَرْتُكُمْ لَئَلَّامًا لَّيْسَ بِمُتَّبِعِينَ﴾ وبأنبل أفلا تفعلون؟

والسبب والوصلة، والجهاد في الإسلام هو حماية العقيدة من أن تُحاصر، والحماية معنتيقها من أن يُفتنوا عن دينهم وإقرار رابتهما في الأرض.

• ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾: [٢٤٤- البقرة] كُلُّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ، واستعماله في الجهاد أكثر، ويذكر ويوثق، والأمر بالجهاد مشور في سورة البقرة ضمن آيات الأحكام، مذكراً به من أن لاخر؛ لأنه من أشق التكليف، وعليه يدور بقاء هذا الدين الذي يترى به أعداؤه، فلو لم يجاهدوهم لهلكوا وضاع دينهم.

• ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾: [٢٦١- البقرة] أي طريقه الموصِّل إلى رضاه، والمراد منه: الجهاد وأعمال البر المتنوعة.

• ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: [٧٤- النساء] من أجل إعلاء دين الله وكلمته في الأرض ولتمكين منهجه من تصريف أمور الحياة، ولتمتيع البشرية بعدله المطلق.

• ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾: [٣٦- الأنفال] دين الله، فدين الله هو السبيل (الطريق) الموصِّل إلى رضوانه. وسبيل الله: كل ما أمر الله به من الخير واستعماله في الجهاد أكثر.

• ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾: [٦٠- التوبة] أي للقاتمين بالجهاد في سبيل نصرته الدين. وقيل: سبيل الله كل طريق يوصل لمرضاة الله، ومنها الصرف للمجاهدين وطلبة العلم الفقراء ومنقطعي الحجيج وعمارة المساجد.

• ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾: [١٢٠- التوبة] كُلُّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ خَيْرٍ، واستعماله في الجهاد أكثر. السبيل: الطريق.

• ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾: [٤- محمد] كُلُّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ الْخَيْرِ، واستعماله في الجهاد^(١) أكثر.

• ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾: [١٠- الحديد] كل ما أمر الله به من الخير، واستعماله في الجهاد أكثر. السبيل: الطريق، والسبب.

• ﴿سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾: [١١٥- النساء] دين الإسلام، ﴿وَتَكُنْ غَرَضَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾: هذا هو الخروج عن دين الإسلام إلى غيره.

• ﴿سَبِيلًا﴾: [٩٧- آل عمران] مَنِ اسْتَفْطَعَ إِلَيْهِ

• ﴿سَبِيلًا﴾: [٤٦- الشورى] طريق يصل به إلى الحق في الدنيا والجنة في الآخرة، ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ﴾: فإذا علم الله من حقيقة العبد أنه مستحق للضلال فتح عليه قضاء الله أن يكون من أهل الضلال، لم يكن له بعد ذلك طريق إلى النجاة.

• ﴿السَّبِيلُ﴾: [٣- الإنسان] الطريق الواضحة، زوده الخالق بالقدرة على اختيار الطريق، فالسبيل تطلق على طرق الهداية والخير، أو طرق الضلالة والشر، ويبين الخالق الطريقين للإنسان يبعث الرسل، كقوله تعالى في [١٠- البلد]: ﴿وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ أي طريق الخير وطريق الشر.

• ﴿السَّبِيلُ﴾: [٢٠- عبس] الطريق، وأيضا: السبب والوصلة.

• ﴿سَبِيلِ رَبِّكَ﴾: [١٢٥- النحل] أي طريق ربك الموصِّل إلى مرضاته، وهو الإسلام.

• ﴿سَبِيلَ الرُّشَادِ﴾: [٢٩- غافر] طريق الصلاح والصواب. ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرُّشَادِ﴾ أي لا أدلكم إلا على كل ما هو صلاح. لاحظ صيغة الحصر والقصر، ومعناه أن ما يراه هو الصواب والرشاد بلا شك ولا جدال. فالطغاة لا يرون إلى جوار رأيهم رأيا آخر.

• ﴿سَبِيلَ الرُّشَادِ﴾: [٣٨- غافر] طريق الهدى وهو الجنة.

• ﴿سَبِيلَ الرُّشْدِ﴾: [١٤٦- الأعراف] طريق الهدى، رشد يرشد رُشدًا: أصاب وجه الأمر والطريق، وانساق تدبيراته إلى غاياتها في سداد وتوفيق. وقرئ: «الرُّشد» بفتح الراء والشين.

• ﴿سَبِيلَ الْغَىِّ﴾: [١٤٦- الأعراف] طريق الضلال أو الخيبة، وكل مهلكة مُغرَّاة، والمغرَّاة: حفرة تُحفر لإيقاع الأسد فيها، ومن هذا المعنى المجازي: فساد العيش، أو فساد الاعتقاد، أو الضلال أو الخيبة. يقال: غَوَى غَيًّا، وَغَوَى غَوَايَةً.

• ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾: [١٩٠- البقرة] الجهاد، وكل ما أمر الله به من خير، واستعماله في الجهاد أكثر. والسبيل: الطريق،

(١) الجهاد: قتال من ليس له ذمة من الكفار

• ﴿سَبِيلًا﴾: [١٠٨- يوسف ١٢] طريقتي وسنني، ثم فسر «سبيلي» بقوله: ﴿أَذْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ﴾.

• ﴿فِي سَبْتِ أَيَّامٍ﴾: [٥٤- الأعراف ٧] قد تكون ستة مراحل أو ستة أطوار، أو ستة أيام من أيام الله التي لا تقاس بمقاييس زماننا الناشع من قياس حركة الأجرام - إذ لم تكن هذه الأجرام قد خلقت، فهذه الأيام غيب لم يشهده أحد.

• ﴿فِي سَبْتِ أَيَّامٍ﴾: [٣- يونس ١٠] من أيام الدنيا أي في قدرها لأنه لم يكن ثم شمس ولا قمر (بنشأ عن دورانهما أيام)، ولو شاء خلقتهم (أي السموات والأرض) في لحظة، لكن خلقتهم في ستة أيام لتعليم خلقه الثبوت. أي الثاني. وفي «التفسير الوسيط»: أن الأيام الستة هي ستة أوقات لا يعلم مداها إلا الله، فالיום المعروف لم يحدث إلا بعد خلق السموات والأرض والشمس والقمر وينبغي ألا تنورط في فهم المراد من اليوم؛ فأيام الله من شأنه وحده ولا علم لنا بها.

• ﴿فِي سَبْتِ أَيَّامٍ﴾: [٧- هود ١١] استغرق خلق السموات والأرض ستة أيام، ولا يصح حمل الأيام هنا على أيامنا في أرضنا، فأيامنا نشأت بعد خلق السموات والأرض، فهي على قدر حجم أرضنا، والأيام في الكواكب الأخرى على قدر حجمها صغيراً أو كبيراً، أما الأيام التي استغرقها خلق السموات والأرض فهي بقدر عظمة هذا الكون. ولقد ضرب الله مثلاً لأيامه في [٤٧- الحج]: ﴿وَإِذْ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كُتِبَ سِتْرُ يَوْمًا تَعْدُونَ﴾، وفي [٣٤- الماعز]: ﴿تَعْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾، فأيام الله ليس لها حد معين، وتكون في طولها حسب الأمر الذي تنصل به ولا سبيل لنا إلى علم مدى أيام الله وطولها، فذلك شأنه وحده (انظر: التفسير الوسيط).

• ﴿فِي سَبْتِ أَيَّامٍ﴾: [٥٩- الفرقان ٢٥] تعبير من جانب الله - عز وجل - عن الزمن، وهو أعلم بمقدار اليوم. وأما الداعي إلى العدد: ستة، فلا نشك أنه داعي حكمه، فإله لا يقدر تقديرًا إلا بداعي حكمه، وإن كنا لا نطلع عليه ولا نهتدي إلى معرفته ومن ذلك تقدير الملائكة أصحاب النار: تسعة عشر، وحلة العرش ثمانية، والسموات سبعاً والأرض كذلك، وأعداد

سبيلًا ﴿ طريقًا والتعبير يعني توافر الاستطاعة والقدرة من الصحة وإمكان السفر وأمن الطريق.

• ﴿سَبِيلًا﴾: [٨٨- النساء ٤] السبيل: الطريق الواضحة السهلة، والمراد بها هنا: طريق الهداية والخير. ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَهُوَ مُغَضَّبٌ لَهُ سَبِيلًا﴾: أي من سلب الله عنه معونته، ولم يسر له الوصول إلى الإيمان، فلن يستطيع أي من الناس أن يجد له طريقًا إلى الهدى والرشاد.

• ﴿سَبِيلًا﴾: [٩٠- النساء ٤] السبل هنا بمعنى الحجة والتعدي. ﴿فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لُكُؤَ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ أي فليس لكم أن تقاثلهم بعدما ﴿وَأَلْفَوْا إِلَهُكُمْ آلَئِنَّكُمْ﴾.

• ﴿سَبِيلًا﴾: [١٣٧- النساء ٤] طريقًا إلى الجنة. هذه الآية تأخذ في الحملة على التناقض والمنافقين.

• ﴿سَبِيلًا﴾: [١٤١- النساء ٤] نصرًا وغلبة، والمعنى: لن يجعل الله للكافرين النصر والغلبة على المؤمنين، على أن الهزيمة تلحق بالمؤمنين إذا تخلّوا عن شروط الإيمان وقطعوا الصلة بالقوة العظمى، قوة الخالق التي لا تضعف ولا تقوى، وركنوا إلى الأعداء وطلبوا العزة من غير الله. وقيل: السبيل الحجة، والمعنى: أن حجة المسلمين غالبية على حجة الجميع، وليس لأحد من الكافرين أن يغلبهم بالحجة والدليل. ﴿وَلَنْ يَفْعِدَ تَأْيِيدَ النَّفِي إِذَا تَضَمَّنَ النَّفِي وَعِدًا أَوْ وَعِيدًا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَن رَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ لَا يَتَخَلَفُ كَمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ، فَاللَّهُ لَنْ يَجْعَلَ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ.

• ﴿سَبِيلًا﴾: [١٤٣- النساء ٤] طريقًا إلى الحق والصواب. (انظر: يضل الله).

• ﴿سَبِيلًا﴾: [١٩- الزمل ٧٣] طريقًا، ﴿فَمَنْ شَاءَ فَتَحْنَا لِيَّ رَبِّكَ سَبِيلًا﴾ أي طريقًا إلى رضا الله ورحمته بالاشتغال بالطاعات والبعد عن المعاصي.

• ﴿فِي سَبِيلٍ﴾: [١٩٥- آل عمران ٣٠] ﴿وَأُودُوا فِي سَبِيلٍ﴾ سبيل الله هو الجهاد خاصة، والمعنى: أودوا بسبب الجهاد لإعلاء دين الله.

• ﴿سُجِّدَ﴾: [٢٩- الفتح ٤٨] ساجدين، جمع ساجد، وتُجمع أيضًا على سجود، سَجَدَ يسجد: وضع جبهته على الأرض. ﴿تَرْتَهُمْ وَكَمَا سُجِّدَ﴾ أي مُصَلِّينَ.

• ﴿سُجِّرَتْ﴾: [٦- التكوين ٨١] ﴿وَإِذَا الْبَحَارُ سُجِّرَتْ﴾ أي مُلئت من الماء، ففي يوم القيامة تُقطع أوصال الأرض وتنفصل الجبال وتنقلع، فينفجر ما بين البحار حتى تختلط وتعود بحرًا واحدًا، كما في سورة «الانفطار»: ﴿وَإِذَا الْبَحَارُ فُجِّرَتْ﴾.

• ﴿يَسْجُلُ﴾: [٨٢- هود ١١] ﴿وَأَنْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً يَنْ يَسْجُلُ مَنضُورٌ﴾ طين قد تحجر، والسَّجِيل عند العرب كل شديد صلب. ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن اللانط يُلقي من شامق ويُتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط، وفي الحديث المروي في السنن: «مَنْ وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به».

• ﴿يَسْجِلُ﴾: [٧٤- الحجر ١٥] طين متحجر. ﴿وَأَنْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً يَنْ يَسْجِلُ﴾ أي أرسلنا عليهم طينًا متحجرًا كالطر المتتابع.

• ﴿يَسْجِلُ﴾: [٤- الفيل ١٠٥] ﴿وَبِحِجَارَةٍ يَنْ يَسْجِلُ﴾: حجارة من طين طُبِخت بنار جهنم.

• ﴿يَسْجِنُ﴾: [٧- المطففين ٨٣] ديوان الشر الجامع لأعمال فجار الثقلين (الإنس والجن)، فـسَجِلُ أعمالهم مثبت في هذا الديوان. وقيل: سجين: خسار وضلال.

• ﴿سَجَدُوا﴾: [١٠٢- النساء ٤] صلُّوا، قد يعبر بالسجود من جميع الصلاة كما في هذه الآية. ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾: الضمير للطائفة المصلية فليُصِرُّوا بعد صلاة ركعة ليقفوا وراءكم لحراستكم.

• ﴿فَسَجَدُوا﴾ [إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ]: [٥٠- الكهف ١٨] كان قاتلاً قال: ما له لم يسجد؟ فقيل: كان من الجن ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ والفاء هنا فاء السببية، خانه أصله فإنه خلق من مارج من نار. ثبت في «صحيح مسلم» قول النبي -عليه الصلاة

الحدود والكفارات وغير ذلك. والإقرار بدواعي الحكمة في جميع أفعاله، وبأن ما قدَّره حق وصواب هو الإيمان: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَتَنَبَّهُوا الَّذِينَ آوَوْا إِلَى الْكِتَابِ وَيَذَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا إِيَّانَا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ آوَوْا إِلَى الْكِتَابِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولَنَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مِرْصًا وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾ [٣١- المائدة]. وقال سعيد بن جبيرة: إنما خلقها الله في ستة أيام وهو يقدر على أن يخلقها في لحظة، تعليمًا لخلق الرفق والثبات.

• ﴿يَسَّ أَهْلًا﴾: [٤- الحديد ٥٧] ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي يَسِّ أَهْلًا﴾: السماوات والأرض خلقت من خلق الله كالقلب البشري، فله بها صلة الأسرة وأنس القرابة، وهي تُوقَّع على أوتاره إيقاعات لَدُنِّيَّة حين يتوجه إليها ويسمع لها ويعاطفها. والأيام الستة لا يعلم حقيقتها إلا الله، فبأمانا هذه ظلال ناشئة عن حركة الأرض حول نفسها أمام الشمس وُجدت بعد خلق الأرض والشمس فليست هي الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض.

• ﴿يَسَّرًا﴾: [٩٠- الكهف ١٨] غطاء من لباس أو بناء. ﴿وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا﴾ أي الشمس ﴿يَسَّرًا﴾ من لباس أو سقف يسترهم من حر الشمس، قيل: هم الزنج. السَّر: ما يُسْتَر به ويُغَطَّى.

• ﴿سُجِّدَ﴾: [١٥٤- النساء ٤] ادخلوا باب القرية مطأطين رؤوسكم عند الدخول، فالسجود هنا الانحناء. وقد يكون كناية عن التواضع، أي ادخلوا متواضعين.

• ﴿سُجِّدَ إِلَهُ﴾: [٤٨- النحل ١٦] متفاداة لحكمه وتسخيره سبحانه، حال من الظلال.

• ﴿سُجِّدَ﴾: [٥٨- مريم ١٩] جمع ساجد، نُصِيب على الحال.

• ﴿سُجِّدَ﴾: [٦٤- الفرقان ٢٥] جمع ساجد، ويجمع أيضًا على: سجود. سَجَدَ: خضع وتطامن، وسَجَدَ: وضع جبهته على الأرض.

المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده، ويكون السحر أيضًا بمباشرة أقوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد من التأثير على الشخص المقصود، بحيث يغير مزاجه ويؤثر في حواسه ووجدانه، كأن يجيد الحلز مرًا، ويتقبض صدره وتصعب قواه، ويكثر اضطرابه. ﴿ مَا جَعَلَ بِهِ الْيَسْخَرُ ﴾ ما: موصولة واقعة مبتدأ بمعنى الذي: ﴿ جَعَلَ بِهِ ﴾ جملة الصلة، ﴿ الْيَسْخَرُ ﴾ خبر، أي الذي جنت به هو السحر.

• ﴿ يَسْخَرُ مُبِينٌ ﴾: (٧- هود ١١) أمرٌ باطل واضح البطلان، فبطلان البعث -عند الذين كفروا- شبيهة ببطلان السحر الذي يخدع ويفر ولا ثبات له، يعنون بذلك أن لا بعث ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب.

• ﴿ يَسْخَرُ مُبِينٌ ﴾: (١٥- الصافات ٣٧) ﴿ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴾ وَقَالُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أي وقالوا في شأن الآية والمعجزة التي رأوها: هذا سحر وتخييل وخداع.

• ﴿ أَقْبَسْخَرُ هَذَا أَمْ أَنْتَرُ لَا تُبَيِّنُونِ ﴾: (١٥- الطور ٥٢) استفهام معناه التوبيخ والتفريع، يقال لهم: أفسح هذا الذي ترون الآن بأعينكم؟ الإشارة إلى نار جهنم، وكانوا في الدنيا يقولون إن الوحي سحرٌ.

• ﴿ يَسْخَرُ ﴾: (٣٤- القمر ٥٤) السَّخَرُ: السدس الأخير من الليل.

• ﴿ يَسْخَرُ مُبِينٌ ﴾: (٦- الصف ٦١) أي واضح ظاهر، من بان الشيء: ظهر واتضح. وقف بنو إسرائيل في وجه الدين الجديد الذي جاء به عيسى وقفة العداء والكيد والتضليل، وحاربوه بالاتهام فقالوا عن الآيات البيّنات التي جاء بها عيسى إنها سحر واضح ظاهر.

• ﴿ يَسْخَرُ ﴾: (٢٤- المائدة ٧٤) السحر: الخديعة، وقيل: هو إظهار الباطل في صورة الحق.

• ﴿ سَخَرُوا أَكْثَرَ الْنَّاسِ ﴾: (١١٦- الأعراف ٧) خيلوا لهم وصرفوهم عن إدراك حقيقة الأشياء التي القوها لكثرة ما أتوا من تمويهات عجيبة.

• ﴿ يَسْخَرَانِ ﴾: (٤٨- القصص ٢٨) ﴿ يَحْكُمُوا بِمَا أُوتِيَ

والسلام: «خُلِقَتِ الملائكة من نور، وخلق إبليس من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، فعند الحاجة نضج كل وعاء بما فيه وخانه الطبع عند الحاجة، وذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك فلهذا دخل في خطابهم، وعصى بالمخالفة، فهو ليس من الملائكة ولو كان منهم لسجد مثلهم؛ فهم معصومون.

• ﴿ سَخَى ﴾: (٢١- الضحى ٩٣) سكن، ليل ساج أي سكن الناس فيه^(١). وقيل: سكن أي غطى كل شيء^(٢).

• ﴿ لِلشَّعْثِ ﴾: (٤٢- المائدة ٥٥) السحت: المال الذي يكتسب من حرام كالرشا والربا، سُمِّيَ سَحْتًا لأنه يسحت الحلال أي يحقه ويستأصله.

• ﴿ سَحَّارٌ ﴾: (٣٧- الشعراء ٢٦) أي عالم كبير في السحر.

• ﴿ أَلَيْسَ خُرُوجُ الْبَاطِلِ فِي صُورَةِ الْحَقِّ ﴾، والمراد هنا: أمرٌ غريب يشبه الخارق المعجز، وليس بالخارق، بل هو تخييل^(٣). والمراد من السحر الذي هو كفر: ما كان بالتقرب إلى الشيطان بالسجود له أو لصنم أو غيره، أو بالرؤى بعبارات فيها شرك بالله، أو نحو ذلك مما ينافي أصول العقيدة الإسلامية، كاعتقاد الساحر أن ما يستعين به في سحره -مثل الجن والنجوم- له قدرة ذاتية على النفع والضرر. وعقاب السحر -الذي هو كفر- قتل الذكور وحبس الإناث وضربهن، وتُقبل ثوبة الثاليتين منهم. واستنيط بعض العلماء أن من تعلّم السحر لا يعمل به، ولكن ليتقي ضرره، أو علمه غيره لهذا الغرض، فلا حرمة عليه. (أورد ابن كثير في تفسيره كلامًا كثيرًا عن السحر).

• ﴿ أَلَيْسَ خُرُوجُ الْبَاطِلِ فِي صُورَةِ الْحَقِّ ﴾: (٨١- يونس ١٠) هو ما لطّف ودقّ، ويُطلق على ما يقع بخداع وتخيلات لا حقيقة لها، مثل ما يفعله

(١) يقال نهض صائم ليل قائم.

(٢) مثلما يسجي الرجل بالثوب.

(٣) سحر يسخر (يفتح الحاء) إذا أظهر ما يدق ويغفى.

(٤) كالذي حصل من سحرة فرعون حيث أظهروا لموسى حبالهم وعصيمهم أنها نسي.

• ﴿ وَسَخَّرَ ۙ ﴾: [١٢- النحل ١٦] سَخَّرَهُ تَسْخِيرًا: ساقه قهراً (أخضعه) لغرض معين. واسم المفعول: مُسَخَّرٌ، وهي مُسَخَّرَةٌ وجمعها مُسَخَّرَاتٌ.

• ﴿ سَخَّرَ الْبَحْرَ ۙ ﴾: [١٤- النحل ١٦] البحر المتلاطم الأمواج ذلله ويسر الانتفاع به.

• ﴿ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ ۙ ﴾: [٦٥- الحج ٢٢] ذلله وساقه إليكم لخدمتكم ومنفعتكم، من دواب وأشجار وأنهار ومعادن وغيرها. سَخَّرَهُ: ذلله وأخضعه.

• ﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۙ ﴾: [٦١- العنكبوت ٢٩] ذللها وسيّرهما في مساراتهما. سَخَّرَهُ: كلّفه عملاً بلا أجر وقهره.

• ﴿ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۙ ﴾: [٢٠- لقمان ٣١] الكرة الأرضية ذرة صغيرة في بناء الكون. والإنسان من ناحية حجمه ووزنه، خليفة ضئيلة بالقياس إلى حجم هذه الأرض وما فيها من قوى وخلائق حية وغير حية. ولكن فضل الله على هذا الإنسان ونفخته فيه من روحه، وتكرمه له على كثير من خلقه -هذا الفضل اقتضى أن يكون لهذا المخلوق وزنٌ في نظام الكون وحساب، وأن يهيئ الله له القدرة على استخدام الكثير من طاقات هذا الكون وقواه ومن ذخائره وخبراته. وهذا هو التسخير المشار إليه في معرض نعم الله عليه. سَخَّرَ: ذلّل وهيأ لمنافعكم ما في السموات: الشمس والقمر والنجوم والسحاب وغيرها، وما في الأرض: البحار، والأنهار، والنبات، والثمر، والدواب، والمعادن وما لا يحصى.

• ﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۙ ﴾: [٥- الزمر ٣٩] ذللها بالطلوع والغروب لمنافع العباد.

• ﴿ سَخَّرَ ۙ ﴾: [١٣- الزخرف ٤٣] روى الإمام أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود عن عبدالله بن عمر قال: إن النبي ﷺ كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثاً ثم قال: ﴿ سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِبِينَ ﴾ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُسْقِلُونَ ﴾ ثم يقول: «اللهم إني أسألك في سفرى هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هوّن علينا السفر واطوّل لنا البعد. اللهم أنتَ الصاحبُ في السفر والخليفة في الأهل، اللهم أصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا»

مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا يَسْحَرَانِ ۖ أَي قَالُوا عن القرآن الذي جاء به محمد والتوراة التي جاء بها موسى، إنما هما سحر أي تمويه وخداع. وقرئ «ساحران» ﴿ إِنَّا بِكُلِّ كَافِرٍ ۙ ﴾ أي كافرون بالإثنين ولا نصدقهما ولا نؤمن بهما. (انظر: تظاهرا).

• ﴿ فَسَخَّرْنَا لِأَصْحَابِ الْكَعْبَةِ ۙ ﴾: [١١- الملك ٦٧] أي أبعدهم الله من رحمة، وهو دعاء عليهم من الله بعد اعترافهم بذنوبهم، والدعاء من الله قضاء، فهم مبعدون من رحمة وهم أصحاب السعير الملامزون له.

• ﴿ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ ۙ ﴾: [١٦٤- البقرة ٢] المتفاد لله بوجهه كيف يشاء. يتكون من بخار الماء ويكون في الجو كالجلال وقد جعله الله مطواعة للريح تنقله إلى حيث شاء سبحانه. السحاب اسم جنس.

• ﴿ السَّحَابِ الْبَيْضِ ۙ ﴾: [١٢- الرعد ١٣] أي المحملة بماء المطر، السحاب جمع سحابة، وتجمع أيضاً على سَحُب وسحاب. الثقال: جمع الثقلة.

• ﴿ سَحَابًا ۙ ﴾: [٤٣- التور ٢٤] واحدة سحابة ويتكون من تكثف بخار الماء الصاعد إلى طبقات الجو العليا، وينشأ من تسلط حرارة الشمس على المياه في نواحي الأرض، وإذا بقي البخار بيننا ولم يرتفع إلى الطبقات العليا فهو الضباب.

• ﴿ سَجِيقٍ ۙ ﴾: [٣١- الحج ٢٢] بعيد، سَجِيقٌ يَسْحَقُ مُحَقًّا: بَعْدَ أَشَدِّ الْبُعْدِ فَهُوَ سَجِيقٌ. وأسحق الله فلائاً: أبعده. (انظر: تهري به الريح).

• ﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۙ ﴾: [٢- الرعد ١٣] أي ذللها لمنافع خلقه ومصالح عباد، وكل مخلوق مدلل للمخالف. وذكر الشمس والقمر لأنهما أظهر النجوم والكواكب السيّارة تأثيراً في الإنسان.

• ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْآتِهَاتِ ۙ ﴾: [٣٢- إبراهيم ١٤] ذللها لكم حيث تشربون منها وتسقون زروعكم ودوابكم.

• ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْآلِ وَالْأَنْهَارِ ۙ ﴾: [٣٣- إبراهيم ١٤] فهما يتابعان فيكم ويتعاقبان؛ لتتخذوا من النهار معاشاً، ومن الليل سُبَاتاً وسكناً تستعيدون فيه قوتكم ونشاطكم.

نصب على الحال للدلالة على حدوث التسييح من الجبال شيئاً بعد شيء وحالاً بعد حال، وكان السامع حاضر تلك الحال يسمع الجبال تسيح. سخره: كلفه ما لا يريد وقهره.

• ﴿سَخَّرْنَا لَهُ الْزَّهْرَ﴾: [٣٦-٣٨] ذللناها وبسرهاها.

• ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ﴾: [٧-الحاقه ٦٩] أرسلها وسلطها عليهم.

• ﴿سَخَّرَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ﴾: [٧٩-التوبة ٩] أي جزاهم على سخرتهم بالإذلال والإهانة في الدنيا ليكونوا موضع سخرية الناس واستهزائهم، جزاء لهم من جنس عملهم.

• ﴿سَخَّرُوا يَتَهُ﴾: [٣٨-هود ١١] اتخذوه هدفاً للاستهزاء وجالاً للضحك، إذ انصرف إلى قطع الأشجار وتهية الألواح وضم بعضها إلى بعض، فقالوا: صار بعد النبوة مجازاً. ولما سأله عما يصنع، قال: أبني بيتاً يمشي على الماء فسخروا منه، ﴿قَالَ إِنْ تَسَخَّرُوا مِنِّي﴾ أي من فعلنا اليوم عند بناء السفينة ﴿فَرَأَى تَسَخَّرَ مِنْكُمْ﴾ غداً عند الغرق.

• ﴿سَخَّرَهَا﴾: [١١٠-المؤمنون ٢٣] السَّخْرِي هو السُّخْرِي والاستهزاء. قرأ نافع وحزمه والكسائي بالضم: «سَخْرِيًا وكسرَ الباقون. سَخَّرَ منه وبه سَخْرًا وسُخْرِيَةً: هَزَى به.

• ﴿سُخْرِيًا﴾: [٣٢-الزخرف ٤٣] المصدر من سَخَّرَ فلانٌ فلاناً أي كلفه بعمل -وهكذا يكون بعض الناس سبباً لمعاش بعض.

• ﴿سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾: [٨٠-المائدة ٥] غضب عليهم غضباً شديداً. ﴿لَبَسَ مَا قَدَّمَتْ كَفَرُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾: المصدر المؤول من أن وما بعدها علته الرفع كأنه قيل: لبس زادهم الذي قدّموه لأنفسهم سَخَطُ الله عليهم، حيث قدّموا من الأعمال ما يستدعي سَخَطَ الله عليهم.

• ﴿سَدًّا﴾: [٩٤-الكهف ١٨] حاجزاً بمنهم من الوصول إلينا والإفساد في أرضنا.

• ﴿سَدًّا﴾: [٩-يس ٣٦] السد: الحاجز ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا﴾ أي جعل الله بينهم وبين

• ﴿سَخَّرَ﴾: [١٢-الجاثية ٤٥] ذَلَّلَ. ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ﴾: إن هذا المخلوق الصغير - الإنسان - يحظى من رعاية الله بالقسط الوافر الذي يتيح له أن يسخر الخلائق الكونية الهائلة ويستفيع بها على شتى الوجوه. هو القزم الصغير، وهي المردة الجبابرة من القوي والأحجام. والبحر أحد هذه الجبابرة الضخام التي سخرها الله للإنسان. خلق البحر بمخصائص معينة، وجعل خصائص الضغط الجوي وسرعة الرياح وجاذبية الأرض وغيرها من الخصائص الكونية مساعدة على أن تجري الفلك في البحر «بأمره» أي بإذنه وتسخير.

• ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطُّقُرَ﴾: [٧٩-الأنبياء ٢١] كان داود يمر بالجبال مُسَبِّحًا والجبال تمجابه بالتسبيح وكذلك الطير، وهو من المعجزات كما سُبِّحَ الحصى في كف عمدة عليه الصلاة والسلام وسمعه الناس، وذلك كقوله في [١٠-سبأ]: ﴿يَمْجِبَالٌ أَوَّي مَعَهُ﴾ أي يا جبال رجعي ورددي معه التسبيح. وجاء في «الصحيحين» قول النبي -عليه السلام-: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم». قدّم الجبال على الطير؛ لأن تسخيرها وتسبيحها أصعب وأدّل على القدرة وأدخل في الإعجاز، لأنها جماد، والطير حيوان إلا أنه غير ناطق. (انظر: فاعلين).

• ﴿سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ﴾: [٣٦-الحج ٢٢] مَنْ الله على عباده بأن سخر لهم البُذُن^(١)؛ يأخذونها منقادة طيعة، فيعقلونها ويمسونها ويذبحونها، ولولا تسخير الله لها -أي قهره لها وتكليفه لها- لم تنطق كل ذلك ولم تكن بأصغر من بعض الوحوش التي هي أصغر منها جرمًا وأقل قوة، وكفى بالإبل شامداً على ذلك التسخير.

• ﴿سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ﴾: [١٨-ص ٣٨] بتسبيحه. قال مقاتل: كان داود إذا ذكر الله عز وجل ذكرت الجبال معه، وكان يفقه تسبيح الجبال: ﴿يُسَبِّحْنَ﴾ في موضع

(١) البُذُن: الإبل والبقر وبغاصة التي تُذبح هدياً، جمع بُذْنَة.

والشرع ولا يخطئهما. يقال: سَدَّدَ فلانُ السهمَ إذا وجهه للغرض فلم يخطئه. قيل القول السديد: لا إله إلا الله، وقيل: هو ما أريد به وجهُ الله دون غيره، وقيل: هو الإصلاح بين المتشاجرين، فهو يعمُ الخيرات كلها. وجزاء القول السديد: ﴿مُتَّعِلٌ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَفَعَلَ لَكُمْ دُونَكُمْ﴾.

• ﴿سَرَبًا﴾: (٦١- الكهف/١٨) مسلکًا وطريقًا. ﴿فَلَمَّا تَلَقَّاهُمَا بِجَمْعٍ بَيِّنٍ مَّا﴾ أي جمع البحرين نسيا الحوت فاضطرب في الجکتل وقفز إلى الماء يشق طريقه فيه كأنما صنع لنفسه في الماء نفقًا (سربًا).

• ﴿ أَلْتَرَدُّ ۚ ﴾ (١١- سبا: ٣٤) نَسَجَ خَلْقَ الدَّرْعِ بِحَيْثُ يَدْخُلُ الْخَلْقُ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ، سَرَدَ الدَّرْعَ سَرْدًا: نَسَجَهَا بَأَن يَشْكُ طَرَفِي كُلِّ حَلْقَتَيْنِ وَيُسَمِّرُهُمَا. وَقِيلَ: السَّرْدُ اسْمٌ جَامِعٌ لِلدَّرْعِ وَمَا نَزَلَ الْخَلْقَ. وَشِئَ سَرْدًا: مَتَابَعٌ.

• ﴿الْبَيْتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: (٦- القرآن ٢٥) ﴿قُلْ أَتَزَكُّ﴾ أي أنزل هذا القرآن الله ﴿الَّذِي يَعْلَمُ الْبَيْتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي يعلم كل ما يغيب ويخفى، وذكر السر دون الجهر لأنه من علم السر فهو بالجهر أعلم. ومن جملة السر الخفي ما تُسرّونه أيها الكفار من الكيد لرسول الله، فأنه يعلمه وهو مجازيكم عليه، وفي هذا وعيد لهم، وعقّب هذا الوعيد بما يدل على القدرة عليه، فقال: ﴿إِنَّهُ كَانَ غَوْرًا رَحِيمًا﴾ لأنه لا يوصف بالمغفرة والرحمة إلا القادر على العقوبة.

• ﴿سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ﴾: [١٣- الغاشية ٨٨] أي عالية، والارتفاع
يؤوي بالنظافة والطهارة. سُرُرٌ وأسيرة جمع سرير.

• ﴿سَرَّحُوهُنَّ مَتَرَوْهُنَّ﴾: (٢٣١- البقرة: ٢) ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ الْنِّسَاءَ فَلْيَنْفِقْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَتَرَوْهُنَّ أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَتَرَوْهُنَّ﴾: وإذا طلقتم النساء، فقاربن انتهاء العدة (أي لم تتم العدة بعد) فلكم أن تراجعوهن (أي تعيدوهن إلى عصمتكم قبل انتهاء العدة) قاصدين حسن معاملتهن، ولكم أن تتركوهن لتبلغ العدة تمامها ونهايتها فتخلوا سبيلهن. فمعنى ﴿سَرَّحُوهُنَّ بِمَتَرَوْهُنَّ﴾ هو إخلاء سبيلهن بدون إبداء ولا طلب فدية من الزوجة وبدون عضل لها (أي منكم) عن الزواج من نشاء.

الإسلام والهدى حواجز وموانع من أُممهم ومن خلفهم.

• ﴿السَّيِّئُ﴾: (٩٣- الكهف ١٨) الجليلين^(١). هما جبلان متواجهان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك فيعيثون فيها فساداً ويهلكون الحرث والنسل^(٢).

• ﴿يَذَرُ﴾: (١٦ - ٢٤) شجر لا يُتَّع به ولا يصلح ورقه للغسول، وله ثمرة عفصة لا تؤكل. أي أن ثمار أراضي ميا كانت طيبة نافعة، ولما أعرضوا وكذبوا أنبياءهم، أصبحت بساتينهم جرداء قاحلة لا يوجد فيها غير شجر قليل لا نفع له ولا غناء فيه.

• ﴿يَذَرُ﴾: [٢٨- الواقعة ٥٦] شجر النبق، واحدته مبدرة.

• ﴿يَذَرُهُ أَتَتْهُ﴾: [١٤- النجم ٥٣] السُدرة: شجرة التُّبْق (أو التَّبَق)، والمتهى: موضع الانتهاء، وقد يعنى هذا أنها التي ينتهى إليها المطاف، فجئنا الماوى عندها، أو التي انتهت إليها رحلة المعراج، أو التي انتهت إليها صحبة جبريل للرسول، حيث وقف الأول وصعد الثاني درجة أخرى أقرب إلى عرش ربه سركله غيبٌ من غيب الله أطلع عليه عبده المصطفى ولم يرد إلينا عنه إلا هذا، وكله أمر فوق طاقتنا أن ندرك كيفته.

• ﴿سُدَى﴾: [٣٦- القیامة ٧٥] مُهْمَلًا؛ فلا یُعْث ولا یجَازى ﴿لِحَسْبِ الْإِنْسَنِ﴾: ایظن والاستفهام إنکاری، یحسب الإنسان أن الحياة لا علة لها ولا هدف: أرحام تدفع وقبور تبلیع ویین هاتین لمو ولعب. لكن وراء وجوده فی الدنیا حکمةً وبعثٌ وحسابٌ وجزاءٌ فی الآخرة.

• ﴿سَيِّدَا﴾: (٩- النساء) عذلاً وصواباً، ﴿قَوْلًا﴾ سَيِّدًا: أي وليقولوا لليتامى قولاً لينا تظهر فيه الشفقة والحنان، مع العناية بهتذيب خلقهم وتوجيههم إلى الرشاد. سَدَّ فُلَانٌ: أصاب في قوله وفعله.

• ﴿ سَيِّدًا ﴾ : [٧٠- الأحزاب ٣٣] ﴿ قَوْلًا سَيِّدًا ﴾
قَوْلًا صَادِقًا يراد به الوصول إلى الحق، أي يكون موافقاً للعدل

(١) قيل يقعان جهة أرمينيا وأذربيجان.

(۲) تفسیر ابن کثیر.

الحسن أنهم كذبوا على يوسف فيما نسبوه إليه، ولا يُستبعد أن يكذبوا على عزيز مصر دفعاً للتهمة التي تخرجهم.

• ﴿سَرْمَدًا﴾: [٧١- القصص ٢٨] دائماً متصلاً، من السرد وهو المتابعة، والميم مزيدة. سَرَدَ الأديم (الجلد): خرز به بالخرز على التابع والاتساق. والأشهر الحرم: ثلاثة سَرَدَ أي متتابعة، وواحد فرد.

• ﴿السَّرَائِرُ﴾: [٩- الطارق ٨٦] كل ما كان استسره الإنسان من خير أو شر وأضره من إيمان وكفر. قال ابن عمر: يُبدي الله يوم القيامة كل سر خفي، فيكون زيتاً في الوجوه وشيئاً^(١) في الوجوه.

• ﴿كَسْرَابٍ﴾: [٣٩- النور ٢٤] السراب هو الشعاع الذي يَرَى وسط النهار عند اشتداد الحر في الفلاة (الأرض الواسعة المقفرة) كأنه ماء سارب أي جار، وهو ليس بشيء، فيغتر به العطشان. ﴿أَحْتَلَّهْمُ كَسْرَابٍ﴾: المقصود أعمال الخير التي حصلوها في الدنيا تكون كالسراب لا تفيدهم شيئاً فالكفر أحبطها.

• ﴿سَرَابًا﴾: [٢٠- النبأ ٧٨] أي لا شيء؛ فالسراب يظنه الراي ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئاً، فكذاك الجبال تسير أي تنسف وتُبْس وتُصير هباءً في الهواء.

• ﴿سَرَبِيلٌ﴾: [٨١- النحل ١٦] هي الثياب مطلقاً، جمع سربال أو سربالة.

• ﴿سَرَابِلُهُمْ﴾: [٥٠- إبراهيم ١٤] جمع سربال وهو القميص.

• ﴿يَرَاجًا﴾: [٦١- الفرقان ٢٥] المراد الشمس لقوله في [١٦- نوح]: وَجَعَلَ ﴿الشَّمْسُ يَرَاجًا﴾ والسراج: المصباح الزاهر الذي يُوقَد. والشمس سراج لأنها مضية بذاتها نظراً للتفاعلات الذرية في داخلها والتي تنبعث عنها الإشعاعات الشمسية، وهذه تسقط على الكواكب وأجرام السماء غير المضية بذاتها -ومنها الأرض والقمر- فتغيرها، أي أن الشمس هي السراج الوقاج مصدر الطاقة الحرارية، أما القمر فينير

• ﴿وَسَرَّحُوهُمْ سَرَاجًا حَمِيلاً﴾: [٤٩- الأحزاب ٣٣] خَلَّوْا سبيلهم من غير إضرار ولا منع حق، سَرَّحَ المرأة: أرسلها وطلقها، والسراج هو التبريح. الحكم الذي نطق به الآية تنوي فيه المؤمنات والكتابات، لكنه اختص المؤمنات بالذكر؛ لأن المؤمن أولى به أن يتخير لنطقه، وأن لا يتكح إلا مؤمنة عفيفة، ويستتفك أن يدخل تحت لحاف واحد مع عدوة الله، أما ما جاء في سورة «المائدة» فهو تعليم ما هو جائز من نكاح المحصنات الكتابيات.

• ﴿يَرْكُمُ﴾: [٣- الأنعام ٦] ما يسرونه في أنفسهم وما انطوت عليه قلوبكم من الدواعي والصوارف.

• ﴿يَرْهَرُ﴾: [٧٨- التوبة ٦] ما انطوت عليه صدورهم من النفاق وغيره. السر هو الحديث المكتنم في النفس.

• ﴿يَرْهَمُ وَتَجَوَّنَهُمْ﴾: [٨٠- الزخرف ٤٣] أي الحديث الذي حدثوا بهم أنفسهم، والذي تحدثوا به فيما بينهم ولم يطلع عليه أحد سواهم.

• ﴿يَرَا وَعَلَايَةً﴾: [٣١- إبراهيم ١٤] معناه أن الله أباح لعباده أن ينفقوا في السر إذا شاءوا، وفي العلن إذا أحبوا ولكن بغير مَن ولا رياء، وقيل: إن السر تصان فيه كرامة الأخذين ومروءة المعلنين، فلا يكون الإنفاق تظاهراً وتفاخراً، وأما العلانية ففيها ثَمَلُن الطاعة وتكون القدوة الطيبة في المجتمع، وفي «التفسير الوسيط»: الأفضل في إنفاق التطوع الإخفاء، وفي إنفاق الواجب (أي ما هو مفروض كالزكاة) الإعلان.

• ﴿وَسَرًّا﴾: [٣٤- الزخرف ٤٣] جمع سرير، ويُطلق على مكان النوم المعروف، وعلى الكرسي الذي يجلس عليه.

• ﴿السَّرَّاءُ﴾: [١٣٤- آل عمران ٣] النعمة والرخاء والمرءة، من سَرَّه: أفرجه.

• ﴿سَرَقَ أَخٌ لَّهُ﴾: [٧٧- يوسف ١٢] ﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾: يتصلون من السرقة ويقولون إنه اقتدى بأخ له شقيق (يقصدون يوسف) اشتراكه معه في الأم جعله يجذب إلى السرقة بحكم أن العرق دساس، قيل عن اتهام يوسف بالسرقة: إنه سرق صنماً لجدّه أبي أمه فكسره، وكان ذلك منه تغييراً للمعكر، لكنهم رموه بالسرقة. ويرى

(١) الشئ: العيب والقيح.

بضيائه الشمس المرتد (أو المنعكس) من سطحه.

• ﴿وَيَرَاكَ مُبْصِرًا﴾: [٤٦- الأحزاب ٣٣] المراد بالسراج هنا الشمس، والمعنى أن النبي ﷺ يُشَبِّهُ الشَّمْسَ في إزالة الظلام بإزالته ظلمة الكفر والضلال.

• ﴿يَرَاكَ﴾: [١٦- نوح ٧١] يعني مصباحًا لأهل الأرض ليتوصلوا إلى التصرف في معاشهم. وأصل السراج: المصباح الذي يوقد بالليل.

• ﴿يَرَاكَ وَهَاجًا﴾: [١٣- النبا ٧٨] أي وَقَادًا وهي الشمس، وفي السراج ثوقد وحرارة وضوء، وهو ما يتوافر في الشمس، تضيء الأرض وتبعث الحرارة التي يعيش عليها الأحياء وتبخر مياه المحيطات لتتزل أمطارًا تعطينا ماء الحياة.

• ﴿سَرَّاحًا حَمِيلًا﴾: [٢٨- الأحزاب ٣٣] السُّرَّاحُ بمعنى الترسيع وهو إرسال المرأة وتطليقها، والسراج الجميل هو الذي لا ضرر فيه ولا غصامة معه.

• ﴿سَرِيعَ الْحِسَابِ﴾: [٢٠٢- البقرة ٢] ﴿وَأَلَّهَ سَرِيعَ الْحِسَابِ﴾ يحاسب العباد على كثرتهم وكثرة أعمالهم في مقدار لحفة، فانه لا يحتاج إلى عد ولا إلى عقد ولا إلى إعمال فكر كما يفعل الحُساب، فهو -سبحانه- عالم بما للعباد وما عليهم.

• ﴿سَرِيعَ الْحِسَابِ﴾: [١٩- آل عمران ٣] ومن كان سريع الحساب كان سريع العقاب قريب الجزاء.

• ﴿سَرِيعَ الْحِسَابِ﴾: [١٩٩- آل عمران ٣] أي أن حسابه أو عقابه واقع لا محالة، ولا يشغله حساب أحد عن حساب غيره، ولا يبطئه رُؤْيُ ولا تفكير. وقيل: إن الله -لنفوذ علمه لجميع الأشياء- فهو عالم بما يستحقه كلُّ عاملٍ من الأجر والجزاء من غير حاجة إلى رَيْث (إبطاء)، ومؤدَّى هذا سرعة وصول الجزاء إليهم.

• ﴿سَرِيعَ الْحِسَابِ﴾: [٤- المائدة ٥] سرعة الحساب من حيث كونه تعالى قد أحاط بكل شيء علمًا وأحصى كل شيء عددًا، فلا يحتاج إلى محاولة عد ولا عقد كما يفعل الحُساب، ولهذا قال تعالى: ﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ فهو -سبحانه- يحاسب الخلائق دفعة واحدة.

• ﴿سَرِيعَ الْحِسَابِ﴾: [٤١- الرعد ١٣] لا يحتاج الفصل إلى وقت طويل؛ لأن الله عنده علم كل شيء، فاليُنْتِجُ قائمة.

• ﴿سَرِيعَ الْحِسَابِ﴾: [٥١- إبراهيم ١٤] فهو سبحانه لا يشغله شأن عن شأن، ولا يحتاج إلى تأمل وتدبر في إصدار حكمه؛ لأنه يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية وأن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم كما قال في [٢٨- لقمان]: ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْنَكُمُ إِلَّا كَحَتِّفٍ وَجَدَّوْهُ﴾.

• ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾: [١٧- غافر ٤٠] لا يحتاج إلى تفكير وعقد يد كما يفعله الحُساب؛ لأنه العالم الذي لا يعزب عن علمه شيء فلا يؤخر جزاء أحد للاشتغال بغيره؛ وكما يرزقهم في ساعة واحدة يحاسبهم كذلك في ساعة واحدة. وفي الخبر: «لا يتصف النهار حتى يُقِيلَ أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار».

• ﴿لَسَرِيعَ الْعِقَابِ﴾: [١٦٧- الأعراف ٧] لا يبنغي لأحد عصي الله أن يأمن جانبه ويطمئن إلى حلمه فيستمر في معاصيه؛ فهو سريع العقاب لمن رأى الحكمة في تعجيل عقابه.

• ﴿سَرِيًّا﴾: [٢٤- مريم ١٩] نهر صغيرًا تشرب منه؛ لأن الماء يسري فيه. ﴿فَدَجَّلَ رَبُّكَ تَحْتَكُ﴾ أي بالقرب منك «سَرِيًّا».

• ﴿سُطِّحَتْ﴾: [٢٠- الغاشية ٨٨] سَطَّحَ الأرض تمهيدًا وتوطئتها ليتيسر للناس أن يقيموا عليها ويمشوا في مناكبها.

• ﴿سَعَةً مِّنَ آثَمَالٍ﴾: [٢٤٧- البقرة ٢] زيادة فيه، والسعة: الغنى والرفاهية.

• ﴿وَسَعَةً﴾: [١٠٠- النساء ٤] سعة البلاد، وقيل: سعة من القلة إلى الغنى، ومن الضلالة إلى الهدى. وسبح الشيء: لم يَضِقْ، وسبح الشيء: لم يضيق عنه. في الآية تحريض على الهجرة.

• ﴿سَعَوْ﴾: [٧- الطلاق ٦٥] ﴿لِيُطِيقَ ذُو سَعَوْ مِّن سَعِيدٍ﴾: اشتهرت السعة في يسار المال والغنى، تقول: فلان ذو سعة أي غير مضيق عليه في الرزق. ومعنى الآية: لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وسع (طاقته) ويوسع عليهما إذا كان موسعًا عليه في الرزق، فمن وسع الله عليه رزقه

فلينفق من سعة سواء في السكن أو في نفقة المعيشة أو أجر الرضاعة.

• ﴿سَعَيْتَ﴾: [١٣٠- النساء: ٤] فضله وغناه ورزقه، فאלله بعد كلاً منهما أن يغنيه من فضله هو وعما عنده هو، فقد يُقَيِّض للرجل امرأة تُقَرُّ بها عينه، ويُقَيِّض للمرأة من يُوسِّع عليها. وفي الآية تسليّة للزوجين عما أصابهما من الفراق.

• ﴿سُعِدُوا﴾: [١٠٨- هود: ١١] رَزِقُوا السعادة، يقال: سَعِدَ أو أسعد بمعنى واحد، وهذه قراءة حفص والكسائي، وقرأ الباقر «سَعِدُوا» بفتح السين قياساً على «شَقَرُوا» في الآية السابقة.

• ﴿وَسُئِرَ﴾: [٢٤- القمر: ٥٤] جنون، والضلال: البعد عن الصواب.

• ﴿وَسُئِرَ﴾: [٤٧- القمر: ٥٤] نيران مُسْتَعْرَة أي موقدة مُهَيَّجَة، سَعَرَ النار وأسعرها.

• ﴿سُيِّرَتْ﴾: [١٢- التكوين: ٨١] أوقدت وزيد في إحائها، سَعَرها غضب الله وخطايا بني آدم.

• ﴿سَعَوْا فِي تَائِبَتِنَا﴾: [٥١- الحج: ٢٢] المراد من الآيات هنا القرآن، والسعي فيه: الاجتهاد في محاربته وإبطال تعاليمه. تقول العرب: سعى فلان في أمر فلان إذا أفسده بسعيه ضده.

• ﴿سَعَوْا فِي تَائِبَتِنَا مُنْجِزِينَ﴾: [٥- سبأ: ٣٤] اجتهدوا في محاربة آياتنا وإبطال تعاليمها (المراد من آياتنا هنا القرآن) ظانين أنهم يُعْجِزُونَا. تقول العرب: سعى فلان في أمر فلان إذا أفسده بالعمل ضده. (انظر: معاجزين).

• ﴿وَسُئِيَ فِي خَرَابِهَا﴾: [١١٤- البقرة: ٢] مشى في خرابها وعمل على ذلك. قيل هم النصارى حملهم بغضهم لليهود (لأنهم قتلوا يحيى بن زكريا) على أن أعانوا مجتصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس وأمر أن تطرح فيه الجيف والقاذورات. وقال ابن زيد (وايده ابن كثير) هم المشركون أخرجوا رسول الله وأصحابه عن مكة واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم. على أن اللفظ عام والمراد جميع المساجد، والسعي في خرابها ليس بتخريب البنيان فحسب وإنما يدخل فيه إغلاقها والحيلولة دون دخول العابدين فيها ومنع

إقامة الشعائر والعبادة فيها.

• ﴿سَعَى فِي الْأَرْضِ﴾: [٢٠٥- البقرة: ٢] أي سار فيها أو قصد وعمد ﴿يُفَيْدَ فِيهَا﴾.

• ﴿وَسَعَى نَارًا سَعَيْهَا﴾: [١٩- الإسراء: ١٧] سعى فيما كُفِّ من الفعل والترك، يؤدي التكليف وينهض بالتبعات. السعي: العمل.

• ﴿سَعَى﴾: [٣٩- النجم: ٥٣] غلب خيراً أو شراً. ﴿وَأَنْ لَّمْ يَلِ الْإِنْسَانُ إِلَّا مَا سَعَى﴾: لا يُحْسَب للإنسان سوى كسبه وسعيه وعمله، لا يُزَاد عليه شيء من عمل غيره، ولا يُنْقَص منه شيء لبياله غيره. وهذه الحياة الدنيا هي الفرصة للعمل والسعي، فإذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم يتفجع به، وكلها من سعيه وعمله.

• ﴿مَا سَعَى﴾: [٣٥- النازعات: ٧٩] ما عمل من خير أو شر.

• ﴿سَعِيرًا﴾: [٥٥- النساء: ٤] ناراً مُسْعِرَة أي موقدة إيقاداً شديداً لمن لا يؤمن. سَعَرَ النار وأسعرها: أوقدها.

• ﴿سَعِيرًا﴾: [٩٧- الإسراء: ١٧] أي ناراً تلهب.

• ﴿سَعِيرًا﴾: [١١- الفرقان: ٢٥] هي النار الشديدة الاستعثار والانتقاد. قيل: هي اسم من أسماء جهنم.

• ﴿السَّعِيرِ﴾: [٢١- لقمان: ٣١] هي النار الملتهبة الموقدة، سَعَرَ النار والحرب يسفّرهما: أوقدهما وهيجهما. سَعَرَ وأسَعَرَ بمعنى.

• ﴿سَعِيرًا﴾: [٦٤- الأحزاب: ٣٣] النار المسعورة الشديدة الإيقاد. سَعَرَ النار (والحرب) وأسعرها: أوقدها وهيجها.

• ﴿السَّعِيرِ﴾: [١٢- سبأ: ٣٤] نارٌ ملتهبة في الدنيا، والعرب تطلق بعض أسماء ما في الآخرة على ما في الدنيا، ومثله في [٩٧- الصافات: ٩٧] ﴿قَالُوا أَتَبْنُو لَهُ بُيُوتًا فَأَلْفَوْهُ فِي الْخَبِيرِ﴾ والحديث عن سيدنا إبراهيم والنار المسعرة التي أوقدوها لإحراقه فيها. سَعَرَ النار: أوقدها.

• ﴿سَعِيرًا﴾: [١٣- الفتح ٤٨] نارًا موقدة ملتهبة.

• ﴿السَّعِيرِ﴾: [٥- الملوك ٦٧] النار الملتهبة. سَعَرَ النَّارَ: أوقدها وألهبها فهي مسعورة.

• ﴿وَسَعِيرًا﴾: [٤- الإنسان ٧٦] يراد بالسعير جهنم، سَعَرَ النَّارَ: أوقدها وهبجها ونار سعير: موقدة مهيجة.

• ﴿سَعَيْكُمْ﴾: [٢٢- الإنسان ٧٦] عملكم، سَعَى يَسْعَى سَعْيًا: عمل خيرا أو شرا.

• ﴿سَعْيَكُمْ﴾: [٤- الليل ٩٢] السعي: العمل، والآية جواب القسم في الآيات السابقة.

• ﴿يَسْعِيهِ﴾: [٩٤- الأنبياء ٢١] أي عمله، سعى يسعى سَعْيًا: عمل خيرا أو شرا.

• ﴿وَأَنْ سَعَيْهِ سَوْفَ يُرَى﴾: [٤٠- النجم ٥٣] أي يوم القيامة، كما في قوله: ﴿وَقُلْ أَتَمَلَّؤُا فَتَسْأَلُوهُ أَلَلَّهِ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَوْرُدُونَ إِلَىٰ غَيْرِ الْعَقْبِ وَالشَّهَادَةِ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(١) أي نخبركم به ويميزكم عليه.

• ﴿لَسَعْيًا﴾: [٩- الغاشية ٨٨] أي لعملها الذي عملته في الدنيا، ومجازه لثواب عملها راضية إذ أعطيت الجنة.

• ﴿سَعْيًا﴾: [٢٦٠- البقرة ٢] ﴿يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا﴾ أي ساعات مسرعات. منصوب على الحال. سَعَى سَعْيًا: مشى سريعا دون الغدو.

• ﴿سَفَرٍ﴾: [١٨٤، ١٨٥- البقرة ٢] ﴿عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ موجودا على سفر أي كان مسافرا. وتقدير السفر فيه خلافا بين الفقهاء: حذده بعضهم بـ ٤٨ ميلا، بينما نزل به البعض الآخر إلى ٣ أميال. وعلى المسلم أن يجتاط في تقدير المرض ومشقة السفر^(٢)، فالصوم أمانة بين العبد وربّه. وحسبه قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ فينبغي له أن يصوم كلما أمكن الصوم وإن انطبقت عليه الرخصة.

(١) ١٠٥ - التوبة.

(٢) خصوصا في هذا العصر الذي توافرت فيه سبل الراحة بالموصلات السريعة. الميل ثمانية أخماس الكيلو متر.

• ﴿عَلَىٰ سَفَرٍ﴾: [٢٨٣- البقرة ٢] أي مسافرين.

• ﴿سَفَرٍ﴾: [٦- المائدة ٥] انظر الكلمة في [٤٣- النساء].

• ﴿عَلَىٰ سَفَرٍ﴾: [٤٣- النساء ٤] السَّفَرُ: قطع المسافة، ويقال: هو على سفر أي مسافر.

• ﴿سَفَرُوا﴾: [١٥- عبس ٨٠] هم الملائكة الذين جعلهم الله سفراء بينه وبين رسله، جمع سافر بمعنى سفير. أو هم كتبة من الملائكة ينسخون الكتب من اللوح المحفوظ سَفَرُ الْكِتَابِ يسفروه: كتبه، والكتاب سفير.

• ﴿الْفَقْلُ﴾: [٤٠- التوبة ٩] المغلوبة، مؤنث الأسفل (أفعل التفضيل) ويُستعمل في الالحطاط الحسي والمعنوي.

• ﴿سَفِهَ نَفْسَهُ﴾: [١٣٠- البقرة ٢] امتنها واستخف بها. وأصل السفه الخفة. وتتضمن معنى الجهل، قال ابن بحر: مَنْ رَغِبَ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ فَقَدْ جَهِلَ نَفْسَهُ وما فيها من الآيات الدالة على أن لها صانعا ليس كمثلته شيء. اليد التي يبطش بها والعين التي يبصر بها ومعدة لطبخ الطعام، وكبد يصعد إليها صفوه... إلخ.

• ﴿سَفَهَا﴾: [١٤٠- الأنعام ٦] طيشا ونقصان عقل وجهلا بالأمور الدينية والدنيوية. ومعنى الآية: قد خاب وخسر الذين قتلوا أولادهم طيشا وجهلا وحرّموا على أنفسهم ما أحله الله من رزق (هي الأنعام التي حرّموها) ونسبوا تحرّمه إلى الله كذبا وافتراء عليه. سَفِهَ يَسْفِه سَفْهًا وسفاهة: خف وطاش.

• ﴿السَّفَهَاءُ﴾: [١٣- البقرة ٢] ﴿قَالُوا أَتُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السَّفَهَاءُ﴾: السفهاء جمع سفیه وهو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. والسفه: سخافة العقل وخفة الحلم وفساد البصيرة. والمنافقون إذا قيل لهم آمنوا بالله وكتبه ورسله كما آمن الناس، قالوا: إن السفهاء هم الذين آمنوا، وصفوا الفقراء الذين آمنوا^(٣) بالسفه تحقيرا لشأنهم، ووصفوا الأغنياء الذين آمنوا^(٤) بالسفه على سبيل التجلد توقيا من الشماتة بهم مع علمهم أنهم من السفه بمعزل.

(٣) أمثال صهيب وبلال وخباب.

(٤) أمثال عبدالله بن سلام وأشياعه.

إنها شيء أعظم وأهول من الإدراك. سقرته الشمس: أذابه وأحرقت جلدة وجهه.

• ﴿سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ﴾: [الأعراف ٧] وقعوا في الحيرة والندم، ذلك أن الندم إذا اشتد غشه عض يده أو يطأطأ رأسه ويضع ذقنه على يده، فكان اليد مسقوطة فيها. وهذا التعبير لم تعرفه العرب إلا بعد نزول القرآن. الضمير في ﴿أَيْدِيهِمْ﴾ يعود على بني إسرائيل لما ندموا أشد الندم على عبادتهم العجل ومخالفة موسى وهارون، بل وهُمُوا بقتله، وعلموا أنهم بذلك قد ضلُّوا، ﴿قَالُوا إِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَتَكُونُنَّ مِنَّا آخِثِينَ﴾.

• ﴿وَالسَّقْفَ الْمَرْفُوعَ﴾: [الطور ٥٢] يعني السماء، بيانه: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء ٣٢].

• ﴿سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾: [الأنبياء ٣٢] وجعلنا السماء فوقهم كالسقف المرفوع، وحفظناها من أن تقع أو يقع ما فيها من أجرام، فهذه الأجرام محفوفة بكيانها متماسكة لا خلل فيها. والسماء هي كل ما علانا، وتبدأ بالغلاف الهوائي الذي يعمي الأرض من كثير من أهوال الفضاء التي لا تستقيم معها الحياة بحال مثل الشهب والنيازك والأشعة الكونية، والأرض تحتفظ بهذا الغلاف الهوائي بقوة الجاذبية. ومثل هذه الآية [٦٥- الحج]: ﴿وَنُصَبِّحُكَ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَّ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾.

• ﴿سُقْفًا﴾: [الزخرف ٤٣] جمع سقف.

• ﴿سُقْنَتُهُ﴾: [الأعراف ٥٧] دفعتاه وسيرناه، ساقه يسوقه: دفعه أمامه وحته على السير.

• ﴿فُسُقْنَتُهُ إِلَى بَلَدٍ مُبِينٍ﴾: [فاطر ٣٥] دفعتاه إلى بلد ميت، المراد: جذبي لآيات فيه.

• ﴿يَسْقَاتُ الْحَاجَّجَ﴾: [التوبة ١٩] المراد من الحاج: جنس الحاجج، ومن سقائهم إعطاؤهم ما يشربون. وأصل السقاية: الإناء يُسْقَى به (وقد يُكَال به)، سقاء ماء يسقيه سقياً وإسقاء: أعطاه ما يشرب.

• ﴿السَّفَهَاءُ﴾: [البقرة ١٤٢] الجهلاء خفاف العقول جمع، واحده سفیه، من قولهم: ثوب سفیه إذا كان خفيف النسج. والنساء سفاهه. المراد بالسفهاء هنا اليهود ومن شاكلهم في إنكار تحويل القبله.

• ﴿السَّفَهَاءُ﴾: [النساء ٥] جمع سفیه وهو من يكثر ماله فيما لا ينبغي، ﴿وَلَا تُؤْتُوا السَّفَهَاءَ آمُورَکُمْ﴾ المراد الخث على المبالغة في حفظ المال فلا تعطيه للسفهاء. قيل: المخاطب هم أولياء اليتامى، وإنما أضيفت الأموال إليهم مبالغة في حيلهم على المحافظة عليها، واليتامى صغار لا يحسنون التصرف في الأموال ولا القيام على حفظها واستثمارها، فقال عنهم سفهاء.

• ﴿السَّفَهَاءُ﴾: [الأعراف ٧] ناقصر العقل الحمقى الطاشون، ﴿أَتَجْلِسُکُمْ بِمَا قَعَلُ السَّفَهَاءُ يَتًّا﴾: جاء الرجاء والاستعطاف بصيغة الاستفهام، زيادة في طلب العفو، أي: يارب إنه لمستبعد على رحمتك أن تهلكنا بما فعل السفهاء منا. قيل: السفهاء هم السامري الذي صنع العجل وأصحابه.

• ﴿سَفَاهَةٌ﴾: [الأعراف ٦٦] حُمَق وخفة عقل. سَفِهَ يَسْفِهُ سَفْهًا وسفاهةً. وأصل السفه: الخفة والحركة، ثم صار يُستعمل في الجهل بالأمور الدينية والدنيوية ويُستعمل للطيش ونقصان العقل.

• ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَجْمَعُونَ إِلَى الْبَحْرِ﴾: [الكهف ١٨] السفينة: كانت لقوم ضعفاء ينبغي أن يُشفق عليهم، فلم يكن لهم شيء يتضمون به غيرها، وقد قيل إنهم أيتام.

• ﴿سَفِينَتَانِ﴾: [الجن ٧٢] كلٌّ مِنْ خَفَّ عَقْلُهُ وطاش وجهه. سَفِهَ سَفْهًا وسفاهةً: خَفَّ وطاش وجهه.

• ﴿سَفِينَتَانِ﴾: [البقرة ٢٨٢] السفينة من شيء التصرف في ماله. سَفِهَ: خَفَّ وطاش.

• ﴿سَقَرٌ﴾: [القمر ٥٤] اسم من أسماء جهنم لا ينصرف؛ لأنه اسم مؤنث معرفة، وكذا لظى وجهنم.

• ﴿سَقَرٌ﴾: [المدثر ٢٧، ٢٦] اسم من أسماء جهنم، ممنوع من الصرف للتعريف والتانيث، ﴿وَمَا أَذْرَنَّا مَا سَقَرٌ﴾:

بعد، والنص يقول: ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ فهو يلمح إلى أن الرزق الحسن غير الخمر وأن الخمر ليست رزقاً حسناً، وفي هذا توطئة لما جاء بعد ذلك من تحريم الخمر. لذا قال البعض إن عبارة ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا﴾ خبرٌ معناه الاستهتام بمعنى الإنكار، أي تتخذون منه سكرًا وتذعنون (تتركون) رزقاً حسناً وهو الخمر والزبيب والتمر. وقيل: السكر العصير الحلو الحلال وسُمي سكرًا؛ لأنه قد يصير مسكرًا إذا بقي، فإذا بلغ الإسكار حُرِّمَ.

• ﴿سُكِّرَتْ أَبْصُرُنَا﴾: [١٥- الحجر ١٥] سُدَّتْ وَمُنَعَتْ من الإبصار. معنى هذه الآية والتي قبلها: لو فُتِحَ للمشركين بابٌ في السماء وصعدوا فيه وراوا ما فيها من الملائكة والعجائب، فإنهم سيظلون على جحودهم وسيقولون: إنما حُبِسَتْ أبصارنا من الإبصار، وما نرى إلا تخيلاً لا حقيقة له، وقد سحرنا محمد ﴿بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ﴾.

• ﴿سَكَنَ﴾: [١٣- الأنعام ٦] ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ من السكنى، أي ما اشتمل عليه الليل والنهار. وقيل: سَكَنَ من السكون أي هدأ وقرَّ، والمعنى: وله ما سَكَنَ في الليل والنهار وما تحرك، فاكتفى بأحد الضدين عن الآخر، كما في قوله تعالى: ﴿سَرَّيْلٌ يَنْصِبُكُمْ آلَحَرَ﴾ أي والبرذ.

• ﴿سَكَنَ هُمْ﴾: [١٠٣- التوبة ٩] طمانينة أو راحة هُم، فالسكن ما تهدأ إليه النفوس وتطمئن به القلوب، والسكن أيضاً: الراحة والبركة. سكنت النفس: هدأت، وسكن إليه: استأنس به واستراح إليه.

• ﴿وَسَكَّنَكُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾: [٤٥- إبراهيم ١٤] أقمتهم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر وارتكاب المعاصي ﴿وَتَبَيَّنَ لَكُمْ تَعْتَبَ فَعَلْنَا بِهِمْ﴾.

• ﴿سَكَنًا﴾: [٩٦- الأنعام ٦] السكن: السكون والطمانينة، سَكَنَ سَكُونًا: قرَّ وهذا بعد حركة. فالليل جعله الله وقت راحة وسكون بعد عناء العمل في النهار.

• ﴿سَكَنًا﴾: [٨٠- النحل ١٦] ما تسكن إليه النفس، أي ما تميل وتطمئن إليه، من الأهل والوطن. من الفعل سَكَنَ: قرَّ

• ﴿الْيَقَافَةَ﴾: [٧٠- يوسف ١٢] إناء من ذهب للشرب، كان ثمناً يُمكن الاتهام بسرقة، دسه في رَحْلِ أخيه أي في وعاء طعامه.

• ﴿سَقِيمٌ﴾: [٨٩- الصافات ٣٧] مريض أو سامرٍض ﴿فَقَالَ لِي سَقِيمٌ﴾ اغتذَرَعْنَ عدم مصاحبة قومه والخروج معهم في عيدهم بسقمه بعدما نظر في النجوم. أوهمهم أنه استدل بأمارة في علم النجوم بعد أن نظر فيها على أنه سيسقم أي يمرض ﴿فَقَوْلُوا غَتَّةَ مُدْبِرِينَ﴾ من غير أن يَصْحَبُوهُ وكان يريد أن يبقى بعدهم ليختلي بالهتَم فيكسرها.

• ﴿سَقِيمٌ﴾: [١٤٥- الصافات ٣٧] عليل كالفرخ المغط. رُوي أنه عاد بدئه كبذن الصبي حين يولد. الجمع: سَقَامَى وسِقَام.

• ﴿وَسَقَيْنَهَا﴾: [١٣- الشمس ٩١] شربها (وقت شربها) الذي اختصها الله به في يومها، وهو منصوب على التحذير أي احذروا سقياها فلا تمتعوا عنه في الوقت المخصص لها.

• ﴿سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ﴾: [١٥٤- الأعراف ٧] ذهب عنه الغضب وهذا روعه. التعبير يشخص الغضب، فكأنما هو حيٌّ، ولتمكُّنه من موسى وتسَلطه عليه، بدا وكأنه هو الذي يدفعه ويحركه في أفعاله، وكل ما وقع منه حيثئذ عن الغضب صادر. ولما ﴿سَكَتَ﴾ عنه الغضب وتركه لشانه، استردَّ موسى هدوءه فأخذ الألواح (التي كتبت فيها التوراة) التي كان قد ألقاها بسبب الغضب.

• ﴿سَكْرَةُ الْمَوْتِ﴾: [١٩- ق ٥٠] مفرد سكرات، وهي ما يحدث للمرء وهو مشرفٌ على الموت من شدائد حتى تخرج روحه من بدنه.

• ﴿سَكَّرْنَاهُمْ﴾: [٧٢- الحجر ١٥] شدة غلَمتهم^(١) التي أذهبت عقولهم وأفقدتهم القدرة عل التمييز بين الخطأ والصواب وأصبحوا كالسكارى. (انظر: يعمهون).

• ﴿سَكَرًا﴾: [٦٧- النحل ١٦] خمرًا^(٢)، ولم تكن حُرِّمَت

(١) الغلطة: شدة الشهوة للجماع.

(٢) المشهور في اللغة أن السكر هو ما يسكر.

السلام- من فلق البحر والعصا واليد وغيرها. والسؤال هنا من أساليب البيان للتذكير بكثرة الآيات التي أنشاها الله بني إسرائيل ثم ما كان منهم من تعنت ونكوص.

• ﴿سَلْسِلًا﴾: (١٨- الإنسان ٧٦) الزنجيل (في نهاية الآية السابقة) عين في الجنة تسمى سلسيلًا، سُميت بذلك لطعم الزنجيل فيها، وسُميت سلسيلًا لسلاسة الحادها في الخلق وسهولة مساعها، يعني أنها في طعم الزنجيل وليس فيها لذته ولكن فيها سلاسة، فكان العين سُميت بصفتها، والعرب تقول: هذا شرابٌ سلس وسلسيل. ﴿كُتِبَ﴾ أي أن هذه العين مذكورة عند الملائكة وعند أهل الجنة بهذا الاسم: سلسيل.

• ﴿سُلْطَنٌ﴾: (٧١- الأعراف ٧) حجة أو برهان بعبادتها والتقرب بها إليه. وأصل السلطان: القهر والغلبة.

• ﴿سُلْطَنِي﴾: (٦٨- يونس ١١) برهان ودليل، ﴿إِنْ عِندَكُمْ مِنْ سُلْطَنٍ بِتَذًا﴾: إن: حرف نفى أي ليس عندكم دليل على ما تقولونه من كذب وبهتان بأن الله ولذا. ﴿مِنْ سُلْطَنٍ﴾: من: تفيد النص على عموم النفي المتقدم.

• ﴿وَسُلْطَنُ ثِيْنٍ﴾: (٩٦- هود ١١) حجة بالغة لها سلطان بين على العقول السليمة. وقيل: السلطان المبين هي العصا لأنها أبهر الآيات التي جاء بها.

• ﴿سُلْطَنِي﴾: (٤٠- يوسف ١٢) السلطان: القهر والغلبة، ويُستعمل في الحجة والبرهان، وهو في القرآن أكثر استعمالاً في الحجة والبرهان. ﴿مَا أَرْزَلْنَا مِنْ سُلْطَنٍ﴾ أي ما أنزل الله بالوهيتها من حجة تصحح ألوهيتها وتسوِّغ عبادتها (انظر: الدين القيم).

• ﴿سُلْطَنُ ثِيْنٍ﴾: (١٠- إبراهيم ١٤) برهان واضح له سلطان على النفوس يدل على صحة ما تدعوننا إليه. السلطان: القهر والغلبة، ويُستعمل في الحجة والبرهان.

• ﴿سُلْطَنِي﴾: (٢٢- إبراهيم ١٤) ﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَنٍ﴾ أي من تسلط وقهر فاقوكم على الكفر والمعاصي والجنحكم إليها ﴿إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ إِلَى الضلال بوسوستي وتزييني

وَبِئْتِ هَذَا وَاطْمَأْن. وقيل: سكتًا: مكان إقامة، سكن الدار: أقام فيها. فالحق هداكم إلى اتخاذ البيوت لكي تستريحوا وتسكنوا فيها بين أهليكم وأولادكم.

• ﴿سُكْرَى﴾: (٤٣- النساء ٤) جمع سكران، فالمطلوب من المصلي الإقبال على الله تعالى بقلبه وخالص عقله.

• ﴿سُكْرَى﴾: (٢- الحج ٢٢) ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكْرَى وََمَا هُمْ بِسُكْرَى﴾: هم ليسوا سكارى على التحقيق أي لم يشربوا خمرًا، ولكن ما رجعهم من خوف عذاب الله هو الذي أذهب عقولهم وطير غيظهم وردهم في مثل حال من يذهب السكر بعقله وغميظه. سكارى: جمع سكران وسكر. تصوّر الآية مشهدًا مزدهمًا بكل مرضعة ذاهلة عن رضيعها: تنظر ولا ترى وتتحرك ولا تعي، وبكل حامل تسقط حملها، وبالناس سكارى من الخوف ترى السكر في نظراتهم الذاهلة وفي خطواتهم المترنحة.

• ﴿لِيُوَسَّيْنَهُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾: (٢٤٨- البقرة ٢) كان موسى إذا قاتل قومه (أي الصندوق) فكانت تسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون إذ كانت فيه ألواح التوراة. السكينة: السكون والطمأنينة.

• ﴿السَّكِينَةُ﴾: (٤- الفتح ٤٨) الطمأنينة والثبات والسكون. سكنت النفس بعد الاضطراب: هدأت، وسكن إليه: استأنس به واستراح إليه. ﴿أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾: سكب الطمأنينة في قلوبهم بصلح الحديبية.

• ﴿سَكِينَتُهُ﴾: (٢٦- التوبة ٩) رحمة التي سكنوا بها واطمأنت بها قلوبهم. السكينة: اسمٌ للحالة النفسية الحاصلة من طمأنينة القلب. والسكن: زوال الرعب.

• ﴿سَكِينَتُهُ﴾: (٤٠- التوبة ٩) السكينة: الطمأنينة، ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى﴾: طمان قلبه وأسكن فؤاده ﴿وَأَكْبَدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا﴾: هم الملائكة يحرسونه ويسكنون روعه، وبصرفون أبصار الكفار عنه.

• ﴿سَلَّ بَيْنَ إِسْرَائِيلَ كَيْفَ مَا تَقْتَضِيهِ مِنْ دَالَةٍ يَتَّقُ﴾: (٢١١- البقرة ٢) أي كم جاءهم في أمر محمد -عليه السلام- من آية مُعْرِفَةٍ به دالة عليه. وقيل: الآيات التي جاء بها موسى -عليه

﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾.

• ﴿ سُلْطَنٌ ﴾: [٤٢- الحجر ١٥] تَسَلَّطَ واستيلاء.

• ﴿ سُلْطَنٌ ﴾: [٩٩- النحل ١٦] تسلط وتاثير، ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ فليس له ولاية ولا تاثير على اولياء الله فهم لا يقبلون منه ولا يطعونه لأن الله تعالى صرف عنهم سلطان هذا اللعين: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ ﴾ فهم يعتصمون بالإيمان المتين وبإخلاصهم في عبادة رب العالمين الذي يتوكلون عليه وحده في كل ما يعملون وما يتركون ويستعينون به على تحمل مشاق التكاليف ونزغات الشيطان.

• ﴿ سُلْطَنٌ ﴾: [٦٥- الإسراء ١٧] تسلط وقدرة على الإغواء. ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ ﴾: إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين وحفظه إياهم من الشيطان الرجيم.

• ﴿ سُلْطَنٌ بَيْنَ ﴾: [١٥- الكهف ١٨] بحجة واضحة وبرهان له سلطان على النفوس والعقول ﴿ لَوْلَا يُأْتُونَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ بَيْنَ ﴾ تبيكت وتمعجج لأن الإتيان بالحجة على عبادة الأصنام محال. ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾: على عبادتهم فحذف المضاف، وقيل: ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ راجع إلى الآلهة أي هلا أقاموا دليلاً واضحاً على جواز عبادة الأصنام.

• ﴿ وَسُلْطَنٌ مُّبِينٌ ﴾: [٤٥- المؤمنون ٢٣] وبرهان واضح له سلطان على القلوب، أو حجة مبينة للحق. وهي صفة للآيات معطوفة عليها من قبيل عطف الصفة على الموصوف.

• ﴿ سُلْطَنٌ مُّبِينٌ ﴾: [٢١- النمل ٢٧] بحجة واضحة تبرر غيابه.

• ﴿ سُلْطَنٌ ﴾: [٢١- سبا ٣٤] تَسَلَّطَ وقهر، ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَنٍ ﴾ أي لم يقهرهم على الكفر، فلم يحصل منه لهم سوى التزيين والوسوسة. ﴿ بَيْنَ ﴾ تفيد عموم نفي ما بعدها أي لم يكن لإبليس أي سلطان أو قهر على بني آدم كي يطيعوه ويتبعوه.

• ﴿ سُلْطَنٌ ﴾: [٣٠- الصافات ٣٧] قهر وتسلط، أو حجة.

• ﴿ سُلْطَنٌ ﴾: [١٥٦- الصافات ٣٧] حُجَّة وبرهان. والسلطان القهر والغلبة. وهو في القرآن أكثر استعمالاً في الحجة والبرهان. ﴿ أَمْ لَكُمْ سُلْطَنٌ مُّبِينٌ ﴾ من أين تستمدون الدليل والبرهان على زعمكم بأن الملائكة بنات الله؟

• ﴿ وَسُلْطَنٌ مُّبِينٌ ﴾: [٢٣- غافر ٤٠] السلطان القهر والغلبة، ويستعمل في الحجة والبرهان، وهو أكثر استعمالاً في القرآن. والسلطان المبين الذي أرسل به موسى هو المعجزات الدالة على نبوته، وهي الآيات، فالسلطان والآيات المراد بهما واحد.

• ﴿ سُلْطَنٌ مُّبِينٌ ﴾: [١٩- الدخان ٤٤] بحجة ظاهرة واضحة (هي المعجزات التي جاءهم بها موسى). السلطان: القهر والغلبة، ويستعمل في الحجة والبرهان وأكثر استعمالاً في القرآن بالمعنى الأخير.

• ﴿ سُلْطَنٌ مُّبِينٌ ﴾: [٣٨- الذاريات ٥١] أي بحجة بينة ودليل باهر هي العصا، وقيل: هي العصا وغيرها من المعجزات. السلطان: القهر والغلبة، ويستعمل في الحجة والبرهان - وهو في القرآن أكثر استعمالاً في الحجة والبرهان.

• ﴿ سُلْطَنٌ مُّبِينٌ ﴾: [٣٨- الطور ٥٢] بحجة واضحة تدل على صدقه ﴿ فَلَنَأْتِيَنَّكَ مُتَمِيعُهُمْ ﴾ أي من يدعي الاستماع إلى الوحي الصادر عن السماء. لا لن يأتي بشيء لأنه لم يسمع شيئاً.

• ﴿ سُلْطَنًا ﴾: [١٥١- آل عمران ٣] حُجَّة وبيان، قيل: مأخوذ من السليط وهو ما يضاء به السراج، فالحجة والبيان يضيئان ويُظهِران الحق، ﴿ سُلْطَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَرُغَبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُخَزِّنْ لَهُمْ سُلْطَنًا ﴾: سيلقي الله الرعب في قلوبهم لأنهم أشركوا في عبادته آلهة لا توجد على صحة ألوهيتها حُجَّة وهل هناك حُجَّة حتى يُنزِّلها الله فيصيح لهم بالإشراك؟

• ﴿ سُلْطَنًا مُّبِينًا ﴾: [٩١- النساء ٤] حجة بينة ظاهرة،

تقدم من المال الربوي لا يُسترد منه. تحجب الإسلام إحداث هزة اقتصادية واجتماعية لو جعل لتشريعهم أثراً رجعياً، وهو المبدأ الذي أخذت به الدساتير الحديثة في الأمم المتقدمة - المبدأ القائل: لا قانون بأثر رجعي.

• ﴿ سَلَفٌ ﴾: [٩٥- المائدة] ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ سَلَفٌ ﴾ أي عفا الله عما تقدم من قتلهم الصيد - قبل نزول هذا الجزء - فلا يكلفكم بالكفارة عنه ولا يعاقبكم عليه.

• ﴿ سَلَفٌ ﴾: [٢٢- النساء] مَضَى وتقدم. والسلف: من تقدم. وما سبق من هذا الزوج معفو عنه. ويجب التفريق بين الزوجين ويمتنع وطؤها فقد أصبحت محرمة عليه - لكن يثبت النسب بهذا الزواج قبل نزول الآية (التفسير الوسيط).

• ﴿ سَلَفًا ﴾: [٥٦- الزخرف ٤٣] قدوة للكفار في استحقاق العذاب.

• ﴿ سَلَّوْكُمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ حِذَاوُ ﴾: [١٩- الأحزاب ٣٣] بسطوا ألسنتهم فيكم في وقت قسمة الغنيمة بعد انتهاء القتال، يقولون: أعطنا أعطنا، فعند الغنيمة هم أشع قوم وأخذهم لساناً، ووقت اليأس والقتال هم أجبن قوم وأخوفهم. سلفه بلسانه: بسط لسانه فيه بما يؤذيه.

• ﴿ وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ﴾: [٥٣- طه ٢٠] هيأ لكم وسهل لكم فيها طرقاً. أصل السلوك: الدخول في الطريق.

• ﴿ سَلَّكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴾: [٤٢- المدثر ٧٤] ﴿ مَا سَلَّكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴾ أي شيء أدخلكم النار، سلكه في كذا: أدخله.

• ﴿ سَلَكْنَهُ ﴾: [٢٠٠- الشعراء ٢٦] أدخلناه أي الكفر بالقرآن. ﴿ كَذَلِكَ سَلَكْنَهُ فِي قُلُوبِ الْمُتَجَرِّبِينَ ﴾ لا يؤمنون به. كذلك تشير إلى عناد الكفار وتكذيبهم في الآية السابقة (١٩٩)، والمعنى: هذا الكفر بالقرآن والتكذيب به وضعناه في قلوب المتجرمين، فلا سبيل إلى أن يتغيروا عما هم عليه من جحود القرآن وإنكاره: ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ نَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾، ونظير هذا قوله في [٧- الأنعام]: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي فِرَاسٍ لَّمَسَوْهُ يَأْتِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِينِ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ﴾.

﴿ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴾ أي جعلنا لكم الحجة الواضحة على جواز أخذهم وقتلهم بسبب ظهور عداوتهم وخيانتهم لكم.

• ﴿ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴾: [١٤٤- النساء] أي حجة بيّنة في تعذيب إياكم، ﴿ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴾ أترغبون، بموالاته الكفار، أن تكون الله عليكم حجة واضحة في تعذيب إياكم لأنكم اتخذتم أعداءه أولياء لكم، بينما هم يخون لكم الهزيمة ولديكم الزوال. في الاستفهام تلويح وتحذير من التعرض لغضب الله وبطشه. قيل: كلمة سلطان في القرآن معناها حجة.

• ﴿ سُلْطَانًا ﴾: [١٥٣- النساء ٤] ﴿ وَزَيْنًا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴾: نصرناه وقربناه على قومه، فقبلوا أمره أن يقتلوا أنفسهم ندماً وحزنًا على ما اقترفوا من معاصي. السلطان: القهر والغلبة ويستخدم في الحجة والبرهان.

• ﴿ سُلْطَانًا ﴾: [٨١- الأنعام ٦] دليلاً وبرهاناً، ﴿ وَلَا تَخَافُوكُمْ أَنَكُمُ أَشْرَكُكُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ﴾: لا تخافون أنكم عبادتم مع الله آلهة لم يقم دليل على أنها تستحق أن تُعبد.

• ﴿ سُلْطَانًا ﴾: [٣٣- الأعراف ٧] حجة وبرهاناً، ﴿ وَأَنْ تَقْرَأُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ﴾: وأن تعملوا الله شركاء في عبادته، فالله لا ينزل برهاناً أو حجة بأن يكون غيره شريكاً له.

• ﴿ سُلْطَانًا ﴾: [٣٣- الإسراء ١٧] أي على القتال، إن شاء قتله، وإن شاء عفا في مقابلة الدية، وإن شاء عفا عنه بلا دية، فهو صاحب الأمر في التصرف في القتال.

• ﴿ سُلْطَانًا ﴾: [٣٥- القصص ٢٨] غلبة أو حجة واضحة، وذلك بآياتنا التي سنعطيكم ونؤتيكم.

• ﴿ سُلْطَانًا ﴾: [٣٥- الروم ٣٠] أي حجة وشهادة، ﴿ أَمْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُمْ يَنْكُرُونَهُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴾: وتكلم السلطان مجازاً، كما نقول: كتابه ناطق بكذا، كأنه قال: فهو يشهد بشركهم وبصحته.

• ﴿ سَلَفٌ ﴾: [٢٧٥- البقرة ٢] ﴿ فَلَمَّْا مَا سَلَفَ ﴾: فله ما

• ﴿ فَسَلَكُهُ يَنْبِيعٌ إِلَى الْأَرْضِ ﴾: [٢١- الزمر ٣٩]
فادخل ماء المطر ونظمه عيوناً ومسالك وجاري. ينبوع: جمع ينبوع.

• ﴿ تَسْلُطُهُمْ عَلَيْكَ ﴾: [٩٠- النساء ٤] سلطه على غيره: مكنه منه، والمقصود بيان أن الله من على المسلمين بكف بأس هؤلاء عنهم بما ألقى في نفوسهم من الميل إلى المودة والرجبة في الجهاد رحمةً بالمؤمنين.

• ﴿ سَلَّمَ ﴾: [٤٣- الأنفال ٨] ﴿ وَلَسَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ﴾ أي سلمكم من الفشل والتنازع.

• ﴿ سَلُّوا يَتَنَبَّهُونَ فِيهِ ﴾: [٣٨- الطور ٥٢] سلم منصوب من الأرض إلى السماء يصعدون فيه وهناك يسمعون ما يوحى إلى الملائكة من علم الغيب. لا ليس لهم هذا السلم.

• ﴿ فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾: [٦١- النور ٢٤] ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا ﴾ عام في دخول كل بيت ﴿ فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ والمراد على أهلها الذين هم إخوانكم كأنهم أنفسكم. إذا كان في البيت ساكن مسلم يقول الداخل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن لم يكن فيها ساكناً يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإن كان في البيت من ليس بمسلم يقول: السلام على من اتبع الهدى. وإذا دخل بيتاً لنفسه سلم أيضاً، كما جاء في الخبر، على أهله وخدمه. والتسليم: طلب السلامة للمسلم عليه من عند الله.

• ﴿ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾: [٥٦- الأحزاب ٣٣] أي قولوا: السلام عليك أيها النبي ومحبه. «السلام عليك»: جملة خبرية أريد بها الدعاء بالسلامة من النقائص والآفات، أو الدعاء بأن يتقاد الناس لأوامره وأن يصير الله العباد مذهبين له ولشريعتهم -والسلام هنا بمعنى المسألة وعدم المخالفة. انظر: التفسير الوسيط.

• ﴿ أَوْ سُلَّمًا إِلَى السَّمَاءِ ﴾: [٣٥- الأنعام ٦] أي سلماً تصعد به إلى السماء. جملة: ﴿ تَبَيَّنَ نَفَقًا إِلَى الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا إِلَى السَّمَاءِ ﴾ فيها مقابلة بين النفق في الأرض والسلم في السماء وفيها حسن تقسيم.

• ﴿ أَلَيْسَ ﴾: [٢٠٨- البقرة ٢] الاستسلام والطاعة لله، فهو قوي عزيز قاهر لا يضام من يلجأ إليه، وهو عادل حكيم في حماه يأمن العبد الظلم، وهو رحيم ودود يجيب المضطر إذا دعاه. فالعبد في كنفه آمن سالم. (انظر التعبير رقم ٥٠ في «معجم التعبيرات القرآنية»). وقيل: السلم هو الإسلام. وقيل: المسألة أي كونوا جميعاً مسالين فيما بينكم ولا تثيروا أسباب النزاع والخلاف.

• ﴿ أَلَسَلَّم ﴾: [٩٠- النساء ٤] الصلح والمهادنة.

• ﴿ أَلَسَلَّمَ ﴾: [٨٧- النحل ١٦] الخضوع والاستسلام، ﴿ وَأَلْفَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ أَلَسَلَّمَ ﴾: أي استسلموا لعذابه وخضعوا لحكمه.

• ﴿ وَالسَّلَوى ﴾: [٥٧- البقرة ٢] هي طائر السُّماني كانت تأتيهم أسرابها بكرة وعشياً ليأكلوا ويتمتعوا.

• ﴿ وَالسَّلَوى ﴾: [١٦٠- الأعراف ٧] طائر السُّماني المعروف بلذة لحمه. كان بنو إسرائيل في التيه يتغذون بالسلى ويتحلون بالمن.

• ﴿ وَالسَّلَوى ﴾: [٨٠- طه ٢٠] الطائر المعروف بالسُّماني كان يساق إليهم بسهولة. كان المن والسلى مظهرًا لعناية الله بهم في الصحراء وهو يتولاهاهم حتى في طعامهم.

• ﴿ سَلَبَلًا ﴾: [٤- الإنسان ٧٦] هي القبود للأقدام في جهنم، ممنوع من الصرف (التنوين) لأنه على وزن مفاعل على (صيغة منتهى الجموع). قرأ نافع والكسائي بالتنوين (سلاسلًا)، وقالوا: الأصل في الأسماء الصرف.

• ﴿ سُلَلَقَ ﴾: [١٢- المؤمنون ٢٣] خلاصة؛ لأنها سُلَّ أي تستخلص وتستخرج من غيرها، على وزن «فُعالة» وهو بناء للقلعة مثل قلعة. يقرر القرآن أن الإنسان فيه نفخة من روح الله هي التي جعلت من سلالة الطين إنساناً.

• ﴿ سُلَلَقَ ﴾: [٨- السجدة ٣٢] سلالة الشيء: ما استل من شيء أي ما انتزع منه برفق، ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَلَقٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّوْهِنٍ ﴾ أي جعل الله ذرية الإنسان (ولده) من شيء يستل من المني (الماء المهيّن) فالجنين يتكون من حيوان منوي واحد (من

ولِي اللهُ، اللهُ بِمَرَأَةٍ عَلَيْكَ السَّلام. وبِشْرُهُ بِالْجَنَّةِ^(١).

• ﴿وَسَلِّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾: [١٥- مريم] السلام فيه الأمان وفيه الشرف أن الله حيّاه في المواطن التي يكون الإنسان فيها في غاية الضعف والحاجة وقلة

الحيلة والفقر إلى الله تعالى: يوم يولد فيرى نفسه خارجاً عما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوماً لم يكن عاينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم - أكرم الله فيها بحبي فخصه بالسلام عليه.

• ﴿وَأَسَلِّمْ عَلَى﴾: [٣٣- مريم] أي من الله تعالى ﴿يَوْمَ وُلِدْتُ﴾ أي في الدنيا ﴿وَيَوْمَ أُمُوتُ﴾ أي في القبر ﴿وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ يعني في الآخرة، فسلم في أحوالها كلها. قال القرطبي: ثم انقطع كلامه في المهد حتى بلغ مبلغ الغلمان.

• ﴿سَلِّمْ عَلَيْهِ﴾: [٤٧- مريم] المراد بسلامه المسألة أو التاركة، أو هو تحية مفارقة بدليل قوله في الآية التالية: ﴿وَأَعْرِضْ لَكُمْ﴾.

• ﴿إِلَّا سَلِّمًا﴾: [٦٢- مريم] أي لكن يسمعون سلاماً، فهو من الاستثناء المنقطع، يعني سلاماً بعضهم على بعض وسلام الملك عليهم. والسلام اسم جامع للخير.

• ﴿وَأَسَلِّمْ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ أَقْدَى﴾: [٤٧- طه] أي من اتبع الهدى سلم من سخط الله وعذابه.

• ﴿سَلِّمًا﴾: [٦٣- الفرقان] ليس سلاماً من التسليم إنما هو من التسلم، أي قالوا للسفهاء: تسليمًا منكم ومتاركةً لكم وبعداً عنكم، أي يقولون للجاهل كل ما يدفعونه به برفق ولين.

• ﴿سَلِّمْ عَلَيْهِ﴾: [٥٥- القصص] كلمة توديع ومتاركة، لا تحية.

• ﴿سَلِّمْ عَلَى نُوحٍ فِي الْآلَمِينَ﴾: [٧٩- الصافات] ثبت الله التسليم على نوح وأداه في الملائكة والثقلين يسلمون عليه عن آخرهم. انظر: ﴿وَوَرَّثْنَا عَلِيًّا فِي الْآخِرِينَ﴾.

• ﴿وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾: [١٨١- الصافات] •

ملايين الحيوانات المنوية الموجودة في نقطة الرجل) يقوم باختراق بويضة أو اثنين في ماء المرأة. وهكذا تظهر دقة التعبير القرآني، فالجنين يتكون من شيء يسير جداً يستل من النقطة (الماء المهين).

• ﴿أَسَلِّمْ﴾: [٩٤- النساء] ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَتَقَّى إِلَهُكُمْ أَكَلْنَا مِنْهُ﴾ أي قال: السلام عليكم وهي تحية أهل الإسلام، وقيل: السلام بمعنى الإسلام، وألقى إليكم الإسلام أي كلمته وهي الشهادة، لا تقولوا له: ﴿لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾، والمراد نهي المسلمين عن أن يهملوا ما جاء به الكافر مما يستدل به على إسلامه، ويقولوا إنه إنما جاء بذلك تموداً وثقة أن يقتل. الآية تأمر المجاهدين بالثبوت لئلا يسفكوا دمًا حراماً بتأويل ضعيف، وزوي في سبب نزولها روايات متقاربة منها أن النبي بعث أسامة في سرية فلفي رجلاً من أهل فذك لم يسلم من قومه غيره، فقتله أسامة، وأنكر الرسول ذلك، فقال أسامة: إنما قالها (أي الشهادة) تموداً من القتل، فقال النبي ﷺ: «كيف أنت إذا خاصلك يوم القيامة بلا إله إلا الله».

• ﴿سَلِّمْ عَلَيْكُمْ﴾: [٥٤- الأنعام] النجاة والأمان من الشرور والآفات، ومن الطمأنينة بالأمان جاءت التحية: السلام عليكم. والله أمر نبيه - إذا جاءه المؤمنون بالقرآن - أن يقول لهم توكيماً لهم: سلام عليكم من الله، وأبشركم بأنه تعالى ﴿كَتَبَ وَرَحَّمَهُ عَلَى قَلْبِهِ أَرْحَمَةً﴾.

• ﴿سَلِّمْ﴾: [٢٣- إبراهيم] ﴿تَحِيَّاتٌ مِمَّا سَلِّمْ﴾ أي يحيى بعضهم بعضاً بالسلام، والسلام هو تحية الله وملائكته اختارها الله لعباده المؤمنين في الدنيا وفي الجنة، والجنة دار السلام. والسلام: النجاة والأمان من الشرور والآفات، ومن السلام بمعنى الأمان جاءت التحية: السلام عليكم، وأصله أن يطمئن الشخص غيره بالأمان والنجاة منه. والسلام: اسم من أسماء الله تعالى.

• ﴿يَسَلِّمْ﴾: [٤٦- الحجر] أي سالين من الآفات في أجسامكم، أو تسليماً عليكم فرحاً بكم.

• ﴿سَلِّمْ عَلَيْكُمْ﴾: [٣٢- النحل] قيل: إذا أشرف العبد المؤمن على الموت، جاءه ملك، فقال: السلام عليك يا

(١) انظر: تفسير الكشاف للزمخشري.

عن سماع الحق بتدبر واعتبار، فلم يتصفوا بما يسمعون.

• ﴿ أَلَسَّمْعَ ﴾: [٢٣- الملك ٦٧] هو معجزة كبيرة، فلاهتزاز الذي يحدث الصوت في الهواء ينتقل إلى طبلة الأذن التي تنقله إلى التيه داخل الأذن وهو قنوات لولبية ونصف مستديرة، وفي القسم اللولبي وحده أربعة آلاف قوس صغيرة متصلة ببعض السمع في الرأس فما طول القوس منها؟ وفي الأذن مائة ألف خلية سمعية. (انظر: الأبصار).

• ﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خُفْرًا ﴾: [١٢- النور ٢٤] ﴿لَوْلَا﴾ مثل «هَلَا» نفي التحضيض على فعل أمر وترك ضده، والمعنى: هلا حين سمعتم أيها المؤمنون والمؤمنات هذا الإفك (انظر: الإفك) عن أذاعه، ظننتم بأهل ملتكم: عائشة وصفوان (اللذان تناولهما حديث الإفك) خيرًا وطهرًا. جعل النص: وهو يخاطب المؤمنين- عائشة وصفوان المؤمنين أنفسهم، فرابطة الإيمان تقتضي أن لا يصدق مؤمن على أخيه ولا مؤمنة على اختها قول غائب ولا طاعن، وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالة في أخيه أن يبيي الأمر فيها على ظن الخير لا على الشك، وأن يقول بناءً على ظنه بالمؤمن خيرًا: ﴿إِفْكَ مُبِينٌ﴾ لا نرضاه لمن هم كأنفسنا. هذه الآية تاديب من الله تعالى للمؤمنين في قصة عائشة. والسر في هذا التعبير تعطيف المؤمن على أخيه، وتوبيخه على أن يذكره بسوء، وتصوير ذلك بصورة من أخذ يقذف نفسه ويرميها بما ليس فيها من الفاحشة. ﴿إِفْكَ مُبِينٌ﴾: افتراء واضح مكشوف لا نرضاه لمن هم كأنفسنا. ﴿مُبِينٌ﴾ اسم فاعل من: أبان الشيء: وضح وظهر.

• ﴿ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾: [٤٦- النساء ٤] كان اليهود يقولون للنبي -عليه الصلاة والسلام-: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ أي سمعنا قولك ولا نطيعك فيه عنادًا منهم وعتوا في الكفر، وجريًا على عادتهم مع الأنبياء من قديم، كما أخبر عنهم: ﴿حُدُّوا مَا دَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَسْمِعُوا سَمِعَنَا وَعَصَيْنَا﴾ في [٩٣- البقرة].

• ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾: [٢١- الأنفال ٨] هم

تشريف للرسل كلهم وإيدانًا بأنهم سالون من كل المكاره، لهم أمن الله في الدنيا ويوم الفزع الأكبر؛ لأنهم بلغوا عن الله تعالى التوحيد والرسالة وكانوا رواد الناس إلى الطريق المستقيم.

• ﴿ سَلَّمَ ﴾: [٨٩- الزخرف ٤٣] ﴿وَقُلْ سَلَّمَ﴾: ليس ذلك أمرًا بتحتيهم والسلام عليهم، وإنما هو بالتباعد عنهم والتبرؤ منهم، لذا أضاف: ﴿فَتَوَفَّيْتُمُوهُمْ﴾ عاقبة تكذيبهم، وفي ذلك تهديد ملفوف ووعد لهم.

• ﴿ سَلَّمْنَا ﴾: [٢٦- الواقعة ٥٦] ﴿إِلَّا قِيلًا سَلَّمْنَا﴾: حيانهم كلها سلام، يرف عليهم السلام، تسلم عليهم الملائكة، ويسلم بعضهم على بعض، ويبلغهم السلام من الرحمن.

• ﴿ أَلَسَلَّمُ ﴾: [٢٣- الحشر ٥٩] هو وحده السَّلْمُ (بفتح السين وتشديد اللام المكسورة) من جميع المخاطر، وصف بالسلام مبالغة في إعطائه السلامة لعباده.

• ﴿ سَلَّمْتُ هِيَ ﴾: [٥- القدر ٩٧] أي ليلة القدر سلامة وخير كلها. أو هي تسليم دائم إلى وقت طلوع الفجر من الملائكة على المؤمنين القائمين فيها لوجه الله تعالى. أو هي سبب سلامة ونجاة من المهالك يوم القيامة لمن قامها إيمانًا واحتسابًا.

• ﴿ وَلَسَلَّمَنِ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ﴾: [٨١- الأنبياء ٢١] أي وسحرنا لسليمان الريح عاصفة أي شديدة الهبوب كانت تجري به وبأصحابه إلى حيث أراد ثم تردّه إلى ﴿الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا﴾ وهي الشام. قيل: إن سليمان كان امرأ غزاة (لا يقعد عن الغزو) فإذا أراد الغزو أمر الريح العاصفة فأقلته حيث أراد. قال عبد الجليل عيسى: لعله كان يتنفع بالسفن الشراعية، كان ملكه يمتد من العراق شرقًا إلى صحراء فلسطين غربًا.

• ﴿ وَلَسَلَّمَنِ الرِّيحَ ﴾: [١٢- سبأ ٣٤] وسحرنا لسليمان الريح. وسليمان نبي الله وملك إسرائيل القديمة عاش فيما بين ٩٦١، ٩٢٢ قبل الميلاد، وهو ابن داود -عليهما السلام-.

• ﴿ أَلَسَّمْعَ ﴾: [٢٠- هود ١١] ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ أَلَسَّمْعَ﴾ أي فقدوا القدرة على السمع المفيد، إذ اصموا آذانهم

النافقون، قالوا سمعنا القرآن موهمين أنهم يتقبلوه وأمنوا به، وهم في الحقيقة لا يتقبلونه وإنما يسمعونهم نفاقاً وإدهاشاً.

• ﴿ سَمِعْنَا ﴾: [٢٤- المؤمنون ٢٣] ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴾: أي لم نسمع من آبائنا أن بشرًا يرسلُ رسولاً، أو لم نسمع ما أمرنا به نوح من التوحيد (أي عبادة إله واحد).

• ﴿ سَمِعًا ﴾: [١٠١- الكهف ١٨] ﴿ وَكَأَنَّا لَا يَنْشِطُغُورُ سَمْعًا ﴾: لا يفتعلون أن يسمعوا من النبي ما يتلوهم عليهم بغضاً له فلا يؤمنون به - هم لا يطيقون سماع كلام الله تعالى، فهم بمنزلة من صُم.

• ﴿ سَمَكَهَا ﴾: [٢٨- النازعات ٧٩] ﴿ رَفَعَ سَمَكَهَا ﴾: جعل المسافة بينها وبين الأرض بعيدة مديدة. سَمَكُ الشيء: رفعه.

• ﴿ سَرَّ الْجَنَاطِ ﴾: [٤٠- الأعراف ٧] انظر: ﴿ يَلْجُ الْجَمَلُ فِي سَرِّ الْجَنَاطِ ﴾.

• ﴿ سَمُومٌ ﴾: [٣٣- الرعد ١٣] ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبًا سَمُومًا ﴾: أي قل لهم أيها الرسول: اذكروا لي أسماء الذين جعلتموهم شركاء لله وأوصافهم التي استحقوا بها في نظركم أن تعبدوها مع الله - ولن يجدوا هؤلاء الشركاء ما يستحقون به أن يعبدوا ولا حتى أن يكرموا.

• ﴿ سَمْعُورَ لَلْكَذِبِ ﴾: [٤١- المائدة ٥] صيغة مبالغة، أي كثير السماع للكذب من أخبارهم ورؤسائهم الذين يلقون إليهم أكاذيب وأباطيل اخترعوها واقتروها، مثل قولهم عن عقوبة الزاني المحصن.

• ﴿ سَمْعُورَ لِقَوْمِهِ الْخَرِينِ لَمْ يَأْتُواكَ ﴾: [٤١- المائدة ٥] وهم أيضاً سماعون لأجل قوم آخرين هم رؤسائهم. فقد بعث بهم رؤسائهم إلى الرسول ﷺ ليعرفوا ما عنده من حكم الزاني المحصن، وقالوا لهم: إن افتاكم بمقوبة غير الرجم قبلناها وكانت حجتنا عند الله (وهو معنى) ﴿ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ ﴾، وإن أفتى بالرجم فلا تبعوه، وهو معنى: ﴿ وَإِنْ لَمْ تَنْوَهُ فَاحْذَرُوا ﴾ أي إن لم يفتيكم بما تريدون (وهو الجلد بدلاً

من الرجم) فاحذروا العمل بهذه الفتوى.

• ﴿ سَمْعُونُ هَمْ ﴾: [٤٧- التوبة ٩] سماع قبول لأقوالهم، سَمَاعُون: صيغة مبالغة تفيد كثرة الاستماع لهؤلاء المنافقين وتقبل ما يقولونه.

• ﴿ هُوَ سَمْنُكُمْ الْمُتْلِينَ مِنْ قَبْلِ هَذَا ﴾: [٧٨- الحج ٢٢] ﴿ هُوَ ﴾ أي الله تعالى سَمَكُ المسلمين من قبل نزول القرآن أي في الكتب السابقة ﴿ وَفِي هَذَا ﴾ أي في القرآن. فالله فضلكم على سائر الأمم بهذا الاسم الأكرم.

• ﴿ السَّمُومِ ﴾: [٢٧- الحجر ١٥] الريح الشديدة الحرارة، سُميت بذلك لأنها تنفذ في مسام الجسم أو تؤثر فيه تأثير السم. وإضافة النار إلى السموم من إضافة العام إلى الخاص.

• ﴿ السَّمُومِ ﴾: [٢٧- الطور ٥٢] النار. ﴿ وَوَقْنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ أجارنا من عذاب النار.

• ﴿ سَمُومٍ ﴾: [٤٢- الواقعة ٥٦] ريح حارة تدخل في مسام البدن، وتنفعل فيه فعل السُم.

• ﴿ السَّمَاءِ ﴾: [٦- الأنعام ٦] أي المطر، حُبِرَ عنه بالسماء لأنه ينزل منها.

• ﴿ السَّمَاءِ ﴾: [٥٢- هود ١١] ﴿ يُزِيلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ يَدْرَارًا ﴾ السماء: اسم لكل ما فوق الإنسان، والمراد هنا: المطر. أي ينزل المطر عليكم كثير الدور والتتابع من غير إضرار. (انظر: مذكرًا).

• ﴿ السَّمَاءِ ﴾: [٣٢- إبراهيم ١٤] ﴿ وَأُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ ﴾: كل ما علا الإنسان فأظله فهو سماء، والمراد بالسماء هنا السحاب. هذه الآية (٣٢) بدئت بلفظ الجلالة وأخبر عنه بالاسم الموصول بمَجْمَلٍ تبرز أدلة باهرة على قدرة الله ووحديته: خلق السموات والأرض ﴿ وَأُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ ﴾ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَائِكَ ﴾ أي ذللها لتجري في البحر.

• ﴿ السَّمَاءِ ﴾: [٤٣- النور ٢٤] ﴿ قُتِلَ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ مِنْ بَرِّهِ ﴾: خلق الله في السماء (أي في الفضاء فكل ما علا وارتفع فهو سماء) جبلاً من بَرَدٍ، فهو ينزل منها بَرَدًا.

(انظر: جبال، وبُرد).

• ﴿أَلَسَّمَاءُ أَلَدُّنِيَا﴾: [٦- الصفات ٣٧] السماء القريبة من أهل الأرض، وهي أولُ السموات السبع. الدنيا: مؤنث الأدنى أي الأقرب من الفعل دنا يدنو: قُرْب.

• ﴿أَلَسَّمَاءُ أَلَدُّنِيَا﴾: [١٢- فُصِّلَتْ ٤١] قد تكون هي أقرب المجرات إلينا وهي المعروفة بسكة الثبَّانة والتي يبلغ قطرها مائة ألف مليون سنة ضوئية، وقد تكون غيرها. الدنيا: مؤنث الأدنى أي الأقرب، من الفعل دنا يدنو دُنُوًا: قُرْب.

• ﴿وَلِيَّ السَّمَاءِ رِزْقُكَرَ وَمَا تَوْعَدُونَ﴾: [٢٢- الذاريات ٥١] إن ما تُرْزقونه في الدنيا وما تُوعدون به في الآخرة كله مقدَّر مكتوب في السماء، والسماء إشارة إلى ما عند الله وإلى علم الله الغيبي في اللوح المحفوظ فوق السماء السابعة. فالآية تردُّ بصرَ الإنسان ونفسه إلى السماء، إلى الغيب، إلى الله ليتطلع هناك إلى الرزق المقسوم والحظ المرسوم. يعمل في الأرض ويأخذ بأسبابها على أن يكون قلبه موصولاً بالسماء. وفُسرَت الآية بأن في السماء أسباب رزقكم من المطر والشمس والقمر والمطالع والمغارب التي تختلف بها الفصول فتختلف المحاصيل وتنوع الأرزاق.

• ﴿وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا﴾: [٧- الرحمن ٥٥] السماء هذا الفضاء الهائل السامق الذي لا تبدو له حدود معروفة، والذي تسبح فيه الملايين من الأجرام الضخمة بسرعات خفيفة فلا تصادم -في الإشارة إلى رفعها تنبيه على كبرياء شأنه ومملكه وسلطانه.

• ﴿أَلَسَّمَاءُ أَلَدُّنِيَا﴾: [٥- الملك ٦٧] لعلها السماء الأقرب إلى الأرض.

• ﴿يَسْمَانٍ﴾: [٤٣- يوسف ١٢] جمع سمين وسمينة^(١)، سَمِينٌ يَسْمَنُ سَمَانَةً: بَدُنُ جِسْمُهُ وامتلاً شحمًا ولحمًا. لما قرب الفرج ليوسف، رأى الملكُ هذه الرويا.

• ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾: [٢٥٥- البقرة ٢] الله مالك كل شيء ملكية شاملة مطلقة لا يَرُدُّ عليها

قيد ولا شراكة. فليس للإنسان -ابتداءً- ملكية لشيء، وإنما هو مستخلف من المالك الواحد الأصلي. وإذا أحسن الإنسان أن ما في يده عاريةً لأجل محدود ثم يستردها صاحبها الأصلي - وهو الله- في الوقت المحدد، خُفَّتْ لدى الإنسان حدة الشح والتكالب، واستبدل ذلك بالقناعة والرضى وبالساحة والجرود بالموجود.

• ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾: [٦٦- يونس ١٠] ﴿أَلَا إِنَّ إِلَهَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ يحكم فيهم بما يريد، ويفعل فيهم ما يشاء -سبحانه-. والآية تأكيد أن العزة لله جميعًا (الآية السابقة)، من في السموات والأرض هم العقلاء أي الملائكة والإنس والجن، وتخصيصهم بالذكر للإيذان بأن غيرهم أولى بملكية الله تعالى. وبعد أن بين ملكيته تعالى لأهل السموات والأرض، عَقَّبَ ذلك ببيان خطأ الكافرين في عبادة غيره. صدرت الآية بحرف التنبيه ﴿أَلَا﴾ وأكد مضمونها بحرف ﴿إِنَّ﴾.

• ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [١٠٧- هود ١١] ﴿حَنَابِلِيَّتِ﴾ فيها مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ: المراد سموات الآخرة وأرضها وهي دائمة مخلوقة للأبد، أما سموات الدنيا وأرضها فهي زائلة، كما قال تعالى في [٤٨- إبراهيم]: ﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ﴾ فلا بد في عالم الآخرة من أرض تقل أهلها وسموات تظلمهم، فالمراد من السموات والأرض سماوات يوم القيامة وأرضه فإن دوامها باقٍ لا نهاية له. (انظر: التفسير الوسيط، والزعروري، وابن كثير). وقال ابن جرير: من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدًا، قالت: هذا دائمٌ دوام السموات والأرض، ويقولون كذلك: هو باقٍ ما اختلف الليل والنهار، يقصدون التأييد ونفي الانقطاع، فخطابهم بما يتعارفونه بينهم.

• ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [٥٢- النحل ١٦] ﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فهو المالك الواحد يملك كل أجزاء السموات والأرض وما استقر فيهما: له كل ذلك خلقًا وملكًا وتصرفًا.

(١) ومثله: رجال كرام ونسوة كرام.

خَلَقًا وَمَلَكًا وَتَدْبِيرًا. وكثيرًا ما يَخْلُقُ البشر فيحسبون أنهم يملكون شيئًا مجرد أنهم يمدون أشياء في أيديهم. لكن الملك الحقيقي لله الذي يُوجِد ويُعْزِم ويُحْيِي ويميت، ويملك أن يذهب ما في أيدي البشر أو أن يضع فيها ما يشاء.

• ﴿الْأَسْمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [٣- الجاثية ٤٥] ﴿إِنَّ فِي الْأَسْمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّمَن يَعْلَمُ﴾: السماوات بأجرامها الضخمة وأفلاكها الهائلة المبعثرة في الفضاء الهائل الرهيب، ودورة هذه الأجرام في أفلاكها في دقة وأطراد وتناسق. وأرضنا هذه الواسعة العريضة بالقياس إلى البشر إن هي إلا ذرة بالقياس إلى النجوم الكبيرة، والله أودعها صلاحية لنشوء الحياة فيها إذ ركب فيها خصائص دقيقة مقصودة لو اختلّت خصيصة واحدة منها أو تخلّفت ما أمكن أن تقوم فيها الحياة أو تدوم^(١). وكل شيء في هذه الأرض وكل حي آية: آية في الشكل والحجم واللون والتركيب والوظيفة حتى الورقة في الشجرة والشجرة في الجسم والريشة في جناح الطائر. لكن هذه الآيات تعلن عن نفسها للمؤمنين، فالإيمان هو الذي يفتح القلوب لتلقي الأصداء والأصواء، وهو الذي تخالط بشاشته القلوب فتحيا وترق وتلتقط ما يذخر به الكون من إجمادات خفية وظاهرة.

• ﴿السَّمِيعُ﴾: [١٣٧- البقرة ٢] يسمع ما ينطقون به، ويسمع ما تدعو به، وهو مستجيب لك.

• ﴿سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾: [٢٥٦- البقرة ٢] يسمع منطق الألسنة ويعلم مكنون القلوب.

• ﴿سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾: [٣٨- آل عمران ٣] أصله بمعنى: كثير السمع للدعاء، وأريد منه هنا مجازًا: إنك كثير الإجابة لمن يدعوك.

• ﴿كَسِيعُ الدُّعَاءِ﴾: [٣٩- إبراهيم ١٤] المقصود من سماع الدعاء قبوله وإجابته.

• ﴿السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾: [١- الإسراء ١٧] يسمع ويرى كل ما لطف وذق وعفي على الأسماع والأبصار من اللطائف

• ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [١٩- الأنبياء ٢١] الذين هم في السموات والأرض له، أي ملك له سبحانه وتعالى.

• ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾: [٥٩- الفرقان ٢٥] هذه إشارة إلى سائر أجرام السماء من نجوم وشموس وكواكب واقمار وأثرية كونية وغازات وطاقات يتألف الكون منها.

• ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [٢٦- الروم ٣٠] ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي كل من في السموات والأرض إنما هو لله خلقًا وملكًا وخضوعًا، وأكد ذلك بقوله: ﴿كُلُّ لَّهُ قَنِينٌ﴾.

• ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [٤- السجدة ٣٢] ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ السماوات والأرض وما بينهما هي هذه الخلائق الهائلة التي تجمع إلى العظمة الباهرة الجمال الأخاذ الذي لا يرى فيه البصر ولا الحس ولا القلب موضعًا لنقص. ثم هي هذه الخلائق المتنوعة، المتعددة الأجناس والأحجام والأشكال والخواص والاستعدادات والوظائف، وكلها منجبة إلى مصدر واحد تتلقى منه التوجيه والتدبير، وتوجه إليه الطاعة والاستسلام، توجه إلى خالقها.

• ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [٨١- يس ٣٦] هذه الأرض التي نعيش عليها ويشاركنا ملايين الأجناس والأنواع، ثم لا تبلغ نحن شيئًا من حجمها. وهي تابع صغير من توابع الشمس التي تعيش أرضنا الصغيرة على ضوئها وحرارتها. وهذه الشمس واحدة من مائة مليون في المجرة التي توجد فيها شمسنا وهذه المجرة هي دنيانا القريبة. وفي الكون مجرات أخرى كثيرة عدّ الفلكيون منها حتى اليوم مائة مليون مجرة. وبين مجرتنا والمجرة التالية لها نحو خمسين وسبعمئة ألف سنة ضوئية (وهي ٢٦ تريليون ميل): تلك الشمس التي لا يحصيها عد، لكل منها فلک تجري فيه في دقة وفي دأب، لا تتوقف لحظة ولا تضطرب، ولا تحطم الكون المنظور واصطدمت هذه الكتل الهائلة الساجدة في الفضاء الواسع، قال تعالى في [٥٧- غافر]: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

• ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾: [٤- النور ٤٢]

(١) راجع: ﴿مَفْدَرَةٌ تَدْبِيرًا﴾ (آية ٢- الفرقان).

والأسرار، وهما من أسماء الله الحسنى.

• ﴿سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾: [١- المجادلة ٥٨] يسمع شكوى المضطر وهو بصير بحاله. والسمع والبصر صفتان من صفات الذات العلية لم يزل الخالق سبحانه متصفاً بهما.

• ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا﴾: [٢- الإنسان ٧٦] جعلنا له سمعاً يسمع به الهدى، وبصراً يبصر به الهدى- زوده سبحانه بوسائل الإدراك ليستطيع التلقي ويختار ويمتاز الامتحان وفق ما يختار.

• ﴿سَمِيعٌ﴾: [٢٦- الذاريات ٥١] مكنتز لحماً وشحمًا غير مهزول.

• ﴿سَمِيًّا﴾: [٧- مريم ١٩] أي لم نسم أحدًا قبل يحيى بهذا الاسم. سمي الشخص: موافقه في اسمه. وقيل: سمي أي مثيلاً في أنه لم يعص ولم يهجم بمعضية فقد.

• ﴿سَمِيًّا﴾: [٦٥- مريم ١٩] شبيهاً أو نظيراً يستحق مثل اسمه الذي هو الرحمن. سمي الشخص من وافق اسمه اسمه، أو شبيهاً في صفاته. ﴿هَلْ تَعْلَمُ﴾ بمعنى لا تعلم.

• ﴿سِنَةٌ﴾: [٢٥٥- البقرة ٢٤] نعام، وهو الفتور في أول النوم يكون في العين فإذا صار في القلب صار نومًا. لا تأخذه سنة، أي لا تغلبه.

• ﴿سُنْدُسٍ﴾: [٣١- الكهف ١٨] رقيق الديباج (الحرير).

• ﴿سُنْدُسٍ﴾: [٥٣- الدخان ٤٤] الحرير الرقيق.

• ﴿سُنْدُسٍ﴾: [٢١- الإنسان ٧٦] ما رق من الديباج، والديباج ضرب من الثياب سداه ولحمته حرير.

• ﴿سُنٌّ﴾: [١٣٧- آل عمران ٣] جمع سنة وهي: الطريقة والخطوة المتبعة وسنة الله: ما جرى به نظامه في خلقه، ﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنٌّ﴾: قد مضت من قبل زمانكم طرائق منها الله تعالى في المكذبين من الأمم السابقة، فقد تكون لهم الغلبة في بعض المواطن، ثم تكون العاقبة في النهاية للمؤمنين.

• ﴿سُنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾: [٢٦- النساء ٤] مناهج من سبقكم من الأنبياء والطرق التي سلكوها في دينهم ليكونوا لكم أسوة. سنن جمع سنة وهي الطريقة والمنهج. ﴿وَيَهْدِيكُمْ سُنَّ﴾:

يهديكم إلى سنن، هدى فلانا الطريق وإليه وله: عرفه وبينه له.

• ﴿وَالَّذِينَ بِالْآيَاتِ﴾: [٤٥- المائدة ٥] ثقل سب من قلع سناً.

• ﴿سُنَّةٌ مِّن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا﴾: [٧٧- الإسراء ١٧] أي هكذا عادت في الذين كفروا برسولنا وأذوهم بخروج الرسول من بين أظهرهم، يأتيهم العذاب ونهلكهم؛ لأن إخراج الرسل كبيرة من الكبائر تستحق التأديب الحاسم. نصبت ﴿سُنَّةٌ﴾ نصب المصدر المؤكد أن من الله ذلك سنة.

• ﴿سُنَّةُ الْآوَلِينَ﴾: [٥٥- الكهف ١٨] ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَتَسْتَغْفِرُوا لَهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْآوَلِينَ﴾ أي ما منعهم من الإيمان إلا طلبهم أن يحل بهم ما حل بالمكذبين من قبلهم من هلاك فإذا راوه عياناً يؤمنوا. وذلك كما في قول أولئك لنبيهم: ﴿آتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾، وقالت قريش: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ هُوَ الْحَقُّ مِن عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾.

• ﴿سُنَّةُ اللَّهِ﴾: [٣٨- الأحزاب ٣٣] ما جرى به نظامه - سبحانه- في خلقه. ﴿سُنَّةُ اللَّهِ﴾ مؤكدة لقوله: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّاسِ مِنْ حَرْجٍ فِيمَا قَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ كانه قيل: سنن الله ذلك سنة ﴿فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ﴾ وهو ألا يخرج عليهم في الإقدام على عمل ما أباح لهم.

• ﴿لِيُسَبِّحَ اللَّهَ﴾: [٤٣- فاطر ٣٥] أي ما جرى عليه نظامه، سبحانه، في خلقه.

• ﴿سُنَّتِ الْآوَلِينَ﴾: [٤٣- فاطر ٣٥] أي عادة الله سبحانه وما جرى به نظامه في خلقه في مجازاة الأمم السابقة التي عصت رُسُلنا.

• ﴿سُنَّةُ اللَّهِ﴾: [٦٢- الأحزاب ٣٣] في موضع مصدر مؤكد، أي سنن الله ذلك وشرعه في الذين يتأفكون الأنبياء ويماربونهم أن يقتلوا حشماً وجدوا. سنة الله: شرعه ومنهجه.

• ﴿سُنَّتِ اللَّهِ﴾: ما جرى به نظامه في خلقه [٨٥-]

جعلها الله مقراً وداراً لهم وهي جهنم (وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف).

- ﴿وَالسُّوءَ﴾: [٢٧- النحل ١٦] العذاب.
- ﴿سُوءَ مَا يُفْتَرِ بِوَيْهَةِ﴾: [٥٩- النحل ١٦] السوء الذي يُشر به هو إخباره بولادة بنت له، وما يسببه له من حزن وعار.
- ﴿السُّوءَ﴾: [٩٤- النحل ١٦] ما يحلُّ بكم من مكروه في الدنيا.

• ﴿السُّوءَ﴾: [١١٩- النحل ١٦] لفظٌ جامع لكل قبيح، من كفر وممصة وإيذاء.

• ﴿سُوءَ﴾: [٢٢- طه ٢٠] السُّوء: الرداءة والقيح في كل شيء، وكُنِيَ به عن البرص لشدة قبحه. ﴿تَخْرِجُ بَيْضَاءَ مِنْ غُفْرِ سُوءَ قَائَةِ الْحَزْنِ﴾: تخرج بيضاء تلالاً لا من برص أو مرض وإنما هي معجزة ثانية دالة على رسالتك.

• ﴿سُوءَ﴾: [٧٤- الأنبياء ٢١] أي شر، ﴿قَوْمَ سُوءَ﴾: يستئون إلى كل من يخاطبهم.

• ﴿سُوءَ﴾: [١١- النمل ٢٧] السوء هنا بمعنى آفة أي مرض (انظر: وأدخل يدك في جيبك).

• ﴿سُوءَ﴾: [٣٢- القصص ٢٨] آفة أو داء (انظر: بيضاء من غير سوء).

• ﴿سُوءَ الدَّارِ﴾: [٥٢- غافر ٤٠] سوء دار الآخرة وهو عذابها. وقيل: سوء العاقبة.

• ﴿سُوءَةَ أَخِيهِ﴾: [٣٩- المائدة ٥] أي جسد أخيه الذي قتله فاصبح جثةً هادمة يتسرب إليها العفن والنق وتزكم الأنوف فهي سُوءة على هذا. وأصل السوءة: كل عمل أو أمر شائن.

• ﴿سُوءًا﴾: [١١٠- النساء ٤] ذنباً فيه إساءة إلى غيره (كما فعل طعمة وقومه عندما اتهموا اليهودي بالسرقة ظلماً).

• ﴿سُوءًا﴾: [٥٤- الأنعام ٦] سيئة.

• ﴿السُّوَأَى﴾: [١٠- الروم ٣٠] الأذى البالغ، مؤنث الأسوأ، وهو العقوبة المتناهية في السوء. ﴿ثُمَّ كَانَ عِقَابَ الَّذِينَ

غافروا﴾ [٤٠] ﴿فَلَمَّا يَكُنْ مِنْهُمْ لَمََّا رَأَوْا بَأْسَنَا سَبَّتَ اللَّهُ﴾: لم يصح ولم يستقم أن يفيدهم إيمانهم شيئاً بعدما رأوا العذاب، فهذا حكم الله وسنته في جميع من تاب عند معاناة العذاب، فلا تُقبل التوبة بعد ظهور عذاب الله لأنها توبة الفرع لا توبة الإيمان. ﴿سَبَّتَ﴾: منصوب على التحذير والإغراء، أي احذروا سُنَّةَ الله في إهلاك الكفرة.

• ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ﴾: [٢٣- الفتح ٤٨] سُنَّةَ الله: ما جرى به نظامه في خلقه. خَلَتْ: مضت. ﴿سُنَّةَ اللَّهِ﴾ في موضع المصدر المؤكد أي سَنَّ الله نصرَ رسله سُنَّةً.

• ﴿سَنَّا بَرْقِهِ﴾: [٤٣- النور ٢٤] سُوءُ بَرْقِهِ. سَنَّا البرق: يَسْنُو سَنًّا: أضاء، أما السناء فهو العلو والارتفاع. البرق: التلألؤ واللمعان، بَرَقَ السيفُ وغيره: أَلْمَحَ.

• ﴿بِالْيَتِيمَيْنِ﴾: [١٣٠- الأعراف ٧] بالجدوب، جمع جذب. السنين: جمع سَنَّة وهي الزمن المعلوم، وقد تُطلق على ما يقع فيها من جذب وقحط، وهو المراد هنا.

• ﴿بِالسُّوءِ﴾: [١٦٩- البقرة ٢] ما يكره من الأمور والأحوال، والمراد به كل ما يَغْضَبُ الله تعالى من المعاصي؛ لأنه يسوء صاحبه. سوء مصدر ساء يسوء سوءاً وساءةً.

• ﴿السُّوءِ﴾: [١٧- النساء ٤] القبيح، والمراد هنا: المعاصي مطلقاً.

• ﴿بِشُرِّ﴾: [٥٤- هود ١١] بِشَرِّ وأذى أفقدك عقلك وجعلك تهزى بسبب ألفتنا والدعوة إلى إله واحد. وقيل: السوء هنا: الجنون أصابته به ألفتهم من الأصنام لأنه سببها بزعمهم.

• ﴿سُوءَ الْحِسَابِ﴾: [١٨- الرعد ١٣] أي لا ثَقِيلَ لهم حسنة ولا يتجاوز لهم عن سيئة. وقيل: الحساب السيئ: المناقشة ومن نوقش الحساب عُدَّاب كما جاء في الحديث المتفق عليه (انظر: ابن كثير وحسين مخلوف).

• ﴿سُوءَ الْحِسَابِ﴾: [٢١- الرعد ١٣] المناقشة فيه والاستقصاء وعدم التجاوز، ومن نوقش الحساب عُدَّاب. (انظر: القرطبي والوسيط).

• ﴿سُوءَ الدَّارِ﴾: [٢٥- الرعد ١٣] الدار السيئة التي

أَسْقُوا أَلْسِنَتَكُمْ ۖ إِي كَانَتْ عَاقِبَتُهُمُ الْعُقُوبَةُ الْأَسْوَى فِي الدُّنْيَا
بِالْإِهْلَاكِ وَفِي الْآخِرَةِ بِالنَّارِ.

• ﴿سُورَتُهُمَا﴾: [٢٠- الأعراف: ٧] السُّورَةُ: فَرَجُ الرَّجُلِ
وَالْمَرَأَةِ، وَسُمِّيَتْ الْعُورَةُ سُورَةً لِأَنِّ انْكَشَافَهَا يَسُوءُ صَاحِبَهَا.

• ﴿سُورَتُهُمَا﴾: [١٢١- طه: ٢٠] مَوَاطِنُ الْعَفَةِ (الْقَبْلِ
وَالذُّبْرِ)، سُمِّيَ كُلُّ مَنَهِمَا سُورَةً لِأَنِّ انْكَشَافَهُ يَسُوءُ صَاحِبَهُ.

• ﴿سُورَةُ أُتْرُلَتْهَا﴾: [١- النور: ٢٤] أَيِ هَذِهِ سُورَةِ
انْزِلْنَاهَا. فِيهِ نَبِيْهُ عَلَى الْإِعْتِنَاءِ بِهَا. ﴿سُورَةُ﴾ بِالرَّفْعِ، خَبَرٌ
لِمَبْدَأِ عَذُوفِ تَقْدِيرِهِ: هَذِهِ. وَالسُّورَةُ فِي اللَّغَةِ اسْمٌ لِلْمَنْزِلَةِ
الرَّفِيعَةِ، وَأُطْلِقَتْ عَلَى سُورِ الْقُرْآنِ لِعَظِيمِ شَرَفِهَا.

• ﴿سُورَةُ مُحْكَمَةٌ﴾: [٢٠- محمد: ٤٧] مُبَيَّنَةٌ قَاطِعَةٌ لَا تَأْتِي
فِيهَا ﴿وَقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوبًا﴾ فَإِذَا أُتْرِلَتْ سُورَةٌ
مُحْكَمَةٌ وَذِكْرُهَا فِي الْقُرْآنِ. يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا حَرَصًا مِنْهُمْ عَلَى
الْجِهَادِ: هَلَّا أَنْزَلَ اللَّهُ سُورَةَ قَاطِعَةً بِمَشْرُوعِيَةِ الْجِهَادِ حَتَّى نَتَصَرَّ
لِدَعْوَتِنَا، فَإِذَا أَنْزَلَ مِثْلَ هَذِهِ السُّورَةِ وَذَكَرَ فِيهَا الْأَمْرَ بِالْجِهَادِ
بِصَرَاحَةٍ لَا تَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، فَزَعَمَ مَنْ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ.

• ﴿سُورَةُ عَذَابٍ﴾: [١٣- الفجر: ٨٩] انْظُرْ: صَبُّ عَلَيْهِمْ
فِي نَفْسِ الْآيَةِ.

• ﴿بِالسُّوقِ﴾: [٣٣- ص: ٣٨] السُّوقُ جَمْعُ سَاقٍ: مَا فَوْقَ
الْقَدَمِ إِلَى الرِّكْبَةِ.

• ﴿سُورَةُ لَهْمٍ﴾: [٢٥- محمد: ٤٧] زَيْنُ الشَّيْطَانِ وَحُبُّ
إِلَيْهِمْ ذَلِكَ، أَيْ الرَّجُوعُ إِلَى الْكُفْرِ ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوبُهُمْ عَلَى
أَذْنِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى﴾ الشَّيْطَانُ سُورَةُ لَهْمٍ.

• ﴿سُورَةُ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾: [١٨- يوسف: ١٢] زَيْنَتْ
وَحَبِثَتْ إِلَيْكُمْ.

• ﴿سُورَةُ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا﴾: [٨٣- يوسف: ١٢] زَيْنَتْ
لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْرًا أَرَادَ قَوْمُهُ وَحَبِثَتْ إِلَيْكُمْ فَعَلَهُ. ﴿فَصَبَّرْ جَبِيلًا﴾:
هِيَ نَفْسُ الْكَلِمَاتِ الَّتِي قَالَهَا يَوْمَ فَقَدَ يُوسُفَ، لَكِنَّهُ يَضِيفُ إِلَيْهَا
هَذِهِ الْمَرَّةَ الْأَمَلُ.

• ﴿سُورَةُ لِي نَفْسِي﴾: [٩٦- طه: ٢٠] زَيْنَتْ لِي نَفْسِي إِنْ

أَصْنَعُ مَا صَنَعْتَ. سَوَّلَتْ لَهُ الْأَمْرَ تَسْوِيلًا إِذَا صَوَّرْتَهُ لَهُ
بِالصُّورَةِ الَّتِي تَسْتَهْوِيهِ وَتَحْسِنُهُ لَدَيْهِ.

• ﴿فَسُورَةُ﴾: [٣٨- القيامة: ٧٥] أَيِ فَعْدَلَهُ وَكَمَّلَ نَشَأَتَهُ
وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ، فَصَارَ خَلْقًا آخَرَ سَوِيًّا سَلِيمَ الْأَعْضَاءِ.

• ﴿فَسُورَةُ﴾: [٢- الأعلى: ٨٧] خَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فُسُورَهُ أَيِ
قَوْمَهُ وَعَدَلَهُ لَا إِفْرَاطَ فِيهِ وَلَا تَقْرِيطَ وَلَا شَذُودَ، كُلُّ شَيْءٍ
كَامِلٌ فِي خَلْقَتِهِ مُعَدُّ لَأَدَاءِ وَظِيفَتِهِ. فَالْخَلْقُ الْحَيَّةُ كَامِلَةُ الْخَلْقَةِ
وَالِاسْتِعْدَادُ لَأَدَاءِ وَظِيفَتِهِ مِثْلُ أَرْقَى الْخَلَائِقِ الْحَيَّةِ الْمُرَكَّبَةِ. وَكَذَا
الذَّرَّةُ بِالنَّاسِقِ بَيْنَ كَهَارِبِهَا وَبِرُوتُونَاتِهَا وَالْكَتْرُونَاتِهَا تَشْبِهُ
الْمَجْمُوعَةَ الشَّمْسِيَّةَ فِي تَنَاسُقِ شَمْسِهَا وَكَوَاكِبِهَا وَتَوَابِعِهَا.

• ﴿سُورَتُكَ رَجُلًا﴾: [٣٧- الكهف: ١٨] عَدَلْتُكَ وَكَمَّلْتُكَ
إِنْسَانًا ذَكْرًا بِالْقَامِ بِلُغَةِ الرِّجَالِ.

• ﴿فَسُورَتُكَ﴾: [٧- الانشقاق: ٨٢] قَوْمُكَ وَعَدَلْتُكَ بِلَا
إِفْرَاطٍ وَلَا تَقْرِيطٍ وَلَا شَذُودٍ، فَأَجْهَزَةُ الْجِسْمِ الْإِنْسَانِيِّ
(الْعَظْمِيُّ الْعِضْلِيُّ، الْجِلْدِيُّ، الْمُضْغِي، النَّفْثِيُّ، التَّنَاسُلِيُّ،
الْبَصْرِيُّ... إلخ إلخ) كُلُّ مَنَهِمَا عَجَبِيَّةٌ يَقِفُ الْإِنْسَانُ أَمَامَهَا
مَشْدُودًا. الْيَدُ مِثْلًا فِي مَقْدَمَةِ الْمَجَانِبِ فَمَنْ الْمُسْتَحِيلُ أَنْ يُتَكَّرَ
أَلَّا تَضَارِعَ الْيَدُ الْبَشَرِيَّةُ فِي الْبَسَاطَةِ وَالْقُدْرَةِ وَسُرْعَةِ التَّكْيِيفِ.
وَالْعَيْنُ تَحْتَوِي عَلَى مِائَةِ وَثَلَاثِينَ مِليُونًا مِنْ مُسْتَقْبَلَاتِ الضُّوءِ
وَالسَّائِلَاتِ الْخَاطِطِ بِهَا (الدَّمْعُ) أَقْوَى مَطْهَرٍ. وَالْمُجْدَنَةُ الْمَعْمَلُ
الْكِيمَاوِيُّ الْعَجِيبُ يَحْطِمُ كُلَّ صِنْفٍ مِنَ الطَّعَامِ إِلَى أَجْزَائِهِ
الْكِيمَاوِيَّةِ وَيَعِيدُ تَكْوِينَ الْبُرُوتِينَاتِ لِتَصْبَحَ غِذَاءً لَخَلَايَا الْجِسْمِ
الَّتِي يَبْلُغُ عَدْدُهَا بِلَايِنًا. وَقَدْ يَشَارِكُ الْحَيَوَانَ الْإِنْسَانُ فِي هَذِهِ
الْأَجْهَازَةِ، لَكِنْ تَبْقَى لِلْإِنْسَانِ خَاصِيَّةُ الْعَقْلِ الَّذِي يَدْرِكُ
الْأَشْيَاءَ وَخَاصِيَّةُ الرُّوحِ، ذَلِكَ الْقَبْسُ الْعَجِيبُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ.

• ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ﴾: [٩- السجدة: ٣٢] قَوْمَهُ بِتَصْوِيرِ أَعْضَائِهِ
وَتَكْمِيلِهَا وَجَعَلَهُ عَلَى اسْتِعْدَادٍ لِمَا أَنْشَأَ مِنْ أَجْلِهِ. سَوَّى
الشَّيْءَ: عَدَلَهُ وَجَعَلَهُ لَا جَوْجَ فِيهِ.

• ﴿فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾: [٢٩- البقرة: ٢] أَتَمَّنَهُنَّ
وَقَوْمَهُنَّ وَاحْكَمَهُنَّ. وَلَا بِجَالٍ لِلْخَوْضِ فِي مَعْنَى السَّمَوَاتِ
السَّبْعِ هُنَا وَتَحْدِيدِ أَشْكَالِهَا وَأَبْعَادِهَا، فَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِمَلَكَةِ
وَمَلَكُوتِهِ مِنْ عِبَادِهِ. وَيَكْتَفِي الْمُسْلِمُ بِالْقَصْدِ الْكُلِّيِّ مِنْ هَذَا

النص وهو التوبة للكون: أرضه وسماه.

• ﴿فَسَوَّيْنَاهَا﴾^(١): [٢٨- النازعات: ٧٩] حدثنا بوضع كل جرم في موضعه. ومعرفة القوانين التي تحكم بهذه الخلائق السماوية الهائلة (الأجرام والنجوم والكواكب) تجعل الناس عاجزين عن تعليلها بغير افتراض قوة كبرى مُدبرة مُقدرة.

• ﴿سَوَّيْنَاهَا﴾: [٧- الشمس: ٩١] ﴿وَتَقْسِرُهَا سَوَّيْنَاهَا﴾: أي وتسويتها باعتبار ﴿وَسَا﴾ مصدرية. سوى: هيأ خلقها وعذله: ركب فيها قواها الباطنة والظاهرة وحدد لكل قوة وظيفة تؤديها وألف لها الجسم الذي تستخدم أعضائه.

• ﴿فَسَوَّيْنَاهَا﴾: [١٤- الشمس: ٩١] أي سوى عليهم الأرض حاليتها بسافلها -ذلك أن الصيحة أهلكتهم جميعاً.

• ﴿سَوَّيْنَاهُ﴾: [٢٩- الحجر: ١٥] أتممت خلقه وجعلته سويًا معتدلاً.

• ﴿سَوَّيْنَاهُ﴾: [٧٢- ص: ٣٨] أكملته. سواء: جعله على كمال واستعداد لما أنشئ من أجله.

• ﴿سَوَّى﴾: [٥٨- طه: ٢٠] ﴿مَكَانًا سَوًى﴾ أي مكانًا واقعًا على نصف المسافة بيننا وبيننا، أو مكانًا مستويًا لا وعر فيه ولا وهاد بحيث يرى الحاضرون بعضهم بعضًا، أو مكانًا تكون منازلنا فيه سواء.

• ﴿سَوَّاهُ عَلَيْهِمْ ءَانَدَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْدِرْتَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾: [٦- البقرة: ٢] سواء: المثل والنظير (مادة سَوَّى). ساواه: مثله وعادله) فإنذار الكافرين مماثل لعدم إنذارهم فهم لا يؤمنون. والإنذار إعلام مع تحذير. كان رسول الله ﷺ يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول، فلا تذهب نفسك يا محمد، عليهم حسرات، وما عليك إلا أن تبلغهم الرسالة.

• ﴿سَوَّاهُ السَّبِيلِ﴾: [١٠٨- البقرة: ٢] ما استقام منه، والسبيل: الطريق، وسواء السبيل: وَسَطُهُ (أو قصده) وقصد الطريق: هو طريق طاعة الله عز وجل.

(١) سَوَّى الشيء: جعله على كمال واستعداد لما أنشئ من أجله.

• ﴿سَوَّاهُ﴾: [٦٤- آل عمران: ٣] ﴿تَعَالَوْا إِلَى حَكِيمٍ سَوَّاهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ﴾: الخطاب إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى: تعالوا للعمل بكلمة نستوي نحن وأنتم فيها، وهي كلمة عادلة مستقيمة تعمل بها جميعًا ولا تختلف فيها. وفُسِّر هذه الكلمة بقوله: ﴿أَلَا تَقْبُذُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا تَفْرُقْ بَيْنَهُمَا﴾ فهي كلمة لا يختلف فيها القرآن والتوراة والإنجيل، إذ دعت هذه الكتب كلها إلى التوحيد. سواء والسوى: العدل والقصد، سَوَّى الشيء: عدله وجعله سويًا.

• ﴿سَوَّاهُ﴾: [١١٣- آل عمران: ٣] متساوين، سواء: تدل على معنى التوسط والتعادل، سَوَّى الشيء بالشيء: جعله مثله سواءً، واستوى الشيطان: تعادلا ومثالا. ﴿لَسَوْأَ سَوَّاهُ﴾ أي ليس أهل الكتاب متساوين، ففيهم المؤمنون والكافرون.

• ﴿سَوَّاهُ﴾: [٨٩- النساء: ٤] أي متساوين. كلمة سواء تدل على التعادل والتساوي، من الفعل: ساوى بينهما: جعلهما متماثلين فهما سواء، وساوى بينهم: جعلهم متماثلين فهم سواء.

• ﴿سَوَّاهُ﴾: [٥٨- الأنفال: ٨] ﴿عَلَى سَوَّاهُ﴾ أي متساويًا أنت وهم في العلم بنقض العهد وذلك بأن تُعلمهم بنقض عهدهم لئلا يهتموك بالغدر ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَآبِيعِينَ﴾. سواء: نفيد التساوي.

• ﴿سَوَّاهُ﴾: [٧١- النحل: ١٦] متساوون أي في الرزق (انظر: ملكوت إيمانهم). وقيل: ﴿فَهَرَّ فِيهِ سَوَّاهُ﴾ أي شركاء فيه (في هذا الرزق).

• ﴿سَوَّاهُ﴾: [١٠٩- الأنبياء: ٢١] نفيد التساوي ﴿ءَاذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَّاهُ﴾: أعلمتكم جميعًا بما أمرت بإبلاغه لكم، فلم أخص أحدًا منكم بشيء دون غيره.

• ﴿سَوَّاهُ﴾: [٢٥- الحج: ٢٢] أي متساويًا فيه، ﴿وَالْمُتَجِدِّ الْخَرَامِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلنَّاسِ سَوَّاهُ أَنْعِيكَ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ أي جعلناه للصلاة والطواف والعبادة لكل الناس متساويًا فيه العاكف (أي المقيم) والبادي (أي القادم من خارج مكة)، فلا

فرق بين حاضر وباء وقاطن وطائر ومَكِّي وأفاقي. ﴿سَوَاءٌ﴾ بالنصب مفعول ثانٍ لـ ﴿جَعَلْنَاهُ﴾ وضمير الهاء مفعول أول. و﴿الْعَلَيْكَ﴾ فاعل لـ ﴿سَوَاءٌ﴾. وقرئ: «سواء» بالرفع، خبر مقدم، و﴿الْعَلَيْكَ﴾ مبتدأ مؤخر، أي: العاكف فيه والبادي سواء لا فرق بينهما. (انظر: العاكف، والبادي).

• ﴿سَوَاءٌ غَلَبْنَا﴾: [١٣٦- الشعراء ٢٢٦] أي يستوي ويتساوى عندنا ﴿أَمْ لَمْ تُكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ﴾ فإننا لن نرعوي عما نحن فيه - قالوا ذلك استخفافاً بوعظ نبيهم هود لهم. كلمة سواء تدل على التساوي والتعادل. يقال: فلان وفلان سواء أي متساويان. (انظر: أوعظت).

• ﴿سَوَاءٌ السَّبِيلُ﴾: [٢٢- القصص ٢٨] الطريق الوسط الذي فيه النجاة. سواء السبيل: وسط الطريق وقصده، وقصد الطريق: استقامته. ﴿عَسَى نَفْثٌ أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾: أرجو أن يهديني ريي إلى طريق النجاة.

• ﴿سَوَاءٌ﴾: [٢٨- الروم ٣٠] متساوون في التصرف فيه، أي انضم أيها الأحرار هل لكم من عبيدكم شركاء يشاركونكم فيما تملكون مشاركة كاملة يتساوون معكم فيها؟

• ﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَذِّنْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾: [١٠- يس ٣٦] ختم الله عليهم بالضلالة فما يفيد فيهم الإنذار ولا يثأثرون به.

• ﴿سَوَاءٌ الْجَحِيمِ﴾: [٥٥- الصافات ٣٧] وسطها. سمي الوسط سَوَاءً لاستواء المسافة (تساويها) منه إلى الجوانب.

• ﴿سَوَاءٌ الصِّرَاطُ﴾^(١): [٢٢- ص ٣٨] الطريق المستقيم، طريق الرشاد والصواب. وسواء الصراط هو وسط الطريق، ويعبر عن العدل والاستقامة.

• ﴿سَوَاءٌ لِّلْسَالِفِينَ﴾: [١٠- فصلت ٤١] يستوي في ذلك ويتساوى السالئون (طالبو المعروف) وغير السالئين، أي خلق الأرض وما فيها لمن سأل ولمن لم يسأل، ويعطي من سأل ومن

(١) سواء الصراط، وسواء السبيل، وقصد السبيل: تعبر كلها عن الاستقامة والعدل والرشاد.

لم يسأل. ﴿سَوَاءٌ﴾ منصوب على الحال.

• ﴿سَوَاءٌ الْجَحِيمِ﴾: [٤٧- الدخان ٤٤] وسط جهنم.

سواء تدل على معنى التوسط، وسواء الشيء والطريق: وسطه.

• ﴿سَوَاءٌ﴾: [٢١- الجاثية ٤٥] متساوين. ﴿أَمْ خَشِيبُ

الَّذِينَ اتَّبَعَتْهُمْ إِلَى عَدْنٍ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ لِّمَنَّا هُمْ وَمَنَّا هُمْ﴾: أم حبيب الكفار أن

لمعملهم مساوين للمؤمنين في الحياة وفي الممات؟ استنكار

التسوية بين الفريقين في الدنيا والآخرة؛ لأنها (هذه التسوية)

مخالفة للقاعدة الثابتة الأصلية في بناء الوجود كله -قاعدة الحق

والعدل التي على أساسها أقام الله السموات والأرض والتي بها

تقوم حياة الناس كما في الآية التالية: ﴿أَمْ خَشِيبُ﴾ استفهام

معطوف معناه النفي. كانت هذه الآية تسمى مَبَكَاة العابدين

لأنها مُحْكَمَة.

• ﴿سَوَاءٌ السَّبِيلُ﴾: [١- الممتحنة ٦٠] الطريق المستقيم.

السبيل: الطريق، وسواء السبيل: وسطه أو قصده، وقصد هنا

بمعنى قاصد (كخذل بمعنى حادل) أي مستقيم، فهو من قبيل

إضافة الصفة للموصوف.

• ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ

اللَّهُ لَهُمْ﴾: [٦- المنافقون ٦٣] استغفاركم لهم وعدمه يستويان

لأن الله لا يغفر لهم، فاستغفاركم لن ينفعهم بشيء؛ أو

استغفاركم لهم يساوي عدمه لأنهم لا يرغبون فيه ولا يلتفتون

إليه. كلمة ﴿سَوَاءٌ﴾ تدل على معنى التعادل والتساوي، يقال:

فلان وفلان سواء أي متساويان، وقوم سواء أي متساوون.

سَوَى الشيء بالشيء: جعله مثله فكانا مثليين. يتوجه الخطاب

إلى رسول الله ﷺ بما قضاه الله في شأن المنافقين، ويعدم جذري

الاستغفار لهم بعد قضاء الله.

• ﴿سَوَاءٌ﴾: [٢٣- نوح ٧١] انظر: ودأ.

• ﴿سَوِيًّا﴾: [١٠- مريم ١٩] حال من زكربا، أي والحال

أنك كامل الخلق لا خرس بك ولا بكيم، ﴿قَالَ ءَأَتَيْكَ آلَا تُكْذِّبُ

الْكَاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ أي يتقطع عن دنيا الناس ويحيا مع

غير موضعها يتبعه غالباً الرغبة في التخلص من الجنين الذي إذا ترك للحياة فإنما يترك حياة شريفة مهيبة، وهو قتل للجماعة حيث تضيق الأنساب وتختلط الدماء وتضيع الثقة في العرض والولد، وتنفك عرى الأسرة، بل إن سهولة قضاء الشهوة عن طريق الزنا يجعل الحياة الزوجية نافذة لا لزوم لها - في حين أن الأسرة هي الحوض الصالح للناشئة لا تصح فطرتهم ولا تسلم تربيتهم إلا في الحوض الأسري - وبانتفاء وجود الأسرة تتحلل الأمة وتلذذ، لذا فإن الإسلام يقطع الطريق على أسباب الزنا: كره الاختلاط وحرّم الخلوة ونهى عن التبرج، ويحض على الزواج وعلى مساعدة من يتخون الزواج ويكره المغالاة في المهور. توسط النهي عن الزنا بين النهي عن قتل الأولاد (آية ٣١) والنهي عن قتل النفس (آية ٢٣) لما بين الثلاثة من صلة ومناسبة.

• ﴿وَسَاءَ حِمْلًا﴾: [١٠١ - طه ٢٠] يريد بش الحمل الذي يحملونه يوم القيامة. ﴿حِمْلًا﴾ تمييز مفسر للضمير المستتر (هو) فاعل ﴿وَسَاءَ﴾.

• ﴿قَسَاءَ مَعَرَّ الْمُتَدِينِ﴾: [١٧٣ - الشعراء ٢٦] قبح مطهرهم إذ نزل بأشد أنواع الهلاك والدمار فلقد كان حجارة. وعقاب اللواط في الشريعة الإسلامية القتل (التفسير الوسيط)، فهو جريمة فسق بشعة تنفّرز منها الأسماع وتنفر منها الطباع وتنزل بالآدمية إلى الحضيض، وتؤدي إلى تعطيل سنة الزواج التي يتوقف عليها التناسل والتكاثر وعمارة الأرض. وباللواط تنتقل الأمراض الخطيرة: الزهري والسلان والقرحة والجرب والإيدز (مرض فقدان المناعة المهلك) وإلى تخنث الجني عليه الذي قد يقرط في إظهار القسوة إلى حد البشاعة والإجرام ليغطي تخنثه وإحساسه بالنقص.

• ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾: [٤ - العنكبوت ٢٩] أي بش الحكم ما حكموا في صفات ربهم، والضمير يعود على الذين يعملون السيئات ويظنون أنهم يفتنون من عقاب الله، والله قادر على كل شيء.

• ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾: [٢١ - الجاثية ٤٥] قبح ما يقضون به من الحكم الجائر الذي يسوّي بين المحسنين والمسيئين.

الله ثلاث ليال ينطلق فيها لسانه إذا سُبِحَ ربه، ويحتبس إذا كَلَّمَ الناسَ رغم سلامة لسانه من الآفة والعوج.

• ﴿سَوِيًّا﴾: [٢٢ - الملك ٦٧] متعصب القامة معتدلاً ناظرًا ما بين يديه وعن يمينه وعن شماله. ومن يمشي سَوِيًّا مثل ضربه الله للمؤمن الذي يهصر الطريق فهو مهتد وحياته يسر واستقامة (انظر: أهدى).

• ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾: [٢٢ - النساء ٤] قبح هذا الطريق طريقاً إلى الزواج. وتعرب «ساء» [عرب «بش»] فهو فعل لإنشاء الذم، والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هذا. ويجوز إعراب ﴿وَسَاءَ﴾ على أنها فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على الفعل المنهي عنه. ﴿سَبِيلًا﴾ تمييز.

• ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾: [٦٦ - المائدة ٥٥] ساء عملهم، إذ أفرطوا في عداوتهم وظلّوا على كفرهم. وفي التعبير معنى التعجب، كأنه قيل: وكثير منهم (من أهل الكتاب) ما أسوأ عملهم.

• ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾: [١٣٦ - الأنعام ٦] ما أقيح حكمهم لأنهم جعلوا الأوثان نظراء لخالق الحرث والنسل، ولأنهم لا ينفقون ما جعلوه لله في مصارفه.

• ﴿سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾: [١٧٧ - الأعراف ٧] المراد هنا المثل هنا الحال والصفة، ساء: قبح. والمعنى قبح حالاً حال هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا (أوردت الآية السابقة مثلاً عليهم).

• ﴿سَاءَ مَا يَزُولُونَ﴾: [٢٥ - النحل ١٦] بش الوزر الذي يحملونه. وَزَرَ الشيء يزره: حمّله، ويقال ذلك على سبيل المجاز في ارتكاب الذنوب والآثام.

• ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾: [٥٩ - النحل ١٦] أي بش ما قالوا وحكموا وقبح ما قالوا ونسبوا إلى الله عند ما نسبوا البنات له في حين أنه منزّه عن الولد مطلقاً: ذكرًا كان أم أنثى.

• ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾: [٣٢ - الإسراء ١٧] أي طريقاً سبّس الطريق طريقه. ما من أمة فشا فيها الزنا وسارت في طريقه إلا صارت إلى المحلال وزوال. إن الزنا قتل لأنه إراقة لماء الحياة في

والشراب في الخلق يسوغ سَوْغًا: سهّل مدخله في الخلق فهو سائغ. ينبه - سبحانه - على قدرته العظيمة في خلق الأشياء لمنفعة خلقه، ومن ذلك الأنهار السارحة الجارية والبحار الساكنة.

• ﴿سَائِغًا﴾: [٦٦- النحل: ١٦] هنئًا لا يُغص به شاربُه، ﴿وَأَن لَّكُم فِي الْأَنْصَارِ لَعِبْرَةٌ لِّتُؤْخَذَ بِهَا بِطُورٍ مِّن بَيْنِ قُرُونٍ وَذَرَّيْنًا حَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾: هذا اللبن الذي تدره ضروع الأنعام مستخلص من بين فرت (بقايا العلف بعد هضمه) ودم (تكون بعد امتصاص الأمعاء للعصارات الغذائية) - هذا الدم يذهب إلى كل خلية في الجسم، فإذا صار إلى ضد اللبن في الضرع تحول إلى لبن ناصع البياض سائغ للشاربين وذلك يبيع صنع الله الذي لا يدري أحد كيف يكون - وهذه الحقيقة العلمية التي ذكرها القرآن منذ ما يزيد على ألف وأربعمائة سنة، لم تعرفها البشرية إلا منذ عهد قريب - إلا ينهض ذلك دليلًا على أن القرآن نزل من عند الله؟

• ﴿سَائِقٌ وَشَيْدٌ﴾: [٢١- ق: ٥٠] مَلَكٌ يسوقها إلى الحشر (يرفق للمؤمنين وبشدة للكافرين)، وملك يشهد على الشخص بعمله.

• ﴿سَائِلٌ﴾: [١- المعارج: ٧٠] ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ تحكي السورة أن هناك سائلًا سأل وقوع العذاب واستعمله، قيل هو النضر بن الحارث حيث قال: ﴿اللَّهُمَّ إِن كَارَتْ هَذِهِ هُوَ الْحَقُّ مِن عِبْدِكَ فَانْظُرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ الآية ٣٢- الأنفال، فنزل سؤاله وقيل يوم بدر صبرًا، والسؤال بمعنى الدعاء، أي دعاء داعٍ بعذاب. وقيل: إن السؤال جماعة من كفار قريش.

• ﴿لِّلسَّائِلِ﴾: [٢٥- المعارج: ٧٠] طالبُ المعروف والإحسان، سأل: طلبَ معروفه وإحسانه، وفي الحديث: «للسائل حقٌّ وإن جاء على فرس».

• ﴿السَّائِلِ﴾: [١٠- الضحى: ٩٣] ذا الحاجة إلى مالٍ أو علم.

• ﴿وَالسَّائِلِينَ﴾: [١٧٧- البقرة: ٢] الذين يسألون الناس.

• ﴿سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾: [١٥- المجادلة: ٥٨] أي بس الأعمال أعمالهم، وهي موالاة الكافرين، ومعاداة المؤمنين. ﴿سَاءَ﴾ كلمة تقال في الدم كبئس، يقال: ساء ما يفعل. وساء الأمر بسوء: لحقه ما يشينه ويقبحه.

• ﴿سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾: [٢- المنافقون: ٦٣] أي بسست أعمالهم الحبيثة السابق ذكرها، من نفاق وإيمان كاذبة وصد عن سبيل الله.

• ﴿سَائِرُهُ﴾: [١٠٣- المائدة: ٥] كان الرجل منهم يقول: إن شئتُ فنافي سائبة، ويجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها. ﴿وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾: [١١٥- النساء: ٤] أي بس المصير هي (أي جهنم). ساء: فعل ماض لإنشاء الذم مبني على الفتح، والتاء للتأنيث، والفاعل ضمير مستتر يعود على جهنم، مَصِيرًا: تمهيز.

• ﴿سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾: [٦٦- الفرقان: ٢٥] قُبِحت وبُسّت مكانًا للاستقرار والإقامة.

• ﴿وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾: [٦- الفتح: ٤٨] قُبِحت مرجعًا ومآلاً. ساء: كلمة تقال في إنشاء الدم مثل بس.

• ﴿الْمُتَّبِعُونَ﴾: [١١٢- التوبة: ٩] الصالحون، سُبُوا سائحين لأن السائح والصائم يتركان الكثير من الشهوات. وقيل هم المتفكرون في ملكوت الله للعبرة والاعتاظ وجاءت السياحة في القرآن لعدة معان: مجرد السير في الأرض؛ أو السير في الأرض للنظر والاعتبار؛ أو جولان الفكر في ملكوت الله تعالى للعبرة ولو كان الشخص مقيمًا. وقيل: المراد من السياحة: الصيام والتفكير والاعتبار.

• ﴿سَيُخْذُكَ﴾: [٥- التحريم: ٦٦] ساح في الأرض: ذهب ومرت فيها حيث شاء، وقيل: السياحة هنا بالقلب في ملكوت الله أي التأمل والتدبر والتفكير في إبداع الله. وقيل: سائحات أي ذاهبات في طاعة الله كل مذهب. وقيل: صائمات، الحديث النبوي: «سياحة هذه الأمة الصيام».

• ﴿سَائِعٌ مُّرَافِقٌ﴾: [١٢- فاطر: ٣٥] سهل المذاره في الخلق لعذوبته. وقريئ: «سَيْغ» (بوزن سَيْد). سائغ الطعام

وفي الإسلام لا يسأل من يجد الكفاية أو من يجد حملاً.

• ﴿لِسَالِئِينَ﴾: [٧- يوسف ١٢] ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ﴾ أي في قصتهم وحديثهم «آيات» علامات ودلائل على قدرة الله وحكمته في كل شيء ﴿لِسَالِئِينَ﴾ لمن سأل من قصتهم وعرفها. وقيل آيات على نبوة محمد ﷺ للذين سألوه من اليهود عنها، فأخبرهم الخبر الصحيح من غير سماع من أحد ولا قراءة كتاب.

• ﴿وَأَلْسِنَتٍ﴾: [٣- النازعات ٧٩] طائفة من الملائكة تنزل من السماء مسرعة بما أمرت به لتديره يقال للفارس الجواد إذا أسرع في جريه: سابع.

• ﴿سَبِغْتِ﴾: [١١- سبأ ٣٤] أي دروفاً سابغات، أي كوامل تامات واسعات، يقال: سَبَغَ الثوبُ أو الدرْعُ فهو سابِغٌ إذا غطى كل الجسم وفُضِّل منه.

• ﴿سَابِقٌ بِالْخَيْرِ﴾: [٣٢- فاطر ٣٥] أي متقدم على غيره في دخوله الجنة بسبب ما عمل من خيرات رجحت على سيئاته حتى أذهبتها ﴿وَإِنَّ إِلَهَ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾.

• ﴿سَابِقُ الْبَارِ﴾: [٤٠- يس ٣٦] ﴿وَلَا إِلَهٌ سَابِقُ الْبَارِ﴾ أي ولا يأتى الليل أن يأتي قبل انقضاء النهار فيغلب النهار ويجعله ليلاً، وإنما كل واحد منهما يهيئ وقته فيتعاقبان لتمام مصالح العباد: فالليل للإجمام والاستراحة والنهار للتصرف والعمل. وجاء في «التفسير الوسيط» أن معنى ﴿وَلَا إِلَهٌ سَابِقُ الْبَارِ﴾ هو: ولا الليل بظلامه غالب النهار فيجعله ليلاً. وفي «المتخب»: ولا الليل يأتى له أن يغلب النهار ويحول دون مجيئه. وتوضح هذه الأقوال المتقاربة معنى الكلمة. (انظر: تدرك).

• ﴿سَابِقُوا﴾: [٢١- الحديد ٥٧] سارحوا مسارعة المتسابقين في المضمار ﴿إِلَى مَقْعَرِوْنَ مِّن رِّجْتِكُمْ﴾ بالأعمال الصالحة فهي توجب المغفرة، وقيل بالتوبة لأنها تؤدي إلى المغفرة.

• ﴿وَأَلْسِنُوتِ الْأَلْوَنِ مِّنَ الْمُهَجِّجِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾: [١٠٠- التوبة ٩] هم بالترتيب الخلفاء الأربعة الراشدون، ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة المبشرين بالجنة، ثم البديرون

(الذين شهدوا غزوة بدر)، ثم أصحاب أخذ (الغزوة)، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية - هؤلاء فضّلهم الله بالسبق لإيمانهم وانفاقهم قبل انتشار الإسلام، ورضي عنهم وأعدّ لهم الجنات هم ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِمْ وَإِخْوَتَهُمْ﴾.

• ﴿سَبِقُونَ﴾: [٦١- المؤمنون ٢٣] ﴿وَهُمْ هُمَا سَبِقُونَ﴾ وهم أصحاب السَّبَق - أي التقدم على غيرهم - إلى الطاعات والخيرات، ﴿هُمَا﴾ بمعنى إليها. وقيل المعنى: أنهم يسبقون إلى أوقاتها، وذلك بهذا أن الصلاة في أول الوقت أفضل، وكلُّ من تقدم في شيء فهو سابق إليه.

• ﴿وَالسَّبِقُونَ السَّبِقُونَ﴾: [١٠- الواقعة ٥٦] هم المخلصون الذين سبقوا في هذه الدنيا وسبقوا إلى ما دعاهم الله إليه من فعل الخير وطلبوا مرضاة الله عز وجل فكانوا في الآخرة من السابقين إلى الكرامة. وقيل: هم السابقون إلى الجهاد وأول الناس رواحاً إلى الصلاة. كرّر «السابقون» للتأكيد. تتحدث الآيات من ١٠ إلى ٢٦ عن السابقين ونعيمهم في الجنة.

• ﴿فَالسَّبِقَتِ﴾: [٤- النازعات ٧٩] صفة للنازعات والناشطات، والمعنى: المسرعات بأرواح الكفار التي نزعها إلى النار، وبأرواح المؤمنين التي نشطتها إلى الجنة.

• ﴿سَبِقَتْ﴾: [٣٩- العنكبوت ٢٩] مُفْلَتَيْنِ من عذاب الله. سَبَقَ الطَرِيدُ: فات وأفلت من الطلب. (الطريد: الصيد المطارد).

• ﴿السَّجْدِينَ﴾: [٩٨- الحجر ١٥] أي المصلين، وإطلاق الساجدين عليهم لأن السجود في الصلاة أظهر ما فيها من أمارات الخضوع والاستسلام والذلة لله تعالى. ﴿وَكُنْ مِّنَ السَّجْدِينَ﴾ أي من المصلين الخاشعين، يكشف الله همك ويذهب الضيق الذي تحمده في صدرك. وعن النبي ﷺ أنه كان إذا حزبه أمر^(١) فرغ إلى الصلاة.

• ﴿وَسَاحَتِهِمْ﴾: [١٧٧- الصافات ٣٧] بدارهم، والمراد بهم. والسَّاحَةُ والسُّحْنَةُ: فناء الدار الواسع.

• ﴿سَجَى عِلْمٍ﴾: [٧٩- يونس ١٠] واسع العلم بفنون

في سريته أي طريقه. ﴿ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِآثَارِ وَصَارِبٍ بِآثَارِهِ ﴾ أي يستوي في علم الله الخفي والظاهر، الله يعلمها سواء بسواء.

• ﴿ وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَقْفَرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنُّوا ﴾ [١٣٣- آل عمران ٣] بادروا إلى ما تستحقون به المغفرة والجنة، ويكون ذلك بإقبالكم على طاعة ربكم. فمعنى المسارعة إلى المغفرة والجنة الإقبال على الأعمال التي تؤدي إليهما.

• ﴿ وَأَسَارِقُ ﴾ [٣٨- المائدة ٥٥] ذكر حكم من يأخذ المال جهاراً (وهم من يسعون في الأرض فساداً، آية ٢٣) ويذكر هنا جزء من يأخذ المال خفية -وهو السارق- دون طعن بصلاح أو تهديد به، فإن طعن بصلاح أو هدد به فحكمه حكم الذي يسعى في الأرض فساداً. ولا يعاقب السارق بالقطع إلا إذا كان بالغاً عاقلاً وكانت قيمة المسروق ربع دينار. ولا يُقطع إذا سرق مال نفسه من غاصبه أو مستأجره أو مალأً يشترك فيه مع غيره أو له فيه شبهة كسرقة من يستحق التفتة بمن يجب أن يُنفق عليه كالأب من ولده والعكس. ولا يُقطع من سرق لجوع أصابه، وعلى الحاكم أن يثبت من واقعة السرقة ودواهيها، وأن يعدل عن القطع عند وجود شبهة، ففي الحديث: «ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله؛ فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة». (انظر: التفسير الوسيط).

• ﴿ السَّاعَةُ ﴾^(١): [٣١- الأنعام ٦] أطلقت الساعة معرفة بالألف واللام في القرآن على يوم القيامة.

• ﴿ سَاعَةً ﴾ [٣٤- الأعراف ٧] يطلق العرب ﴿ سَاعَةً ﴾ على جزء من الزمن في غاية القلة، فليست هي الساعة المعروفة لنا. ﴿ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾: فإذا جاء أخير عمر أمة من الأمم، فثبت لا محالة لا يتأخر فناؤها ولا يتقدم لحظة من عمرها.

• ﴿ السَّاعَةُ ﴾ [١٨٧- الأعراف ٧] المراد يوم القيامة.

• ﴿ سَاعَةً ﴾ [٤٥- يونس ١٠] ﴿ وَيَوْمَ تَحْشُرُهُمْ كَأَن لُّرَّ

السحر، عظيم الخبرة به، قوي التأثير بارع الحيلة. قرأ حزة والكسائي: سَحَار. وردت قصة موسى مع السحرة في سور: الأعراف، وطه، والشعراء، وفي هذه السورة.

• ﴿ تَسْجِرْ عَلَيْهِ ﴾ [٣٤- الشعراء ٢٦] بارع في علم السحر، فائق فيه، متقن لقواعده وأصوله.

• ﴿ سَجِرَ ﴾ [٤- ص ٣٨] أي يجيء بالكلام المموه الذي يندع به الناس؛ وقيل: يفرق بكلامه الساحر بين الوالد وولده والرجل وزوجه.

• ﴿ السَّاحِرُ ﴾ [٤٩- الزخرف ٤٣] لما رأوا العذاب نادوا موسى بما كانوا يتنادونه به من قبل. وقيل: كانوا يسمون العلماء سحرة فنادوه بذلك على سبيل التعظيم.

• ﴿ إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَيْنِ ﴾ [٦٣- طه ٢٠] أي قال سحرة فرعون بطريق التناهي والإسرار ما استقر عليه رأيهم من أن موسى وهارون ساحران. ﴿ إِنَّ ﴾ مخففة مهيئة عن العمل^(٢) واللام غارقة. ﴿ هَذَانِ ﴾ مبتدأ خبره ﴿ لَسَاحِرَيْنِ ﴾.

• ﴿ بِالسَّاحِلِ ﴾ [٣٩- طه ٢٠] بالساحط، ﴿ فَلْيَلْقِ اللَّهَ ﴾ وبالساحلي: وسحرنا الماء ليلقي الصلحون بالساحط.

• ﴿ السَّخِرِينَ ﴾ [٥٦- الزمر ٣٩] ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ لَكِنَ السَّخِرِينَ ﴾ أي وما كنتم إلا من المستهزئين بالقرآن وبالرسول وبأولياء الله في الدنيا. محل ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ ﴾ النصب على الحال.

• ﴿ سَادَتَا ﴾ [٦٧- الأحزاب ٣٣] من الملوك والولاة، جمع سيد وهو من يتولى تدبير شئون السواد الأعظم من الناس، ساد قومه: شرف عليهم ورأسهم. وقرأ: «ساداتنا» بكسر التاء، جمع سادة وهو جمع الجمع. انظر: كبرانا.

• ﴿ وَصَارَ بِأَهْلِيهِ ﴾ [٢٩- القصص ٢٨] أي مضى إلى مصر ومعه زوجه، أهل الرجل: زوجه وعشيرته. كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله فعزم على زيارتهم في مصر.

• ﴿ وَصَارِبٍ بِآثَارِهِ ﴾ [١٠- الرعد ١٣] ظاهر ماضٍ في بياض النهار وضياؤه، أي أمام الأعين. سَرَبَ في الأرض: ذهب

ساعات الدنيا.

• ﴿سَاعَةٌ﴾: [٥٥- الروم ٣٠] المعنى الأصلي لكلمة ساعة: جزء من الوقت، وهو المعنى المراد في هذا الموضع. ونحن في زماننا هذا نطلق الساعة على جزء من أربعة وعشرين جزءاً من الليل والنهار. وأطلقت الساعة معرفةً بالآلف واللام في القرآن على يوم القيامة.

• ﴿السَّاعَةُ﴾: [٦٣- الأحزاب ٢٣] يوم القيامة، كان المشركون والمنافقون يسألون رسول الله ﷺ -استهزاء وسخرية- عن وقت قيام الساعة.

• ﴿السَّاعَةُ﴾: [٣- سبأ ٣٤] أطلقت الساعة معرفةً بالآلف واللام في القرآن على يوم القيامة (مادة: سوع)، ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِيَنَا السَّاعَةُ﴾ أنكروا قيام الساعة فأمر ﷺ أن يقول لهم: ﴿بَلَىٰ وَنَبَىٰ لَتَأْتِيََنَّكُمْ﴾: ﴿بَلَىٰ﴾ تفيد إثبات المنفي قبلها. هذا القسم على وقوع المعاد ورد أيضاً في [٧- التغابن]: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُتْعَمَّرُوا﴾ ﴿قُلْ بَلَىٰ وَنَبَىٰ لَنُيَعِّضَنَّ﴾، والقسم بالله هو الغاية في التوكيد والتشديد، ووصف المُتَعَمَّرِ به بأنه ﴿عَلِيْرَ الْقَيْبِ﴾ وأنه لا يفوت علمه شيء مهما كان ﴿لَا يُعْزِثُ عَنْهُ يَمْقَالٌ ذُوْرُ﴾.

• ﴿السَّاعَةُ﴾: [٥٩- غافر ٤٠] أطلقت الساعة معرفةً بالآلف واللام في القرآن على يوم القيامة، وردت بهذا المعنى في القرآن الكريم ٤٠ مرة.

• ﴿السَّاعَةُ﴾: [٣٢- الجاثية ٤٥] ﴿قَلَّمَ مَا نَدْرِى مَا السَّاعَةُ﴾ أي قلتم لا نعرفها.

• ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ﴾: [٤٦- القمر ٥٤] ﴿بَلَىٰ﴾ حرف إضراب، يُضْرَبُ عن ذكر هزيمتهم في الدنيا (في الآية السابقة) ليذكر الهزيمة الأشد في الآخرة يوم تقوم الساعة وهي القيامة.

• ﴿السَّاعَةُ﴾: [٤٢- النازعات ٧٩] القيامة أو الوقت الذي تقوم فيه.

• ﴿سَاجِدًا﴾: [٤٥- الفرقان ٢٥] أي لاصفاً بأصل كُلِّ

فَلْتَنُؤُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ: حذرهم أيها الرسول يوم يحشرهم الله أي يجمعهم بعد بعثهم من القبور في موقف الحساب والجزاء -وحينئذ يدركون قصر مدة مكثهم في الدنيا كأنها مقدار ساعة.

• ﴿السَّاعَةُ﴾: [١٠٧- يوسف ١٢] القيامة.

• ﴿السَّاعَةُ﴾: [٨٥- الحجر ١٥] أي القيامة، وسُميت بالساعة لأنهم تفجؤهم في ساعة لا يعلمونها. ﴿وَلَا تَأْتِيَةُ﴾ أي لا ريب فيها فيستقم الله لرسله جزاء ما كذبوا وأودوا.

• ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾: [٢١- الكهف ١٨] وأن القيامة لا يصح أن يربطها (يشك) فيها أحد، سميت القيامة الساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة يجهلون بها ويختص الله بعلمها.

• ﴿السَّاعَةُ﴾: [٧٥- مريم ١٩] يوم القيامة وما ينالهم من الخزي والنعكال.

• ﴿السَّاعَةُ﴾: [١٥- طه ٢٠] القيامة، ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ﴾ أي كائنة لا بد منها، والله يؤكد مجيئها، فالساعة هي الموعد المرتقب للجزاء الكامل العادل، وعلى النفوس أن تحسب حسابها.

• ﴿السَّاعَةُ﴾: [١- الحج ٢٢] أطلقت الساعة معرفةً بالآلف واللام في القرآن على يوم القيامة، وأصل الساعة جزء من الليل والنهار (مادة: سوع في المعجم). ﴿زُلْزَلَةُ السَّاعَةِ﴾: لا تخلو الساعة من أن تكون على تقدير الفاعلة لها، كأنها هي التي تزلزل الأشياء على الجواز، فتكون الزلزلة مصدراً مضافاً إلى فاعله، أو تكون على تقدير المفعول فيها، كقوله تعالى: ﴿بَلَىٰ سَكْرَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾.

• ﴿بِالسَّاعَةِ﴾: [١١- الفرقان ٢٥] سميت بالساعة لأن الله -تعالى- ينجأ بها الناس في ساعة لا يعلمها إلا هو.

• ﴿السَّاعَةُ﴾: [١٢- الروم ٣٠] أطلقت الساعة معرفةً بالآلف واللام في القرآن على يوم القيامة، فصارت علماً للقيامة. وقيل: سُميت بذلك لأنها تقوم في آخر ساعة من

إنه سَجَرٌ وإنه أساطير الأولين ويهجرُونَ. كان النبي ﷺ يكره الحديث بعد صلاة العشاء، فالصلاة قد كَفَرَتْ خطاياهم، فقام على سلامة، وقد ختم الكتابُ صحيفته بالعبادة، فإن هو سَجَرٌ وتحدث فقد يجعل خاتمتها للغو والباطل. ثم إن الله تعالى جعل الليلَ سَكَنًا أي يُسْكِنُ فيه، فإذا تحدث الإنسان فيه، فكانه قصد إلى مخالفة حكمة الله تعالى التي أجري عليها وجود الليل: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِيَسْكُنَ فِيهَا الْبَشَرُ خَلَقَ الْفَلَاقَ وَاللَّيْلَ وَالنَّجْمَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْجِبَالَ وَالْأَنْهَارَ وَالْأَشْيَاءَ كُلَّهَا شَفَافَةً لِّمَا وَجَدَ الظِّلَّ وَلَا تَعْدَمُ فُرُصَ الْحَيَاةِ أَمَامَ الْكَائِنَاتِ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَيْهِ﴾ ﴿وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا﴾ جملة اعتراضية وقعت بين ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾، وقوله: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الْقَمَرَ عَلَيْهِ ذَلِيلًا﴾. ونورد تفسير الآية كاملة كما جاءت في «المتنخب»:

• ﴿بِالنَّشَاطَةِ﴾: (١٤- التازعات: ٧٩) هي الأرض البيضاء اللامعة، وهي أرضُ المحشر، ولا نعرف نحن أين تكون فلا نزيد على النص القرآني شيئاً.

• ﴿فَسَاهَمَ﴾: (١٤١- الصافات: ٣٧) فارغ أهل السفينة، أي شاركهم في ضرب القرعة، والأصلُ في ضرب القرعة أن يكون بالسهم، جمع سهم وهو القِدَحُ^(١) الذي يُقَارَعُ به. روي أن يونس لما ركب السفينة وقفت في وسط البحر (وقيل نواتها الرياح والأمواج)، وكان البحارون يعتقدون أن السفينة إذا كان فيها أبقي لم تُجَرَّ، وأنه لا بد وأن يُلْقَى هذا الأبق المخطئ في الماء لتنجو السفينة، فاقترعوا على من يلقونه منها. (انظر: أبقي، المشحون).

• ﴿سَاهُونَ﴾: (١١- الذاريات: ٥١) لاهون غافلون عن أمر الآخرة.

• ﴿سَاهُونَ﴾: (٥- الماعون: ١٠٧) ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ إما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائماً أو غالباً، وإما عن أدائها بأركانها وشروطها، أو يؤدون أقوالها وأفعالها بلا استحضار للمعاني في القلوب ومن هنا لا تنشئ الصلاة آثارها في نفوس هؤلاء الساهين، فهم بمنعون الماعون أي المعونة والبر والخير عن إخوانهم. سها عن الشيء يسهوه: غفل عنه.

(١) قطعة خشب صغيرة فيها حوز، كلٌ قدح فيه عددٌ معين منها يدل على نصيب من يُلْقِيهِ.

مُظْلٍ من جبل وبناء وشجر، غير منبسط، فلم ينتفع به أحد، سَمِيَ عدمُ انبساط الظل وعدم امتداده سَكُونًا. ومدُ الظل يدل على دوران الأرض وعلى ميل محور دورانها، ولو أن الأرض سكنت بحيث ظلت غير متحركة حول الشمس، وانعدم دورانها حول محورها، لَسَكَنَ الظل، وظلت أشعة الشمس مسلطة على نصف الأرض، بينما يظل النصف الآخر ليلاً، مما يحدث اختلاف التوازن الحراري، ويؤدي إلى انعدام الحياة على الأرض. وكذلك لو أن الله خلق الأشياء كلها شفافة، لما وجد الظل ولا تعدت فرص الحياة أمام الكائنات التي تحتاج إليه. ﴿وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا﴾ جملة اعتراضية وقعت بين ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾، وقوله: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الْقَمَرَ عَلَيْهِ ذَلِيلًا﴾. ونورد تفسير الآية كاملة كما جاءت في «المتنخب»:

لقد نصبتنا من الدلائل على التوحيد ما يهدي ذوي الألباب. انظر إلى الظل فقد بسطه الله وجعله ساكناً أول النهار، ثم سلطنا الشمس تزول منه بما يحملُ علته من أشعتها، فكانت الشمس دالة عليه، ولولاها ما عُرف الظل، ولو شاء الله لجعل الظل ساكناً مطبقاً على الناس فتفت مصالحهم ومراقفهم.

• ﴿فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ﴾: (١٧- الرعد: ١٣) سال الماء سيلاناً جرى، وإسناد السيلان إلى الأودية مجاز أي سالت مياه أودية.

• ﴿فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ يَقْدَرُهَا﴾: (١٧- الرعد: ١٣) أي سال ماء الأودية، أي أخذ كل واحد من الأودية على قدر طاقته وبمقدار حاجته، فهذا كبيرٌ وسبع كثيراً من الماء، وهذا صغير وسبع يقدره - مما يشهد بتدبير الخالق وتقديره لكل شيء.

• ﴿سَلِيمُونَ﴾: (٤٣- القلم: ٦٨) ﴿وَقَدْ كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ إلى السُّجُودِ أي في الدنيا ﴿وَعُمَّ سَلِيمُونَ﴾ أي معافون أصحاء.

• ﴿سَلِيمُونَ﴾: (٦١- النجم: ٥٣) لاهون معرضون. سَمَدٌ سَمُودًا: رفع رأسه تكبراً، وإيضاً لها وأعرض.

• ﴿سَمِيرًا﴾: (٦٧- المؤمنون: ٢٣) اسم جمع بمعنى: سَمَارًا (كالخاج بمعنى الحجاج). والسمار هُم الذين يتسلون بالأحاديث في الليل، وأصل السَّمَر: سواد الليل. كانوا يجتمعون في الليل حول البيت ويظعنون في سمرهم في القرآن، ويقولون:

الأرض فعلاً، بل المراد هو تعرف أحوال الغابرين، ولو أن المشاهدة أقوى أثراً من السماع.

• ﴿ سَمِعُوا فِي الْأَرْضِ ﴾: [٦٩- النمل ٢٧] أي في بلاد الشام والحجاز واليمن.

• ﴿ سَمِعُوا فِيهَا نَبَاتًا وَآبَاتًا عَابِينَ ﴾: [١٨- سبأ ٣٤] سيروا إن شتمت بالليل وإن شتمت بالنهار؛ فالأمن مكفول في كل الأوقات. أو سيروا فيها آمنين لا تخافون وإن تناولت مدة سفركم أياماً وليالي.

• ﴿ وَسَمِعَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ ﴾: [٧١- الزمر ٣٩] دفعوا دفْعاً. ساقه يسوقه سوقاً: دفعه أمامه.

• ﴿ وَسَمِعَ الَّذِينَ أَكْفَرُوا نَذْرًا إِلَىٰ إِلَهِهِمْ إِلَىٰ دَارِ الْكَرَامَةِ ﴾: [٧٣- الزمر ٣٩] سوق أهل الجنان سوقاً مراكبهم إلى دار الكرامة والرضوان لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين: جماعة بعد جماعة. الأنبياء مع الأنبياء والصدّيقون مع أشكالهم، والشهداء مع أضرابهم، والعلماء مع أقرانهم - كل زمرة تناسب بعضها بعضاً.

• ﴿ سَبَلَ السَّيْلِ ﴾: [١٦- سبأ ٣٤] السيل الجارف الذي أعقب تصدع السدود فأهلك البساتين. قيل: العرم هو السدود تبنى لحجز السيول (اسم جمع لا واحد له، وقيل: واحد: عَرْمَة) أي السيل الذي حطم السدود. وقيل: العرم اسم للوادي الذي كان يأتي السيل منه. وقيل: العرم المطر الشديد. وقيل: السيل الذي لا يطاق وإضافة سيل إليه من إضافة الموصوف إلى الصفة أي أرسلنا عليهم السيل الذي لا يطاق. والفعل عَرِمَ: اشتد، وليل حارم: بلغ النهاية في البرد ومنه تأتي معاني الأذى والشراسة والحدّة، ولقد اجتاحت هذا السيل العرم أراضيمهم واكسح بساتينهم، ومزقهم شراً مُزَقَّ فتشتروا في البلاد، وضرب بهم المثل، فقيل: ذهبوا أو تفرقوا أيادي (أي طرق) سباً، أي فرقتهم طرقهم التي سلكوها كما تفرق أهل سباً في أماكن شتى، فلتحق كل فرع بجهة: غسان بالشام، والأوس والحزرج ببشر، والأزد بعمان، وخزاعة بتهامة.

• ﴿ بِسِمَتِهِمْ ﴾: [٢٧٣- البقرة ٢] أثر الفاقة والحاجة في وجوههم وقلة النعمة، ﴿ تَعْرِفُهُمْ بِسِمَتِهِمْ ﴾: تعرف قفرهم بما

• ﴿ سَأَوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ ﴾: [٩٦- الكهف ١٨] وضع زير الحديد بعضها فوق بعض من الأساس حتى حاذى بها رؤوس الصدفين أي الجبلين.

• ﴿ يَمَّةَ يَمٍّ ﴾: [٧٧- هود ١١] ساءه وأحزنه حضورهم إذ خاف أن يقصدهم قومه أصحاب الفواحش بالسوء، وهو عاجز عن مدافعتهم وردّهم.

• ﴿ يَمَّةَ يَمٍّ ﴾: [٣٣- العنكبوت ٢٩] أصابه الغم والسوء بسبب عيبتهم وعجزه عن حمايتهم من قومه. ﴿ يَمَّةَ يَمٍّ ﴾: مبنى للمجهول من ساءه الشيء يسوءه: أصابه بما يكره وغمّه.

• ﴿ يَسْتَفْتِ وَجْهَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: [٢٧- الملك ٦٧] بدا فيها الاستياء وظهر، فالوجه يبدو فيه أثر الغم أو السرور. ساءه الشيء: أصابه بما يكره وغمّه.

• ﴿ قَبِضُوا فِي الْأَرْضِ أَمْتَةً أَشْهَرِ ﴾: [٢- التوبة ٩] رجع من الخبر في الآية السابقة إلى الخطاب هنا، فقل يا محمد لهؤلاء المشركين: سيحوا في الأرض أي سيروا فيها حيث شتمت آمنين من القتل والقتال وأمهلهم مدة أربعة أشهر كي لا ينسب إلى المسلمين نقض العهد دون سابق إنذار، ولكي يتفكر هؤلاء المخلفين ويحناطوا، فليس لهم بعد المهلة إلا الإسلام أو القتل. ساح في الأرض: ذهب ومرّ فيها حيث شاء.

• ﴿ سَمِعَتْهَا ﴾: [٢١- طه ٢٠] سَمِعَتْهَا بِسَمَتِهَا الْأُولَى: السيرة من السير، يقال: سار فلان سيرة حسنة، ثم توسع فيها فنقلت إلى معنى الحالة أو الطريقة. ومعنى التعبير سَمِعَتْهَا إلى حالتها التي كانت عليها^(١). وقيل: ﴿ سَمِعَتْهَا ﴾ نُصِبَتْ بفعل مضمر تقديره «تسير» أي: سَمِعَتْهَا تسير سيرتها الأولى. وفي إعادتها صورة أخرى للمعجزة، صورة سلب الحياة من الحي فإذا هو جامد.

• ﴿ فَيَسْمُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴾: [١٣٧- آل عمران ٣] تعرفوا أخبارهم وما نزل بهم لتعلموا أن سنة الله في الغابرين هي نصر أوليائه. وليس المراد السير في

(١) قيل: التقدير: إلى سيرتها، مثل: ﴿ وَأَخَذَ مُوسَىٰ قُوَّةً، سَمِعِينَ رَحْلَهُ ﴾ أي من قومه

ويحل بهم الجذب.

• ﴿بِالسَّيِّئَةِ﴾: [٩٠- النمل ٢٧] السيئة: الشرك، وقيل في تفسير ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ﴾ أي ومن غلبت سيئاته على حسناته.

• ﴿سَيِّئَةٍ﴾: [٣٦- الروم ٣٠] أي بلاء من جذب أو ضيق أو مرض -والسبب فيها شوم معاصيهم (انظر: قدمت أيديهم، في نفس الآية).

• ﴿سَيِّئَةٍ﴾: [٤٨- الشورى ٤٢] بلاء وشدة.

• ﴿السَّيِّئَاتِ﴾: [١٠- هود ١١] جمع سيئة وهي القبيح والضرار -وهذا هو المعنى المراد هنا: ﴿ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي﴾ أي زالت عني الأمور التي تسوؤني. والسيئة مؤنث السيء، وتستعمل في الشرع بمعنى الذنب الكبير والصغير لقبحها.

• ﴿السَّيِّئَاتِ﴾: [٧٨- هود ١١] ﴿وَمِنْ قَبْلِ كَانُوا يَعْمَلُونَ

السَّيِّئَاتِ﴾: كانت عادة قوم لوط، قبل مجيء الملائكة إليه، عمل السيئات وهي في [٢٩- العنكبوت]: ﴿لَتَأْتُنَّكَ آلُكَافَّةٍ وَيَنْقُطُوكَ السَّيْلُ وَتَأْتُوكَ فِي تَدَايِكُمُ الْمُنْكَرِ﴾ كانوا يعملون الفواحش ويكثرونها حتى قل عندهم استقباحتها، فلذلك جاءوا مسارعين مجاهرين لا يكفهم حياء.

• ﴿سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا﴾: [٣٤- النحل ١٦] ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا﴾ أي جزاء سيئات أعمالهم. سُمِّيَ الجزاء باسم سببه (وهو أعمالهم السيئة) إشارة إلى فظاعة هذا الجزاء وشدته.

• ﴿سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا﴾: [٤٥- غافر ٤٠] شدائد مكرهم وكيدهم، وقاه الله وحفظه منها.

• ﴿وَسَيِّئًا﴾: [٣٩- آل عمران ٣] يسود قومه ويفوقهم في الشرف والخير. قيل: السيد هو الذي يفوق أقرانه في كل شيء من الخير.

• ﴿سُيِّرَتْ بِهِ آلِجِبَالٍ﴾: [٣١- الرعد ١٣] أزيلت به (أي بالقرآن) من أماكنها، سُيِّرَ تسييراً: جعله يسير. (انظر: كَلَّمَ به الموتى).

يبدو عليهم من صفرة الوجوه والجهد والانكسار، فالمشاعر النفسية تبدو عليهم وهم يدارونها في حياء. السيماء (مقصورة) العلامة، وقد تُمد: السيماء.

• ﴿يَسْمَعُهَا﴾: [٤٦- الأعراف ٧] بعلاماتهم التي أعلمهم الله بها، كيباض الوجوه، ونضرة النعيم لأهل الجنة، وسواد الوجوه وزرقة العيون لأهل النار. السيماء: العلامة، سَوَّمَ الشيء: جعل عليه علامة.

• ﴿يَسْمَعُهَا﴾: [٣٠- محمد ٤٧] بعلامات نبيهم بها. وَسَمَّهُ يَسْمُو سَمًّا: كواه فأثر فيه بعلامة.

• ﴿يَسْمَعُهَا فِي وَجْهِهِ﴾: [٢٩- الفتح ٤٨] السيماء هي السمة التي تحدث في جبهة السجّاد من كثرة السجود يفسرها قوله: ﴿مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾. وقيل: علامتهم نور وبياض في الوجوه يعرفون به في الآخرة أنهم سجدوا في الدنيا. وقيل: سيماهم في وجوههم يعني الخشوع والتواضع، ومن كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار.

• ﴿يَسْمَعُهَا﴾: [٤١- الرحمن ٥٥] أي بعلامات تظهر عليهم، قيل هي سواد الوجوه وزرقة العيون.

• ﴿يَسِينِ﴾: [٢- التين ٩٥] يسين ويسيناء وسيناء: اسم للبقعة التي فيها الجبل، ﴿وَطُورِ يَسِينِ﴾ أي جبل سيناء الذي كَلَّمَ الله عليه موسى. وقيل: يسين معناه المبارك الحسن صفة للطور أي الجبل، وإضافة ﴿وَطُورِ﴾ إليه من إضافة الموصوف إلى الصفة.

• ﴿سَيِّئَةٍ﴾: [٧٩- النساء ٤] ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ لَدُونِهَا وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَحْيِكَ﴾ أي ما نزل بك -إيها الإنسان- من بليّة ونقمة فبسبب ما ارتكبت من الذنوب والآثام نزلت بك عقوبة على معاصيك.

• ﴿السَّيِّئَةِ﴾: [٩٥- الأعراف ٧] هي كل ما يسوء من بأساء وضراء.

• ﴿سَيِّئَةٍ﴾: [١٣١- الأعراف ٧] السيئة في الأصل: كل ضار وقبيح^(١)، ﴿وَلَنْ تُصِيبَهُ سَيِّئَةٌ﴾ وإن نزل بهم الخطوب

(١) وتستعمل السيئة بمعنى الذنب (الكبير والصغير) لقبحها.

• ﴿ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ ﴾: [٢٠- النبأ ٧٨] نُسِفَتْ مِنْ أَصُولِهَا، وقيل: أزيلت عن مواضعها، فهي مذكوكة مبسوسة مثارة في الهواء هباءً.

• ﴿ سُيِّرَتْ ﴾: [٣- التكوثر ٨١] ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴾ أي أزيلت عن أماكنها من الأرض وذلك عند الرجفة التي تزلزل الأرض فتقطع أوصالها وتفصل منها جبالها، فتسير مقلوبة في الفضاء.

• ﴿ وَلِلَّيَّاتِ ﴾: [٩٦- المائدة ٥] السَّيَّارَةُ: المسافرين. ومعنى الآية: أحل لكم صيد البحر في الحِلِّ والإحرام، تأكلونه

في حال إقامتكم وتزودون به في حال سفركم.

• ﴿ السَّيَّارَةُ ﴾: [١٠- يوسف ١٢] المسافرين الذين يسرون في الطريق.

• ﴿ سَيَّارَةٌ ﴾: [١٩- يوسف ١٢] قافلة كانت تسير من الشام إلى مصر فأخطوا الطريق وهاموا حتى نزلوا قريباً من جب يوسف. سُميت سَيَّارَةٌ من السير الطويل كالكشفة والجوالة والقناصة.

حرف الشين

• ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَكُنَّا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا﴾: (٥١- الفرقان ٢٥) يقول تعالى لرسوله: ولو شئنا لحففنا عنك اعباء الرسالة فارسلنا إلى كل قرية رسولا ينذرها، لكننا جعلناك نذيرا إلى جميع اهل الأرض، وقصرنا الأمر عليك تكرما لك ورفعنا لمزلتك، فقابل ذلك بالتشدد في الدعوة والاصطبار عليها، ولا تطع الكافرين الذين يجردون ويجهلون في توهين امرك ﴿وَجَنِّدْهُمْ بِدَعْوَتِكَ كَاسْبِغًا﴾.

• ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى﴾: (١٣- السجدة ٣٢) لو شئنا أن نعطي كل نفس ما تهدي به قهرا في دنياها لفعلنا، ولكن حق القول مني أن اجازي كل امرئ على ما كسبت يده باختياره ولأملان جهنم من كفار الجن والإنس، قال صاحب الغلال: ولو شاء الله لجعل لجميع الناس طريقا واحدا هو طريق الهدى (كالمخلوقات التي تسلك طريقة واحدة في حياتها من الحشرات والطير والدواب، أو الخلائق التي لا تعرف إلا الطاعات كالملائكة) لكن إرادة الله اقتضت أن يكون لهذا المخلوق المسمى بالإنسان طبيعة خاصة يملك معها الهدى والضلال، ويختار الهداية أو يجرد عنها، ويؤدي دوره في هذا الكون بهذه الطبيعة الخاصة التي فطره الله عليها لغرض وحكمة في تصميم هذا الوجود، ومن ثم بث لهم في الكون الآيات البيّنات الدالة على وجوده وقدرته ووحدانيته وأرسل إليهم الرسل يدعونهم إلى الإيمان والعمل الصالح مزودين بالمعجزات الدالة على صدقهم، وترك للإنسان حرية الاختيار بين الهدى والضلال.

• ﴿شَيْءٌ قَمٌ﴾: (١٥٧- النساء ٤) أي ألقى شبهه (شبه عيسى) على غيره لينجو (أي عيسى) من القتل ويقتل شبيهه. حشد اليهود عيسى على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات، فسعوا في إيذائه بكل ما أمكنهم حتى كان لا يسكنهم في بلد، بل كان يكثر السياحة مع أمه فرارا منهم. ثم تأمروا على قتله مع حاكم بيت المقدس الروماني الذي أفهموه أن دعوة عيسى

• ﴿لَوْ شِئْتَ لَتَلَوْنَتْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾: (٧٧- الكهف ١٨) أي لو أردت أن تنال أجرا من عملك لئله، علنى الأمر هنا على مشيئة الخضير، ولم يصدر عليه حكما بالخطأ كما فعل في المرتين السابقتين فقد استفاد من الدرس. وهنا أدرك الخضير أن موسى قد استفاد مما مرّ بهما من أحداث، وأثمرت التجربة ثمرتها المرجوة، فأنبأ الخضير لقاءه مع موسى عليه السلام-^(١).

• ﴿شَيْئًا﴾: (١٩- الأعراف ٧) ﴿كَلَّا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ أي من أي طعام تريدانه.

• ﴿شَأْنٍ﴾: (٦١- يونس ١٠) أمر مهم، ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ﴾ الخطاب للنبي والمراد هو وامته ﴿إِلَّا سَكُنَّا عَلَيْهِ كَرْهًا﴾ أي نعلمه، ونظيره: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاقِعُهُمْ﴾. يخبر -تعالى- نبيه أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الخلائق في كل ساعة ولحظة.

• ﴿شَأْنٍ﴾: (٢٩- الرحمن ٥٥) الشأن: الحال والأمر العظيم، ﴿كُلُّ نَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾: هذا كلام مبتدأ، ﴿كُلُّ نَوْمٍ﴾ انتصب ظرفا. ﴿هُوَ﴾ مبتدأ، ﴿فِي شَأْنٍ﴾ شبه جملة خبر. والمراد بالشأن هاهنا الجمع: شئون، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ مِثْلَ الْفُلِّ﴾. ومعنى الجملة: من شأنه أن يحدث في كل وقت أمورا، ويمجد أحوالا حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكيم البالغة، فيعطي سائلا، ويحافي ويبتلي، ويُعزّز ويُذل. تلا النبي ﷺ: ﴿كُلُّ نَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ فقيل له: وما ذاك الشأن؟ قال: «أن يغير ذنبا، ويُخرج كريئا، ويرفع قوما ويضع آخرين». أخرجه ابن ماجه وابن حبان والطبراني.

• ﴿شَأْنِيَوْمٍ﴾: (٦٢- النور ٢٤) أمورهم ومصالحهم الهامة الشأن: الحال والأمر، ولا يقال إلا فيما يعظم من الأحوال والأمور.

(١) انظر: «التفسير الوسيط» مجمع البحوث الإسلامية.

• ﴿الشَّجَرَةَ﴾: [٣٥- البقرة: ٢] إباح الله لآدم وزوجه كل ثمار الجنة إلا شجرة واحدة قيل في تعيينها أقوال وليس هناك ما يؤيد أي قول منها، فلملأها عند الله تعالى، والصواب أن يعتقد المؤمن أن الله نهى آدم عن شجرة فخالف هو إليها وعصى وأكل منها. وربما كانت ترمز إلى المخطور الذي بدونه لا تنبت الإرادة ولا يتميز الإنسان المريد عن الحيوان المسوق، ولا يمتحن صبر الإنسان على الوفاء بالعهد والتقييد بالشرط.

• ﴿كَنْجَرٍ طَيِّبَةٍ﴾: [٢٤- إبراهيم: ١٤] قيل: هي النخلة، وقيل: كل شجرة مثمرة طيبة الثمار كالنخلة وشجرة التين والعنب والرمان وغير ذلك.

• ﴿كَنْجَرٍ خَوْثَةٍ﴾: [٢٦- إبراهيم: ١٤] هي كل شجرة لا يطيب ثمرها كشجرة الخنظل والكشوت (ثبت يتعلق بأغصان الشجر من غير أن يضرب بعرق في الأرض).

• ﴿وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ﴾: [٦٠- الإسراء: ١٧] هي شجرة الزقوم التي قال القرآن إنها تنبت في أصل الجحيم وإنها طعام الأليم وطلعها كانه رؤوس الشياطين، جعلها الله فتنه لهم وامتحاناً فقالوا: النار تحرق الشجر، فكيف تنبت؟ ونسوا أن الله خلق في كل شجرة ناراً فلا تحرقها، فجاز أن يخلق في النار شجرة لا تحرقها النار، أو شجرة من جنس لا تاكله النار. أخبر الله نبيه -عليه السلام- أنه إنما جعل الإسراء وذكر الشجرة الملعونة فتنه واختباراً ليكفر من سبق عليه الكفر ويصدق من سبق له الإيمان، ففي الكلام تقديم وتأخير، أي ما جعلنا الرويا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنه للناس. والعرب تقول لكل طعام ضار مكروه: ملعون.

• ﴿شَجَرَةِ الْخُلْدِ﴾: [١٢٠- طه: ٢٠] أضاف الشجرة إلى الخلد، زعم إبليس لآدم أن من يأكل منها يخلد ولا يموت. الخلد: دوام البقاء، خلد يخلد خلوداً وخلداً.

• ﴿وَشَجَرَةٍ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ﴾: [٢٠- المؤمنون: ٢٣] ﴿وَشَجَرَةٍ﴾ معطوفة على ﴿جَنَّاتٍ﴾ في الآية السابقة أي إنشأنا لكم جنات وشجرة. وقرئت مرفوعة على الابتداء، أي: وما أنشئ لكم شجرة، هي شجرة الزيتون خصها بالذكر فهي من أكثر الأشجار فائدة بزيتها وطعامها وخشبها، وأقرب منابتها

سوف تفسد عليه الشعب وتؤدي إلى ضياع سلطانه. واتخذوا أحد حواربي عيسى (هو يهوذا) جاسوساً عليه. فأخبرهم بمكان عيسى وهو في جماعة من أصحابه، ولما دخلوا عليه ألقى الله شبه عيسى على يهوذا ورفع عيسى إليه، وصلب اليهود يهوذاً، وتبجح اليهود بقولهم إنهم قتلوا عيسى، وسلّمت لهم طوائف من النصارى بذلك، لكن الله أكذبهم بقوله: ﴿وَمَا صَلَّوْهُ وَلَكِنْ شَيْءٌ لَّهُمْ﴾.

• ﴿شَتَّى﴾: [٥٣- طه: ٢٠] مختلفة في الأشكال والألوان والطعم. صفة لأزواج، جمع شتيت. من شئت الشيء أي تفرق، وشئت: فزقه. ويقال: أشياء شتى: من غير جنس واحد.

• ﴿شَتَّى﴾: [١٤- الحشر: ٥٩] متفرقة لا ألفة بينها، يعني أن بينهم إختاً وعداوات -وهذا تحجير للمؤمنين على قتالهم. شئت الجمع شئت شتاً وشتائاً: تفرق فهو شتيت، وهم شتى.

• ﴿لَشَتَّى﴾: [٤- الليل: ٩٢] جمع شتيت وهو المتفرق، فسني الناس مختلف ومتفرق في بواعثه وفي اتجاهه: منهم المؤمن والكاثر، والطيب والعاصي، وفي الحديث: «كلُّ الناس يفتدو؛ فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» أي معتقها من النار أو قاذف بنفسه فيها.

• ﴿شَجَرٍ بَيْتُهُمْ﴾: [٦٥- النساء: ٤] أشكل والنبت عليهم من الأمور. شجر بينهم الأمر إذا تنازعوا فيه وأصله التداخل والاختلاط. ﴿فَلَا وَزَيْتِكَ﴾: اللام زائدة لتأكيد معنى القسم (انظر: ويسلموا تسليماً).

• ﴿الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ﴾: [٨٠- يس: ٣٦] ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً﴾: الحرارة التي يمتزنها الشجر الأخضر من الطاقة الشمسية التي يمتصها ويحتفظ بها -وهو ريان بالماء ناضر بالحضرة- تولد النار عندما يحك غصنان بعضهما إلى بعض فتخرج منهما النار (كما في زادة العرب وهي غصن من شجرة العفار يحك بغصن من شجرة المَرْخ فتخرج منهما النار). وفي هذا استدلال على البعث، فمن قدر على إخراج النار من الشجر الأخضر مع ما فيه من الماء المضاد لها، فهو أقدر على إعادة الغضاضة فيما كان غصناً طرياً قبلي ويس.

من بلاد العرب طور سيناء (في شمال شرق مصر) عند الوادي المقدس المذكور في القرآن.

• ﴿ مِنْ الشَّجَرَةِ ﴾: [٣٠- القصص ٢٨] أي من ناحيتها، ﴿ نُودِيَ مِنْ شَطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ ﴾ أي أثناء النداء من شاطئ الوادي من قبل الشجرة، ﴿ مِنْ الشَّجَرَةِ ﴾ بدل من قوله: من شاطئ الوادي، وهو بدل اشتغال لأن الشجرة كانت نابتة على الشاطئ.

• ﴿ مِنْ شَجَرَةٍ ﴾: [٢٧- لقمان ٣١] ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ ﴾ أي لو أن جميع ما في الأرض من الشجر بُرِي أَقْلَامًا، وحُدَّ الشجرة لما تقرر في علم المعاني من أن استغراق المفرد أشمل، فكانه قال: كل شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس الشجر واحدة إلا وقد بُرِيَتْ أَقْلَامًا.

• ﴿ شَجَرَتِ الزُّكُورِ ﴾: [٤٣- الدخان ٤٤] شجرة مرة كريهة الرائحة ذات لبن إذا أصابت جسم إنسان تورم. أما شجرة الزقوم التي جاءت في القرآن فهي تثبت في الجحيم، وسماها الله الشجرة للمعونة، فإذا جاع أهل النار التجأوا إليها فاكلوا منها.

• ﴿ شَجَرَتَيْ ﴾: [٧٢- الواقعة ٥٦] التي منها الزُّنَاد التي تُقَدَح فيخرج منها النار (كشجرة المرخ والغفار والكلكخ) (انظر: تورون).

• ﴿ شُحَّ نَفْسِهِ ﴾: [٩- الحشر ٥٩] الشُّح أن تكون نفس الرجل كزَّة أي منقبضة عن فعل الخير حريصة على المنع، وقد أضيف الشح إلى النفس لأنه غريزة فيها، ومنه قوله تعالى في [١٢٨- النساء]: ﴿ وَأَخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ﴾، ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَلَوْلَاكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ من غلب ما أمره الله به وخالف النفس وشحها بمعونة الله وتوفيقه فأولئك هم الظافرون. فالشح هو الموقف من كل خير؛ لأن الخير بذل وعطاء، وما يمكن أن يصنع الخير شحيح بهم دائماً أن يأخذ ولا يهم مرة أن يعطي. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد: «وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم: أمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالفجور ففجروا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا».

شُحُّ بالشَّيْءِ يُشِحُّ شُحًّا (مثلثة الشين): ضَنْبٌ به وحرص عليه.

• ﴿ شُحَّ نَفْسِهِ ﴾: [١٦- التغابن ٦٤] الشُّح: البخل مع حرص، والصفة: شحيح وجمعها شحاح أو اشحة. وقال الزخشي: الشح أن تكون نفس الرجل كزَّة حريصة على المنع. وأضيف الشح إلى النفس لأنه غريزة فيها، ومنه قوله تعالى في [١٢٨- النساء]: ﴿ وَأَخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ﴾. جاء في تفسير القرطبي أن النبي ﷺ كان يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من شح نفسي وإسرافها وسواسها». ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَلَوْلَاكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾.

• ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكَكُمْ ﴾: [٢٠- ص ٣٨] قويناه حتى ثبت بالهبة والنصرة، وكثرة الجنود والنعمة.

• ﴿ فَكُذِّبُوا الْوَثَاقَ ﴾: [٤- محمد ٤٧] أحكموا قيدهم، الوثاق والوثاق: اسم ما يؤتق به ويُقيد.

• ﴿ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ﴾: [٢٨- الإنسان ٧٦] أحكمنا خلقهم وقويناهم، والكلام خرج مخرج الامتنان عليهم بالنعم حين قبلوها بالمعصية، أي سويتنا خلقهم وأحكمناه وقويناه ثم يكفرون بي. الأسر: شدة الخلق، شدَّ أزره أو أسره: قواه.

• ﴿ شِدَادٌ ﴾: [٦- التحريم ٦٦] أي شداد الأبدان، قال ابن عباس: ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة، وقوة الواحد منهم أن يضرب بالمقمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان في قعر جهنم.

• ﴿ شَدِيدِ الْعِقَابِ ﴾: [٣- غافر ٤٠] أي لمن تمرد وطغى وعتا عن أوامر الله تعالى. ﴿ كَالْفِجْرِ الْأَذْبُوبِ وَقَابِلِ الْأَتُوبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ﴾: يقرن هذين الوصفين كثيراً في القرآن ليعني العبد بين الرجاء والخوف.

• ﴿ شَدِيدِ الْقُوَى ﴾: [٥- النجم ٥٣] أمين الوحي جبريل -عليه السلام- ومن قوته أنه اقتلع قرى قوم لوط ورفعها إلى السماء ثم قلبها. ومن شدته صيحته بشود فأصبحوا جائمين خامدين.

• ﴿ يَشْرَبُ ﴾: [١٥٥- الشعراء ٢٦] النصيب من الشراب، أو الشرب هو الماء. وللناقة شربٌ أي ماء يوم معلوم محدّد

﴿ وَلَكِنْ يَتَذَكَّرُ يُعَذِّبُهُ ﴾.

• ﴿ يَتَذَكَّرُ ﴾: [٢٨- القمر: ٥٤] الشرب: الحظ (أي النصيب) من الماء.^(١)

• ﴿ فَفَرَّقُوا بَيْنَهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ﴾: [٢٤٩- البقرة: ٢] لم يمثل أكثرهم لأمر طالوت وشربوا من النهر أكثر من غرفة، وقليل منهم نفذ الأمر واغترب نفسه غرفة واحدة.

• ﴿ شَرَحَ ﴾: [١٠٦- النحل: ١٦] ﴿ وَلَكِنْ مِّنْ شَرَحٍ بِالْكُفْرِ صَذْرًا ﴾: من طابت به نفسه أي لم يكن مكرها على الكفر، بل أثره وإطمأنته إليه نفسه، وتفتح له قلبه، وانشرح به صدره ﴿ فَطَلَبَهُمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ ﴾.

• ﴿ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾: [٢٢- الزمر: ٣٩] شرح الصدر: بسطه وفتحته لقبول الشيء، والصدر هنا رمز للقلب يرغب في الإسلام ويقبله فرحاً به مطمئناً إليه. وقرأ رسول الله ﷺ هذه الآية، فقيل: يا رسول الله، كيف انشرح الصدر؟ قال: «إذا دخل النور القلب انشرح وانفتح». فقيل: يا رسول الله، فما علامة ذلك؟ قال: «الإجابة إلى دار الخلود والتجاني من دار الغرور والتأهب للموت قبل نزول الموت».

• ﴿ لَيُزَيِّنَنَّ ﴾: [٥٤- الشعراء: ٢٦٦] الشزيمة: الطائفة القليلة من الناس لا يحسب لها حساب.

• ﴿ شَرُّ مَكَانًا ﴾: [٦٠- المائدة: ٥] أي هم في أكثر الأماكن شرًا، وهو النار التي ستكون مثوانهم.

• ﴿ شَرُّ مَحْصَنًا ﴾: [٧٧- يوسف: ١٢] أسوأ حالاً. ﴿ شَرُّ ﴾ أفعال التفضيل بمعنى أكثر شرًا، وأصله أشر، حذف همزته لكثرة الاستعمال مثل خير، ولفظ المكان يستعمل استعمالاً مجازياً بمعنى الحالة الأدبية أو المعنوية.

• ﴿ شَرُّ مَكَانًا ﴾: [٧٥- مريم: ١٩] أي أسوأ منزلة، وهذا رد على قولهم إنهم ﴿ حَقَرُوا مَقَامًا ﴾ في الآية ٧٣. ﴿ حَقَّ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ ﴾ مَنْ هُوَ شَرُّ

(١) وفي المثل: «آخرها أقلها شرباً»، وأصله في سقي الإبل، لأن آخرها يبرد وقد نزل الحوض.

مَكَانًا ﴿ أَي سِرِّدَ الْكُفَّارَ قَوْلُهُمْ هَذَا إِلَى أَنْ يَرَوْا مَا يُوْعَدُونَ مِنْ عَذَابٍ، عِنْدَئِذٍ سَيَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ شَرُّ مَنْزِلًا وَأَضْعَفُ أَنْصَارًا.

• ﴿ يَشْرِي مَن ذَلِكُمْ ﴾: [٧٢- الحج: ٢٢] أي يبيع، هو أشد شرًا عليكم من الغيظ الذي يحرق نفوسكم؟ ذلك هو النار، ﴿ قُلْ أَفَأَتُخِبُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ ذَلِكُمْ أَتَنَارُ ﴾ السؤال هنا للتبكيث والإنذار. رفعت النار على أنها خبر لمبتدأ تقديره: هو.

• ﴿ شَرُّ مَكَانًا ﴾: [٣٤- الفرقان: ٢٥] المكان: الدار والسكن، فدار الكافرين أكثر الدور شرًا وسوءًا. ﴿ شَرُّ ﴾ هنا أفعال التفضيل وأصلها: أشر، حذف همزته لكثرة الاستعمال.

• ﴿ لَقَرَّ مَقَابِرُ ﴾: [٥٥- ص: ٣٨] أفج مرجع وأسوأ مصير، بيته في الآية التالية. اللام للتوكيد.

• ﴿ يَشْرِي كَالْفَتَرِ ﴾: [٣٢- المرسلات: ٧٧] جمع شررة، وتجمع شررة على شرار أيضًا وهو ما يتطابق من النار في كل جهة، فالنار ترمي وتقذف بشر، كل شررة منها في عظمها كالقصر وهو البناء العالي. وقيل: القصر جمع قصرة (مثل جَمْرَةٍ وَجَمْرٍ) وهي أصول النخل والشجر العظام.

• ﴿ شَرُّ مَا خَلَقَ ﴾: [٢- الفلق: ١١٣] هو عامٌّ في كل شر وأذى يصيبك من أي شيء خلقه الله عز وجل. وللخلائق شرور في حالات، ولها نفع وخير في حالات، والاستعاذة من شرها ليبقى خيرها.

• ﴿ فَفَرَّقَ بَيْنَهُم مِّنْ خَلْفِهِمْ ﴾: [٥٧- الأنفال: ٨] فافعل بهم فعلًا يخيف من وراءهم ويشردهم، أي تكل بهم تنكيلًا شديدًا يكون عبرة وادعًا لمن وراءهم من كفار مكة. والتشريد: التبديد والتفريق.

• ﴿ شُرْعًا ﴾: [١٦٣- الأحرف: ٧] جمع شارع أي: ظاهرة على وجه الماء، من شَرَعَ علينا إذا دنا وأشرف، ﴿ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا ﴾ كانت الأسماك تأتيهم يوم السبت ظاهرة على وجه الماء، وكان الله تعالى يبعثها على الظهور في هذا اليوم - يوم السبت المحرم عليهم الصيد فيه - ابتلاء لهم واختبارًا، ﴿ يَوْمَ لَا يَنْسِفُونَ لَأَتَأْتِيَهُمْ ﴾.

• ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا

أي أم لهم مشاركة مع الله في خلقها أو ملكها أو التصرف فيها حتى يستحقوا أن يشاركوه في الألوهية، الاستفهام للإنكار والنفي أي ليس لهم، الشرك هنا بمعنى الشراكة والنصيب، شركه شريكه وشركته: خالطه في الأمر وكان له فيه شريك أي نصيب.

• ﴿يُشْرِكْ﴾: [٤- الأحقاف ٤٦] نصيب أو مشاركة. ﴿أَمْ هُمْ شُرَكَاءُ فِي السَّمَوَاتِ؟﴾: أم لهم إسهام ومشاركة مع الله -جل شأنه- في خلق السموات؟

• ﴿شُرَكَائِي﴾: [٢١- الشورى ٤٢] ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَائِي﴾: هم شياطينهم أو أوثانهم، وأضيفت إليهم لأنهم اتخذوها شركاء لله. ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ﴾: ألهم الميم صلة والهمزة للتقرير والتقرير.

• ﴿شُرَكَاءُ﴾: [٤١- القلم ٦٨] أي شهداء يشهدون على ما زعموا ﴿إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ في دعواهم، ﴿فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ﴾: أمر معناه التمييز.

• ﴿شُرَكَائِكُمْ﴾: [٢٢- الأنعام ٦] ﴿لَنْ شُرَكَائِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ في الدنيا أنهم أولياؤكم وينصرونكم ويشفعون لكم؟ والمقصود هو التوبيخ والتبكيت أكثر من السؤال ذاته.

• ﴿شُرَكَائِكُمْ﴾: [٣٤- يونس ١٠] معبوداتكم التي جعلتموها شركاء لله.

• ﴿لِشُرَكَائِي﴾: [١٣٦- الأنعام ٦] الآلهة المدعاة أو الأصنام التي يشركونها في أنفسهم وأموالهم وأولادهم.

• ﴿شُرَكَائِهِمْ﴾: [١٣٧- الأنعام ٦] شركائهم هاتنا هم الذين كانوا يجندون الأوثان، وقيل هم الغواة من الناس، وقيل هم الشياطين. كان المشركون يقتلون أولادهم نتيجة إغواء الشياطين والكهان لهم، كانوا يقتلونهم خشية العار وخافة الفقر، ومنهم من كان يذبح آخر أولاده الذكور إذا بلغوا عددا معينا، كما فعل عبدالمطلب حين نذر ذبح ولده عبدالله.

• ﴿شُرَكَاءَهُمْ﴾: [٨٦- النحل ١٦] أي الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا.

• ﴿شُرَكَائِهِمْ﴾: [١٣- الروم ٣٠] ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنَ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ﴾، والشركاء

إلته: [١٣- الشورى ٤٢] سُنْ وَيُنْ وأظهر وقضى لكم من الدين ما وصى به الأنبياء من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليهما وسلم-، وهذا الدين هو عبادة الله وحده لا شريك له. بعث الله نوحا بتحريم الأمهات والبنات والأخوات ووظف عليه الواجبات وأوضح له الآداب، ولم يزل ذلك يتأكد بالمرسل واحداً بعد واحد وشرعة بعد شرعة حتى ختمها الله بخير الملق: ملة محمد ﷺ، فكان المعنى: أوصيناك يا محمد ونوحاً ديناً واحداً. وما شرعه الله للمسلمين هو -في عمومته- ما وصى به نوحاً وإبراهيم وموسى وهيسى.

• ﴿يُشْرِكْ﴾: [٤٨- المائدة ٥٥] شرعة، وهي ما شرع الله وسنّ لعباده من الدين. ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا بَيْنَكُمْ شُرَعَةً وَمِيقَاتًا﴾ أي جعلنا لكل أمة منكم يا بني آدم شرعة تناسب أحوالها وزمانها، ومنهاجاً أي طريقاً واضحاً تسير عليه في تنفيذ أحكام شريعتهم.

• ﴿شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾: [٢١- الشورى ٤٢] زينوا لهم وسوّلوا لهم الشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا، وهذا هو الدين الذي شرعه لهم شركاؤهم، وتعالى الله عن أن يأذن بمثل هذا الضلال.

• ﴿لَا شَرِيكَ وَلَا غَرِيْبٌ﴾: [٣٥- النور ٢٤] المقصود أنها مكشوفة للشمس، لا يحجبها عنها جبل ولا شجر، فهي معرضة طوال النهار للشمس من حين تطلع حتى تغرب وذلك أحسن لزيهتها فيكون أصفى ما يكون.

• ﴿الْفَيْرُكَ﴾: [١٣- لقمان ٣١] ﴿إِنَّ الْفَيْرُكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ فهو وضع الشيء في غير موضعه، إذ كيف يسوى بين من لا نعمة إلا منه (وهو الله) وبين من لا نعمة منه البتة (وهم الآلهة المدعاة)؟ إن ذلك ظلم لا يكتنه عظمه.

• ﴿يُشْرِكْ﴾: [٢٢- سبأ ٣٤] الشرك هنا بمعنى الشراكة والنصيب، ﴿وَمَا هُمْ بِهِيَ مِنْ شُرَكَاءِ﴾ أي ليس للآلهة المزعومة من دون الله (انظر: ادعوا الذين زعمتم من دون الله) مشاركة في السماوات والأرض، لا بالخلق ولا بالملك ولا بالتصرف.

• ﴿يُشْرِكْ﴾: [٤٠- فاطر ٣٥] ﴿أَمْ هُمْ شُرَكَاءُ فِي السَّمَوَاتِ؟﴾

المسجد الحرام. قُبلة واحدة تجمع هذه الأمة على اختلاف مواطنها وأجناسها وألوانها والستها، فتحسن أنها كيان واحد وتسمى لتحقيق منهج واحد ينبعث من كونها تعبد إلهاً واحداً وتؤمن برسول واحد وتتجه إلى قبلة واحدة، فوحدة تقوم على العقيدة وليس على الوطن أو الجنس أو اللغة -إنها الوحدة التي تليق ببني الإنسان. ولا يستثنى من التوجه إلى القبلة سوى النافلة في حال السفر. ومن جهل جهة القبلة يصلي باتجاهه وإن كان مخطئاً.

- ﴿ شَطَطًا ﴾: [١٤- الكهف ١٨] ﴿ لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴾ أي قولاً هو عين الشطط أي البعد المفرط عن الحق، الشطط مصدر بمعنى مجاوزة الحد في كل شيء من شط إذا بعد.
- ﴿ شَطَطًا ﴾: [٤- الجن ٧٢] بعيداً عن الحق، واللفظ أصله نعمت لمصدر عذوف، والتقدير: قولاً شططاً. وأصل الشطط لا البُعد فيعبر به عن الكذب لبعده عن الصدق. والفعل يقول إذا عُدَى بـ ﴿ عُلَى ﴾ كان معناه: كذب عليه. شَطَّ شَطَطًا: بَغَى، وشَطَّ: جازَ الحد.

- ﴿ أَلْيَقَرُّ ﴾: [٦٩- يس ٣٦] ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الْيَقَرَ ﴾ كانوا يصفون النبي بأنه شاعر، وبأن القرآن شعر، فقيل لهم: وما علمناه -بتعليم القرآن- الشعر، على معنى أن القرآن ليس بشعر، فالشعر انفعال وتعبير عنه والانفعال منقلب. أما القرآن فيقوم على منهج ثابت فهو وحي من الله وتلقى عنه.

- ﴿ أَلْيَقَرُّ ﴾: [٤٩- النجم ٥٣] هو هذا النجم الواصل الذي يُقال له مرزم الجوزاء، كانت طائفة من العرب يعبدونه في الجاهلية. وهو أثقل من الشمس بعشرين مرة، ونوره خسون ضعف نور الشمس، وهو أبعد من الشمس مليون ضعف بعد الشمس عنا. وتقرير أن الشعرى مربوب وأن الله ربه، له مغزاه في السورة التي تبدأ بالقسم بالنجم إذا هوى، وتحدث عن الرحلة إلى الملأ الأعلى، كما تستهدف تقرير عقيدة التوحيد ونفي عقيدة الشرك.

- ﴿ وَأَلْشَعْرَاءُ ﴾: [٢٢٤- الشعراء ٢٦] جمع شاعر وهو من يجيد قول الشعر ونظمه، والشعر هو القول الموزون المقفى قصداً، ويغلب عليه الخيال والمبالغة، وسُمي شعراً لتأثيره في

هنا هم الألفه التي عبدوها من دون الله لا يملكون لهم الشفاعة يوم القيامة، بل كفروا بهم وقالوا إنهم ليسوا بآله وتبرؤوا منهم.

- ﴿ شُرَكَائِي ﴾: [٧٤- القصص ٢٨] ﴿ وَتَوَكَّلْ مُتَابِعِيهِمْ يَقُولُ لَئِنْ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾: للمرة الثانية يأتي النداء على المشركين بعد أن جاء المرة الأولى في الآية ٦٢. يقول القرطبي: ينادي الله المشركين مرة فيقول لهم: ﴿ لَئِنْ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ فيدعون الأصنام فلا تستجيب فتظهر حيرتهم وخزيهم، ثم ينادون مرة أخرى على رؤوس الأشهاد فيسكتون، وهو توبيخ وزيادة خزي.

- ﴿ شَرَوْا ﴾: [١٠٢- البقرة ٢] باعوا ﴿ وَلَبَّسْتَ مَا شَرَوْا بِعَةِ أَنْفُسِهِمْ ﴾ ما أسوا هذا الذي باعوا به عظمتهم من الخير وهو تعلم السحر والعمل به.
- ﴿ وَشَرَوْهُ ﴾: [٢٠- يوسف ١٢] باعوه، شراءً يشتره شري: باعه.

- ﴿ شَرَابًا طَهُورًا ﴾: [٢١- الإنسان ٧٦] الشراب ما شرب من أي نوع، الطهور فعل من أبتة المبالغة فالشراب الطهور يكون طاهراً في نفسه ومطهراً لغيره. قيل: هو شراب من شرب منه نزع الله ما كان في قلبه من غل وعش وحسد، وما كان في جوفه من أذى وقذر. وفي نسبة السقي إلى الله في قوله - سبحانه-: ﴿ وَسَقَيْنَهُمْ نَجْمًا ﴾ ما يدل على مزيد فضل هذا الشراب على ما سواه.

- ﴿ شَرِيعَةً مِّنَ الْأَمْرِ ﴾: [١٨- الجاثية ٤٥] ما شرعه الله - أي ما سنه وبينه - لعباده من الدين^(١). والأمر: الدين.

- ﴿ شَقَطَهُ ﴾: [٢٩- الفتح ٤٨] فروخه أي ما خرج منه وتفرق في شطليه (جانيه) من أغصان وأفنان وأوراق.

- ﴿ شَقَرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾: [١٤٤- البقرة ٢] جهته وناحيته ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَقَرَهُ ﴾: في أي مكان من الأرض وجدتم فاصرفوا وجوهكم في الصلاة نحو

(١) قال قتادة: الشريعة الأمر والنهي والحدود والفرائض.

الشعور. وقد رَمَى الكَفَارُ النبي ﷺ بأنه شاعر، وقالوا عن القرآن إنه شعر إذ وقفوا أمامه متحيرين كيف يواجهون هذا القول (أي القرآن) الذي يدخل إلى قلوب الناس ويهز مشاعرهم ويغلبهم على إرادتهم من حيث لا يملكون له ردًا. وجاءت هذه الآيات في آخر السورة لتبين أن منهج القرآن ومنهج محمد غير منهج الشعر والشعراء، فالقرآن يسير على نهج مستقيم واضح إلى غاية محدّدة، والرسول لا يتبع أهواء وانفعالات متقلّبة وإنما يصير على دعوة وعقيدة ثابتة. أما الشعراء فأمسرى الانفعالات والمواقف المتقلّبة ويخلقون عوالم من الوهم يعيشون فيها. ولكن ليس كل الشعر مدمومًا، فقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «الشعر بمنزلة الكلام: حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبح الكلام»، وكان يسمع الشعر وكان أبو بكر ينشده. ولا ينكر الحسن من الشعر أحد من أهل العلم ولا من أولي النهى، وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع القدوة إلا وقد قال الشعر أو مثل به أو سمعه فوضّيه - ما كان حكمة أو مباحًا، ولم يكن فيه فحش ولا خنا ولا لمسلم أذى. أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ على المنبر يقول: «أصدق كلمة قالها العرب قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل». وقال أبو الحسن المبرد: لما نزلت ﴿وَالشُّعْرَاءُ...﴾ جاء حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبدالله بن رواحة فيكون إلى النبي، فقالوا: يا نبي الله! أنزل الله هذه الآية، وهو تعالى يعلم أنا شعراء؟ فقال: «اقرأوا ما بعدها: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَذِكْرٍ ءَاتِمٍ﴾ وَأَنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ أنتم» أي بالرد على المشركين. قال النبي ﷺ: «انتصروا ولا تقولوا إلا حقًا ولا تذكروا الآباء والأمهات». وقال النبي ﷺ لكعب بن مالك: «إن المؤمن يجاهد بنفسه وسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكان ما ترمونهم به تفضح الثّل، ومعناه كان الشعر الذي يرمي به شعراء الإسلام الكفار وأعداء الإسلام سهامًا يُرشقون بها. والشعر مُستحبٌ أو مُباحٌ أو محظورٌ فالمستحب ما حذر من الدنيا ورغب في الآخرة وحث على مكارم الأخلاق. والمحظور ما كان كذبًا وفحشًا. (راجع: التفسير الوسيط، والقرطبي) انظر: وانتصروا من بعد ما ظلموا.

- ﴿شُعُوبًا وَقَبَائِلَ﴾: [١٣- الحجرات ٤٩] الشعوب أعم من القبائل، جمع شعب وهو ما تشعبت منه القبائل. يقال شعبته إذا جمعته، وشعبته إذا فرقته فهي من الأضداد (١). والأقسام الأصغر من القبيلة هي: العمارة والبطن، والفخذ، والفصيلة.
- ﴿شُعَايِرَ اللَّهِ﴾: [١٥٨- البقرة ٢] معالم دينه ومواضع عبادته. مفردتها شعيرة. والشعيرة لغة: العلامة (٢)، وشرعًا: كل ما جعل علامة على طاعة الله عز وجل كالوقوف بعرفات والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار وذبح الهدي.
- ﴿شَعَيْرَ اللَّهِ﴾: [٢- المائدة ٥] جميع ما أمر به ونهى عنه، فهي دين الله كله كما قال عطاء والحسن ورجحه القرطبي. الشعيرة: ما ندب (دعا) الشرع إليه وأمر بالقيام به.
- ﴿شَعَيْرَ اللَّهِ﴾: [٣٢- الحج ٢٢] هي البدن التي تهدى إلى فقراء الحرم، جمع شعيرة بمعنى مشعورة، سميت بذلك لإشعارها أي طعنها في جانبها الأيمن حتى يسيل الدم فيكون علامة تعرف به أنها هدي. وقيل: شعائر الله وأمره، وتعظيمها: تقديسها.
- ﴿شَعَيْرَ اللَّهِ﴾: [٣٦- الحج ٢٢] العبادات التي يتقرب بها إلى الله، جمع: شعيرة وهي العبادة التي جعلها الله علامة على رضا عن فاعلها، وقد تطلق في الشرع على مكان العبادة كما في قوله في [١٥٨- البقرة]: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾.
- ﴿شُعْبًا﴾: [٨٥- الأعراف ٧] أرسله الله إلى أهل مدين فكذبوه وعاندوا فأخذهم الله بالصيحة. وبعث الله ثانية إلى أصحاب الأيكة، فكذبوه فأخذهم الله بعداب يوم الظلة. وكان نبينا ﷺ إذا ذكر شعيب قال عنه: «ذاك خطيب الأنبياء» لحسن مراجعته قومه.
- ﴿شَقَفَهَا حَيًّا﴾: [٣٠- يوسف ١٢] أصاب جبهها له

(١) الشعب (بكر الشين): الطريق في الجبل وجمعه شعاب.

(٢) يقال: أشعر الهندي: علمه بطن سنامه حتى يعلم أنه مهدي إلى بيت الله.

وَالشَّفَقِ ﴿أَي لَا أَقْسِمُ بِهَا فَالْأَمْرُ أَوْضَحُ مِنْ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى قِسْمٍ وَالشَّفَقُ هُوَ الْوَقْتُ الْخَاشِعُ الْمَرْهُوبُ: بَعْدَ الْغُرُوبِ حَيْثُ يَحْسُ الْقَلْبُ بِمَعْنَى الْوَدَاعِ كَمَا يَحْسُ بِرَهْبَةِ اللَّيْلِ وَالظَّلَامِ.

• ﴿ شَفَا حُفْرُو بَيْنَ النَّارِ ﴾: [١٠٣- آل عمران ٣] شفا كل شيء: حرفه، المعنى: وكنتم بسبب كفركم وما جركم إليه من عداوات مشرفين على الوقوع في نار جهنم، ولكن الله أنقذكم بأن هداكم للإيمان.

• ﴿ شَفَا جُرُفُ هَارٍ ﴾: [١٠٩- التوبة ٩] الشفا: الحرف والحافة. الجُرْف: ما تحبف الماء أصله (أكل حوافه) وحفر ما تحته فتبها للانهار. هَار: على وشك الانهيار والسقوط، هَار يهول هَوْرًا: تصدع واشرف على السقوط. ﴿ أَقَمَّنَ أَسْرَ بَنِيَنَهُ عَلَى تَقْوَىٰ رَبِّهِ اللَّهُ وَرِضْوَانِ حَقْرًا مِّنْ أَسْسِ بَنِيَنَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْتَرَىٰ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ﴾ ضرب الله مثلاً للذين بنوا مسجدهم على الإخلاص في تقوى الله وابتغاء مرضاته بمن أقام بنيانه على أساس محكم ثابت، وضرب مثلاً آخر للذين بنوا مسجدهم للإضرار بالإسلام بمن أسس بنيانه على أساس واه وقاعدة منهارة فانهار الجرف بالبنيان في النار. الكلمات ترسم مشهداً حافلاً بالحركة فكانتا نبصر البناء القائم على تربة مغلخلة يتأرجح ويتزلزل.

• ﴿ وَشِفَاءً لِّمَا فِي الصُّدُورِ ﴾: [٥٧- يونس ١٠] ودواء لما في صدورهم من العقائد الفاسدة من شك ونفاق وجهل وشرك ﴿ وَهَدَىٰ ﴾ أي دعاء إلى الحق ﴿ وَزَجَّجَهُ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ خص المؤمنين بالرحمة لأنهم المستفوعون بالإيمان.

• ﴿ شِفَاءً لِّلنَّاسِ ﴾: [٦٩- النحل ١٦] بين الله أن هذا العسل فيه شفاء للناس. وقد اعترف الطب الحديث بفوائده في كثير من الأمراض والقروح. وليس بلازم أن يكون فيه شفاء لكل الأمراض أو لكل الناس فقد يُشْفَى به مرضٌ في إنسان ولكنه لا يُشْفَى به في إنسان آخر. ولهذا لم يعمَّم الله في لفظ الشفاء، إذ لم يقل: فيه الشفاء للناس، بل قال: ﴿ فِيهِ شِفَاءٌ ﴾ بتكثير شفاء للتبعيض ليكون المعنى: فيه بعض الشفاء للناس. (راجع: التفسير الوسيط، الأزهر).

شَفَا قَلْبَهَا (أَي أَحْرَقَ أَوْ خَرَقَ حَبَهَا لَهُ شَفَا قَلْبَهَا) وَالشَّفَا: حَجَابُ الْقَلْبِ وَغُلَافُهُ الَّذِي هُوَ فِيهِ. ﴿ حُبًّا ﴾: تَمِيزُ حَمُولٍ عَنِ الْفَاعِلِ، وَالْأَصْلُ شَفَعَهَا حُبُّهَا إِلَيْهَا.

• ﴿ شُغِلُوا ﴾: [٥٥- يس ٣٦] نعيم عظيم يلهمهم مما سواه. والشغل هو الشان الذي يشغل المرء عن كل ما سواه. وقرئ: (شغل).

• ﴿ شَفَعْنَا أَمْرَكُمْ وَأَهْلَلْنَا ﴾: [١١- الفتح ٤٨] عن الخروج معك يوم الحديبية، فلم يكن لنا من يقوم بحفظها وحمايتها. لكن الله كذبهم: ﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾.

• ﴿ وَشَفَعْنَا ﴾: [٩- البلد ٩٠] بستر بهما ثغره.

• ﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴾: [٣- الفجر ٨٩] الشفع: يوم النحر لأنه عاشر ذي الحجة، والوتر: يوم عرفة لأنه تاسعها، والشفع: ما شفع غيره وجعله زوجاً. وقيل: الشفع الخلق، قال تعالى: ﴿ وَبَيْنَ كُلِّ فِتْنَةٍ خُلُقْنَا رُوحَيْنِ ﴾ [٤٩- الذاريات]. والوتر هو الله عز وجل، وفي الحديث: «والله وتر يحب الوتر».

• ﴿ شَفَعَاءَ ﴾: [٤٣- الزمر ٣٩] ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شَفَعَاءَ ﴾: بل اتخذوا (والهمزة للإنكار) من دون إذن الله شفعا (هي الأصنام التي عبدوها) تشفع لهم عند الله. ﴿ قُلْ أُولَٰئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴾: قل لهم أيسقيم في تفكيركم أن تتخذوا أصنامكم شفعا لكم عند الله وهم لا يملكون شيئا أصلاً، فضلاً عن أن يملكو الشفاعة (وهي المنزلة العليا)، وهم أيضاً لا يعقلون أمراً. وهكذا لا يرجو شفاعتهم إلا من فقد العقل.

• ﴿ شَفَعَاءُكُمْ ﴾: [٩٤- الأنعام ٦] ﴿ وَمَا تَرَىٰ مَعَكُمْ شَفَعَاءُكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ﴾: أي وما ترى معكم الذين عبدوهم وجعلتموهم شركائي، يريد الأصنام، وكان المشركون يقولون: الأصنام شركاء الله وشفعاؤنا عنده.

• ﴿ وَالشَّفَقِ ﴾: [١٦- الانشقاق ٨٤] بقية ضوء الشمس وحررتها في أول الليل إلى قريب من العتمة. ﴿ فَلَا أَقِيمُ

• ﴿ شِفَاءٌ ﴾: [٨٢- الإسراء: ١٧] ﴿ وَتُرْزَلُ مِنَ الْفَرْدَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ﴾: كل شيء نزل من القرآن فهو شفاء للمؤمنين؛ شفاء من القلق والحيرة، فهو يصل القلب بالله فيسكن ويطمئن ويستشعر الحماية والأمن. وشفاء من الهوى والدنس والطمع والحسد ونزغات الشيطان وهي آفات القلب تصيبه بالمرض والضعف. وشفاء للعقل حيث يعصمه من الشطط ومن إضاعته فيما لا يجدي. وشفاء للجسد فلا كبت ولا شطط فيحفظه سليماً معافى. وشفاء من الملل الاجتماعية فتعيش الجماعة في ظل تعاليمه ونظامه وعدالته في سلامة وأمن. وشفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ.

• ﴿ وَشِفَاءٌ ﴾: [٤٤- فصلت: ٤١] أي من الشك والريب والأوجاع.

• ﴿ شَفَعَةً ﴾: [٢٥٤- البقرة: ٢] ترد عنهم عاقبة التقصير في حق الله. (انظر: أنفقوا عما رزقناكم).

• ﴿ شَفَعَةً ﴾: [٤٨- البقرة: ٢] الشفاعة ضَمُّ غيرك إلى جاهك ووسيلتك، فهي التوسل إلى شخص لمعاونة شخص آخر. ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنَّا شَفَعَةٌ ﴾ يعني من الكافرين، كما في قوله تعالى: ﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشُّفَعِيِّينَ ﴾ [٤٨- المائدة: ٢٦] وكما قال عن أهل النار: ﴿ فَمَا لَنَا مِن شُفَعِينَ ﴾ [١٠٠- الشعراء: ٢٢]. فلا شفاعة تنفع يومئذ من لم يقدم إيماناً وعباداً صالحاً.

• ﴿ شَفَعَةً حَسَنَةً ﴾: [٨٥- النساء: ٤] الشفاعة: التوسط في وصول إنسان إلى منفعة دنيوية أو أخروية أو إلى خلاصه من مضرة. ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّمَّا ﴾ أي من يناصر في أمر حسن يكن له نصيب من ثواب هذا الأمر.

• ﴿ شَفَعَةً سَيِّئَةً ﴾: [٨٥- النساء: ٤] ﴿ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً ﴾ أي ومن يسع في أمر فيترتب عليه شر. ﴿ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّمَّا ﴾ أي يقع عليه جزء من وزر وذنب هذا الأمر وعقابه.

• ﴿ الشَّفَعَةُ ﴾: [١٠٩- طه: ٢٠] شَفَعَ له عند آخر شفاعة: طلب التجاوز عن سيئاته، كأنه ضم نفسه إليه^(١). ﴿ تَوَهَّنُوا ﴾

تَشْفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَن أذنَ لَهُ الرَّحْمَنُ ﴿: يومئذ لا تنفع الشفاعة من أحد إلا من أكرمه الله وأذن له، كقوله تعالى في [٢٥٥- البقرة: ٢٥٥] ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾، وقوله: ﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَن أذنَ لَهُ ﴾^(٢) وغيرها.

• ﴿ الشَّفَعَةُ ﴾: [٢٣- سبأ: ٣٤] ﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَن أذنَ لَهُ ﴾: هذا رد وتكذيب لقول الكفار إن آلهتهم المزعومة تشفع لهم عند الله، إذ لا تنفع الشفاعة عنده سبحانه إلا لمن أذن له من الملائكة والنبين والمؤمنين ولا يستحق والعمل. ومعلوم أن هؤلاء لا يشفعون إلا لمن يستحق الشفاعة، وظاهر أن الكفار لا يستحقونها، وظاهر أن الأصنام ليست أهلاً لها. ورد هذا المعنى في [٢٥٥- البقرة: ٢٥٥] ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾، وفي [٢٨- الأنبياء: ٢٨] ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ آذَنَ ﴾.

• ﴿ الشَّفَعَةُ ﴾: [٤٤- الزمر: ٣٩] ﴿ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا ﴾: هو سبحانه- الذي يملكها ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ فمرجعها كلها إليه.

• ﴿ الشَّفَعَةُ ﴾: [٨٦- الزخرف: ٤٣] طلب التجاوز عن السيئات.

• ﴿ شَفَعَةُ الشُّفَعِيِّينَ ﴾: [٤٨- المائدة: ٢٦] هذا دليل على صحة الشفاعة للمؤمنين، لكن الذي يلقى الله كافرًا يوم القيامة فإنه لا شفاعة له؛ لأن الشفاعة تكون لمن ارتضاه الله، أما الكافر فمغضوب عليه. شفع له عند آخر فهو شافع وشفيح (وهم شافعون وشفعاء): طلب التجاوز عن سيئاته كأنه ضم نفسه إليه معيّنًا له. شفع الشيء: ضم مثله إليه، والشفع عكس الوتر.

• ﴿ شَفَعْتُهُمْ ﴾: [٢٣- يس: ٣٦] توسلهم.

• ﴿ شَفِيعٌ ﴾: [٥١- الأنعام: ٦] الشفيح من يرجو رفع ضرر أو جلب خير لغيره، كأنه ضم نفسه إليه معيّنًا له فصار شفعًا أي زوجًا (اثنين). ﴿ وَأَنْذِرْ بِهِ ﴾ أي بالقرآن.

شاقه مشاقه وشقاقاً: خالفة.

• ﴿ شِقَاقِي بَعِيرٌ ﴾: [٥٣- الحج ٢٢] مشاققة تامة وخالفة شديدة لله ولرسوله، ﴿ وَارْتِ الْطَلْبَيْنِ ﴾ أي هؤلاء المنافقين والكافرين، دمغهم بالظلم ﴿ لَيْسَ شِقَاقِي بَعِيرٌ ﴾. شاقه مشاققة وشقاقاً: خالفة.

• ﴿ وَشِقَاقِي ﴾: [٢- ص ٣٨] معاندة وخالفة، وأصل الشقاق إظهار المخالفة، كأن المخالف في شق غير شق صاحبه، فهو يترفع عليه ويرفض أن يكون معه في شق واحد. ﴿ فِي عِزِّهِ وَشِقَاقِي ﴾ للدلالة على استغراقهم في الاثنين.

• ﴿ شِقَاقِي بَعِيرٌ ﴾: [٥٢- فصلت ٤١] خالفة ومعاندة شديدة، شاقه شقاقاً ومشاققة: خالفة وعاداة. ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ ثَمَرٌ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِنْهُ هُوَ فِي شِقَاقِي بَعِيرٌ ﴾: أخبروني إن كان القرآن من عند الله ثم كفرتم به من يكون أكثر ضلالاً منكم. وضع عبارة ﴿بِعْن هُوَ فِي شِقَاقِي بَعِيرٌ﴾ التي تبين حالهم (في خالفة القرآن ومعاداة) موضع منكم.

• ﴿ شَقِيًّا ﴾: [٤- مريم ١٩] ﴿ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾: أي كنت بدعائك غير شقي يا رب، بل كنت مستجاب الدعوة سعيداً بذلك، فلم تكن تلغي دهاني وإنما عودتي الإجابة فيما مضى فلا تخيبي فيما يأتي. شقي بكذا: تعب فيه ولم يحصل مقصوده.

• ﴿ شَقِيًّا ﴾: [٤٨- مريم ١٩] ﴿ عَسَىٰ أَلَا أَكُونَ بِدُعَاؤِ رَبِّي شَقِيًّا ﴾: أرجو ربي أن يقبل طاعتي ولا يجيب رجائي.

• ﴿ تَبِيعَ شَقَرَتُكَ لِأَزِيدَنَّكَ ﴾: [٧- إبراهيم ١٤] لأن شكرتم إنعامي عليكم لأزيدنكم من فضلي ونعمتي والتوفيق لطاعتي. والآية نص على أن الشكر سبب المزيد من النعمة. وحقيقة الشكر الاعتراف بالنعمة للمنعم، والأ يصرّفها في غير طاعته، والنفس التي تشكر الله نفس تراقبه في تصرفاتها فلا بطر ولا استعلاء على الخلق. لاحظ أن جواب الشرط ﴿ لِأَزِيدَنَّكَ ﴾ مؤكد مجري التوكيد: اللام والنون.

• ﴿ مَا مِنْ شَيْعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِي ﴾: [٣- يونس ١٠] فلا يشفع أحد نبي ولا غيره - إلا بإذنه سبحانه، وإذنه مبني على الحكم الباهرة، وذلك عند كون الشفيع من المصطفين الأخيار، والشفيع له من تليق به الشفاعة من عصاة المؤمنين. الشفيع: صاحب الشفاعة.

• ﴿ وَلَا شَفِيعَ ﴾: [٤- السجدة ٣٢] ولا وسيط يبركم من بأسه. وأصل الشفاعة الانضمام إلى آخر ناصراً له، وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى.

• ﴿ وَبِشِقِ الْآنْفُسِ ﴾: [٧- النحل ١٦] بما يجهدا ويرهقها الشق: المشقة، وهو من الشق في العصا ونحوها لأنه ينال منها كما تنال المشقة من الإنسان. ويجوز أن يكون بمعنى المصدر، من شققت عليه أشق شقاً.

• ﴿ أَلَشُّقَةُ ﴾: [٤٢- التوبة ٩] المسافة التي لا تقطع إلا مشقة، ﴿ وَلَنْ يَكُنْ بَعْدَتْ عَنْهُمْ أَلَشُّقَةُ ﴾: الإشارة إلى الذين تحلفوا عن غزوة تبوك، بعدت عليهم المسافة الشاقة من المدينة إلى تبوك، ولهذا تحلفوا وأثروا الراحة والدعة.

• ﴿ شَقَا ﴾: [٢٦- عيس ٨٠] ﴿ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَا ﴾: شققناها بالنبات شقا بديماً: البلد المدبرة تشق الأرض للنبات وهو تحيل تحيل وهي من فرقة ثقيلة ثقيلة.

• ﴿ شَقُوا ﴾: [١٠٦- هود ١١] شَقِيَّ يَشَقِي شَقَاءً وَشِقْوَةً: ساءت حاله بأسباب مادية أو معنوية، والشقاء في الدنيا: سوء الحال، وفي الآخرة: سوء المآل.

• ﴿ شِقَاقِي ﴾: [١٣٧- البقرة ٢] مناواة ومعاندة، ﴿ قَلَامًا هُمْ فِي شِقَاقِي ﴾: هم مناوئون للحق معادون للهدى فلا تعباً بهم. والشقاق أصله من الشق وهو الجانب، فكان كل واحد من الفريقين في شق غير شق صاحبه.

• ﴿ شِقَاقِي ﴾: [١٧٦- البقرة ٢] خلاف ومعاندة. هم في شقاق مع الحق، ومع ناموس الفطرة، وهم في شقاق فيما بينهم وبين أنفسهم.

• ﴿ شِقَاقِي بَيْتِيهَا ﴾: [٣٥- النساء ٤] خلافاً بين الزوجين.

• ﴿شُكْرًا﴾: [١٣- سبا ٣٤] ﴿اعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾: شكراً مفعول له أي اعملوا لله وابعده على وجه الشكر لنعمائه، وفيه دليل على أن العبادة يجب أن تؤدى على طريق الشكر. أو نصب ﴿شُكْرًا﴾ على تقدير: اشكروا شكراً لأن اعملوا فيه معنى اشكروا من حيث أن العمل للنعم شكر له.

• ﴿فِي شَلْوَ﴾: [٩٤- يونس ١٠] ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَلْوَ مِمَّا أُنْزِلْنَا إِلَيْكَ فَشَلِّي النَّبِيَّ يَفْرُقُونَ آلَ صَكْبٍ﴾: الخطاب موجه إلى من يعتريه الشك من أمة محمد، وليس موجهاً للنبي ﷺ، فالقرآن كما أنزل على محمد وحياً وتبليهاً، أنزل على أمته (أفراداً وجاعات) عملاً وتكليفاً كما في [١٠- الأنبياء] ﴿لَقَدْ أُنْزِلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾، وفي [٣٤- النور]: ﴿وَلَقَدْ أُنْزِلْنَا إِلَيْكَ ءَالِيسُو مِثْنَسُو﴾. ومعنى الآية: فإن كنت أيها المكلف من أمة محمد في شك من صدقه ﷺ وصدق ما أنزلناه من القصص عليه إليك، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب (أي التوراة والإنجيل) وهم علماء اليهود والنصارى الذين يملكون عمداً النبي الأُمِّي مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ويعرفون أن هذه القصص قد وردت بهما، حتى تعلم من وجودها قديماً في كتبهم أن عمداً صادق في نبوته، فهو أُمِّي لا يقرأ ولا يكتب ولم يجالس من قراها، فلا يمكن أن يأتي بها إلا من عند الله تعالى. ولا يمكن القول إن الآية موجهة إلى نبينا محمد لإثباته فيزداد ثباتاً على دينه، إذ كيف يحتاج إلى التثبيت وهو الذي تحمّل من إيذاء قومه ثلاثة عشر عاماً ما لا تحتمله الشمم الرواسي؟ وشاركه في ذلك من آمن معه من المؤمنين حتى إن بعضهم مات من التعذيب. ألم يقاطعه المشركون: لا يزوجونهم ولا يبيعونهم الطعام حتى اضطرّوهم إلى أن يأكلوا أوراق الشجر وهم صابرون؟ وكيف يستطيع أن يجعل أعباء هذه الدعوة الضخمة من هو بحاجة إلى التثبيت؟ هذه الدعوة التي عمل لها بصدق وهمة وهزيمة حتى دخل الناس في الإسلام في عهده في كل الجزيرة العربية -فوالله لولا أنه ثابت الجنان، عظيم الاطمئنان، واثق من دين الرحمن، لأجاب أهل الشرك إلى ما يبتغون، ولقد علم الناس من سيرته الموثوقة أنهم عرضوا عليه الرياسة والمال، بعد أن يشوا من استجابته بالإيذاء، فأبى.

والآية التالية (رقم ٩٥): ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِفَاتِنَةِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ خير شاهد على أن الخطاب ليس موجهاً إلى محمد ﷺ، بل إلى كل مكلف من أمة محمد الذي لا يتصور منه أن يكون مكذباً لآيات الله وهو يدعو الناس إلى الإيمان بالله.

• ﴿شُكٌّ﴾: [١٠- إبراهيم ١٤] ﴿أَيُّ اللَّهِ شُكٌّ﴾: استفهام معناه الإنكار، أي لا شك في وجوده وفي توحيده وفي قدرته ﴿فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

• ﴿فِي شَلْوَ مِمَّا﴾: [٦٦- النمل ٢٧] في شك من وقوعها (الآخرة) وتحقيقها فضلاً عما سبق فيها.

• ﴿فِي شَلْوَ مُرِيبٍ﴾: [٥٤- سبا ٣٤] أي من أمر الدين والتوحيد والرسول والبعث، فهم كانوا في شك من هذه الأمور، شك شديد قوي موقّع في قلق النفس وعدم طمأنيتها، من أراه الأمر: أوهمه وأوصله إلى الريبة والشك، فالأمر مُرِيب.

• ﴿بَلْ هُمْ فِي شَلْوَ مِمَّا دُكِّرُوا﴾: [٨- ص ٣٨] ليس كفرهم بالقرآن عن يقين، بل هم في حيرة وتردد في شأن ذكرى وهو القرآن، فهم معرضون عنه لأنهم يميلون إلى تقليد آبائهم في الشرك والوثنية، وفي نفس الوقت ليس عندهم نهم قاطعة ضد القرآن.

• ﴿فَمَا زِلَمْتُ فِي شَلْوَ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ﴾: [٣٤- غافر ٤٠] من الدين أي: أسلافكم كانوا في شك، فنسب ما لأسلافهم إليهم لاشتراكهم في الضلال، وقد دعاهم يوسف إلى التوحيد فشكوا في رسالته بل وضموا إلى ذلك الشك تكذيب رسالة من بعدهم بقولهم: ﴿حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا﴾.

• ﴿مِنْ شَكْلِيَةِ أَنْوَاجٍ﴾: [٥٨- ص ٣٨] شكله: مثله، أزواج: أصناف. ﴿وَأَخَّرُ مِنْ شَكْلِيَةِ أَنْوَاجٍ﴾: ولهم عذاب آخر من شكل ونحو ما ذكر أصناف وألوان.

• ﴿شُكُورٍ﴾: [٥- إبراهيم ١٤] لنعم الله، أي كثير الشكر، صيغة مبالغة من شاكر على وزن فعول، وفي الحديث: «الإيمان نصفان: نصف صبر، ونصف شكر».

الإيمان بالله أمر حيوي لا تستغني عنه فطرة العباد ولا تستقيم بدونه حياتهم، فإن الله لا يكلمهم في هذا الأمر الخطير (ألا وهو الإيمان) إلى العلم الذي قد يتأخر وقد يتعثر، وإنما يكلمهم إلى مجرد النقاء الفطرة بالحقائق الكونية المعروضة على الجميع والتي تفرض نفسها فرضاً على الفطرة: ﴿رَبِّهِ الَّذِي يُخَيِّمُ وَيُخَيِّمُ﴾ و﴿اللَّهُ تَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ﴾: فأيات الله مبثوثة في الأنفس وفي الآفاق.

• ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ﴾: [١٨- الحج ٢٢] ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَتَّخِذُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ﴾ ذكر الشمس والقمر والنجوم على التنصيص (رغم أنها ضمن مَنْ في السموات) لأنها قد عبّدت من دون الله فيبين أنها خالقتها وأنها مربوبة مُسخرة.

• ﴿شَمْسًا﴾: [١٣- الإنسان ٧٦] شدة حر كحر الشمس.

• ﴿وَالشَّمَايِلِ﴾: [٤٨- النحل ١٦] جَنَعَ الشمال، ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَايِلِ﴾: وَخَدَ ﴿الْيَمِينِ﴾ وجمع ﴿وَالشَّمَايِلِ﴾، فمن شأن العرب إذا اجتمعت علامتان في شيء واحد^(١) أن تجمع إحداهما وتفرد الأخرى، كما في قوله: ﴿حَقَّمَ اللَّهُ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ﴾، ولو قال على أسماعهم لجاز. وكقوله: ﴿يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ ولو قال إلى الأنوار لجاز (راجع تفسير القرطبي).

• ﴿شَقَاتٍ﴾: [٢- المائدة ٥] بُغِضَ شَبِثُ الرَّجُلِ أَشْنُوهُ شَتَأً وَشَتَانًا إِذَا أَبْغَضْتَهُ.

• ﴿شَقَاتٍ قَوْمٍ﴾: [٨- المائدة ٥] بُغِضَ قَوْمٌ، مصدر شَتَاةٍ أي ابغضه. ﴿وَلَا يَجْرِيَنَّكُمْ شَقَاتٍ قَوْمٍ عَنِ آلَا تَعْدِلُوا﴾: ولا يجعلنكم بُغِضَ قوم أو عدواتهم على أن تجرروا في حكم أو تغيروا في شهادتكم.

• ﴿وَشَبَّآ﴾: [٨- الجن ٧٢] جمع شهاب وهو النجم المَحْرَقُ. (انظر: حرماً شديداً).

• ﴿شَهِدَ بَيْنَكُمْ الشَّهْرَ﴾: [١٨٥- البقرة ٢] عَلِمَ بِهِ بِأَيِّ

• ﴿شُكُورًا﴾: [٣- الإسراء ١٧] كثير الحمد والشكر لربه. كان يقول: الحمد لله إذا فرغ من الأكل، وإذا شرب، وإذا اكتسى، وإذا احتذى، وإذا قضى حاجته. وصفه بالعبودية التي وصف بها محمداً من قبل على طريقة التناسق القرآنية.

• ﴿شُكُورًا﴾: [٦٢- الفرقان ٢٥] شُكْرًا، شُكْرٌ يَشْكُرُ شُكْرًا وشُكُورًا، مثل كَفَرًا وكُفُورًا. فليشكر الشاكر ربه على اختلاف الليل والنهار ففيه قوام معاش العباد.

• ﴿شُكُورٍ﴾: [٣١- لقمان ٣١] كثير الشكر على النعماء، صيغة مبالغة من شاكر، على وزن «فعلول». والصَّبَارُ الشُّكُورُ هو المؤمن لأن الصبر والشكر عمداً الإيمان، فقد ورد: الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر.

• ﴿الشُّكُورُ﴾: [١٣- سبأ ٣٤] ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ﴾ أي المتوفر على أداء الشكر، قد شغل به قلبه ولسانه وجوارحه أكثر أوقاته، وعن ابن عباس: من يشكر على أحواله كلها.

• ﴿شُكُورٌ﴾: [٣٠- فاطر ٣٥] الشُّكُور: الكثير الشكر، والشُّكُور من أسماء الله تعالى، ومعناه أنه يزكو وينمو عنده القليل من أعمال العباد الطائعين المتقين فيحسن مجازاتهم. ويضاعف لهم الأجر، فهو ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلَةٍ﴾.

• ﴿شُكُورٌ﴾: [٢٣- الشورى ٤٢] عظيم الشكر لمن أطاعه: يوفيه حقه من الثواب، ويتفضل عليه بالمزيد من غير حساب.

• ﴿شُكُورٌ﴾: [١٧- التغابن ٦٤] مجاز، وهي صيغة مبالغة من: شاكر، أي يفعل بكم ما يفعل المبالغ في الشكر من عظيم الثواب، فيجزى على القليل بالكثير -الله يشكر من ينفق في سبيله ويشكر المقرض.

• ﴿شُكُورًا﴾: [٩- الإنسان ٧٦] شُكُورًا وشُكْرًا وشُكْرَانًا: مصدر شُكْرُهُ وشُكْرُ لِه. والشُّكْر: عرفان الجميل ونشره، والشكر من الله لعباده: مجازاتهم على أعمالهم الصالحة.

• ﴿بِالشَّمْسِ﴾: [٢٥٨- البقرة ٢] لجأ إبراهيم إلى سنة ظاهرة مرئية: شروق الشمس وغروبها، وهي حقيقة كونية تطالع الأنظار كل يوم، وهي شاهد يخاطب الفطرة؛ ولأن

لليهود والنصارى الذين ينسبون إلى إبراهيم ما لم يوص به بنيه، فردَّ الله عليهم قولهم وكذبهم. همزة الإنكار في ﴿ أَمْ ﴾ لإنكار مشاهدتهم يعقوب عند احتضاره.

• ﴿ شُهِدَاةٌ ﴾: [٩٩- آل عمران ٣] ﴿ وَأَشْمُ شُهِدَاةٌ ﴾: وأنتم يا أهل الكتاب تشهدون أن سبيل الله - وهي ملة الإسلام - مستقيمة لا عوج فيها (انظر: تبغيها عوجاً).

• ﴿ شُهِدَاةٌ ﴾: [١٤٠- آل عمران ٣] ﴿ وَتَخِذْ مِنْكُمْ

شُهِدَاةٌ ﴾ أي يكرمكم بالشهادة. هذا تعبير عن معنى عميق: إن الشهداء لمختارون، الله يختارهم من بين المجاهدين ويتخذهم لنفسه أي يستخلصهم ويخصهم بقربه، فالاستشهاد في سبيل الله ليس رزية، وإنما هو اختيار وانتقاء وتكريم، والله يستشهدهم على هذا الحق الذي يبعث به للناس، يستشهدهم فيؤدون الشهادة أداءً لا شبهة فيه: يؤدون بها مجاهدتهم حتى الموت في سبيل إحقاق هذا الحق. يطلب الله منهم أداء هذه الشهادة على أن ما جاءهم من عنده - سبحانه - حق، وعلى أنهم آمنوا به وتجردوا له حتى ضحوا بالروح في سبيله، وعلى أن حياة الناس لا تصلح ولا تستقيم إلا بهذا الحق فلم يترأوا عن بذل كل الجهد في مكافحة الباطل وإقرار الحق وتبتيته في حكم الناس - وتكون شهادتهم هي هذا الجهاد حتى الموت.

• ﴿ شُهِدَاةٌ لِلَّهِ ﴾: [١٣٥- النساء ٤] أي شهداء بالحق ابتغاء وجه الله ومرضاته فحينئذ تكون الشهادة عادلة خالية من التحريف والتبديل والكتمان. شهداء: جمع شهيد قياساً، أو جمع شاهد على غير قياس.

• ﴿ شُهِدَاةٌ بِالْقِسْطِ ﴾: [٨- المائدة ٥] أي يؤدون الشهادة بالعدل على وجهها الصحيح من غير محاباة أو مجاملة.

• ﴿ شُهِدَاةٌ ﴾: [٤٤- المائدة ٥] ﴿ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهِدَاةٌ ﴾ أي رقباء يحمونه أي كتاب الله من التغيير والتبديل، فيؤدون له الشهادة بصياغة حياتهم الخاصة وفق توجيهاته، ويؤدون له الشهادة في قومهم بإقامة شريعته بينهم.

• ﴿ شُهِدَاةٌ ﴾: [١٤٤- الأنعام ٦] حاضرين مشاهدين حين وصاكم الله وأمركم بهذا التحريم، وصيغة السؤال ﴿ أَمْ كُنْتُمْ

وجه من وجوه العلم. ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّيْءَ فَلْيُصْحَهُ ﴾ هذا إيجاب حتم على من شهد الشهر وكان صحيح البدن أن يصومه لا محالة.

• ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾: [١٨- آل عمران ٣] بين لعباده وحدانيته تعالى بما أقامه من الأدلة: خلق الأنفس والكون وما جاء في الكتب السماوية من براهين - فكان ذلك منه شهادة وإي شهادة بأنه لا إله إلا هو.

• ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ﴾: [٢٦- يوسف ١٢] أي حكم حاكم من أهلها، لأنه حكمٌ منه وليس بشهادة. والأشبه بالمعنى أن يكون رجلاً عاقلاً حكيمًا شاوره الملك فجاه بهذه الدلالة ﴿ إِنْ كَانَتْ فَمِصْرُهُ قَدْ مِثْلُهَا ﴾ إلى آخر الآية ٢٧.

• ﴿ شَهِدَ بِالْحَقِّ ﴾: [٨٦- الزخرف ٤٣] شهد أن لا إله إلا الله وإن محمداً رسول الله، وهي شهادة التوحيد. ﴿ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾: الاستثناء هنا منقطع، ﴿ إِلَّا ﴾ بمعنى لكن. والمعنى: لكن ينال الشفاعة من شهد بالتوحيد^(١) على بصيرة وعلم (وهو معنى: وهم يعلمون).

• ﴿ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا ﴾: [٨١- يوسف ١٢] أي وما شهدنا عليه (على بنيامين) بالسرقة إلا بما علمنا من سرقة لأن الصواع استخرج من وعائه ولا شيء أثبت من هذا.

• ﴿ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكُ أَهْلِيهِ ﴾: [٤٩- النمل ٢٧] ما حضرنا ولا ندري من قتله وقتل أهله ﴿ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ﴾ في إنكارنا لقتله.

• ﴿ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ ﴾: [٨٦- آل عمران ٣] وعلموا أن الرسول محمداً حقٌ حينما راوه - بعد مبعثه - مطابقاً لما جاء عنه في كتبهم.

• ﴿ أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ ﴾: [١٩- الزخرف ٤٣] استفهام إنكاري، فهم لم يكونوا حاضرين ساعة خلقهم.

• ﴿ شُهِدَاةٌ ﴾: [١٣٣- البقرة ٢] جمع شهيد بمعنى شاهد أي حاضر. ﴿ كُنْتُمْ شُهِدَاةٌ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ﴾: الخطاب

(١) انظر: تفسير القرطبي.

القعدة وذو الحجة والحرم! ثلاثة سَرَد (متابعة) وواحد فرد.
﴿يَقَالُ لَهُ﴾: بدل اشتمال لأن السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال.

• ﴿وَالشَّهْرُ الْحَرَامُ﴾: [٢- المائدة] اسم جنس يدل على الأشهر الحرم: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والحرم. والمعنى: لا تسحلوا القتال في الأشهر الحرم إلا إذا اضطررتم إلى ذلك ووقع عليكم الاعتداء، فلكم أن تردوه ولا تدعوا العدو يحمي بالأشهر الحرم.

• ﴿وَالشَّهْرُ الْحَرَامُ﴾: [٩٧- المائدة ٥٥] اسم جنس يعم الأشهر الحرم الأربعة: ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب. جعلها الله سبباً لقيام الناس بمصالحهم، كان العرب يتقاتلون في سائر الأشهر حتى إذا دخل الشهر الحرام، كفوا عن القتال وزال الخوف والفرع، وباشروا الأسفار والتجارات، ولهذا كانوا يكتسبون في الشهر الحرام أقاتهم التي تسد حاجتهم طول العام.

• ﴿شَهْرٌ﴾: [٨١- الأعراف ٧] ﴿يَسْكُنُ لَتَأْتُونَ آلَ رَجُلٍ شَهْرٌ﴾: نُصب على المصدر، أي تشتهون شهوة، ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال.

• ﴿شُهُودًا﴾: [٦١- يونس ١٠] ﴿إِلَّا سَكُنَا عَلَيْكُمْ شُهُودًا﴾ أي رقباء مطلعين عليه حافظين له.

• ﴿شُهُودًا﴾: [١٣- المائدة ٧٤] ﴿وَتَيْنِينَ شُهُودًا﴾ لا يغيرون، أي حضوراً عنده، لا يسافرون بالتجارات، بل يتولى ذلك موابيهم وأجراؤهم، وهم قعود عند أبيهم يتمتع ويتولى بهم. وهذا أبلغ في النعمة.

• ﴿شُهُودًا﴾: [٧- البروج ٨٥] جمع شاهد، فهم يشاهدون عملية التعذيب البشعة للمؤمنين في النار.

• ﴿الشَّهَوَاتِ﴾: [١٤- آل عمران ٣] وهي قسمان: شهوة ينجل بدونها البدن، وشهوة لا ينجل بدونها البدن. واتباع الشهوات مُرَدٌّ، روى مسلم أن النبي ﷺ قال: «خَفَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَخَفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ».

• ﴿بِشَهَابٍ قَسِيرٍ﴾: [٧- النمل ٢٧] بشعلة نار مقيوسة

شُهَدَاءُ ﴿لَنُفِي شَهَادَتِهِمْ. شهداء: جمع شهيد، والشهيد مبالغة في الشاهد.

• ﴿شُهَدَاءُ﴾: [٧٨- الحج ٢٢] ﴿وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ أي شهدوا بأن رسلهم قد بلغتهم ما أمرهم الله بتبليغه لهم، لأنكم علمتم هذا من القرآن الذي جاء به رسولكم.

• ﴿شُهَدَاءُ﴾: [٦- النور ٢٤] ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾: لم يكن لهم شهود على الزنى إلا أنفسهم ﴿فَتَشْهَدُ أَحَدُهُمْ أَنْتَ شَهِدْتُ﴾.

• ﴿وَالشُّهَدَاءُ﴾: [٦٩- الزمر ٣٩] الملائكة الحافظة الذين يسجلون على الناس أعمالهم من خير وشر، ويشهدون عليهم يوم القيامة. وقيل: المراد بالشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله فيشهدون يوم القيامة لمن ذب عن دين الله.

• ﴿وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾: [١٩- الحديد ٥٧] جمع شهيد وهو الذي يقتل مجاهداً في سبيل الله؛ لأن الملائكة تشهده أي تحضره، أو شهد ما أهد الله له. ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي في جنات النعيم كما جاء في «الصحيحين»: «إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت».

• ﴿شُهَدَاءُكُمْ﴾: [٢٣- البقرة ٢] من يشهد لكم على ما جتم به إن كان يصلح أن يكون مثلاً لسورة من القرآن أو لا يصلح.

• ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾: [١٩٤- البقرة ٢] بين حكم القتال في الأشهر الحرم، فالذي يتهك حرمة الشهر الحرام جزاؤه أن يجرم الضمانات التي يكفلها له الشهر الحرام. وقد جعل الله البيت الحرام واحة للأمن والسلام في المكان، كما جعل الأشهر الحرم واحة للأمن والسلام في الزمان لا ينس فيها شيء بسوء. فمن أراد أن يجرم المسلمين من هذه الواحة فجزاؤه أن يجرم منها.

• ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامِ﴾: [٢١٧- البقرة ٢] اسم جنس. وكانت العرب قد جعل الله لها الشهر الحرام قواماً تعتدل عنده، فكانت لا تسفك دماً ولا تغير في الأشهر الحرم وهي رجب وذو

بالحس. شهد الشيء يشهده شهادة: حضره أو علم به. ﴿عَلِمَ﴾
 آفَقَبَ وَالشَّهَدَةُ: يعلم ما لم يعلم العباد ولا عاينوه، ويعلم ما
 علم العباد وما شاهدوه، فالله يعلم جميع الكائنات المشهودة لنا
 والغائبة عنا. ومتى استقر في الضمير أن الله يعلم الظاهر
 والمستور، تستيقظ مراقبة هذا الضمير لله في السر والعلانية،
 ويعمل الإنسان كل ما يعمل وهو يشعر أن الله مراقبه، وحتى
 لو كان في خلوة أو مناجاة فإن عين الله تراه، وهكذا يتكيف
 سلوك المؤمن بهذا الشعور الذي لا يغفل بعده القلب ولا ينام.

• ﴿وَالشَّهَدَةُ﴾: [٨- الجمعة ٦٢] مجموع ما يُدرك بالحس.
 • ﴿وَالشَّهَدَةُ﴾: [١٨- التغابن ٦٤] هي عالم الأكوان
 الظاهرة فهي مجموع ما يُدرك بالحس، شهد الشيء يشهده
 شهادة: حضره أو علم به.

• ﴿شَهِدًا﴾: [٤١- النساء ٤] ﴿وَجَعَلْنَا بَكَ﴾ أيها الرسول
 شاهداً على هؤلاء فتشهد على مَنْ آمَنَ وعلى مَنْ كَفَرَ وعلى
 مَنْ نَافَقَ. الشهيد والشاهد: من يؤدي الشهادة. والشهيد: من
 قتل في سبيل الله.

• ﴿شَهِدًا﴾: [٧٢- النساء ٤] هنا معناها: حاضراً الموقعة،
 أي شهد الموقعة.

• ﴿شَهِدًا﴾: [٧٩- النساء ٤] صيغة مبالغة من شاهد،
 ﴿وَكُنْ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾: الله خير شهيد على صدق رسالتك
 وأنتك أبلغت ما أنزل إليك من ربك وأديت واجبك خير أداء،
 وفي ذلك تطمين لقلب النبي ﷺ وتقوية لعزمه.

• ﴿شَهِدًا﴾: [١٥٩- النساء ٤] ﴿وَقَدْ آفَقَمْنَا نَكُونُ﴾
 أي عيسى ﴿عَلَيْهِمُ شَهِدًا﴾ فيشهد على اليهود بتكذيبهم إياه،
 وعلى النصارى بقولهم عنه إنه إله أو ابن الله.

• ﴿شَهِدًا﴾: [١١٧- المائدة ٥] ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا
 دُمْتُ فِيهِمْ﴾: كنت عليهم مراقباً لأحوالهم، مُرشدًا لهم مدة
 بقائي بينهم.

• ﴿شَهِدًا﴾: [٤٦- يونس ١٠] ﴿ثُمَّ اللَّهُ شَهِدُ عَلَى مَا
 يَفْعَلُونَ﴾ أعمالهم محصاة عليهم ومعلومة بدقاتها لله تعالى.

وماخوذة من النار التي أبصرها. والشهاب: كل أبيض ذي نور
 مثل الكوكب والعود والموقد. والقَبَس: ما يقبس أي يؤخذ من
 النار في رأس عود أو قصبة ونحوها. وهو بدل من شهاب، أو
 صفة له على تأويله بالمقبوس.

• ﴿شِهَابٌ﴾: [١٠- الصافات ٣٧] واحد الشهب، وهي
 أحجار صغيرة منفصلة عن الكواكب، ساجدة في فضاء الله، فإذا
 وصلت في دورانها إلى جاذبية الأرض، مرت بسرعة نحوها،
 ومن سرعتها واحتكاكها المتتابع السريع بالهواء تحترق، ويكون
 لاحتراقها لمعان.

• ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾: [١٠٦- المائدة ٥] أي شهادة ما
 بينكم^(١) كتابة عن التنازع، لأن الشهود إنما يحتاج إليهم عند
 وقوع التنازع، ﴿شَهَادَةُ﴾ مبتدأ مرفوع، وخبره ﴿أَتَانِ﴾ وهو
 خبر بمعنى الأمر أي ليشهد اثنان.

• ﴿شَهَادَةُ اللَّهِ﴾: [١٠٦- المائدة ٥] أي الشهادة التي
 أعلمنا الله بها وأمرنا بإقامتها.

• ﴿شَهَادَةُ﴾: [١٩- الأنعام ٦] ﴿قُلْ أَيْ خَيْرٌ أَكْبَرُ شَهَادَةٍ﴾:
 قل يا محمد لقومك: أي شيء شهادته أكبر شهادة وأعظمها؟
 وما الشاهد الذي تكبرون شهادته وتنزلون على ما يشهد به؟
 ولم يهلمهم الله أن يجيبوا، بل تلقاهم بالشاهد الذي لا ترد
 شهادته: ﴿قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾. كان المشركون قد قالوا
 للنبي: من يشهد لك بأنك رسول الله؟ فنزلت الآية بأن الله
 يشهد لنبيه بما أنزله من قرآن هو أكبر معجزة وأصدق دليل.

• ﴿وَالشَّهَدَةُ﴾: [٧٣- الأنعام ٦] الكون المشهود يعلمه
 الله كما يعلم الغيب المحجوب، لا تخفى عليه خافية.

• ﴿وَالشَّهَدَةُ﴾: [١٠٥- التوبة ٩] مجموع ما يُدرك بالحس،
 شهد الشيء شهادة: حضره أو علم به.

• ﴿وَالشَّهَدَةُ﴾: [٩- الرعد ١٣] ما يشاهده العباد. ﴿عَلِمَ﴾
 آفَقَبَ وَالشَّهَدَةُ: يعلم كل شيء: الغائب عنا والحاضر لنا.

• ﴿وَالشَّهَدَةُ﴾: [٢٢- الحشر ٥٩] مجموع ما يُدرك

(١) حذف «ما» من قبيل الإيجاز بالحذف.

- ﴿ شَهِيدًا ﴾: [٥٥- الأحزاب ٣٣] ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ أي لا تخفى عليه خافية، يعلم خطرات القلوب كما يعلم خطرات الجوارح. الشهيد: العالم المطلع، وهو مبالغة في الشاهد، وهو من أسماء الله الحسنى.
- ﴿ شَهِيدٌ ﴾: [٣٧- ق ٥٠] فُطِنَ غَيْرَ مُتَغَافِلٍ، أي لا يكون حاضرا وقلبه غائب.
- ﴿ شَهِيدٌ ﴾: [٦- المجادلة ٥٨] عَالِمٌ مُطَّلِعٌ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ. شهيد الشيء: حضره أو علم به، فهو شاهد، والشهيد صيغة مبالغة، من أسماء الله الحسنى.
- ﴿ شَهِيدٌ ﴾: [٩- البروج ٨٥] شَاهِدٌ لَا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ فِي جَمِيعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ.
- ﴿ لَشَهِيدٌ ﴾: [٧- العاديات ١٠٠] قِيلَ: وَاللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ الْكُفُودِ وَالْجُحُودِ مِنْ ابْنِ آدَمَ (في الآية السابقة). وقيل: الإنسان شاهد على نفسه وعلى كنوده بلسان حاله، أي بأقواله وأفعاله.
- ﴿ وَشَهِيقٌ ﴾: [١٠٦- هود ١١] انْظُرْ ﴿ زَلْفَةً ﴾ فِي نَفْسِ الْآيَةِ.
- ﴿ شَهِيقًا ﴾: [٧- الملك ٦٧] صَوْتًا مُنْكَرًا، وَالشَّهِيقُ: الصَّوْتُ الشَّدِيدُ. وَشَهِقَ: رَدَدَ الْبِكَاةَ فِي صَدْرِهِ.
- ﴿ لَشَقَوًا ﴾: [٦٧- الصافات ٣٧] الشَّوْبُ: الْمَزَاجُ (من الفعل مزج). ﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيَّهَا لَشَقَوًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴾ والحميم: الماء الشديد الحرارة يوضع عليها أي على شجرة الزقوم ويمزج بها ليجمع بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم. ثم تفيد التراخي، فلا يسقون إلا بعد مليٍّ (زمن طويل) تعذيبًا بالمشط ثم يسقون ما هو أحر.
- ﴿ شُورَى ﴾: [٣٨- الشورى ٤٢] ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ أي يتشاورون في الأمور. مدح الله المشاورة في الأمور بمدح القوم الذين يفعلون ذلك، وكان النبي ﷺ يشاور أصحابه. التعبير يجعل أمرهم كله شورى.
- ﴿ الشُّوكَةِ ﴾: [٧- الأنفال ٨] يعبر بالشوكة عن السلاح والقوة، وذات الشوكة: هي النغير أي الجيش،

- ويجوز أن يراد: أن الله مؤد شهادته على أفعالهم يوم القيامة حين يُنْفِقُ جُلُودَهُمْ وَالسُّتُومَ وَأَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
- ﴿ شَهِيدًا ﴾: [٨٤- النحل ١٦] نَبِيًّا يَشْهَدُ بِكُفْرِهِمْ أَوْ بِإِيمَانِهِمْ، ﴿ قَدْ تَبَيَّنَ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾: اليوم هو يوم القيامة.
- ﴿ شَهِيدًا ﴾: [٨٩- النحل ١٦] ﴿ قَدْ تَبَيَّنَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾: ويوم القيامة نبئت في كل أمة شهيدًا من بينهم وجنسهم وبلغتهم قطعًا لمعذرتهم، وشهيد كل أمة نبيا، يشهد لها أو عليها بما كان منها من الاستجابة له أو الإعراض عنه.
- ﴿ شَهِيدٌ ﴾: [١٧- الحج ٢٢] ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾: فإنه تعالى شهيد على أفعالهم، حفيظ لأقوالهم، عليم بسرائهم وما تُكِنُّ ضمائرهم. شهد الشيء: حضره أو علم به فهو شاهد، وصيغة المبالغة شهيد، وقد يأتي الشهيد بمعنى الرقيب. والشهيد من أسماء الله الحسنى. والشهيد الذي يقتل مجاهدًا في سبيل الله لأن الملائكة تشهد له أي تحضره، أو لأنه شهد ما أعد الله له من نعيم.
- ﴿ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ ﴾: [٧٨- الحج ٢٢] ﴿ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ ﴾ يشهد عليكم بأن بلغكم رسالة ربكم.
- ﴿ شَهِيدًا ﴾: [٧٥- القصص ٢٨] شَاهِدًا يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِمَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، وَهُوَ نَبِيُّهُمْ لِأَنَّ أَنْبِيَاءَ الْأُمَمِ شُهَدَاءُ عَلَيْهِمْ كَمَا فِي ٤١- النساء: ﴿ فَكَفَيْتَ إِذَا جِئْتَنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴾.
- ﴿ شَهِيدًا ﴾: [٥٢- العنكبوت ٢٩] ﴿ فَلَنْ تَخْفَى بِأَلْفِكَ نَبِيٌّ وَيَتَنَصَّرُكُمْ شَهِيدًا ﴾ أي قد بلغتكم ما أرسلت به إليكم وأندرتكم وأنكم قابلتموني بالجحد والتكذيب فالله ﴿ يَمْلِكُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ فهو مطلع على أمري وأمركم. رُوي أن كعب بن الأشرف وأصحابه قالوا: يا محمد من يشهد لك بأنك رسول الله؟ فنزلت.

﴿ وَتَوَدُّونَ أَنْ غَرَّ ذَاتِ الشُّوْكَ نَكْرًا لَكُمْ ﴾: كتتم تريدون الظفر بغير ذات الشوكة أي العبر؛ إذ لم يكن له شوكة أي قوة وسلاح.

• ﴿ لَيْدُونِ ﴾: [١٦- المعارج ٧٠] جمع شؤاة وهي جلدة الرأس، وقيل الشوى من جوارح الإنسان كل ما ليس مقتلاً.

• ﴿ شَوَاطُ مِنْ نَارٍ ﴾: [٣٥- الرحمن ٥٥] لب. ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاطُ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ ﴾: أي لو ذهبتم هارين من المحشر يوم القيامة لردنكم الملائكة الزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم^(١) لترجعوا.

• ﴿ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْرَحْنَاكُمْ ﴾: [١٤٨- الأنعام ٦] هؤلاء المشركون يحيلون شركهم هم وأبائهم، وتحرمهم ما حرموه (من بحيرة وسائبة وغيرهما) على مشيئة الله بهم، فلو شاء الله ما أشركوا ولا حرموا، كما يزعمون- إذ كيف عرفوا مشيئة الله وهي غيب لا وسيلة لهم إليه؟ لقد كذبوا في قولهم هذا وواجههم القرآن بأنهم كذبوا كما كذب الذين من قبلهم. وقضية الجبر والاختيار كثر فيها الجدل، والخلاصة: إن الله أوامر ونواهي معلومة علمًا قطعيًا، وحينما يحاول الناس أن يكتفوا أنفسهم على حسبها، يقرر الله أن يهديهم إلى ذلك.

• ﴿ شَاءَ رَبُّكَ ﴾: [١٠٧- هود ١١] ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ النكتة في هذه العبارة: إرشاد العباد إلى تفويض جميع الأمور إليه جل شأنه، وإعلامهم بأنها منوطة بمشيئته وإرادته، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد- لا حق لأحد عليه ولا يجب عليه شيء ﴿ فَعَالَ ﴾ لَمَّا يَرِيدُ ﴾. وجاء في تفسير ابن كثير: الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يجرهم الله من النار بشفاعاة الشافعين (من الملائكة والنبين والمؤمنين) حتى يشفعوا في أصحاب الكبائر، ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من النار من قال يومًا: لا إله إلا الله، كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة عن رسول الله- ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا عييد له عنها. (انظر: شاء في الآية التالية ١٠٨).

• ﴿ شَاءَ رَبُّكَ ﴾: [١٠٨- هود ١١] ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سِوَاكَ فَيَسْأَلُونَ عِلْمَ رَبِّكَ فَاعْلَمْ ﴾: ﴿ شَاءَ رَبُّكَ ﴾ معنى الاستثناء هنا أن دوامهم فيما هم فيه من النعم ليس أمرًا واجبًا بذاته، بل هو موكلول إلى مشيئة الله تعالى، فله المنة عليهم دائماً، ولهذا يلهمون التسييح والتحميد كما يلهمون النفس. (انظر: ما دامت السموات والأرض في الآية السابقة ١٠٧).

• ﴿ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾: [٣٥- النحل ١٦] أي ما عبدنا من دونه شيئاً^(٢)، ﴿ وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾: هذا قول المشركين يقولون: إنهم أشركوا بالله وحرموا ما أحل الله من البحيرة والسائبة وغيرهما، ثم نسبوا فعلهم إلى الله وقالوا: لو شاء لم نفعل.

• ﴿ لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ﴾: [٢٠- الزخروف ٤٣] أي الملائكة، وهي كلمة حق أريد بها باطل. صحيح أن كل شيء بإرادة الله- لكن أنى لهم أن يعلموا أنه سبحانه أراد لهم أن يعبدوا الملائكة، لذلك قال تعالى: ﴿ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ﴾ ومن صلة. (انظر: يخرصون).

• ﴿ شَاءَ اللَّهُ ﴾: [٧- الأعلى ٨٧] ﴿ سَتُفْرُتُكَ فَلَا تَنْتَصِي ﴾ ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾: وجه الاستثناء إلا ما شاء الله وهو لم يشأ أن تنسى شيئاً. وقيل: المشيئة الإلهية طليقة غير مقيدة بأي قيد حتى ولو كان وعدًا منها وذلك لكي يظل الأمر في إطار المشيئة الكبرى ويظل القلب معلقًا بمشيئة الله حيًا بهذا التعلق.

• ﴿ شَخِصَةً ﴾: [٩٧- الأنبياء ٢١] ﴿ فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ أَتَبَصَّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: إذا: كلمة تدل على حصول ما بعدها مفاجأة عقب ما قبلها، والفاء تؤكد ما فيها من ربط الجزاء بالشرط، والمعنى: فإذا الحالة المفردة بالجملة بعدها فتاجنتهم، وهم شخوص أبصارهم، ومعناه ارتفاع أجفانهم لا تمضض أبداً ولا تكاد تطرف من شدة الهول في ذلك اليوم وهو يوم القيامة. شخص بصر فلان يشخص شخصاً فهو شاخص. ﴿ شَخِصَةً ﴾

اعتقاده، مأخوذ من الشكل.

• ﴿ شَمِخْتُمْ ﴾: [٢٧- المرسلات ٧٧] من شَمَخَ الجبلُ بِشَمَخٍ شُمُوخًا: علا وارتفع، جبل شامخ وجبال شوامخ وشاخات.

• ﴿ شَانِئًا ﴾: [٣- الكوثر ١٠٨] مُبِغْضٌ، من شَنَأَ الشخصَ: أَبْغَضَهُ وَتَجَنَّبَهُ فَهُوَ شَانِئٌ. لم يكونوا يشتنون النبي لشخصه فقد كان عيبًا إلى النفوس قبل الرسالة، وإنما كانوا يشتنون ويمقتون ما جاء به من الهدى.

• ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مَوْلَايَ ﴾: [١٠- الأحقاف ٤٦] قيل: إن الشاهد هو عبدالله بن سلام، وكان يهوديًا أسلم بالمدينة، فالآية مدنية والسورة مكية. وقيل: إنها إشارة إلى إيمان بعض أهل الكتاب في العهد المكي. وإيمان أهل الكتاب له قيمة وحجته في وسط المشركين. (انظر: مثله).

• ﴿ وَشَاهِدٌ وَشَهِيدٌ ﴾: [٣- البروج ٨٥] الشاهد: الملائكة الحفظة الذين يحصون أعمال العباد، والشهود: بنو آدم. وقيل: في يوم القيامة تعرض الأعمال وتعرض الخلائق، فتصبح كلها مشهودة ويصبح الجميع شاهدين - ويعلم كل شيء ويظهر مكشوفًا.

• ﴿ شَهِيدًا ﴾: [٤٥- الأحزاب ٣٣] على من بُعِثَ إليهم وعلى تكذيبهم وتصديقهم، أي مقبولاً قولك عند الله لهم وعليهم، كما يقبل قول الشاهد العدل في المحكمة.

• ﴿ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾: [٨- الفتح ٤٨] شاهدًا على امتك، ومبشرًا للمتقين بحسن الثواب، ونذيرًا للعصاة بالعذاب.

• ﴿ شَهِدُوا ﴾: [١٥٠- الصافات ٣٧] ﴿ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَكِيَّةَ إِنثًا وَهُمْ شَهِدُوا ﴾ أي حاضرون لحلقنا إياهم إنثًا. فكيف حكموا على الملائكة أنهم إناث وما شاهدوا خلقهم؟

• ﴿ مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾: [٨٣- المائدة ٥] يدعون ربهم أن يضمهم إلى قائمة الأمة المسلمة التي تشهد للإسلام بأنه الدين الحق، وتؤدي هذه الشهادة بلسانها ويعملها لإقرار هذا الحق في حياة البشر.

• ﴿ الشَّاهِدِينَ ﴾: [١١٣- المائدة ٥] ﴿ وَتَكُونُ عَلَيْهَا ﴾ أي على المائدة التي سيكون نزولها معجزة من السماء، تشهد عليها عند الذين لم يروها من قومنا فيؤمن منهم من لم يؤمن.

• ﴿ شُهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ ﴾: [١٧- التوبة ٩] أي أن أفعالهم - وهي عبادتهم للأصنام - تشهد بكفرهم، فهي شهادة بلسان الحال، وهي أصدق. وكفرهم يحيط لكل بر وخير يعملونه من سداة وسقاية ورفادة.

• ﴿ الشَّاهِدِينَ ﴾: [٥٦- الأنبياء ٢١] أي على أن الربُّ الحقيق بالعبادة هو رب السموات والأرض، وشهادته على ذلك: إدلاؤه بالحجة وتقديم الدليل والبرهان، كما تصحح الدعوى بالشهادة، يقول لهم إبراهيم: لست مثلكم فأقول ما لا أقدر على إثباته، كما فعلتم ولم تقدموا أي حجة على عبادتكم للأصنام سوى تقليد آبائكم.

• ﴿ شُهِدِينَ ﴾: [٧٨- الأنبياء ٢١] ﴿ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شُهِدِينَ ﴾ أي حاضرين بعلما ومرابقتنا.

• ﴿ الشَّاهِدِينَ ﴾: [٤٤- القصص ٢٨] ﴿ وَمَا كُنْتُ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ وما كنت حاضراً المكان الذي أوجنا فيه إلى موسى. أو: وما كنت من الشاهدين على الوحي إليه وهم السبعون الذين اختارهم للميقات (١). الخطاب لمحمد - عليه الصلاة والسلام - فلم يكن له أن يعلم نبأ الوحي لموسى وإن بينه وبين هذا الحادث قروناً من الناس، أي أجيالاً متطاولة: ﴿ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ﴾ فذلك دلالة على أن الذي نبأ به هو العليم الخبير الذي يُوحى إليه.

• ﴿ وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾: [١٥٩- آل عمران ٣] اطلب رأيهم في الأمور. وفي الحديث: «ما شفي قط عبد بمشورة، وما سعد باستغناء رأي»، وقد مدح الله المؤمنين بقوله: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾. والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام.

(١) ليعتدروا عن عبادة أصحابهم العجل، وهو الميقات المنو عن في

خلق الإنسان على أطوار مختلفة.

• ﴿ شَيْبًا ﴾: [١٧- الزمل ٧٣] جمع أشيب وهو من هرم وأبيض شعره. أشاب الكبر أو الحزن أو الحزن أو الحزن فلائًا: هُرمه ويبيض شعره. ﴿ يَجْعَلُ الْوِلَدَانَ شَيْبًا ﴾: هذا مثل في الشدة، والأصل أن المهرم والأحزان إذا تفاقت واشتدت على الإنسان أسرع فيه الشيب. في هذه الآية توبيخ وتقريع.

• ﴿ شَيْئًا ﴾: [٧١- البقرة ٢] ﴿ لَا شَيْءَ فِيهَا ﴾: لا لون فيها يخالف لون معظم جلدنا أي خالصة اللون لا تشوبها علامة. فقال: الشَّيْءُ للون في الجسد يخالف سائر.

• ﴿ شَيْخًا ﴾: [٧٢- هود ١١] الشيخ من حسين إلى آخر عمره، شاخ يشيخ شَيْخًا وشيخوخة: استبانة فيه السن وظهر عليه الشيب. قيل: كانت بين إبراهيم حيثل مائة عام وكانت سن امرأته تسعين عامًا.

• ﴿ الشَّيْطَانُ ﴾: [٢١- لقمان ٣١] ﴿ أَوْلَوْكَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ يتبعونه؟ فالهمزة في ﴿ أَوْلَوْكَ ﴾ للاستفهام بمعنى: هل يتبعون الشيطان لو كان يدعوهم إلى عذاب جهنم؟

• ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُفْرٌ عَدُوٌّ ﴾: [٦- فاطر ٣٥] أخبرنا الله عز وجل أن الشيطان لنا عدو مبين، وقص علينا قصته في أكثر من سورة وما فعل بأبينا آدم وكيف توفر على معاداة بني الإنسان.

• ﴿ شَيْعَ الْأَوَّلِينَ ﴾: [١٠- الحجر ١٥] فرق وطوائف الأمم السابقة. شَيْع: جمع شيعة وهي الفرقة أو الطائفة من الناس المتألفة المتفقة الكلمة، وتطلق الشيعة على الأعوان والأنصار. شاعه بمعنى تبعه. ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ﴾ رسلاً، فحذف. ينت الأيات السابقة موقف أهل مكة من الإسلام ونبه وفي هذه الآيات تسلية للنبي ﷺ عن تكذيب قومه له بما حصل للرسول من قبله. (انظر: يستهزون).

• ﴿ شَيْعًا ﴾: [٦٩- مريم ١٩] الشيعة الفرقة من الناس يتابع بعضها بعضاً.

• ﴿ مِنْ شَيْعِيَّةٍ ﴾: [١٥- القصص ٢٨] من طائفته وهم بنو إسرائيل، والشيعة: الفرقة من الناس يتابع بعضها بعضاً.

• ﴿ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾: [١١٣- البقرة ٢] ﴿ وَقَالَتْ آلَهُوْدُ لَنَسْتَأْتِيَنَّكَ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ أي على شيء من الحق، أو على شيء يُعتد به. نفى إطلاق اسم الشيء عليه ونكره مبالغة في ترك الاعتماد به إلى حد تحقيره. قدم نصارى مجران على النبي ﷺ، فاتهم أحبار يهود، فتنازعا وقال كل فريق منهما للآخر: لستم على شيء يُعتد به في الدين، وكفرت اليهود بعيسى وكفرت النصارى بموسى. وفي ذلك تسلية للنبي ﷺ: إذ أنهم (أي اليهود والنصارى) درجوا على تكذيب الرسل والكتب قبله.

• ﴿ شَيْءٍ ﴾: [٦٨- المائدة ٥] ﴿ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ من الدين والإيمان، ولا معكم شيء من الحق والعقيدة ﴿ حَقٌّ يُقِيمُوا الْقَوْرَةَ وَالْإِيمَانَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾، فجعل ما هم عليه عدماً لا قيمة له لفساده وبطلانه ونفاه من أساسه، كما نقول: هذا ليس بشيء إذا أردت تحقيره وتصغير شأنه.

• ﴿ شَيْءٍ ﴾: [١٥٩- الأنعام ٦] ﴿ لَسْتُ بِمَجْنُونٍ ﴾ في شَيْءٍ: أنت منهم بريء -أوجب الله براءة نبيه منهم (أي من الذين فرقوا دينهم).

• ﴿ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ﴾: [٣٠- الشعراء ٢٦] بشيء عظيم بين ويوضح صدق قلبي فيما دعوتك إليه من الإيمان برب السموات والأرض.

• ﴿ شَيْءٍ ﴾: [٣٩- سبا ٣٤] ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ في الخير. ﴿ مِنْ ﴾ نفيد عموم ما بعدها أي أي شيء.

• ﴿ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾: [١٨- المجادلة ٥٨] ﴿ وَتَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾: يظنون أنهم مستندون على شيء من النفع، فهم في يوم القيامة يجلفون لله أنهم على الهدى والاستقامة معتقدين أن ذلك ينفعهم عند الله في الآخرة كما كان ينفعهم عند الناس في الدنيا، فقال منكراً عليهم حسابهم واعتقادهم هذا: ﴿ أَلَا يُهْمُّهُمْ أَنَّكَ كَذِبٌ ﴾: يدمغهم بالكذب ويختم على أفواههم.

• ﴿ وَشَيْئًا ﴾: [٥٤- الروم ٣٠] هي تمام الضعف ونهاية الكبر، الشبهة والشيب والمشيب: مصدر شاب يشيب فهو أشيب. وفي هذه الآية دليل آخر على كمال قدرة الله تعالى بأن

وقد غلب اللفظ على كل من يتولى علي بن أبي طالب وأل بيته حتى صار اسماً خاصاً بهم.

• ﴿ شَيْعِيَّةٌ ﴾: [٨٣- الصفات ٣٧] شيعة الرجل: أوليائه الذين يشامونه (يتبعونه ويؤيدونه). وإبراهيم من شيعة نوح الذين تبعوه في أصول الدين، وسلامة العقيدة وإخلاص التوحيد لله.

• ﴿ شَيْعًا ﴾: [٦٥- الأنعام ٦] فرقاً مختلفة الأهواء، جمع شيعة وهم يجتمعون على أمر يتشيعون له ويؤيدونه، كل فرقة تتعصب لرأيها وتتقاتل مع غيرها.

• ﴿ شَيْعًا ﴾: [٤- القصص ٢٨] أي جعلهم فرعون أصنافاً يستخدم كل صنف منهم فيما يريد. أو جعلهم طوائف مختلفة كل طائفة تعادي الأخرى. جمع: شيعة وهي الفرقة من الناس يتابع بعضها بعضاً، وتجمع أيضاً على: أشياع.

• ﴿ شَيْعًا ﴾: [٣٢- الروم ٣٠] فرقاً، كل واحدة تشايح إيمانها، من الفعل شَايَعَه: تبعه وأيده. شيع جمع مفردة شيعة. (انظر: فَرِحُونَ، في نفس الآية).

• ﴿ شُيُوعًا ﴾: [٦٧- غافر ٤٠] جمع شيخ، والشيخ: من خسين إلى آخر العمر. شاخ بشيخ شَيْخًا وشيخوخة: استبانته فيه السن وظهر عليه الشيب.

• ﴿ شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ﴾: [١١٢- الأنعام ٦] الشيطان كلُّ عاتٍ متمرد من الإنس والجن، وهو خبيث يغري بالفساد والشر. سئل النبي ﷺ: هل للإنسان من شياطين؟ فأجاب: «نعم هم شرُّ من شياطين الجن» (أورد ابن كثير ما يفيد صحة هذا الحديث). معنى الآية: كما جعلنا لك يا محمد أعداءً يخالفونك، جعلنا لكل نبي من قبلك أعداء - فلا يميزك ذلك.

• ﴿ شَيْطَانِيَّيْنِ ﴾: [١٤- البقرة ٢] الشياطين هنا تعني رؤساء الكفر وشياطين الجن والكهان. الشيطنة: البعد عن الإيمان والخير.

حرف الصاد

• **﴿ لَصَبٌ عَلَيْهِ زَيْلٌ ﴾** : [١٣- الفجر ٨٩] أي أفرغ عليهم والقي **﴿ سَوَّطٌ عَذَابٍ ﴾** أي العذاب الشديد؛ لأن السوط كان عندهم نهاية ما يَهْدَب به. لا أن كثر الفساد كان العلاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد بأن صب عليهم سوط عذاب، وهو تعبير يوحي بلذع العذاب، حين يُذكر السوط (الكرباج) وبقيضه وغمره حين يُذكر الصَّبُّ.

• **﴿ بِالصَّبْرِ ﴾** : [١٥٣- البقرة ٢] والصبر ثلاثة أنواع: صبر على ترك الحارم، وصبر على فعل الطاعات، وصبر على المكاره والنوازل. وقد ورد ذكره في القرآن في نحو سبعين موضعاً. يمد الله المسلمين ويدبرهم تدريجاً نفسياً على ملاقات الشدائد وبذل التضحيات من استشهاد الشهداء ونقص الأموال والأنفس والخوف والجوع في سبيل الله.

• **﴿ فَصَبْرٌ حَمِيلٌ ﴾** : [١٨- يوسف ١٢] خبر أي: فصبري صبرٌ جميل، أو هو مبتدأ أي: فصبر جميل أمثل. جاء في الحديث المرفوع أن الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه إلى الخلق.

• **﴿ بِالصَّبْرِ ﴾** : [١٧- البلد ٩٠] على طاعة الله، وعن معاصيه، وعلى ما أصابهم من البلاء.

• **﴿ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ ﴾** : [١٢٧- النحل ١٦] الصبر يحتاج إلى مقاومة للانفعال وضبط للعواطف وكبت للفتوة، والله هو الذي يعين على ضبط النفس، والاتجاه إليه سبحانه- يُطامن من الرغبة الفطرية العارمة في رد الاعتداء بمثله.

• **﴿ صَبْرًا جَمِيلًا ﴾** : [٥- الماعراج ٧٠] هو الذي لا شكوى فيه لأحد غير الله تعالى، وهو صبر الواصل من العاقبة، الراضي بقدر الله، الموصول بالله المحسب.

• **﴿ صَبْرَتُمْ ﴾** : [٢٤- الرعد ١٣] **﴿ وَأَتَمَلَّيْكَتُمْ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۖ سَلَمْتُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ﴾** أي على طاعة الله وتكاليفه وصبرته على آلام الحياة ومتاعبها وصبرته على المعاصي فلم تقترفوها رغم ما فيها من إغراء. **﴿ سَلَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾** خبر معناه الدعاء.

• **﴿ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا ﴾** : [٣٤- الأنعام ٦٦]

• **﴿ صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴾** : [٢٥- عبس ٨٠] شديداً ظاهراً يعني الغيث والأمطار.

• **﴿ صَبَّارٌ ﴾** : [٥- إبراهيم ١٤] كثير الصبر على طاعة الله وعن معاصيه وعند وقوع البلاء، صيغة مبالغة من صابر على وزن فَعَال.

• **﴿ صَبَّارٍ ﴾** : [٣١- لقمان ٣١] كثير الصبر على البلاء، صيغة مبالغة من صابر، على وزن فَعَال.

• **﴿ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾** : [١٩- سبأ ٢٤] **﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾** الإشارة إلى ما وقع لقوم سبأ **﴿ لَا يَنْتَرِ لَكُمْ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾** أي لعظائم وعبر لكل صابر على البلاء، شكور على العطاء، يذكر الصبر إلى جوار الشكر. صَبَّارٌ: كثير الصبر، شكور: كثير الشكر.

• **﴿ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾** : [٣٣- الشورى ٤٢] صيغتا مبالغة من صابر وشاكر، الصابر في الضراء والشاكر في السراء؛ والإيمان نصفه صبر ونصفه شكر، وكثيراً ما يقرنان في القرآن.

• **﴿ بِالصَّبْرِ ﴾** : [٤٥- البقرة ٢] أمر الله تعالى بالاستعانة بالصبر في كل الأمور، بأن تصبر على مشقة الطاعات، وصعوبة البعد عن الشهوات واللذات الآثمة امتثالاً لأمر الله، وأن تصبر على الشدائد والحزن، وجعل أجر الصابرين بغير حساب: **﴿ إِنَّمَا يُؤْتَى الْأَصْبِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾** والصبر لغة:

على الباب.

• ﴿صَبِرُوا﴾: [١٢- الإنسان ٧٦] صبرهم على طاعة الله، وصبرهم على اجتناب عارمه - هذا بالنسبة لجميع الأبرار ومن فعل فعلاً حسناً. وبالنسبة لعلي وفاطمة - رضي الله عنهما - فهو صبرهم على الجوع ثلاثة أيام هي أيام النذر.

• ﴿وَصَبِرْ لِلْآكِلِينَ﴾: [٢٠- المؤمنون ٢٣] إدام للأكليين يغمس به الخبز، جعل الله في شجرة الزيتون إداماً ودهناً، فالإدام: الطعام يؤكل مع الخبز.

• ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾: [١٣٨- البقرة ٢] الهيئة المكتسبة بالصنْغ (وهو مادة الصباغة). وصبغة الله: الدين الذي شرعه للناس، وأطلقت الصبغة على الدين لأنه يتداخل في القلوب يتداخل مادة الصباغة في المصبوغ ويظهر أثره على المؤمن ظهور أثر الصباغة في الثوب. يقال: تُصْبَغُ فلانٌ في الدين إذا أحسن دينه. ﴿صِبْغَةً﴾: منصوب على الإغراء أي عليكم دين الله، أو منصوب بفعل محذوف أي اتبعوا دين الله. ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِثْرَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾: لا صبغة أحسن من صبغته فانه يصبغ عباده بالإيمان ويظهرهم به من أوصار الكفر.

• ﴿صَبَاحُ الْمُنْذِرِينَ﴾: [١٧٧- الصافات ٣٧] كانت عادة مقاتليهم المغاوير أن يغيروا صباحاً، فسميت الغارة صباحاً وإن وقعت في وقت آخر. ﴿فَإِذَا تَوَلَّى سَاحَتِهِمْ﴾ أي العذاب الذي أُنذروا به وانكروه ﴿فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذِرِينَ﴾ مثل العذاب النازل بهم بعدما أُنذروا فانكروه يجيش أنذر الناصحون قومهم بهجوم هذا الجيش عليهم، فلم يلتفت القوم إلى هذا الإنذار ولا أخذوا أمهتهم، حتى أتاخ بغنائهم بغتة وشن الغارة عليهم وقطع دابرهم. فينس الصباح صباح هؤلاء الذين أُنذروا بالعذاب. قال الزمخشري: وما فصحت هذه الآية ولا كانت لها الروعة التي تحس بها ويروفك موردها على نفسك إلا لجنيها على طريقة التشبيه.

• ﴿صَبِيحًا﴾: [١٢- مريم ١٩] الصبي من لم يبلغ الحلم. نُصِبَ على الحال.

• ﴿صُحُفٌ مُّوسَى﴾: [٣٦- النجم ٥٣] ﴿أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي

فصبروا على تكذيب اقوامهم. ﴿مَا كُذِّبُوا﴾ ما حرف مصدرى وهو في الوقت نفسه موصول حرفي، والمصدر الموصول من ﴿مَا﴾ و ﴿كُذِّبُوا﴾ في محل جر يعلى، أو صبروا على تكذيب اقوامهم لهم.

• ﴿صَبِرُوا أَنْفَافًا وَجُو تَيْمٌ﴾: [٢٢- الرعد ١٣] صبروا على طاعة الله وعن معصية الله طلباً لرضا الله. وجه الله: ذاته سبحانه وتعالى، وهذا من المجاز فانه الخالق البارئ منزّه عن الجارحة: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾. ابتغى الشيء ابتغاء: طلبه.

• ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾: [٤٢- النحل ١٦] هذا وصف الذين هاجروا في الله (الآية السابقة) صبروا على إيذاء المشركين وعلى فراق أهليهم ووطنهم متوكلين على الله.

• ﴿صَبِرُوا﴾: [٧٥- الفرقان ٢٥] ﴿أُولَئِكَ يَجْزِيكَ اللَّهُ الْفُرْقَةَ بِمَا صَبَرُوا﴾ على الطاعات وعلى أذى الكفار وعلى الفقر وصبروا عن الشهوات. قال: ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ مطلقة لتشمل كل تصبور عليه.

• ﴿صَبِرُوا﴾: [٥٩- العنكبوت ٢٩] ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ أي على مفارقة الأوطان والهجرة لأجل الدين (إشارة إلى ما ورد في الآيتين السابقتين) وعلى أذى المشركين وعلى الطاعات، وعن المعاصي، ولم يتوكلوا في جميع ذلك إلا على الله.

• ﴿صَبِرُوا﴾: [٢٤- السجدة ٣٢] ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَدْعُونَ بِأَثَرِهَا لَمَّا صَبَرُوا﴾: أي كان هؤلاء أئمة حين صبروا على مقاساة الشدائد في نصرة الدين والدعوة إليه، وفي ذلك إشارة إلى أن الصبر ثمرته الإمامة للناس. ﴿لَمَّا﴾ تدخل على الماضي فتكون بمعنى: حين.

• ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾: [٥- الحجرات ٤٩] في دينهم وديارهم. كان النبي ﷺ لا يمتنع عن الناس إلا في أوقات يشتغل فيها بمهمات نفسه، ومن سوء الأدب إزعاجه وقت القيلولة وكانت هي ساعة راحته. ومن هذا التوجيه نعلم أنه ينبغي أن لا ينادي الناس بعضهم بعضاً من وراء مساكنهم، وينبغي أن يكون الاستئذان بالقرع الخفيف

صُحُفِ مُوسَى ﴿١٣﴾ وَإِزْمِيلَ الَّذِي وَكَّى ﴿١٤﴾: هذا الدين قديم، موصولة أوائله وأواخره، ثابتة أصوله وقواعده يصدق بعضه بعضاً على توالي الرسائل والرسائل فماذا في صحف موسى وإبراهيم. ﴿أَلَا تَرَىٰ وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرَىٰ﴾.

• ﴿صُحُفٌ مُّكْرَمَةٌ﴾: [١٣-١٤] عيسى [٨٠] جمع صحيفة (١) وهي صحف القرآن، وهي مكرمة لما فيها من العلم والحكمة، ولأنها نزلت من كريم، نزل بها كرام الحفظة من اللوح المحفوظ.

• ﴿الصُّحُفُ﴾: [١٠-١١] التكويد [٨١] الصحف التي تنشر يوم القيامة هي صحف الأعمال التي كتبت الملائكة فيها ما فعلها أصحابها من خير وشر.

• ﴿الصُّحُفِ الْأُولَى﴾: [١٨-١٩] الأعلى [٨٧] كتب الله جل ثناؤه. ﴿إِنَّ هَذَا لَيُّ الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ أي ما ورد في هذه السورة من أصول العقيدة الكبرى هو الذي في الصحف الأولى. وفي هذا إشارة إلى قدم هذه الدعوة وتوحد أصولها من وراء الزمان والمكان، ووحدة الجهة التي صدرت عنها.

• ﴿صُحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾: [١٩-٢٠] الأعلى [٨٧] الكتب المنزلة عليهما. روى أن صحف إبراهيم كانت أمثلاً كلها ومن ذلك: «أيها الملك المتسلط المبلى الغرور إنني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكن بعثك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردّها ولو كانت من فم كافر»، أما صحف موسى فكانت عبراً كلها، ومن ذلك: «عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها».

• ﴿صُحُفًا مُّطَهَّرَةً﴾: [٢٠-٢١] البينة [٩٨] من القرآن منزّهة عن الباطل والكفر والزور والشبهات، جمع صحيفة (٢) وهي ما يكتب فيه من ورق ومحوه، كما يطلق على المكتوب فيها.

• ﴿بِصَحَافٍ﴾: [٧١-٧٢] الزخرف [٤٣] جمعة صحفة، وهي إناء كالقصعة.

• ﴿وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾: [٢١٧-٢١٨] البقرة [٢] صدق الناس عن دين الله ومنعهم من الدخول فيه. وهو مبتدأ وخبره.

(١) الورقة المكتوب فيها.

(٢) أما الصحيفة بمعنى الحريدة أو المحلة فمحدثة

﴿أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ﴾، وما بين المبتدأ والخبر معطوف على المبتدأ، أي أن ﴿وَصُفَّرَ بِهِ﴾ معطوف على ﴿وَصَدٌّ﴾، كما أن ﴿وَالْخِرَاجُ أَهْلُهُ بِنْتُهُ﴾ معطوف على ﴿وَصَدٌّ﴾. فالمعنى: يسالك المسلمون عن القتال في الشهر الحرام، فقل لهم: نعم إن القتال فيه إثم كبير، ولكن أكبر منه ما حدث من أعدائكم من صد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وكفر بالله وإخراج أهله (أي رسول الله وأصحابه) منه. ﴿وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ معطوف على ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي صد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام.

• ﴿صَدَّ عَنْهُ﴾: [٥٥-٥٦] النساء [٤] انصرف عنه أو عرض فلم يؤمن به. ﴿فَيُبَيِّنُ مَنَ آمَنَ بِهِ وَيُبَيِّنُ مَنَ صَدَّ عَنْهُ﴾ أي من اليهود من آمن بالقرآن أو بمحمد -عليه السلام- ومنهم من كفر به، فالضمر في به وعنه عائد على القرآن أو على نبينا عليه السلام.

• ﴿وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ﴾: [٣٧-٣٨] غافر [٤٠] صرّف عن طريق الهدى والرشاد. والسبيل: الطريق الواضحة السهلة.

• ﴿صَدَّدْتُهُ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ﴾: [٩٤-٩٥] النحل [١٦] جعلتم الناس ينصرفون عن دين الله عندما ضربتم لهم مثلاً سيئاً بالمخادكم الأيمان الكاذبة وسيلة للخديعة. ﴿وَتَذَرُوا آلَهُنَّ بِمَا صَدَّدْتُهُ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ﴾: أي يصيبكم المكروه في الدنيا لأنكم -بالمخادكم الأيمان الكاذبة وسيلة للخديعة والغدر- شوهتم صورة الإسلام عند الناس، لأن الكافر إذا رأى المسلم قد حلف فحنت، لم يبق له وثوق بدين الله وكان ذلك داعياً إلى شدة إعراضه عن الإسلام. ولقد دخلت في الإسلام جماعات وشعوب بسبب ما رأوا من وفاء المسلمين بعهودهم ومن إخلاصهم في أيمانهم، ومن صدقهم في وعدهم.

• ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ﴾: [٢٠-٢١] سبأ [٣٤] أي حقق عليهم ما ظنه فيهم أنه إذا اغواهم وأغراهم فسوف يتبعونه واتبعوه إلا قليلاً من المؤمنين. ظن إبليس أن شهوات بني آدم ستمكنه من إغرائهم، وأنه حين وجد آدم ضعيف العزم قد أضغى إلى وسوسته، قال إن ذريته أضعف عزماً منه فظن أنهم سيتبعونه إذا اغواهم، فقال: ﴿فَبِمِزْثِكَ

لَا تُؤْمِنُ بِهِمْ أَحَدٌ ﴿٨٢- ص﴾. وقريء: «صدق» بالتخفيف، أي صدق في ظنه بمعنى أصاب فيه.

• ﴿وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ﴾: [٣٧- الصفات ٣٧] أي صدقهم فيما أخبروا عنه من الصفات الحميدة والمناهج السديدة، وأخبر عن الله تعالى في شرعه وأمره كما أخبروا، كقوله تعالى: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾.

• ﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى﴾: [٣١- القيامة ٧٥] هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذبا بالرسالة وبالقرآن ولم يصل. ﴿وَلَا﴾ بمعنى لم، والعرب تقول: لا ذهب أي لم يذهب.

• ﴿وَصَدَّقَ بِالْحَقِّ﴾: [٦- الليل ٩٢] والتصديق والإيمان بلا إله إلا الله لا ينظر الله إليه إلا إذا صدر عنه أثره وهو بذل المال واتباع المعاصي -لذا قدمهما في الذكر (الآية ٥).

• ﴿صَدَقْتَ آثَرَهَا﴾: [١٠٥- الصفات ٣٧] وفيتها حقها بالعزم على تنفيذ ما أمر الله.

• ﴿صَدَقْتُمْ عَنِ الْهَدْيِ﴾: [٣٢- سبأ ٣٤] أي منعناكم عن الإيمان، همزة الاستفهام في قوله: ﴿أَحْنُ صَدَقْتُمْ﴾ للإنكار أي لسانا نحن الذين حُلْنَا بينكم وبين الإيمان، بل أنتم الذين آثَرْتُمُ الضلال على الهدى فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان، وخالقتم باختياركم الأدلة والبراهين التي جاءت بها الرسل.

• ﴿وَصَدَّقْتُمُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾: [١٦٠- النساء ٤] ومنعهم وصرفهم أنفسهم وغيرهم عن اتباع محمد ﷺ. صدّه عن الأمر: منعه وصرفه عنه.

• ﴿فَصَدَّهْمُ عَنْ السَّبِيلِ﴾: [٢٤- النمل ٢٧] صرفهم عن طريق الحق.

• ﴿فَصَدَّهْمُ عَنْ السَّبِيلِ﴾: [٣٨- العنكبوت ٢٩] منعهم وصرفهم عن الطريق الموصلة إلى الحق.

• ﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تُعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾: [٤٣- النمل ٢٧] أي منعها من الإيمان بالله أنها كانت تعبد غير الله - وهو الشمس - ونشأتها بين ظهرائي الكفرة: ﴿كَانَتْ مِنْ قَوْمِهِ

كثيرين﴾.

• ﴿وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾: [١٦٧- النساء ٤] سبيل الله. دين الله، منعوا غيرهم وصرفوهم عن دخول الإسلام، هؤلاء هم اليهود كفروا بمحمد ﷺ وبالقرآن وصدوا غيرهم عن الإسلام بتغيير صفة محمد في التوراة وقولهم للعرب: إنا لم نجد في كتابنا، وقولهم: لو كان رسولا لأتى بكتابه دفعة واحدة من السماء كما نزلت التوراة على موسى، والقائهم الشبه الأخرى كقولهم إن الله ذكر في التوراة أن شريعة موسى لا تبدل ولا تنسخ إلى يوم القيامة وأن الأنبياء لا يكونون إلا من ولد هارون وداود.

• ﴿فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ﴾: [٩- التوبة ٩] أعرضوا عن سبيل الله ودينه وصرفوا غيرهم عنه. «صدّه» يستعمل لازما بمعنى أعرض، ومتعديا بمعنى منع غيره، ويصح هنا المعنيان. ﴿سَاءَ﴾ أي قبيح.

• ﴿وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ﴾: [٣٣- الرعد ١٣] أي وصرفوا عن طريق الحق والاستقامة وتاهوا السبيل: سبيل (أي طريق) الحق والهدى.

• ﴿وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾: [٨٨- النحل ١٦] منعوا الناس عن الإيمان بدين الله. صدّه عن الأمر: منعه وصرفه عنه.

• ﴿وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾: [١- محمد ٤٧] أعرضوا عن الإسلام وامتنعوا عن الدخول فيه، صدّ صدودا. أو منعوا الناس عن الدخول فيه، صدّه صدّا.

• ﴿فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾: [١٦- المجادلة ٥٨] اتخذ المنافقون إيمانهم الكاذبة وقاية وسترة يستترون بها من المؤمنين. وهم في أمنهم هذا من بطش المؤمنين، راحوا يصدون عن سبيل الله أي يمنعون الناس ويصرفونهم عن سبيل الله أي عن طاعته والإيمان به، ويلقون بالأراجيف وسط المسلمين لتبسيط مهمتهم عن الجهاد وتخفيفهم. قال القرطبي: سبيل الله هو الإسلام. وفي تفسير الجلالين: هو الجهاد. صدّه عن الأمر: منعه وصرفه.

• ﴿فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾: [٢- المنافقون ٦٣] صدّه عنه: أعرض، فالصد هنا بمعنى الإعراض، أي يعرضون وينصرفون عن سبيل الله، وهو كل ما أمر به وخصوصا الجهاد، فالفعل

من شيء أو شخص وهو هنا ما جاء به محمد ﷺ وفي ذروته القرآن الكريم. ﴿ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ﴾ أي كذب به فور مجيئه من غير رؤية ولا تفحص.

• ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ آلُوهَا ﴾: [٢٧- الفتح ٤٨] أنباء بالرؤيا الصادقة، أي أنباء في رؤياه بالصدق وأنها منه - سبحانه، وأنها واقعة لا بد. (انظر: الرؤيا).

• ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ ﴾: [١٥٢- آل عمران ٣] حقق لكم وعده وأوفى به. صدق يمي. لازماً مثل: صدق في القتال ونحوه: أقبل عليه بقوة، ومثل: صدق في الحديث. ويحيى متعدياً لمفعول واحد مثل: صدق فلاناً: أنباء بالصدق، ومتعدياً لمفعولين مثل: صدق فلاناً الوعد: أوفى به.

• ﴿ صَدَقْتَهُمُ الْوَعْدَ ﴾: [٩- الأنبياء ٢١] أوفينا به لهم يعني الأنبياء، وكان الوعد بالجهنم ونصرهم وإهلاك مكذبيهم ولذلك قال: ﴿ فَأَكْجَبْتَهُمْ وَنَنَاسَهُ ﴾ أي الذين صدقوا الأنبياء، ويحيى الفعل (صدق) لازماً، كما يحيى متعدياً لمفعول واحد، أو لمفعولين كما في هذه الآية.

• ﴿ صَدَقْنَا وَعْدَهُ ﴾: [٧٤- الزمر ٣٩] يقول المؤمنون عندما يعاينون في الجنة الثواب الوافر والعطاء العظيم: ﴿ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعْدَهُ ﴾ الذي كان وعدنا على السنة رسله الكرام في الدنيا.

• ﴿ صَدَقُوا ﴾: [١٧٧- البقرة ٢] ﴿ أَوَلَيْكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأَوَلَيْكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾: الصدق هنا هو الإخلاص، ويطلب في العبادات والمعاملات. والتقوى: الخوف من الله تعالى، فإذا امتلأ بها القلب أخلص العبد لربه في السر والعلن.

• ﴿ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾: [٢٣- الأحزاب ٣٣] وفوا بما عاهدوا الله عليه من الثبات في القتال مع الرسول ﷺ حتى الاستشهاد أو النصر. نذر رجال من الصحابة أنهم إذا القوا حرباً مع رسول الله ﷺ ثبتوا وقاتلوا حتى يشهدوا، وهم عثمان بن عفان، وطلحة، وحزرة، ومصعب، وغيرهم. صدق فلاناً الوعد أو العهد: وفى به.

• ﴿ صَدَقُوا اللَّهَ ﴾: [٢١- محمد ٤٧] أخلصوا له الإيمان

«صدوا» هنا لازم، كما في [٦- النساء]: ﴿ رَأَيْتَ الْمُتَنَبِّهِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴾.

• ﴿ صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾: [٢- المائدة ٥] منعوكم من زيارته عام الحديبية. منع أهل مكة رسول الله والمؤمنين يوم الحديبية عن العمرة.

• ﴿ وَصَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾: [٢٥- الفتح ٤٨] منعوكم دخوله عام الحديبية.

• ﴿ الصِّدْقِ ﴾: [٤٦- يوسف ١٢] الكثير الصدق، قال له ذلك لأنه عرف صدقه في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه.

• ﴿ صِدْقَةً ﴾: [٧٥- المائدة ٥] صيغة مبالغة لكثرة صدقها ولكثرة تصديقها بآيات ربها وتصديقها ولدها فيما أخبرها به.

• ﴿ الصِّدِّيقُونَ ﴾: [١٩- الحديد ٥٧] جمع صديق، صيغة مبالغة لكثرة صدقه أو لأن فعله يصدق قوله. قال القرطبي: الصديقون هم الذين آمنوا بالرسول ولم يكذبوهم طرفة عين، مثل أبي بكر الصديق وأصحاب الأخدود (في سورة البروج).

• ﴿ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴾: [٤١- مريم ١٩] عظيم الصدق قولاً وعملاً، مُخْبِراً عن الله تعالى.

• ﴿ وَالصِّدِّيقِينَ ﴾: [٦٩- النساء ٤] أفاضل صحابة الأنبياء الذين تقدموا في تصديقهم (كأبي بكر الصديق) وصدقوا في أقوالهم وأفعالهم، وقد وعد الله الذين يطيعونه ورسوله أن يكونوا في رفقة عباد الله إلى الله وأرفعهم درجات.

• ﴿ الصَّدْعِ ﴾: [١٢- الطارق ٨٦] ﴿ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴾ تصدع أي تنشق عن النبات، كأنه قال: الأرض ذات النبات.

• ﴿ وَصَدَفَ عَنْهَا ﴾: [١٥٧- الأنعام ٦] أغرض عنها غير مفكر فيها، أو صرف الناس عنها، فهو لازم ومتعدي. صدف يصدف صدفاً وصدوفاً.

• ﴿ صَدَقَ اللَّهُ ﴾: [٩٥- آل عمران ٣] ظهر وثبت صدق الله فيما أخبر به من أن كل الطعام كان حلالاً لني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه، كما ثبت صدقه في كل ما أخبر به على لسان نبيه.

• ﴿ بِالصِّدْقِ ﴾: [٣٢- الزمر ٣٩] الصدق: كل ما يحسن

أهل النار. ﴿ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴾ أي من ماء مثل الصديد، وهو تمثيل وتشبيه.

• ﴿ أَوْ صَدِيقِكُمْ ﴾: [٦١-النور ٢٤] أي بيوت أصدقائكم، الصديق يطلق على الواحد والجمع، مثل العدو، والصديق من يصدقك في مودته وتصدق في مودتك.

• ﴿ أَلَصَّرَ ﴾: [٤٤-النمل ٢٧] أي صرح القصر، والصرح: الصُّحْن والساحة، اتخذ بلاطه من زجاج صاف كالبلور.

• ﴿ صَرَحًا ﴾: [٣٨-القصص ٢٨] بناءً عاليًا شامخًا، صَرَح الشيء وصرَّحه: بَيَّنَّ وأظهره.

• ﴿ صَرَحًا ﴾: [٣٦-غافر ٤٠] بناءً عاليًا. كان فرعون يدعي الألوهية ويرى تحديقها بالجلوس في مكان مشرف.

• ﴿ صِرٌّ ﴾: [١١٧-آل عمران ٣] برد شديد، أو سموم حارة مهلكة، ﴿ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرَثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ﴾: مثل ما ينفق الكافرون في الدنيا من المبرات والخيرات - مثله في ضياعه من غير أن يعود عليهم بفائدة في الآخرة، كمثل زرع لقوم ظالمين أصابته ريحٌ مهلكة فاستأصلته ولم ينتفع أصحابه منه بشيء. (انظر: حرث).

• ﴿ صَرُّ ﴾: [٢٩-الذاريات ٥١] صيحة وضجة. صَرُّ القلم والباب: صَوَّت. ﴿ فَأَقْبَلْتُ أَمْرًا تُرِي فِي صَرِّهِ ﴾: فاقبلت عليه صائحة.

• ﴿ صَرَقْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ ﴾: [٤١-الإسراء ١٧] بيننا هذا القرآن، قيل: ﴿ في ﴾ زائدة، والتصريف: صَرَف الشيء من جهة إلى جهة والمراد بهذا التصريف البيان والتكرير. وقيل: صرفنا أي أنزلناه لمجوعًا متفرقًا أي أكثرنا صرف جبريل إليك بآيات القرآن.

• ﴿ وَلَقَدْ صَرَقْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ﴾: [٨٩-الإسراء ١٧] أصل التصريف كثرة صرف الشيء من حال إلى حال بصور مختلفة. والمعنى: ردُّنا وكرَّرنا ونوعنا وجوه الاستدلال على الحق في صور مختلفة. (انظر: مثل).

والجهاد. ﴿ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرَ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ حَقًّا هُمْ ﴾ أي إذا جد الأمر بالقتال تخلفوا، فلو صدقوا الله في الإيمان والجهاد لكان ذلك خيرًا لهم من المعصية. ويجوز أن يكون جواب ﴿ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرَ ﴾ جملة ﴿ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ حَقًّا هُمْ ﴾ مثل قولك: إذا حضرني طعام فلو جتني لأطعمتك.

• ﴿ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴾: [١١٥-الأنعام ٦] تمييزًا، أي صادقًا في أخباره ومواعيده، وعادلًا في أحكامه.

• ﴿ الصَّدَقْتُ ﴾: [٦٠-التوبة ٩] الصدقات هنا المقصود بها الزكاة المفروضة، خص الله سبحانه بعض الناس بالأموال دون بعض نعمةً منه عليهم، وجعل شكر ذلك منهم إخراج سهم منها يؤدونه إلى مَنْ لا مال له، نِيبَةً عنه - سبحانه -: ﴿ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُتَعَلِّقِينَ فِيهِ ﴾ فالمال ماله والغني خليفته فيه. والزكاة ليست إحسانًا من المعطي وليست شحادة من الآخذ وإنما هي فريضة حتمية. والإسلام جعل لها مصارف ثمانية.

• ﴿ صَدَّقِيْنَ ﴾: [٤-النساء ٤] جمع صدقة، وهي التي تُعطى المرأة عند الزواج صدقًا، سمي بذلك لدلالته على صديق الرغبة.

• ﴿ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْآلِهَةَ ﴾: [٤٩-العنكبوت ٢٩] معناه أنهم حفظوه أي القرآن ﴿ بَلْ هُوَ آتَتْ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْآلِهَةَ ﴾: ليس القرآن مما يُرتاب فيه بل هو آيات ثابتة راسخة في صدور العلماء الذين يحفظونه.

• ﴿ الصُّدُورُ ﴾: [١٩-غافر ٤٠] سُمِّي القلب صدرًا لحلوله به. ﴿ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾ من الضمائر والسرائر.

• ﴿ صُدُورِكُمْ ﴾: [٢٩-آل عمران ٣] ﴿ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يُعْلَنَ اللَّهُ ﴾: يعلم السرائر والضمائر والظواهر، والصدر به نبض القلب وحركة النفس، وفيها تظهر آثار الانفعال ارتياحًا وانقباضًا، وقلقًا وانشراحًا، ووردت الصدور في القرآن الكريم مستندًا إليها الإخفاء.

• ﴿ صَدِيقُ ﴾: [١٦-إبراهيم ١٤] هو ما يسيل من جلود

• ﴿صَرَفْنَا﴾: [٥٤- الكهف: ١٨] كررنا بأساليب مختلفة وبتنًا.

• ﴿وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ﴾: [١١٣- طه: ٢٠] أي بينا فيه من التخويف والتهديد والثواب والعقاب.

• ﴿وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذْكُرُوا﴾: [٥٠- الفرقان: ٢٥]

ضمير المفعول في ﴿صَرَفْنَاهُ﴾ يعود على القول عن الرياح والسحاب والمطر في الآيات السابقة ومعنى صرفناه: بيناه للناس ليدذكروا أي ليتفكروا ويعتبروا ويعرفوا كمال قدرة الله وواسع رحمته فيشكروه. وقيل: الضمير عائد على المطر ويكون المعنى: ولقد وجهنا المطر وصرفناه بين الناس في البلدان المختلفة والأوقات المتغيرة، وعلى الصفات المتفاوتة من وابل وطل ورذاذ وغيرها، ننزل بأرض ونسكه عن أخرى حسبما نريد ونشاء -وتلك من دلائل القدرة التي تدعو إلى التذكر والتفكير والاعتبار والإيمان لكن ﴿فَلْيَأْخُذُوا النَّاسُ إِلَّا كُفُورًا﴾.

• ﴿وَصَرَفْنَا آيَاتِنَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾: [٢٧- الأحقاف: ٤٦] كررناها بأساليب مختلفة لكي يرجعوا عن كفرهم.

• ﴿رِيحًا صَرْصَرًا﴾: [١٦- فصلت: ٤١] شديدة البرد من الصر وهو البرد. وقيل: شديدة الصوت من صر يصير صريرًا أي صوت.

• ﴿صَرْصَرًا﴾: [١٩- القمر: ٥٤] شديدة البرد، شديدة الصوت، وجرس اللفظ بصور نوع الريح.

• ﴿صَرْصَرٍ﴾: [٦- الحاقة: ٦٩] ريح صرصر: شديدة الصوت أو شديدة البرد. صرصر: صاح بصوت شديد، والصرر هو البرد الشديد.

• ﴿صَرْعَى﴾: [٧- الحاقة: ٦٩] موتى مصروعين متناثرين، جمع مصروع وصريع (اسم المفعول من صرعه أي طرحه أرضًا).

• ﴿صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾: [١٢٧- التوبة: ٩]. دعاء عليهم بأن يزدادوا إضلالاً لئلا يهديهم في الباطل، كقوله «فانقلبهم الله».

لهم «بأنهم لا يفقهون» ما يسمعون لعدم تدبرهم وإنصاتهم.

• ﴿فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ﴾: [٣٤- يوسف: ١٢] منع عنه أثر كيد النسوة، فلم يحقق لهن ما أردنه منه إذ حصن -سبحانه- بالثبات على العفة.

• ﴿صَرَفَتْ أَبْصَرُهُمْ﴾: [٤٧- الأعراف: ٧] حُولَتْ.

• ﴿ثُمَّ صَرَفْنَا عَنْهُمْ آيَاتِنَا﴾: [١٥٢- آل عمران: ٣] ثم كفكم عن المشركين بمنع معونته عنكم، بعد الفشل والتنازع والعصيان، وألقى عليكم الهزيمة ﴿لِيَتَّبِعَكُمْ﴾ أي ليمتحنكم بالمصائب، فيظهر ما علمه منكم من الاضطراب والفرار حتى تحذروهما وتحذروا أسبابهما في المستقبل.

• ﴿صَرَفْنَا إِلَيْكَ﴾: [٢٩- الأحقاف: ٤٦] وجهنا إليك وبعثنا. لم يكن توجيههم إلى استماع القرآن مصادقة عابرة، ولكن كان تدبيراً من الله، وكان في تقديره أن تعرف الجن نبأ الرسالة الأخيرة كما عرفت من قبل رسالة موسى.

• ﴿صَرَفًا﴾: [١٩- الفرقان: ٢٥] دفعًا للعذاب، أو حيلة من قولهم: إنه ليتصرف أي يمتثل، وأصل الصرّف ردُّ الشيء من حالة إلى أخرى.

• ﴿فَصَرَفْنَاهُ إِلَيْكَ﴾: [٢٦٠- البقرة: ٢] أي أمهلناه إليك ثم قَطَعْنَاهُ، والقصد من إمالتها إليه أن يتأمل في كل منها فيعرف مميزات كل طائر حتى إذا ما بعث أجزاءها -بعد تقطيعها- على الجبال ودعاها عادت إليه كما كانت بنفس مميزاتنا. والفعل ﴿فَصَرَفْنَاهُ﴾ عجب في استخدامه فهو يعني: قَطَعْنَاهُ (١)، وهو يعني أيضاً: أمهلناه إليك أي اضممهم (٢) إليك.

• ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾: [٧- الفاتحة: ١] طريق من أنعمت عليهم بالإيمان والإسلام، أراد طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال تعالى: ﴿وَسَنُطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رِجَالًا﴾ [٦٩-

(١) صَارَ الشَّيْءُ بِصُورِهِ: قطعه.

(٢) يقال: رجل أضور إذا كان مائل العنق. وتقول: إني إليك لأضور يعني مشتاقاً مائلاً.

النساء.

• ﴿صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾: (١٤٢- البقرة) طريق لا عوج فيه وهو ما توجهه الحكمة والمصلحة. ﴿يَتَدَبَّرُ مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾: فإذا اختار -سبحانه- لعباده وجهة واختار لهم قلة، فهي إذن المختارة وعن طريقها يسرون في طريق المصلحة.

• ﴿صِرَاطُ رَبِّكَ﴾: (١٢٦- الأنعام) ﴿وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا﴾ أي هذا الدين الذي أنت عليه يا محمد هو دين ربك لا اعوجاج فيه. ﴿مُسْتَقِيمًا﴾ نصب على الحال من الفعل: استقام أي اعتدل وخلا من العوج. والصراط: الطريق.

• ﴿صِرَاطٌ﴾: (٨٦- الأعراف) طريق، ﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ﴾: لا تقعدوا على الطرقات ﴿تُوعِدُونَ﴾ من آمن بشيعة بالقتل، أو تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. هذا نهى عن قطع الطريق وأخذ السلب، وكان ذلك من فعلهم.

• ﴿صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾: (٢٥- يونس) قيل: كتاب الله، وقيل: الإسلام، وقيل: الحق. ﴿يَتَدَبَّرُ﴾ يوفق ﴿مَن يَشَاءُ﴾ وهم الذين علم أن اللطف يجدي عليهم؛ لأن مشيئته تابعة لحكمته. ومعنى الآية: الله يدعو العباد كلهم إلى دار السلام (الجنة) بدعوتهم إلى الإسلام، ولا يدخل الجنة إلا المهديون.

• ﴿إِلَى صِرَاطٍ أَلْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾: (١- إبراهيم) إلى طريق الله وسسته وشريعته التي تحكم الحياة. الصراط: الطريق. الجار والمجرور بدل من قوله: ﴿إِلَى أَلْوَرٍ﴾ بتكرير حرف الجر.

• ﴿صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٍ﴾: (٤١- الحجر) قال الله مؤكداً حمايته وحفظه لعباده المخلصين من إغواء الشيطان، قال إن حفظه لم إنما هو صراط -أي طريق ومنهج- عليّ أن التزم به ولا عدول عنه، وهو معنى ﴿مُسْتَقِيمٌ﴾. وأكد الله ذلك الحفظ مرة ثانية في الآية التالية: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَأَنسَ لَكَ عَلَىٰهُمْ سُلْطَانٌ﴾.

• ﴿عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾: (٧٦- النحل) على منهج

قويم وسيرة صالحة.

• ﴿الصِّرَاطِ السَّوِيِّ﴾: (١٣٥- طه) الطريق المستقيم وهو الإسلام، الصراط: الطريق. السوي: المستقيم المعتدل والكامل.

• ﴿صِرَاطُ الْحَمِيدِ﴾: (٢٤- الحج) أي طريق السلوك الحميد أي الحمود دائماً، فالحميد صفة لموصوف مفهوم من السياق هو السلوك. والمراد أن الله كما هداهم إلى طيب الأقوال في الجنة، هداهم إلى حيد الأفعال في معاشرته بعضهم بعضاً في الجنة. فلا غُلْ ولا كَيْد ولا حسد، ولا عمل منفراً عما يحصل بين الخلق في الدنيا. بل أخوة صافية، كما في (٤٣- الأعراف)، وفي (٤٧- الحجر): ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غُلٍّ لَّحُوتًا عَلَىٰ سُرٍّ مُّقْدِيلِينَ﴾.

• ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾: (٤٦- النور) إلى طريق لا اعوجاج فيه يوصل إلى الحق والفوز في الدارين: الدنيا والآخرة.

• ﴿صِرَاطُ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾: (٦- سبا) ﴿وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ يهدي إلى دين الله وهو التوحيد. الصراط: الطريق، والعزیز الحميد هو الله عز وجل.

• ﴿عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾: (٤- يس) على طريق ثابت لا اعوجاج فيه ولا انحراف، والمراد طريق الحق وهو ملة الإسلام. وشبه الجملة صلة للمرسلين (في آخر الآية السابقة) أو خبر ثان لأنك (في أول الآية) والخبر الأول: ﴿لَمَنَ الْمُتَرَتِّلِينَ﴾ أي إنك لمن المرسلين، وإنك على صراط مستقيم.

• ﴿الصِّرَاطَ﴾: (٦٦- يس) الطريق، وهو هنا اسم جنس يراد به كل الطرق التي ألفوها وترددوا عليها في قضاء مصالحهم.

• ﴿صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾: (٢٣- الصافات) الطريق المؤدية إلى الجحيم وهو طبقة من طبقات جهنم شديدة الاشتغال.

• ﴿صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾: (٥٣- الشورى) فالذي يهتدي إلى صراط الله وإلى طريقه، يهتدي إلى قوى السموات والأرض وإلى رزق السموات

والأرض

• ﴿ حِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾: [٢٢- الملك ٦٧] طريق واضح بين^(١) والمؤمن يمشي سويا على صراط مستقيم في الدنيا، وكذلك في الآخرة يُحسّر فيعشي سويا منتصب القائمة على صراط مستقيم يقضي به إلى الجنة.

• ﴿ حِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾: [١٧٥- النساء ٤] يريد الإسلام، ذلك الدين القيم.

• ﴿ حِرَاطًا سَوِيًّا ﴾: [٤٣- مريم ١٩] طريقا مستقيما. سَوِيٌّ الشيء: قَوِّمَ وعُدله، فهو سَوِيٌّ.

• ﴿ حِرَاطِي ﴾: [١٥٣- الأنعام ٦] ديني وطريقي، ﴿ وَأَنْ هَذَا حِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ﴾: هذا أي الذي تقدّم في الآيتين السابقتين من الأوامر والنواهي - هو صراط الله وطريقه المستقيم، فاتبعوه ولا تنحرفوا عنه. ﴿ مُسْتَقِيمًا ﴾ نصب على الحال.

• ﴿ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ ﴾: [٤٣- يس ٣٦] فلا مُنِيت لهم، صريح^(٢) بمعنى مُفْرَخ (فعل بمعنى فاعل).

• ﴿ كَاظِمِينَ ﴾: [٢٠- القلم ٦٨] البستان الذي صُرِمَت ثماره (أي جُزّت وقُطعت) فلم يبق منها شيء.

• ﴿ صَعْدًا ﴾: [١٧- الجن ٧٢] شاقا شديدا، وصِف به العذاب لأنه يصعد المُعَذَّب أي يعلوه فلا يطيعه.

• ﴿ فَصَيِّقْ ﴾: [٦٨- الزمر ٣٩] مات. وأصل الصاعقة: الصوت العنيف أو الرعد، وأطلق على ما قد يصحب الرعد الشديد من نار محرق من تقع عليه، واستعملت في الموت كثيرا. ﴿ وَتُفَيِّحُ فِي الصُّورِ فَصَيِّقُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾: هي نفخة الصّعق التي يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض إلا من شاء الله، ولم يرد في تعيين المستثنى خبر صحيح.

• ﴿ صَعُودًا ﴾: [١٧- المدثر ٧٤] مشقة، أصعد: ارتفع فشق

عليه ذلك. وقيل: صعودًا صخرة ملساء في جهنم يكلف أن يصعد، حتى إذا بلغ أعلاها رمي به إلى أسفلها، فذلك دأبه ابداً. قال ابن عباس: سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة فيه.

• ﴿ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾: [٤٣- النساء ٤] ترابا طاهرا، وقيل: الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره. (انظر: فامسحوا بوجوهكم).

• ﴿ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾: [٦- المائدة ٥] انظر الكلمة في [٤٣- النساء].

• ﴿ صَعِيدًا ﴾: [٨- الكهف ١٨] ترابا.

• ﴿ صَعِيدًا ﴾: [٤٠- الكهف ١٨] أرضا يضاء.

• ﴿ صَفَّتْ قُلُوبُهُمْ ﴾: [٤- التحريم ٦٦] أي زاغت ومالت عن الحق (صغى: مال) وهو أنها (أي حفصة وعائشة) أحبتا ما كره النبي ﷺ من اجتناب العسل (وكان يبه). والتقدير في قوله: ﴿ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَفَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ هو: إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فِلُتُوبَتِكُمَا مُوجِبٌ وَسَبَبٌ لِأَنَّهُ قَدْ صَدَرَ عَنْكُمَا مَا يَقْتَضِيهَا وهو ميل قلوبكما إلى ما يكرهه النبي. فليس ﴿ فَقَدْ صَفَّتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ جواب الشرط: ﴿ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ ﴾ لأن هذا الصغى كان سابقا على التوبة، أما جواب الشرط فمحذوف للعلم به، أي إِنْ تَتُوبَا كَانَ خَيْرًا لَكُمَا، وقيل في تفسيره ﴿ فَقَدْ صَفَّتْ قُلُوبُكُمَا ﴾: فقد مالت قلوبكما إلى التوبة. قال النص:

• ﴿ صَغَارٌ ﴾: [١٢٤- الأنعام ٦] ذل وهوان وضم، وأصله من الصغر، فكان الذل يُصغر المرء إلى نفسه، ﴿ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ أي من عند الله، وقيل المعنى: سيصيب الذين أجرموا صغارا ثابت عند الله.

• ﴿ صَفْحًا ﴾: [٥- الزخرف ٤٣] إغراضا، وصفح الوجه: غرضه. يقال: ضرب عنه صفحا: أغرض، وذلك أنه يوليه

(١) الصراط: الطريق.

(٢) والصريح: المستقيم أيضا، من الأضداد.

صنح وجهه وعنفه.

• ﴿ صُفْرٌ ﴾: [٢٣- المرسلات ٧٧] ﴿ جَئِلَتْ صُفْرٌ ﴾ هي الإبل السود، والعرب تسمى السود من الإبل صُفْرًا لأنه يشوب سوادها شيء من صُفْرَة، والشر إذا تطاير وسقط وفيه بقية من لون النار أشبه الإبل السود لما يشوبها من صفرة. قرئ: جمالات جمع جمال، كما يقال: رجل ورجال ورجالات.

• ﴿ صَفْصَفًا ﴾: [١٠٦- طه ٢٠] مستوية لمساء.

• ﴿ صَفَا ﴾: [٤- الصف ٦١] ﴿ إِنَّ اللَّهَ حُبِّبَ الَّذِينَ يُفْتَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَا ﴾: أي صافين أنفسهم كأنهم في تراصهم من غير فرجة ولا خلل ﴿ يَتَيْنِ مَرْصُومٌ ﴾، ﴿ صَفَا ﴾: حال.

• ﴿ صَفَا ﴾: [٣٨- النبأ ٧٨] مصدر أي يقومون صفوفاً. والمصدر ينشئ عن الواحد والجمع.

• ﴿ صَفَا صَفَا ﴾: [٢٢- الفجر ٨٩] أي صفوفاً.

• ﴿ صَفَوَانِ ﴾: [٢٦٤- البقرة ٢] صخر، حجر أملس.

• ﴿ الصَّفَا وَالْمَرْوَة ﴾: [١٥٨- البقرة ٢] جبلان معروفان بمكة ولذلك أخرجهما بلفظ التعريف، (مرتفعان) وهما متقابلان مشارفان للكعبة (أي قريبان منها). هما الآن ملحقان بالمسجد الحرام يعلوهما سقفه ومغطيان هما والمسافة بينهما ببلاط السراميك، وهما من مناسك الحج يسمى بينهما الحاج والمعتمر.

• ﴿ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا ﴾: [٢٩- الذاريات ٥١] ضربت وجهها بأصابعها على عادة النساء إذا سمعن أمراً عجيئاً، ويبدو أنها كانت قرية منهم تسمعهم ولا يرونها، فلما سمعت البشرى بالولد تعجبت لأنها عجوز عقيم.

• ﴿ الصَّلْبُ ﴾: [٧- الطارق ٨٦] صلب الرجل: عظام ظهره الفقارية، وجمعه أصلاب، وفيه معنى القوة.

• ﴿ وَالصَّلْحُ حَقْرٌ ﴾: [١٢٨- النساء ٤] كلمة ﴿ حَقْرٌ ﴾ واسعة الدلالة، يصعب أن تحد معانيها حدود. ومن معاني الخير: راحة البال وهدوء النفس، والسكينة والأمان والرخاء والازدهار، والإبقاء على العشرة وحفظ كيان الأسرة وغير

ذلك كثير -والصلح مجلبة لكل هذا وأكثر.

• ﴿ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ ﴾: [٢٣- الرعد ١٣] ﴿ جَنَّتْ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ﴾ أي يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء من هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين لثقتهم بهم حتى أنهم ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى امتثالا من الله وإحسانا من غير تنقيص للأعلى عن درجته، كما قال في [٢١- الطور]: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَنَّا مِثْرٍ ﴾.

• ﴿ صَلَا ﴾: [٢٦٤- البقرة ٢] أنلس، ﴿ فَصَابَهُ وَابِلٌ فَكَرَّكَهُ صَلَا ﴾: ذهب المطر الغزير بالتراب القليل، فانكشف الحجر بجذبه لم يثبت زرعاً ولم يثمر ثمرة، كذلك القلب الذي أنفق ماله رثاء الناس فلم يثمر خيراً ولم يعقب مثوبة.

• ﴿ صَلَّصَلِرْ ﴾: [٢٦- الحجر ١٥] الطين اليابس الذي يُصلصل (يحدث صوتاً) عند نقره.

• ﴿ صَلَّصَلِرْ ﴾: [١٤- الرحمن ٥٥] الطين إذا يبس وصار له صوت وصلصلة عند الضرب عليه. ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلَّصَلِرْ ﴾: انتقل من الامتتان على الإنسان والجن بآلاته في الكون إلى نعمة الخلق والإيجاد. أثبت العلم الحديث أن جسم الإنسان يحتوي من العناصر ما تحتوى الأرض، وهي: الكربون، الأكسجين، الأيدروجين، الفوسفور، الكبريت، الأزوت، الكالسيوم، البوتاسيوم، الصوديوم، الكلور، المغنسيوم، الحديد، المنجنيز، النحاس، اليود، الفلورين، الكوبالت، الزنك، السليكون، الألومنيوم. على أننا يجب ألا نقصر النص القرآني على كشف علمي بشري، فالنصوص القرآنية أوسع مدلولاً من حصرها في نطاق تلك الكشوف القابلة للتبديل والتعديل.

• ﴿ وَصَلَّى عَلَيْهِمْ ﴾: [١٠٣- التوبة ٩] ادع لهم واستغفر لهم. الصلاة في كلام العرب: الدعاء.

• ﴿ صَلُّوا عَلَيْهِ ﴾: [٥٦- الأحزاب ٣٣] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ ﴾ والصلاة من المؤمنين على النبي ﷺ هي الدعاء والتعظيم لأمره: اللهم زده قدراً وشرفاً. ولا خلاف في

مرّض أي أزال المرض. والصلوة: الرحمة. قال ابن جرير: سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبه من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه من حاجاته. والصلوة حق الله وعبادته وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيدهِ والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه.

• ﴿وَالصَّلَاةُ﴾: [٤٥- البقرة] خص الصلاة بالذكر لأن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر. روى ابن جرير عن حذيفة قال: كان رسول الله ﷺ إذا حزبه أمرٌ (ناه) واشتد عليه) فزع إلى الصلاة. وفي حديث آخر رواه ابن جرير: «فإن الصلاة شفاء». ويحتمل أن المراد بالصلاة: معناها اللغوي، وهو الدعاء، فإنه من خير ما يستعان به.

• ﴿وَالصَّلَاةُ﴾: [١٥٣- البقرة] إنها الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني والقوة الباقية، إنها المعين الذي يجدد الطاقة والزاد الذي يزود القلب. «أرحنا بها يا بلال» كان يقولها ﷺ إذا حزبه أمر.

• ﴿وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَى﴾: [٢٣٨- البقرة] هي العصر لأن قبلها صلاتي نهار وبعدها صلاتي ليل، والجمهور على هذا للحديث الذي خرّجه مسلم: «الصلاة الوسطى صلاة العصر». وقيل: هي غير متينة عباها الله في الصلوات كما خبا ليلة القدر في رمضان وساعة استجابة الدعاء في يوم الجمعة. فلم يبق إلا المحافظة على جميع الصلوات.

• ﴿صَلَاةُ الْفَجْرِ﴾: [٥٨- النور] «مَنْ قَبِلَ صَلَاةَ الْفَجْرِ» لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح ما ينام فيه من الثياب ولبس ثياب اليقظة.

• ﴿صَلَاةُ الْإِشَاءِ﴾: [٥٨- النور] «مَنْ قَبِلَ صَلَاةَ الْإِشَاءِ» لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة والالتحاف بثياب النوم.

• ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْفَعُ مِنَ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾: [٤٥- العنكبوت] أي من شأنها إذا أدبت بغاية الذلة والخضوع بين يدي الله وتمتته التعظيم والخشوع لجلاله، فإنها تكون مانعة لفاعلها من الفحشاء والمنكر حيث تصلح نفسه فتخشى رقابة الله، ولا يكاد يفتر من ذلك حتى تظله صلاة أخرى

أن الصلاة على النبي فرض في العمر مرة، ومن الواجبات وجوب السنن المؤكدة في كل حين. ولما مثل ﷺ كيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: «قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» أخرجه البخاري، وفي فضل الصلاة على النبي ﷺ ثبت عنه أنه قال: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا» انظر: القرطبي. واختلف في الصلاة على النبي في الصلاة، فالذي عليه الجمهور الكثير والجهم الغفير أن ذلك من سنن الصلاة ومستحباتها، وشذ عن ذلك الشافعي، فقال بوجوبها في الصلاة. وحكي عن مالك وسفيان أنها في التشهد الأخير من الصلاة مستحبة وأن تاركها في التشهد مُسِيء.

• ﴿صَلَاةُ﴾: [٣١- الحافة] «تُرْجَى الْجَنَّةُ صَلَاةُ» في القوه في النار العظيمة المتأججة. صلاة النار: لقاء فيها.

• ﴿صَلَّوْتُ﴾: [١٥٧- البقرة] «أَوَّلُكَ عَلَيْهِنَّ صَلَّوْتُ مِنْ رَبِّهِنَّ وَزَحْمَةٌ وَأَوَّلُكَ هُمْ الْمُتَهَنِّدُونَ» الصلاة من الله الرافة والمغفرة، كرر الرحمة بلفظ مختلف تأكيداً وإشباعاً للمعنى^(١). ذكرت «صلوات» بصيغة الجمع للتكثير. «وَأَوَّلُكَ هُمْ الْمُتَهَنِّدُونَ» إلى مطالبهم الدنيوية والأخروية.

• ﴿وَصَلَّوْتُ الرَّسُولِ﴾: [٩٩- التوبة] دعاءه واستغفاره للمنفقين، يتخذونها ويعتبرونها قرينة لهم عند الله. فالصلاة تقع على ضرور: فالصلاة من الله الرحمة والخير والبركة، والصلاة من النبي الدعاء، كما قال تعالى: ﴿وَصَلَّى عَلَيْهِمْ» إِنَّ صَلَّوْتُكَ سَكَنٌ لَهُمْ» أي دعائك تنبئت لهم وطمانينة.

• ﴿وَصَلَّوْتُ﴾: [٤٠- الحج] جمع صلاة وهي معبد اليهود.

• ﴿الصَّلَاةُ﴾: [٣- البقرة] أصلها في اللغة: الدعاء، وفي الصلاة دعاء، نسميت ببعض أجزائها، وهو قول كثير من أهل اللغة. وقيل: إنها من الصلّاء وهو النار، ومعنى صَلَّى بتضعيف اللام: أزال عن نفسه بهذه العبادة الصلّاء أي النار، مثل قولهم:

(١) كما في قوله: ﴿مَنْ آتَيْنَتْ وَأَمْدَى﴾.

لتعطل الحاسة.

• ﴿الْصُّمُّ﴾: [٤٥- الأنبياء ٢١] فاقدو حاسة السمع، جمع اصم، والفعل صَمَّ يصم، والاسم: صَمَمٌ. ﴿وَلَا تَسْمَعُ الْصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنَادُّونَ﴾: هذا تعريف بالمشركين؛ فهم لطلول إعراضهم عن الحق، ختم الله على سمعهم عن سماع الحق وفهم آياته.

• ﴿الْصُّمُّ﴾: [٨٠- النمل ٢٧] ﴿وَلَا تَسْمَعُ الْصُّمُّ الدُّعَاءَ﴾: انظر: ﴿لَا تَسْمَعُ الْآمُونُ﴾. الصم: جمع اصم (المذكر) وصماء (الأنثى)، مثل: أحر وأحراء وجمعهما خمر. والفعل: صَمَّ يصم صَمَمًا: ذهب سمعه، ويتعدى بالهمزة، فيقال: اصمَّه الله.

• ﴿الْصُّمُّ﴾: [٥٢- الروم ٣٠] جمع اصم وهو الذي فقد حاسة السمع، ﴿فَلَيْكَ لَا تَسْمَعُ الْآمُونُ وَلَا تَسْمَعُ الْصُّمُّ الدُّعَاءَ﴾ فالذي لا يستجيب لما يسمع من آيات الله ذات السلطان النافذ إلى القلوب إنما مثله مثل الأصم. (انظر: في نفس الآية: ولوا مدبرين).

• ﴿وَصَمُّوا﴾: [٧١- المائدة ٥] صَمَّ يصم صَمَمًا: ذهب سمعه، فهو اصم. وقد وردت المادة في القرآن غالبًا بالمعنى المجازي، مرادًا به عدم الإصغاء للحق، لفساد النفس، لا لتعطل الحاسة.

• ﴿صَنَعَ اللَّهُ﴾: [٨٨- النمل ٢٧] أي هذا من فعل الله. ﴿صُنِعَ﴾ منصوب على أنه مصدر عند الخليل وسيبويه أي صنع الله ذلك صنْعًا. ويجوز النصب على الإغراء، أي: انظروا صنع الله ﴿الَّذِي أَتَّفَقَ كُلُّ شَيْءٍ﴾. أضاف الصنع إلى نفسه فوسمه بسمه التعظيم مثل قوله: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ و ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ و ﴿فُطِرَتِ اللَّهُ﴾.

• ﴿صِنَوَانٌ وَغَفَرٌ صِنَوَانٌ﴾: [٤- الرعد ١٣] خارجات من أصل واحد أو من أصول متفرقة، فإذا خرجت لخلتان أو ثلاث من أصل واحد فكل واحدة منهما صِنَوٌ، والإنثان صنوان (بكسر النون) والجمع صنوان (بضم النون)، والمعنى الأصلي لكلمة صنو: بطل، وأطلق على كل فرع من الفروع الخارجة من

يرجع بها إلى أفضل حالة. روي أن بعض السلف كان إذا قام إلى الصلاة ارتعد واصفر لونه، فلما كُلَّم في ذلك قال: إني واقف بين يدي الله، وحق لي هذا مع ملوك الدنيا، فكيف مع منك الملوك؟ مثل هذه الصلاة تنهي عن الفحشاء والنكر.

• ﴿أَصْلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتَرَكَّ مَا يَتَّبِعُ ذَابَاؤُنَا﴾: [٨٧- هود ١١] كان شبيب كثير الصلاة موظبا على العبادة، ويقول: الصلاة تنهى عن الفحشاء والنكر، فلما أمرهم ونهاهم غيروه بما راوه يستمر عليه من كثرة الصلاة. الاستفهام أرادوا به استنكار دعوة شبيب لهم والاستهزاء به. وقالوا له: أصلاتك تأمرك أن تترك عبادة الأوثان التي توارثنا عبادتها عن آبائنا، وتأمرك أن تترك فعل ما نشاء في أموالنا من أخذ وعطاء على النحو الذي تعودناه من تطفيف وبخس، ثم قالوا مبالغين في السخرية والاستهزاء: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ آلَخَلِيلِ الرَّشِيدِ﴾.

• ﴿صَلَّى﴾: [٧٠- مريم ١٩] ﴿ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِمَا صَلَّى﴾: أي أحق بدخول النار. صلي فلان بالنار: احترق. وإن الله يعلم من هم أولى بأن يحترقوا فيها، فلا يؤخذ أحد جزافًا من هذه الجموع التي لا تحصى والتي أحصاها الله فردًا فردًا.

• ﴿الصَّمَدُ﴾: [٢- الإخلاص ١١٢] المقصود في كل الحاجات. صمده وصمد إليه: قصده. قال أهل اللغة: الصمد السيد الذي يُصمد إليه في النوازل والحوادث، ومثل ذلك قول السدي: إنه المقصود في الرغائب والمستعان به في المصائب. وقال أبو هريرة: إنه المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد.

• ﴿صَلَّى﴾: [١٨- البقرة ٢] جمع اصم وهو من انسدت خروق سامعه، والصم: الانسداد. قال قتادة: صم عن استماع الحق، وليس المراد أنهم أصيبوا بحقيقة الصمم.

• ﴿صَلَّى﴾: [١٧١- البقرة ٢] لا يسمعون، جمع اصم وهو من ذهب سمعه.

• ﴿صُرِّ﴾: [٣٩- الأنعام ٦] جمع اصم وهو المصاب بانسداد الأذن وثقل السمع، واستخدمت غالبًا في القرآن استخدامًا مجازيًا بمعنى عدم الإصغاء للحق، لفساد النفس، لا

اصل واحد صَبَرٌ لمائلته للآخر في التفرع من ذلك الأصل.

• ﴿ وَصِيْرًا ﴾: [٥٤- الفرقان ٢٥] وجعل الله من جنس البشر ذوات صهر أي إناثا يُصاهر أهلهم بزواجهن، فيتحقق بذلك الترابط. ومعنى الآية: أن الله خلق من النطفة هؤلاء الناس وجعلهم ذكورا وإناثا ذوي قرابات بالنسب أو المصاهرة ﴿ وَكَانَ ثَلَاثُ قَدِيرًا ﴾ إذ خلق من النطفة الواحدة نوعين متميزين: ذكرا وأنثى.

• ﴿ وَأَنْتَفِيزًا مِّنْ أَنْتَفَظَتْ بَيْنَهُمْ بِصُورَتِكَ ﴾: [٦٤- الإسراء ١٧] الصوت هنا وَسُوسَةُ الشَّيْطَانِ ودعوته إلى الفسق والمعصية.

• ﴿ أَلْصُّوْرِ ﴾: [٧٣- الأنعام ٦٦] ﴿ وَلَهُ أَلْمَلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي أَلْصُّوْرٍ ﴾ قبل هو بوق من نور ينفخ فيه إسرافيل، فيسمع من في القبور حيث يهبون للثبور. وهذه هي النفخة الثانية؛ أما الأولى فيصعق لها من في السموات والأرض إلا من شاء الله. هذا هو ما أعطانا الله من وصف هذا اليوم يبرز ويظهر أن الملك لله وحده ولا سلطان إلا سلطانه ولا إرادة إلا إرادته، ولا أثر لغيره فيه، واعلم أن الملك لله دائما في الدنيا والآخرة، ولكن الله أعطى بعض عباده ملكا ظاهرا في الدنيا، ويوم القيامة لا يجدون للملكهم ظلا ولا أثرا ولهذا قال سبحانه: ﴿ وَلَهُ أَلْمَلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي أَلْصُّوْرٍ ﴾ فالملك له ظاهرا وباطنا، صورة وحقيقة.

• ﴿ أَلْصُّوْرِ ﴾: [١٠١- المؤمنون ٢٣] هو البوق أو القرن، والنافخ فيه إسرافيل عليه السلام، والمراد من النفخ في الصور هنا النفخة الثانية التي يبعث عندها الخلائق للحساب والجزاء. وقرئ: «الصُّور» بفتح الواو، جمع صورة، والمعنى على هذا: فإذا نفخ في صور الخلائق بأن ألحقت كل روح بجسدها عند قيام الساعة، فُبعثت الخلائق وحشروا من قبورهم إلى ساحة القضاء الإلهي، ليُقضي لهم أو عليهم تبعا لعقائدهم وأعمالهم، فلا تنفعهم قراباتهم حينئذ أي ﴿ فَلَا أَنْصَابَ يَتَّبِعُهُمْ يَوْمَئِذٍ ﴾.

• ﴿ أَلْصُّوْرِ ﴾: [٨٧- النمل ٢٧] القرن الذي ينفخ فيه نفخة الصعق ونفخة البعث كما في [٦٨- الزمر]: ﴿ وَنُفِخَ فِي

أَلْصُّوْرٍ فَصَبِقَ مَن فِي أَلْسَمَوْتٍ وَمَن فِي أَلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾. ولحن نومن بالصور ونفوض علم حقيقته إلى علام الغيوب، والمراد هنا النفخة الثانية، ﴿ وَتَوَدَّ أَنْ يُنْفَخَ فِي أَلْصُّوْرٍ ﴾ أي ذكّرهم ذلك اليوم ﴿ فَفَرِغَ مَن فِي أَلْسَمَوْتٍ وَمَن فِي أَلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ﴾ والفرغ هو الخوف الشديد، والمستثنون منه في هذا اليوم هم الشهداء كما جاء في حديث صحيح (انظر: تفسير الوسيط). من أتى الليل والنهار في الأرض يعبر السباق إلى يوم النفخ في الصور وما فيه من فزع، حُبِرَ عن الفزع بالفعل الماضي لتحقيقه وأنه كان لا محالة لأن الفعل الماضي يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعا به، واستخدم الفعل الماضي ﴿ أَتَوَدَّ ﴾ لنفس الغرض.

• ﴿ أَلْصُّوْرِ ﴾: [٥١- يس ٣٦] القرن، وحقيقة الصور وكيفية النفخ فيه عما استأثر الله بعلمه.

• ﴿ أَلْصُّوْرِ ﴾: [٦٨- الزمر ٣٩] لغة: البوق، والمراد به القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، وهو من عالم الغيب لا يعلم كنهه إلا الله.

• ﴿ أَلْصُّوْرِ ﴾: [١٣- الحاقة ٦٩] البوق.

• ﴿ أَلْصُّوْرِ ﴾: [١٨- النبأ ٧٨] البوق ولا نعلم عنه إلا أنه سيفنفخ فيه النفخة الباعثة الجمعية للناس، ويكفيها هذا فلا نبذ الطاقة في البحث وراء ما لم يَرِدْ ذكره وخَبَاهُ الله في الغيب.

• ﴿ صَوْرًا ﴾: [٢٦- مريم ١٩] صمتا، كانت سنة الصيام عند بني إسرائيل الإمساك عن الأكل وعن الكلام إلا بالإشارة. ﴿ فَقُولِي ﴾ أي قولني بالإشارة: ﴿ إِنِّي تَدَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْرًا ﴾.

• ﴿ وَصَوْرُكَ فَأَحْسَنَ صُورُكَ ﴾: [٣- التغابن ٦٤] فالإنسان هو أكمل الأحياء في الأرض من ناحية تكوينه الجسماني، كما أنه أرقاها من ناحية تكوينه الشعوري واستعداداته الروحية ذات الأسرار العجيبة، ومن ناحية ثالثة خصه الله بنعمة العقل ومن ثم وكلت إليه خلافة الأرض وأقيم في هذا الملك العريض. ونورد مثالين أو ثلاثة من مئات الأمثلة على حُسن صورة الإنسان، خلقه الله منتصب القائمة غير منكب، فوقوفه على قدمين من أهم الخصائص الجسمانية التي اختص بها

صيحة العذاب، قال تعالى: ﴿ فَأَخَذْنَاهُمْ صَاعِقَةً أَتْعَذَابُ أَتُونَ ﴾ .
ويقال: صَعِقَ صَعْقَةً أَيْ غُشِيَ عَلَيْهِ، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ﴾ .

• ﴿ صَوَافٌ ﴾: [٣٦- الحج ٢٢] قائمات (أي واقفات) على ثلاث (الرجلين واليد اليمنى) معقولات اليد اليسرى، عن جابر أن رسول الله ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. والمعنى: فاذكروا اسم الله عليها حال كونها معدة للذبح. وقيل: صواف أي خالصة لله عز وجل ليس فيها شرك كشرك الجاهلية الذين كانوا يذكرون أسماء أصنامهم على ذبائحهم. صواف: جمع صافة أي صَفَّتْ أيديها وأرجلها.

• ﴿ صَوَائِعٌ ﴾: [٤٠- الحج ٢٢] مفردة صومعة، وهي معبد الرهبان في الصحراء، وجاء الإسلام بإبطال الرهبة.

• ﴿ وَالصَّيْمِينَ وَالصَّيْمَتِ ﴾: [٣٥- الأحزاب ٣٣] من صام البيض (أيام الليالي المقمرة وهي ١٣، ١٤، ١٥ من الشهر القمري) من كل شهر فهو من الصائمين، ويأتي صوم الفرض قبل ذلك.

• ﴿ وَالصَّيْبُونَ ﴾: [٦٩- المائدة ٥] الخارجون عن الأديان أو الصابئة جمع: صابيع من صَبَأَ: خرج عن دينه. (انظر: الصائبين آية ٦٢- البقرة). الصابئون هنا مرفوعة، وقال الخليل وسيبويه إن رفعها محمول على التقديم والتأخير، والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والصائبون والنصارى كذلك.

• ﴿ وَالصَّيْبِينَ ﴾: [٦٢- البقرة ٢] الأرجح أنهم تلك الطائفة من مشركي العرب قبل بعثة محمد ﷺ، الذين ساورهم الشك فيما كان عليه قومهم من عبادة الأصنام، فبحثوا لأنفسهم عن عقيدة يرتضونها، فاهتدوا إلى التوحيد، وقالوا إنهم يتعبدون على الخنيفة الأولى، مله إبراهيم، واعتزلوا عبادة قومهم. فقال عنهم المشركون إنهم صباوا -أي مالوا عن دين آبائهم- كما كانوا يقولون عن المسلمين بعد ذلك، ومن ثم

الإنسان إذ حررت يده ومكنته من استخدامهما في شتى أغراضه، وصيغت يده على هيئة تمكّنه من القبض على الأشياء بفضل السيطرة على أعصاب الحركة في يده وبفضل الإصبع الإبهام الذي جعل اليد قادرة على القبض على الأشياء والإمساك بها. ومن خصائص الإنسان أيضًا لسانه وأحواله الصوتية التي مكنت له إخراج أصوات مختلفة مستعينة في ذلك بالشفوتين. وهناك أيضًا وضع عيني الإنسان في وجهه على نحو يمكنه من الرؤية في مجال بصري واسع، ثم اتساق هيئته وتناسب أعضائه: ﴿ يَتَأَلَّمُ الْإِنْسَانُ مَا عَزَبَ عَنكَ بِرَبِّكَ الْكَصِيرِ ۝ أَلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴾ [٦، ٧- الانفطار]، وانظر أيضًا الآيات: [١، ٢- الأعلى، ٣٧- الكهف، ٨- ١٠- البلد]. فتصميم صورة الإنسان تصميم جميل في ذاته، وهو كامل الصنعة يوفي بكل الوظائف والخصائص التي يتفوق بها الإنسان في الأرض على سائر الأحياء. وإن عناية الله بامر هذا الإنسان تلك العناية التي تجلّت في تكوينه الجسماني البالغ الدقة والتعقيد وتكوينه العقلي الفريد وتكوينه الروحي العجيب - تشير إلى أن له شأنًا عند الله ووزنًا في نظام هذا الوجود.

• ﴿ صَوَابًا ﴾: [٣٨- النبأ ٧٨] الصواب السداد من القول والفعل. في ذلك اليوم الرهيب يقف جبريل -الروح الأمين- والملائكة صفًا لا يتكلمون إلا بإذن من الرحمن حيث يكون القول صوابًا فما يأذن الرحمن بالقول إلا وقد علم أنه صواب. ﴿ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ يعني لا إله إلا أنت، فهم يوحّدون الله ويسبحونه.

• ﴿ صَوَاعُ الْمَلِكِ ﴾: [٧٢- يوسف ١٢] سقاية الملك، وكل شيء يشرب به فهو صواع.

• ﴿ الصَّوَاعِقِ ﴾: [١٩- البقرة ٢] جمع صاعقة، وهي حرارة هائلة تصحب البرق والرعد أحيانًا. وسببها اتصال كهربائي ناجم عن التفريغ الكهربائي الذي يحدث بين الأرض والسحب المكهربة، فتحدث حرارة بالغة سريعة تصهر ما بينهما أو تحرقه أو تفتته. وظواهر الرعد والبرق والصواعق تحدث عند تكاثف السحب واختلاف درجات الحرارة بين طبقات الهواء. ويقال: صعقتهم السماء إذا ألقت عليهم الصاعقة. والصاعقة أيضًا:

• ﴿الصَّابِرِينَ﴾: (١٧- آل عمران ٣) على الطاعات والمصابب، وعن المعاصي والشهوات.

• ﴿الصَّابِرِينَ﴾: (٨٥- الأنبياء ٢١) ﴿حُكَّاءٌ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ أي كل واحد من هؤلاء الأنبياء الذين ورد ذكرهم كان من الصابرين على احتمال التكاليف والشدائد وعلى أمر الله والقيام بطاعته.

• ﴿وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ﴾: (٣٥- الأحزاب ٣٣) الصابر الذي يصبر على الطاعات وعلى المحن والشدائد ويصبر عن المعاصي، وكل ذلك في المكروه (المكروه) والمنقُط (وهو الأمر الذي تنشط له وتغف إلى فعله).

• ﴿وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ﴾: (٣٦- النساء ٤) هو الرفيق في السفر، وهو شريكك في تعلم علم أو حرفة، وهو من يجلس معك في مجلس أو مسجد، وهو من يلم بك لتفعله، وهو الزوجة لأنها تصاحبك وتعيش إلى جانبك -كل هؤلاء يجب الإحسان إليهم بالمعاملة الكريمة والكلمة الطيبة.

• ﴿مُصَاحِبِ الْجَوْتِ﴾: (٤٨- القلم ٦٨) هو يونس عليه السلام. ﴿وَلَا تُكُنْ مُصَاحِبَ الْجَوْتِ﴾ لا تكن مثله في الغضب والضجر حين طال عليه أمر قومه وتعتهم فذهب فارًا بنفسه ولم يصبر على أذاهم.

• ﴿صَنِيعَةٍ﴾: (١٠١- الأنعام ٦) زوجة.

• ﴿صَنِيعَةٍ﴾: (٣- الجن ٧٢) زوجة. تعال جلال ربنا أن يتخذ صاحبة ولدًا للاستئناس بهما والحاجة إليهما.

• ﴿وَصَحِيبِيهِ﴾: (١٢- المعارج ٧٠) زوجته.

• ﴿وَصَحِيبِيهِ﴾: (٣٦- ص ٨٠) زوجته التي هي الصنق الناس به، و﴿وَيَبِيهِ﴾ أي أولاده، وكان في الدنيا يقديهم بماله وروحه.

• ﴿مَا بِصَاحِبِكُمْ يَنْ جَعُو﴾: (٤٦- سبأ ٣٤) المراد بصاحبكم النبي عليه الصلاة والسلام، والجنة: الجنون، و﴿مَا﴾ نافية، فأنتم لم تجربوا عليه جنونًا ولا كلبًا ولا فساقًا، وإنما عرفتموه بالعقل الراجح والفكر الرشيد. فهو جاء بالرسالة يدعوكم إلى الخير وإلى الجنة وينذركم قبل حلول العذاب.

سُمُوا الصابئة. ويؤيد ذلك أن الآية تقرر أن من آمن بالله واليوم الآخر من هؤلاء (المسلمين واليهود والنصارى والصابئين) وعمل صالحًا فإن لهم أجرهم عند ربهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيهَاتِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ فالعبرة بمحقيقة العقيدة، لا بعصية جنس أو قوم -وذلك طبقًا قبل البعثة المحمدية، أما بعدها فقد تحدد شكل الإيمان الأخير. والمقصود بالذين آمنوا في أول الآية هم المسلمون. وهذه الآية تكذب دعاوى اليهود أنهم هم وحدهم المهتدون وأنهم شعب الله المختار وينالون وحدهم ثوابه. فقررت الآية أن فضل الله ليس حصرًا عجورًا على عصبية خاصة، وإنما هو للمؤمنين أجمعين، في كل زمان وفي كل مكان، كل بحسب دينه الذي كان عليه، حتى تجهي الرسالة التالية بالدين الواجب الاتباع.

• ﴿وَالصَّابِرِينَ﴾: (١٧- الحج ٢٢) جمع صابرين، وهو الخارج من دين إلى دين، والمراد بهم الخارجون من الدين الحق إلى الدين الباطل، وهم قوم يعبدون النجوم والملائكة. صَبًا من شيء إلى شيء: انتقل، ويقال: صَبًا الرجل: ترك دينه ودان بدين آخر.

• ﴿وَصَابِرُوا﴾: (٢٠٠- آل عمران ٣) صابروا أعداء الله في الجهاد، أي غالبوهم في الصبر على مشاق الجهاد.

• ﴿الصَّابِرُونَ﴾: (٨٠- القصص ٢٨) على الطاعات يداومون عليها، وعن الشهوات يداومون الكف عنها.

• ﴿وَالصَّابِرِينَ﴾: (١٧٧- البقرة ٢) والصبر أساس الفضائل يرغبنا فيه القرآن ويدعونا إليه، وفي هذا تربية للنفوس كي لا تظهر شعاعًا مع كل نازلة. ثم هو يعين على أداء الواجب للخالق والمخلوق وعلى قمع الشهوات وعلى مشاق الجهاد. ﴿وَالصَّابِرِينَ﴾ ليست معطوفة على ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ﴾ المرفوعة، وإنما منصوبة على تقدير فعل مناسب، مثل: وأمدح الصابرين، أو: وأخص الصابرين. والعرب تنصب على المدح وعلى الذم، وهذا طريق في النعم لا مطعن فيه من جهة الإعراب.

الأنبياء، تشريقاً له وإكراماً (١). وعُد بالصبر على الذبح نصير حتى فداء الله. ولم يُعِد إسماعيل شيئاً إلا ونى به.

• ﴿الصَّانِدُونَ﴾: [٨- الحشر ٥٩] قالوا كلمة الإيمان بالستهم وصدقوها بعملهم، فكانوا صادقين في إيمانهم وجهادهم.

• ﴿وَالصَّادِقِينَ﴾: [١٧- آل عمران ٣] في الإيمان أولاً وفي الأفعال والأقوال.

• ﴿الصَّادِقِينَ﴾: [١١٩- التوبة ٩] في الإيمان والعهد وفي القول. والصادقون هم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم، وبهذه الصفة يرتفع النفاق في العقيدة والمخالفة في الفعل. قال ﷺ: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة» خرّجه مسلم. هذا الأمر بالكون مع أهل الصدق حسنٌ بعد قصة الثلاثة ﴿الَّذِينَ خَلَفُوا﴾ في الآية السابقة حين نفهم الصدق واعترفوا للنبي ﷺ بتخلفهم عن نبوك من غير عذر.

• ﴿وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ﴾: [٣٥- الأحزاب ٣٣] الصادق الذي يصدق في نيته وقوله وعمله. وفيما عُوِد عليه أن يفني به.

• ﴿صَرِيحِينَ﴾: [٢٢- القلم ٦٨] ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَرِيحِينَ﴾: إن كنتم عازمين على الصرام أي الجني وقطع الثمار.

• ﴿الصَّاعِقَةُ﴾: [١٥٣- النساء ٤] أو الصاعقة، والصقعة: الصوت العنيف، أو الرعد، وأطلق على ما يصحب الرعد الشديد من نار تحرق من تقع عليه، فهي الصيحة يُغشى على من يسمعها، أو هي النار تميت من تصيبه.

• ﴿الصَّاعِقَةُ﴾: [٤٤- الذاريات ٥١] أو الصاعقة: الصوت العنيف، أو الرعد، وأطلق على ما قد يصحب الرعد الشديد من نار تحرق من تقع عليه، فهي الصيحة يغشى على من يسمعها، أو هي النار تميت من تصيبه، واستعملت في الموت كثيراً.

• ﴿صَافِرُونَ﴾: [٢٩- التوبة ٩] أذلاء منقادون لحكم

• ﴿صَاحِبِكُمْ﴾: [٢- النجم ٥٣] محمد ﷺ ﴿مَا صَلَّ صَاحِبِكُمْ﴾ ما حاد عن الحق والطريق المستقيم، هذا هو جواب القسم، وهو شهادة للرسول بأنه راشد تابع للحق.

• ﴿وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ﴾: [٢٢- التكاوير ٨١] صاحبهم هو نبينا محمد ﷺ، والتعبير عنه بصاحبهم أبلغ في الاستدلال عليهم، فالتبي معهم من صفه إلى كبره مصاحب لهم وما عرفوا منه إلا كمال الفضل -لذا نفى عنه وصف الجنون لأن بعض قريش كان يرميه بالجنون عندما يسمع منه غريب الخبر عن اليوم الآخر وغيره من مواضع العبر.

• ﴿وَصَاحِبَتُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾: [١٥- لقمان ٣١] أي بالمعروف وهو البر والصلة، أو صاحبهما صحاباً (أي صحبة) معروفاً، والمعروف هو ما يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم والمروءة.

• ﴿بِمَصْنُوعِي الْيَنْجَنِ﴾: [٣٩- يوسف ١٢] يريد: يا صاحبي في السجن، فاضافهما إلى السجن، ونحوه قولك لصاحبيك: يا صاحبي الصدق. ويجوز أن يريد: يا ساكني السجن، كقوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾.

• ﴿الصَّاحَّةُ﴾: [٣٣- عبس ٨٠] الصيحة التي تكون يوم القيامة تُصيحُ الأذان صيحاً أي تُصيحها بشدة وقتها. والصاحاة لفظ ذو جرس عنيف نافذ وهي من أسماء القيامة.

• ﴿صَ﴾: [١- ص ٣٨] حرف بدئت به السورة على طريقة القرآن في بدء بعض السور بالحروف المقطعة (انظر: الم). وهو مما استأثر الله بعلمه. وقراءة الجمهور بالسكون على الوقف. وقيل: هذا الحرف من حروف المعجم ذكر على سبيل التحدي والتنبيه على إعجاز القرآن، فلقد أتبعه بقسم هو: ﴿وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾، وحذف جواب هذا القسم لأن التحدي الوارد في حرف ص يدل عليه، كانه قال: ﴿وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ إنه (أي القرآن) لكلام معجز.

• ﴿صَادِقِ آلَوْعِدِ﴾: [٥٤- مريم ١٩] وصف إسماعيل عليه السلام بصدق الوعد، وإن كان ذلك موجوداً في غيره من

الإسلام، جمع صاغِر، صَغُرَ صَغَارًا: رَضِيَ بالذل

• ﴿ صَغِيرُونَ ﴾: [٣٧- النمل ٢٧] خاضعون أُسْرَى، والصغار: الوقوع في أسر واستعباد.

• ﴿ الصَّغِيرِينَ ﴾: [١٣- الأعراف ٧] أهل الصَّغَارِ والهُوَانِ، جمع: صاغِر. صَغُرَ يصغر صَغَارًا: في الجرم والحجم، وفي القدر والمنزلة.

• ﴿ صَغِيرِينَ ﴾: [١١٩- الأعراف ٧] أذلاء مستسلمين، جمع صاغِر. والصَّغُرُ في الجرم والحجم، أو في القدر والمنزلة.

• ﴿ الصَّغِيرِينَ ﴾: [٣٢- يوسف ١٢] الأذلاء، الصَّغُرُ هنا معنوي. والمفرد: صاغِر. ﴿ وَلَيَكُونَا ﴾: تقرأ بنون مخففة للتأكيد، وتقرأ بالتشديد «وليكونن»، ونون التوكيد تُثقل وتُخَفَّف.

• ﴿ صَتَفْتِ ﴾: [٤١- النور ٢٤] باسطات أجنحتها في الهواء، من الصَّفَ وهو جعل الشيء على خط مستقيم، وخصت هذه الحالة بالذكر لكونها أغرب أحوالها، فإن استقرار الطير في الهواء دون تحريك لأجنحتها ولا استقرار على الأرض من أبدع صنع الله تعالى. ﴿ وَالطَّيْرُ صَتَفَتْ ﴾: الطيرُ معطوف على ﴿ مَنْ ﴾ وهو جمع طائر، كصَحَب جمع صاحب، وجمع الجمع طيور وأطيّار، وقد يقع لفظ الطير على الواحد كقوله تعالى: ﴿ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾. ﴿ صَتَفْتِ ﴾ حال.

• ﴿ وَالصَّغْفَتِ صَفًا ﴾: [١- الصافات ٣٧] يقسم الله بالجماعات صفوفًا للصلاة أو للجهاد ويدخل في هذه الجماعات طوائف الملائكة والعباد والمجاهدين. (انظر: فالتاليات ذكرًا). والصف ترتيب الجمع على خط.

• ﴿ الصَّالُونَ ﴾: [١٦٥- الصافات ٣٧] أي تقف صفوفًا في عبادة الله وطاعته، كما تقدم في قوله: ﴿ وَالصَّغْفَتِ صَفًا ﴾، وفي «صحيح مسلم» قول النبي ﷺ: «فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثَ: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجَدًا، وَتَرَبَّثَتْهَا طَهْرًا».

• ﴿ صَتَفْتِ ﴾: [١٩- الملك ٦٧] أي باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها.

• ﴿ الصَّغْفَتِ ﴾: [٣١- ص ٣٨] صَفَّتِ الخيلُ تُصَفُّ

صفوفًا: قامت (وقفت) على ثلاث فوائم وطرف حافر الرابعة، والخيل التي تقف هذه الوقفة تكون ساكنة مطمئنة في وقتها - وهذه صفة محمودة.

• ﴿ صَالٍ آلَجِيمٍ ﴾: [١٦٣- الصافات ٣٧] المحترق بنار جهنم. صَالِي النار: احترق فيها، فهو صالي. والأصل في قراءة الجماعة: صَالِيً بالياء فحذفها الكاتب من الخط لسقوطها في اللفظ. (انظر: فانتين).

• ﴿ وَصَلَحَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾: [٤- التحريم ٦٦] يعني من آمن وعمل صالحًا. قبلهما أبو بكر وعمر لأنهما أبوا عائشة وحفصة، وكانا عونًا للنبي على ابنتيهما. ﴿ وَصَلَحَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ واحد أريد به الجمع، قال الطبري: ﴿ وَصَلَحَ ﴾ اسم جنس. ويجوز أن يكون أصله: صالحو المؤمنين بالواو، وكتبت بغير واو على اللفظ لأن لفظ الواحد والجمع فيه واحد، كما جاءت أشياء في المصحف مكتوبة بحكم اللفظ وليس بحكم قواعد الخط أي الكتابة.

• ﴿ صَلَاحًا ﴾: [٩٧- النحل ١٦] هو العمل المتابع لكتاب الله ومُتَنَ نبيه.

• ﴿ صَلَاحًا ﴾: [٩- التباين ٦٤] صفة لمصدر مقدّر من: يَعْمَلُ، ﴿ وَتَعْمَلُ صَلَاحًا ﴾ أي يعمل عملاً صالحًا.

• ﴿ مِنْ الصَّالِحِينَ ﴾: [٩٤- الأنبياء ٢١] ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾: من للتبعيض لا للجنس، إذ لا قدرة للمكلف أن يأتي بجميع الطاعات، فالمعنى: من يعمل شيئًا من الطاعات وهو موحد مسلم ﴿ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ ﴾.

• ﴿ الصَّالِحِينَ ﴾: [٢- محمد ٤٧] جميع الأعمال التي ترضي الله تعالى.

• ﴿ الصَّالِحِينَ ﴾: [٣- المصم ١٠٣] هي الأعمال التي عُدَّتْ بالتفصيل في القرآن، وجماعها أن تكون نافعة لنفسك ولأهلك ولقومك وللناس أجمعين، بعيدًا عن أن تضر أحدًا إلا لكف ضرر أعظم منه.

• ﴿ الصَّالِحِينَ ﴾: [١٣٠- البقرة ٢] ﴿ وَانْتُمْ فِي آخِرَةِ لَمِينِ الصَّالِحِينَ ﴾: الصالح في الآخرة هو الفائز.

• ﴿الصَّيْحَةُ﴾: [١٢٢- النحل ١٦] ﴿قَائِلُهُ فِي الْآخِرَةِ لَمَنِ الصَّيْلُجِينَ﴾ أي ذوي الدرجات العليا.

• ﴿صَالُوا النَّارَ﴾: [٥٩- ص ٣٨] داخلوها.

• ﴿لَصَالُوا الْجَحِيمَ﴾: [١٦- المطففين ٨٣] ملازموها وعمرقون فيها غير خارجين منها، صلي النار وبها: احترق فيها فهو صال وهم صالون.

• ﴿صَمِتُوتَ﴾: [١٩٣- الأعراف ٧] تاركون دعوتهم، ﴿سَوَاءَ عَلَيْكَ أَدَعَوْتُكُمُ أَمْ أَمْسَرَ صَمِتُوتَ﴾: إن الأمر واحد بالنسبة لكم أيها المشركون: إذا دعوتكم فلتكنم وطلبتم منهم أن يرشدوكم إلى ما فيه مصلحتكم، وإذا لم تدعوهم وتطلبوا منهم ذلك، فهم لن يفيدوكم شيئاً في كلا الحالين، لأنهم أي الآفة المدعاة لا حول لها ولا قوة.

• ﴿الصَّيْحَةُ﴾: [٦٧- هود ١١] صوت قوي مفرق زلزل الأرض بهم. قيل: صيحة جبريل، وقيل: صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء في الأرض فقطعت قلوبهم وماتوا. وعبر عنها في [٧٨- الأعراف] بالرجفة. أخذتهم الصيحة: أهلكتهم.

• ﴿الصَّيْحَةُ﴾: [٩٤- هود ١١] قيل: صاح بهم جبريل صيحة فخرجت أرواحهم من أجسادهم. وقيل: هي الرجفة أو الزلزلة، ولعل الصيحة من روادف الرجفة فإن الزلزلة تحدث موجاً في الهواء يترتب عليها صفيح وصياح.

• ﴿الصَّيْحَةُ﴾: [٧٣- الحجر ١٥] صوت مهلك من السماء، وكل شيء أهلك به قوم فهو صيحة وصاعقة^(١).

• ﴿الصَّيْحَةُ﴾: [٨٣- الحجر ١٥] الصوت الشديد المزجج، والمراد منها الرجفة التي أهلكوا بها.

• ﴿الصَّيْحَةُ﴾: [٤١- المؤمنون ٢٣] صيحة جبريل عليه السلام، صاح عليهم فدمرهم، والصيحة هي الصوت الشديد المزجج. وقيل: المواد بها هنا مطلق العذاب الشديد، وسُميت صيحة لأنهم أهلكوا ببريح عاتية كان معها صوت شديد.

• ﴿الصَّيْحَةُ﴾: [٤٠- العنكبوت ٢٩] صوت من السماء مهلك مرجف، والذين أخذتهم (أهلكتهم) الصيحة هم قوم صالح، وأهل مدين.

• ﴿صَيْحَةً﴾: [٢٩- يس ٣٦] ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ﴾ ما كان هلاكهم إلا بصيحة واحدة أرسلناها عليهم فإذا هم ميتون. اسم كان مضمر أي ما كانت العقوبة أو الأخذة إلا صيحة واحدة.

• ﴿صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾: [٤٩- يس ٣٦] نفخة الصمق بها يموت جميع الناس، يحدتها إسرافيل في الصور، وهي النفخة الأولى.

• ﴿صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾: [٥٣- يس ٣٦] ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدُنَّا مُحْضَرُونَ﴾ يعني إن بعثهم وإحياءهم كان بصيحة واحدة فإذا هم مجتمعون عندنا مُحضرون لحسابنا -فأمر البعث والحشر- حين علينا، كما في قوله: ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ﴾، وقوله: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾.

• ﴿الصَّيْحَةُ﴾: [٤٢- ق ٥٠] ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ﴾: هي صيحة البعث ينفخها إسرافيل في الصور وتأتي بالحق الذي كان فيه يمترون (وهو البعث) ولذلك قال: ﴿ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ﴾.

• ﴿صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾: [٣١- القمر ٥٤] لا يفصل القرآن هذه الصيحة وإن كان وصفها في صورة «فصلت» بأنها صاعقة أي صيحة صاعقة، وقد تكون الصاعقة أثراً من آثار الصيحة التي جعلتهم كهشيم المحتظر.

• ﴿الصَّيْدُ﴾: [١- المائدة ٥] قد يكون مصلداً، صاد يصيد صيداً أي فعل الصيد، وقد يكون الصيد نفسه أي ما يتم صيده.

• ﴿الصَّيْدُ﴾: [٩٤- المائدة ٥] ما صيد من حيوان البحر، ومن حيوان البر، ومن الطيور. كان الصيد أحد معاش العرب، وشائعاً عندهم ومستعملاً جداً، فابتلاهم الله فيه مع الإحرام.

• ﴿ صَيْدُ الْبَرِّ ﴾: [٩٦- المائدة ٥] ﴿ وَحُزْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾: الذي عليه الإجماع هو حرمة صيد البر للمحرم. وقد كرر الله تحريم صيد البر على المحرم تغليظاً لحكمه، فالإسلام يشدد في هذه الحرمة تشديداً كبيراً - ذلك أن الله أراد الأمان للصياد في مثابة (أي بيت) الأمان. لكن لماذا جعل الله الكعبة حرماً آمناً؟ وكذا الشهر الحرام والمهدي؟ انظر: قياماً للناس.

• ﴿ مِنْ صَيَاصِيهِمْ ﴾: [٢٦- الأحزاب ٣٣] من حصونهم، جمع صيصية وهي كل ما يتحصن به. ﴿ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ ﴾: وأنزل الله الذين عاونوا الأحزاب من أهل الكتاب - وهم يهود بني قريظة - أنزهمهم من حصونهم خائفين مرعوبين.

• ﴿ الْفَيْتَامُ ﴾: [١٨٣- البقرة ٢] الصوم في الشرع: الإمساك عن الطعام والشراب ومباشرة النساء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع نية النية - وهو الركن الرابع من أركان الإسلام. وفضل الصوم عظيم، وفي الحديث النبوي: «يقول الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به». والصوم مجال الاستعلاء على ضرورات الجسد كلها إيثاراً لرضا الله وإعداداً للنفوس لاحتمال مشاق الجهاد في سبيل الله. والصيام ينمي الإرادة ويعلم الصبر، ويحقق المساواة بين الغني والفقير في الجوع، ويذكر الغني بأخيه الفقير فيعطف عليه ويعينه. وله فوائد صحية عديدة أجمع عليها الأطباء. ﴿ كَمَا نُحِبُّ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ من لدن آدم إلى عهدكم.

• ﴿ فَيَصِيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ﴾: [٨٩- المائدة ٥] أي فعليه صيام ثلاثة أيام (أو فكفارته صيام ثلاثة أيام). وظاهر النص أنه لا يشترط التتابع في صيامها وإن اختلف الفقهاء فيها.

• ﴿ أَوْ كَصِيَابِ مِنَ السَّمَاءِ ﴾: [١٩- البقرة ٢] الصيب: المطر المنهمر، واشتقاقه من صاب يصوب إذا نزل. ﴿ أَوْ كَصِيَابِ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَنُقُبٌ يَخْتَلُونَ أَصَابَهُمْ فِي تَأْدِيبِهِمْ مِنْ السَّمَاءِ حَذَرُ الْمَوْتِ ﴾ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿ يَكَاذِبُ الْفَرِيقُ يَخْتَلِفُ أُنْصَرَهُمْ كُلًّا أَضَاءَ لَهُمْ مِشْوَاً وَإِذَا أُظْلِمَ عَلَيْهِمْ قَالُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَنْصَرَهُمْ ﴾ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الغرض من الآيتين تمثيل حال المنافقين من الخيرة والتردد، بين مضي في الإسلام وإحجام عنه، مجال من أمطرته السماء في ليلة مظلمة مع رعد قاصف وبرق خاطف فتحير بين إقدام حين يلمع البرق، وبين إحجام حين يسمع الرعد ويشد عليه الظلام، والمطر في كلتا الحالتين فوق رأسه ينهمر.

ويمكن تشبيه القرآن الذي فيه خيرهم بالصيب (المطر) الذي به حياة الأرض، ويشبه ما أحاط بهم من التردد والخيرة والشكوك بالظلمات، ويشبه وعد القرآن ووعيده بالرعد، وما فيه من الآيات الباهرة بالبرق، وتصامهم عما يسمعون من الوعيد مجال من يهوله الرعد فيخاف صواعقه فيسد أذنيه عنها. ويشبه ضوء البرق وإنارته لهم الطريق انصلاص أحوالهم وتوالي النعم عليهم فيقولون دين محمد دين مبارك، أما إذا نزلت بهم مصيبة أو أصابتهم شدة ﴿ وَإِذَا أُظْلِمَ عَلَيْهِمْ ﴾ سخطوا وثبتوا في نفاقهم.

حرف الضاد

عنه ما ينطق به من دلائل على قدرة الخالق.

• ﴿ ضَرَبَ ۙ ﴾: [٨٢- مريم ١٩] أعداء، تقول: يا رب، عذب هؤلاء الذين عبدونا من دونك، الضيد كل ما غالبك وخاصمك، والضد يكون واحداً وجماعة.

• ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ۙ ﴾: [٢٤- إبراهيم ١٤] المثل: الصفة العجيبة، وضرب المثل تبيينه ووضعه في المكان اللائق به (انظر: ﴿ تَلَقَّى أَكُفْلًا كُلًّا حِينٍ ۙ ﴾).

• ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ۙ ﴾: [٧٥- النحل ١٦] أورد حجة على سبيل التشبيه والتمثيل. هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن، فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر، والمزوق الرزق الحسن ينفق منه سرًا وجهراً هو المؤمن والفرق بينهما ظاهر واضح.

• ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ۙ ﴾: [١١٢- النحل ١٦] المثل هنا: الحال أو القصة التي لها شأن وفيها غرابة، وضرب المثل ذكره للاعتبار به. تنمة المثل في الآية التالية (انظر: ولقد جاءهم رسول منهم).

• ﴿ ضَرَبَ مَثَلًا ۙ ﴾: [٧٣- الحج ٢٢] ذكر ويّين، والمثل هو الكلام المشتمل على تشبيه شيء بشيء فيه دقة وبداعة جعلته مشهوراً يتناقله الناس، وأطلق أيضاً على الكلام البديع ولو لم يكن فيه تشبيه كما هنا.

• ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا ۙ ﴾: [٢٨- الروم ٣٠] جعل لكم مثلاً تعتبرون به، وهذا المثل مأخوذ من أنفسكم أنتم أيها البشر لتقيسوا عليه وهو: ﴿ هَلْ لَكُمْ مِمَّنْ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِمَّنْ شَرِكَاةٌ فِي مَا رَزَقْنَاهُمْ ۙ ﴾؟ والسؤال موجه لمن جعل مع الله شريكاً.

• ﴿ ضَرَبَ آيَاتٍ مُّزَيَّنَاتٍ مَثَلًا ۙ ﴾: [٥٧- الزخرف ٤٣] لا قرأ رسول الله ﷺ على قريش: ﴿ لَكُمْ وَمَا تُعْبُدُونَ مِن دُونِ

• ﴿ يَوْمَ الْقَضَائِ أَتُنْفِقُ ۙ ﴾: [١٤٣- الأنعام ٦] الضان: ذوات الصوف من الغنم، وهي جمع ضائن، وقيل: هو جمع لا واحد له. ﴿ أَتُنْفِقُ ۙ ﴾: الذكر والأنثى.

• ﴿ ضَبْحًا ۙ ﴾: [١- العاديات ١٠٠] مصدر منصوب بفعله المقدر، أي يضحكن ضبحة، ضبعت الحبل: صوّتت أنفاسها في جوفها حين العود.

• ﴿ ضَحَى ۙ ﴾: [٩٨- الأعراف ٧] أي ساعة الضحى في أول النهار.

• ﴿ وَالضُّحَى ۙ ﴾: [١- الضحى ٩٣] أول النهار أو كله، قال القرطبي: المراد به النهار، لقوله: ﴿ وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى ۙ ﴾ فقابله بالليل. وفي [٩٧- الأعراف ٩٨]: ﴿ أَفَأَمِينٌ أَهْلُ الْقُرَىٰ ۚ أَن يُأَيِّمَ بَأْسُنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ نَارِيسُورٌ ۚ ۖ أَوَّيْنُ أَهْلُ الْقُرَىٰ ۚ أَن يُأَيِّمَهُمْ بَأْسُنَا ضُحَىٰ وَهُمْ يَلْمُؤْنَ ۙ ﴾. وقيل: الضحى هي الساعة التي خُر فيها سحرة فرعون سجدوا كما في [٥٩- طه]: ﴿ وَأَن تَحْقِرَ الْنَاسُ مَضًى ۙ ﴾.

• ﴿ ضُحَّتْهَا ۙ ﴾: [٤٦- النازعات ٧٩] الضحى طرف النهار من أوله، ﴿ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَجِيَةً ۙ أَوْ ضُحَّتْهَا ۙ ﴾ أهداف الضحى إلى ضمير العشي إشارة إلى أن العشي والضحى من يوم واحد؛ فهم عندما يمانون الساعة ويرون القيامة، يحسبون أنهم لم يلبثوا إلا بعض يوم واحد. واللبث: الإقامة. وتنطوي هذه الحياة الدنيا التي يتقاتل عليها أهلها ويتطاحنون، تنطوي في نفوس أصحابها فإذا هي عندهم عاجلة ذاهبة، زهيدة قصيرة - جزء من يوم، أوله أو آخره.

• ﴿ وَضُحَّتْهَا ۙ ﴾: [١- الشمس ٩١] الضحى حين تطلع الشمس فيصفو ضوءها. يقسم بالشمس نفسها لأنها خلق عظيم، ويقسم بضوئها لأنه مبعث الحياة. لا تكاد سورة من سور جزء «عم» نخلو من إيقاظ القلب لينطلق إلى الكون ويتلقى

أَلَّهَ خَضِبْ جَهَنَّمَ ﴿٩٨- الأنبياء﴾، امتعضوا، فقال ابن الزُّبَيْرِي: يا محمد، أَلَسْتُ تزعم أن عيسى نبي وتتي عليه وعلى أمه وقد علمت أن النصارى يعبدونهما، وعُزَيْرٌ يُعبد، والملائكة يعبدون فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وأهلنا معهم، ففرحوا وضحكوا ﴿يَصْدُورُ﴾ ظانين أن الرسول قد أكرم الحجة، فانزل الله الآية ١٠١ من نفس السورة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنَّا مُتَعِدُونَ﴾ أي عن جهنم. وعيسى ممن سبقت لهم الحسنَى. فهذه الحجة هي المثل الذي ضربه ابن الزُّبَيْرِي، والحجة عندما تشتهر يقال لها: مثل.

• ﴿فَضْرَبَ الرِّقَابَ﴾: [٤- محمد٤٧] أصله: فاضربوا الرقاب ضربًا، حذف الفعل وقدم المصدر ليقوم مقامه وأضاف المصدر إلى المفعول، وفي ذلك اختصار مع إعطاء معنى التوكيد. وضرب الرقاب عبارة عن القتل، فأكثُرَ ما يكون قتل الإنسان بضرب رقبته^(١). على أن في العبارة من الغلظة والشدة ما ليس في القتل، فحز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن يصور القتل بأشنع صورة. هناك شدة وعنف في الصور والمشهد التي ترد في السورة.

• ﴿فَضْرَبَ بَيِّنَتَهُمُ سُورُكُمُ بَابٌ﴾: [١٣- الحديد٥٧] المراد سور يقام يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه فإذا استكملوا دخوله أغلق الباب وبقي المنافقون من وراءه في الحيرة والظلمة والعذاب^(٢).

• ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتٍ تُوحي وَأَمْرَأَتٍ لَّوِيٍّ﴾: [١٠- التحريم٦٦] ضرب الله هذا المثل تنبيهًا على أنه لا يعني أحد في الآخرة عن قريب ولا نسب إذا فُرّق بينهما الدين. وقال الزُّمَـشَرِيُّ: مثل الله حال الكفار في أنهم يعاقبون على كفرهم ولا ينفعهم ما كان بينهم وبين المؤمنين من لحمه نسب أو صلة صهر - حتى وإن كان المؤمن الذي يتصل به الكافر نبيًا - لأن كفرهم بالله ورسوله قطع العلائق وبتَّ الوصل.

• ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ﴾: [٦١- البقرة٢] جعلت الذلة محيطة بهم مشتملة عليهم، فهم فيها كما يكون في القبة من ضربت عليه. فاليهود جُلُّوا على الصغار والخسة وفقر النفس، فقد تربوا عليها في خدمة ساداتهم أهل مصر، وصارت من طبيعهم.

• ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ﴾: [١١٢- آل عمران٣] أحيطوا بالذلة كما تحيط الخيمة بمن ضربت عليه، والمراد بالذلة الهوان والصغار بتسلط غيرهم عليهم. من معاني الضرب: التغطية الكلية أو الجزئية، من ضرب الخيمة أي دق أوتادها في الأرض.

• ﴿ضَرَبَتْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: [٩٤- النساء٤] خرجتم في طريق الغزو. سبيل الله: كل ما أمر الله به من الخير، واستعماله في الجهاد أكثر. ضربت في الأرض: سرت لنجارة أو غزوة أو غيره.

• ﴿ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾: [١٠١- النساء٤] سافرتُم، ضرب في الأرض: ذهب وأبعد.

• ﴿ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾: [١٠٦- المائدة٥] سافرتُم فيها، ﴿فَأَصْبَحَتْكُمْ صِيبًا مَّوْتًا﴾ المراد قاربتُم نهاية الأجل.

• ﴿وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ﴾: [٤٥- إبراهيم١٤] أي بينا لكم صفات ما فعلوا وما فعل بهم، وهي في الغرابة كالأمثال المضروبة لكل ظالم.

• ﴿فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ﴾: [١١- الكهف١٨] اثمتانهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات، كما ترى المستقل في نومه يصاح به فلا يسمع. والضرب هنا بمعنى التغطية أي سدنا آذانهم عن نفوذ الأصوات إليها، وقُلْمًا ينقطع نوم نائم إلا بنفوذ الأصوات إلى أذنه فالتعبير يصور إلقاء الله النوم عليهم.

• ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ﴾: [٥٨- الروم٣٠] ذكرنا وبيننا للناس في هذا القرآن كل مثل يرشدهم إلى طريق الهدى، وقصصنا عليهم كل قصة عجيبة الشأن لما فيها من العظة والاعتبار. انظر: مثل.

• ﴿ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ﴾: [٢٧- الزمر٣٩] بينا للناس فيه كل ما يحتاجون بضرب الأمثال، فإن

(١) يقال: ضرب الأمير رقبة فلان أو عنقه.

(٢) تفسير ابن كثير

الثل يقرب المعنى إلى الأذهان.

• ﴿صَرَبُوا فِي الْأَرْضِ﴾: [١٥٦- آل عمران ٣] سافروا فيها للتجارة ولحومها فماتوا. واستعمل الضرب في السير لما فيه من ضرب الأرض بالأرجل.

• ﴿صَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ﴾: [٤٨- الإسراء ١٧] أي جعلوا لك أمثالاً كثيرة، فثارة قالوا إنك ساحر، وأخرى مسحور، وغيرها شاعر وكاهن إلى غير ذلك، فضلبوا عن الحق وتاهوا.

• ﴿صَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ﴾: [٩- الفرقان ٢٥] أي قالوا فبك تلك الأقوال واخترعوا لك تلك الصفات: من نبوة مشتركة بين إنسان وملك، وإلقاء كنز عليك من السماء، وأن يكون لك بستان وأنك مسحور (الآيتان السابقتان). ﴿فَضْلُوا﴾ أي بقوا متحيرين.

• ﴿صَرَبًا فِي الْأَرْضِ﴾: [٢٧٣- البقرة ٢] سعيًا فيها للتكسب وجلب الرزق. ضرب الرجل في الأرض: ذهب وأبعد وسار في البلاد ابتغاء الكسب والعيش (انظر: أحصروا في سبيل الله).

• ﴿يَضْرِبُ﴾: [١٧- الأنعام ٦] الضرب: البلاء كالمريض والفقر.

• ﴿يَضْرِبُ﴾: [١٠٧- يونس ١٠] الضرب: ما كان من سوء حال أو فقر أو شدة في بدن. والناس يتعرضون للضر ابتلاء من الله: ليظهر مدى إيمانهم وصبرهم، أو عقاباً لهم على ما اجترسوا من آثام كي يعودوا إلى الله بالنبوة، وقد يكون هذا التعرض تكفيراً للذنوب أو رقعة للمنزلة.

• ﴿الضَّرُّ﴾: [٥٣- النحل ١٦] السُّمُّ والبلاء والقحط. ﴿مَسْكُومٌ﴾: حلٌ بكم.

• ﴿الضَّرُّ﴾: [٥٦- الإسراء ١٧] ما كان من سوء حال أو فقر أو شدة في بدن.

• ﴿ضَرْبٌ﴾: [٣٣- الروم ٣٠] شدة من هزال أو مرض أو قحط أو غير ذلك.

• ﴿يَضْرِبُ﴾: [٢٣- يس ٣٦] الضرب: ما كان من سوء حال أو فقر أو شدة في البدن. ﴿إِنْ يُرِيدِ الرَّحْمَنُ يَضْرِبْ﴾ إذا أراد لي

شيئاً من ضر.

• ﴿ضَرْبٌ﴾: [٨- الزمر ٣٩] أي شدة من الفقر والبلاء. إن فطرة الإنسان تظهر عارية حين يمس الضرب، وتزول عنها الحجب، فتتجه إلى ربها وهي تدرك أنه لا يكشف الضرب غيره.

• ﴿ضَرْبٌ﴾: [٤٩- الزمر ٣٩] نقص في النفس أو البدن أو المال.

• ﴿وَالضَّرَّاءُ﴾: [١٧٧- البقرة ٢] المرض والشيخوخة ولحو ذلك.

• ﴿وَالضَّرَّاءُ﴾: [٢١٤- البقرة ٢] فعلاء من الضرب، وفسروها بالمرض.

• ﴿وَالضَّرَّاءُ﴾: [١٣٤- آل عمران ٣] الشدة، من ضره: ألحق به مكروهاً أو أذى.

• ﴿وَالضَّرَّاءُ﴾: [٤٢- الأنعام ٦] الشدة أو الضر أي كل ما يضر.

• ﴿وَالضَّرَّاءُ﴾: [٩٤- الأعراف ٧] المرض والمكروه. ﴿لَا أَغْدَتْنَا أَهْلَهَا بِالنَّبَأِ وَالضَّرَّاءُ﴾ بعد تكذيب الرسل الذين بلغوا غاية الجهد في دعوة أقوامهم إلى دين الله.

• ﴿ضَرْبَةٌ﴾: [٢١- يونس ١٠] شدة، كالجذب أو القحط. • ﴿ضَرْبٌ﴾: [٤٩- يونس ١٠] ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرْبًا وَلَا نَفْعًا﴾ أي لا أملك أن أدفع عن نفسي ضرراً أو أجلب لها نفعاً - لكن ما شاء الله من ذلك وقع، فكيف أملك إخباركم بالموعد الذي حدده الله لعقوبتكم؟! (انظر: الوعد).

• ﴿ضَرْبَةٌ﴾: [١٠- هود ١١] شدة من فقر أو مرض أو غير ذلك.

• ﴿ضَرْبَةٌ﴾: [٥٠- فصلت ٤١] الضراء: الشدة (نقيض السراء)، وهي مؤنة من غير تذكير.

• ﴿ضَرْبٌ وَلَا زَيْدٌ﴾: [٢١- الجن ٧٢] الضرُّ إلحاق المكروه، والزند: النفع. والمعنى: لا أقدر أن أدفع عنكم ضرراً ولا أسوق لكم خيراً.

• ﴿ضَرْبًا﴾: [٢٣١- البقرة ٢] ﴿وَلَا تَكْسِبُوهُمْ ضَرْبًا﴾

والنشاء: وقيل: من أصل ضعيف وهو النطفة كقوله تعالى: ﴿مِنْ مَّاءٍ مَّوْهِنٍ﴾ فالنطفة قليلة ضعيفة. وقرئ: «ضُعْب» بالضم.

- ﴿ضِعْفًا﴾: [٣٨- الأعراف ٧] مُضاعَفًا، أي يثليّن، لأنهم ضلّوا في أنفسهم واصلوا غيرهم.
- ﴿ضَعْفًا﴾: [٦٦- الأنفال ٨] انظر: خَفَفَ (في نفس الآية).

- ﴿الضَّعْفَتَانِ﴾: [٢١- إبراهيم ١٤] الأنبياء والعوام.
- ﴿الضَّعْفَتَانِ﴾: [٤٧- غافر ٤٠] الأنبياء.
- ﴿ضِعْفَتَيْنِ﴾: [٢٦٥- البقرة ٢] ضعفًا العدد أو الشيء: ثلاثة أمثاله، منصوب وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مشى ضعف^(١).

- ﴿ضِعْفَتَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ﴾: [٦٨- الأحزاب ٣٣] أي قدر عذابنا مرتين، مرة لضلّالهم ومرة لأنهم أضلّونا. يستغيثون بهذا القول ويعترفون ويتمنون ولا يرفعهم شيء من ذلك.
- ﴿ضَعِيفًا﴾: [٢٨٢- البقرة ٢] ضعيف العقل أو صغيرًا.
- ﴿ضَعِيفًا﴾: [٩١- هود ١١] إنا نراك ضعيفًا لا قدرة لك أن تمتنع عنا إن أردنا الفتك بك. وقيل: ضعيفًا مصابًا ببصره، يقال للأعمى ضعيف لأنه ضعف بذهاب بصره، ضعيفًا: نصب على الحال.

- ﴿ضِعْفًا﴾: [٤٤- ص ٣٨] حزمة من حشيش ونحوه. كان الشيطان يوسوس لخلصاء أيوب ولزوجه بأن الله لو كان يحبه ما ابتلاه. وكانوا هم وزوجه يمدّثونه بهذا فيؤذيه ذلك أشد الإيذاء، فأقسم لئن شفاه الله ليضربن زوجته مائة جلدة. ولما شفي ودّ لو يجد غرجًا من اليمن التي أقسمها بضرب زوجته؛ فأمره الله -جل جلاله- أن يأخذ حزمة من حشيش أو ريحان بها مائة عود فيضربها بها ضربة واحدة وبذلك يكون قد وفّى بقسمه ولم يؤذ زوجته.

- ﴿وَالضَّفَادِعُ﴾: [١٣٣- الأعراف ٧] ملات المنازل

أي لا تبغوا عليهن كزوجات لكم بقصد الإضرار بهن أي إلحاق المكروه والأذى بهن ﴿لِتَعْتَدُوا﴾ أي لتعتدوا عليهن بالجانّهن إلى الافتداء (وهو دفع فدية أي مال للخلاص من الزوج المودّي) أو تطويل عدتهن بقصد تعطيل زواجهن من غيركم.

- ﴿ضَرِيعٌ﴾: [٦- الفاشية ٨٨] الضريع كما في الحديث النبوي: «شيء يكون في النار يشبه الشوك أشد مرارة من الصبر وأنّ من الجيفة وآخر من النار سمّاه الله ضريعًا».

- ﴿ضِعْفٌ﴾: [٣٨- الأعراف ٧] ﴿قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ﴾ أي أنتم وهم يضاعف لكم العذاب، فأنتم قلّتم رؤساءكم تقليدًا أعمى وأطعموهم وكان هذا سببًا في زيادة طغيانهم، كما أنكم كنتم قدوة لغيركم من البسطاء فتبعوكم في طاعة رؤسائكم الضالّين المضلين.

- ﴿ضِعْفَ آخِزَةٍ وَضِعْفَ آلَمَاتٍ﴾: [٧٥- الإسراء ١٧] ﴿إِذَا﴾ أي لو ركنّا إليهم^(١) ﴿لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ آخِزَةٍ﴾ أي ضعف العذاب العجّل للعصاة في الدنيا وضعف العذاب المؤجّل لهم بعد الموت. فكلما كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند المخالفة أعظم. بذل كفار قريش المحاولات كي يتنازل الرسول عليه السلام عن جزء، ولو ضئيل، من الدعوة، لكن الله عصمه منهم. وأصحاب السلطان دائمًا يستدرجون أصحاب الدعوات الذين إذا سلموا في جزء من دعوتهم فقدوا هيبتهن وحصانتهم، فيستمر السلطان في المساومة إلى أن يستسلم الداعية.

- ﴿ضَعْفَ الطَّلَبِ وَالْمَطْلُوبِ﴾: [٧٣- الحج ٢٢] الطالب هو الصنم، والمطلوب هو الذباب. فالصنم يطلب ما أخذه منه الذباب ويعجز عن أن يسترده منه، والمطلوب (الذباب) الذي يُطلب منه ردّ ما أخذه وسلبه من أضعف المخلوقات وأحقرها. كلاهما مثل على شدة الضعف.

- ﴿ضَعْفُو﴾: [٥٤- الروم ٣٠] ﴿أَلَلَهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفُو﴾ أي بدأنكم في أول الأمر ضعافًا وذلك حال الطفولة

(٢) ويستعمل الضعف بمعنى الثل فما زاد. يقال: ضعف ذلك أي مثلاه أو ثلاثة أمثاله لأنه زيادة غير محصورة.

غاب عنهم في الآخرة الألفة التي كانوا يزعمون أنها تشفع لهم وتتفقد من العذاب. ضل: غاب.

• ﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾: [١٧- النحل] غاب عنهم كل ما افتروا من شرك. وقيل: ذهب ما كانوا يعبدونه افتراء على الله فلا ناصر لهم ولا مجير.

• ﴿ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾: [١٢٥- النحل] ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَفِعِينَ ﴾: لكي يهدي الداعية من حماسه واندفاعه يشير القرآن إلى أن الله هو أعلم بالضلال وبالملتصدين، فلا ضرورة للنجاة والتصادي في الجدل، وحسب الداعية البلاغ والبيان، وأما ما بعد ذلك من حصول الهدى والضلال فترك الله.

• ﴿ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُ ﴾: [٦٧- الإسراء] غاب عن خواطركم كل ما تعبدون إلا الله تعالى. ضل: غاب. تدعون: تعبدون. إياه: تعود على ﴿ رَبِّكُمْ ﴾ في أول الآية السابقة. في السفينة التي تتقاذفها الأمواج، ينسى الركب كل مجير إلا الله فيتجهون إليه لا يدعون أحدا سواه.

• ﴿ ضَلَّ سَبِيلَهُ ﴾: [١٠٤- الكهف] ضاع عملهم (معجم الفاظ القرآن الكريم).

• ﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ ﴾ [٧٥- القصص] ذهب وغاب عنهم ﴿ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ أي ما كانوا يخلقون من الكذب على الله تعالى من أن معه آلهة تعبد.

• ﴿ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا شَدِيدًا ﴾: [٣٦- الأحزاب] فقد بُعد عن طريق الحق بُعدًا بينًا واضحًا. ضل: غاب عن الحجة يعدوله عن الطريق المستقيم وابتعاده عن المنهج القويم.

• ﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ ﴾: [٤٨- فصلت] غاب عنهم ما كانوا يعبدون من قبل في الدنيا ويرجون نفعهم لم يجدهم حين طلبوهم ليدفعوا عنهم العذاب. أو ظهر لهم عدم نفعهم.

• ﴿ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾: [٣٠- النجم] أي حاد وانحرف عن دبه. ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ فهو يعلم أن هؤلاء ضالون، فنخف عن نفسك يا محمد فإنك

والمضاجع والأطعمة والأشربة حتى صاروا لا يطيقون الحياة.

• ﴿ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾: [١٠٨- البقرة] خفي عليه الطريق المستقيم. ضل الشيء: خفي وغاب، والمتعدى: ضل الطريق: خفي عليه. وأصل الضلال: الغيوبة، ويدخل في معاني اللغوية الخفاء والنسيان.

• ﴿ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾: [١٣٦- النساء] الضلال البعيد هو الذي لا يرجى معه هدى؛ فالذي يكفر بالله الذي تؤمن به الفطرة في أعماقها حركة ذاتية منها واتجاه طبيعي فيها، ويكفر بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، استمدادًا من كفره بالحقيقة الأولى، تكون فطرته قد بلغت من الفساد والتعطل والخراب الحد الذي لا يرجى معه هدى ولا يرتقب بعده مآب.

• ﴿ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾: [١٢- المائدة] حاد عن الطريق المستقيم. السواء هو القصد أي استقامة الطريق^(١)، والسبيل: الطريق.

• ﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾: [٢٤- الأنعام] غاب عنهم ما كانوا يخلقونه من الوهية أصنامهم. ضل الشيء (ثلاثي لازم): خفي وغاب.

• ﴿ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾: [٩٤- الأنعام] ذهب وضاع منكم ما كنتم -أيها الظالمون!- تزعمونه في الدنيا من أن لكم شفعاء عند الله.

• ﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾: [٥٣- الأعراف] غاب عنهم ما كانوا يفترونه على الله من الشركاء الذين زعموا أنهم يشفعون لهم عند الله.

• ﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾: [٣٠- يونس] بطل افتراءهم، ضل: بطل. ﴿ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ في موضع رفع فاعل ضل، وهو بمعنى المصدر أي افتراءهم. أو: ضل بمعنى ذهب، أي ذهب عنهم (أي عن المشركين) ما كانوا يفترون أي ما كانوا يعبدون من دون الله افتراء عليه.

• ﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾: [٢١- هود]

(١) والسواء أيضًا هو السوي وهو المعتدل الذي لا إفراط فيه ولا

لا تهدي من أحببت وما عليك إلا البلاغ.

• ﴿ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾: [١- المتحنة ٦٠] لم يهتد إلى الطريق المستقيم، وإنما خفي عليه، ضل الشيء: لم يهتد إليه (انظر: سواء السبيل).

• ﴿ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾: [٧- القلم ٦٨] خرج والمخرف عن طريقه، وسبيل الله: كل ما أمر الله به من الخير واستعماله في الجهد أكثر.

• ﴿ ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ﴾: [١٠- السجدة ٣٢] ذهبنا وغيبنا في الأرض وصرنا تراباً من ترابها، من قولهم: ضل الماء في اللبن إذا غاب.

• ﴿ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾: [١٦٧- النساء ٤] أغرقوا في الضلال إغراقاً يبعد معه رجوعهم عنه، أو تخلصهم منه. فاشد الناس ضلالاً من كان ضالاً ويعتقد في نفسه أنه على حق ولا يكتفي بهذا بل يعمل جاهداً على إضلال غيره وهكذا كان اليهود.

• ﴿ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾: [٧٧- المائدة ٥] لم يهتدوا إلى طريق الهدى والرشاد. سواء السبيل: وسط الطريق، وضل عنه: لم يهتد إليه فالمخرف عنه، كناية عن البعد عن الهدى والرشاد.

• ﴿ ضَلُّوا عَنَّا ﴾: [٣٧- الأعراف ٧] غابوا عنا فلم نعد نراهم ونحن لا نعرف لهم مقراً ولا هم يسلكون إلينا طريقاً، ومنه ضل الماء في اللبن إذا غاب.

• ﴿ فَضَلُّوا ﴾: [٩- الفرقان ٢٥] بقوا متحيرين ضلالاً، لا يجدون قولاً يستقرون عليه، أو لم يهتدوا إلى الحق فلا يجدون طريقاً إليه.

• ﴿ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴾: [١٧- الفرقان ٢٥] المحرفوا باختيارهم عن طريق الإيمان والنجاة وعبدوكم.

• ﴿ ضَلُّوا عَنَّا ﴾: [٧٤- غافر ٤٠] غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا نتفجع بهم.

• ﴿ ضَلُّوا عَنْهُمْ ﴾: [٢٨- الأحقاف ٤٦] أي غابوا عنهم ولم ينصروهم هذا إذا كانت معبوداتهم عاقلة كالملائكة، فإن

كانت غير عاقلة كالأصنام والكواكب كان المعنى: غاب عنهم نعمها فهي جاد لا تضر ولا تنفع.

• ﴿ ضَلَّلُوا مُيَمِينَ ﴾: [١٦٤- آل عمران ٣] ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَيْ ضَلَّلُوا مُيَمِينَ ﴾: وإنهم كانوا -من قبل بعثته- في ضلال بين وفي حيرة واضحة.

• ﴿ ضَلَّلُوا ﴾: [٧٤- الأنعام ٦] بعد واضح عن الحجة وعن طريق الحق. ضل: غاب عن الحجة بالعدول عن الطريق المستقيم. وأضل الضلال: الغيبوبة.

• ﴿ ضَلَّلُوا مُيَمِينَ ﴾: [٦٠- الأعراف ٧] بعد بين عن الحق.

• ﴿ ضَلَّلُوا مُيَمِينَ ﴾: [٨- يوسف ١٢] خطأ بين وبعد عن الصواب بتفضيله يوسف وأخاه علينا، ففضل الاثنين على العشرة ولحن الذين نقوم بقضاء مصالحه وشئونهم.

• ﴿ فِي ضَلَّلُوا مُيَمِينَ ﴾: [٣٠- يوسف ١٢] في خطأ بين واضح.

• ﴿ ضَلَّلُوا ﴾: [١٤- الرعد ١٣] ضياع وخسار، ضل ضلالاً: ضاع.

• ﴿ ضَلَّلُوا مُيَمِينَ ﴾: [٣٨- مريم ١٩] إغفال النظر وإغفال الاستماع «اليوم» أي في الحياة الدنيا. (انظر: أسمع بهم وأبصر).

• ﴿ ضَلَّلُوا مُيَمِينَ ﴾: [٥٤- الأنبياء ٢١] زيف بين واضح عن طريق الحق، وكل من المقلدين والمقلدين جميعاً منخرطون في ضلال لا يخفى على من به أدنى مسكة (المسكة: العقل والرأي). وقيل: الضلال هنا الخسران إذ هي جادات لا تنفع ولا تضر ولا تعلم.

• ﴿ الضَّلَّلَ الْبَعِيدُ ﴾: [١٢- الحج ٢٢] هو ضلال من أبعد في التيه فطالت وبعدت مسافة ضلاله.

• ﴿ ضَلَّلُوا مُيَمِينَ ﴾: [٩٧- الشعراء ٢٦] ﴿ تَأْتِيهِمْ أَنْ كُنَّا لَيْ ضَلَّلُوا مُيَمِينَ ﴾ المعنى: إنا كنا في ضلال مبين أي زيف واضح عن الحق. «إن» غففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، أي والله إن شأنا أننا كنا في ديانا في ضلال مبين ﴿ إِذْ تُسَوِّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

• ﴿ اَلضَّلَالَةُ ﴾: [١٦- البقرة] الجور عن القصد وفقد الاهتداء. ضل الشيء: خفي وغاب، والمتعدى: ضل الطريق. خفي عليه (١). وضل الكافر: إذا غاب عن الحجة بعدوله عن الطريق المستقيم، واستعيرت الضلالة للإبتعاد عن الصواب في الدين.

• ﴿ ضَلَّهٖ ﴾: [٦١- الأعراف] الضلال والضلالة: العدول عن الطريق المستقيم، وهما مصدر ضل الشيء: خفي وغاب، وضل الكافر إذا غاب عن الحجة بأحرافه عن الطريق المستقيم.

• ﴿ ضَلَّلْتَهُمْ ﴾: [٨١- النمل ٢٧] ﴿ وَمَا أَنْتَ بِهَدِيٍّ أَلْفَنِي عَنْ ضَلَّلْتَهُمْ ﴾ عن كفرهم، شبه الكفار بالعمى حيث يضلون الطريق ويتوهون عن الهدى، والمعنى: ليس في وسعك خلق الإيمان في قلوبهم. وأجاز الفراء وأبو حاتم: ﴿ وَمَا أَنْتَ بِهَدِيٍّ أَلْفَنِي ﴾ وهي الأصل: عمي وغُيِّبَ: جمع أعمى وغُيِّبَ.

• ﴿ ضَلَّلْتَهُمْ ﴾: [٥٣- الروم ٣٠] الضلالة هي الضلال: العدول عن الطريق المستقيم.

• ﴿ ضَلَّلَكَ الْقَدِيرُ ﴾: [٩٥- يوسف ١٢] خطئك القديم من إفراطك في عبدة يوسف والإكثار من ذكره ورجاء لقائه، وكانوا يظنون أن يوسف مات.

• ﴿ ضَلَّلْتُ بَعِيدًا ﴾: [٦٠- النساء ٤] مستمرًا ملازمًا أصحابه حتى الموت.

• ﴿ ضَلَّلْتُ بَعِيدًا ﴾: [١١٦- النساء ٤] ﴿ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا ﴾: الضلال المترتب على الشرك يكون أبعد ما يكون عن الصواب والحق، أما غيره من المعاصي فله رأس مال يرجع به إلى الحق وهو التوحيد بخلاف الشرك.

• ﴿ ضَلَّلَا ﴾: [٢٤- نوح ٧١] ﴿ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴾ أي إلا عذابًا، وقيل: إلا خسارًا، وقيل: إلا فتنة بالمال والولد. دعا عليهم بعد أن جاهد طويلاً وعانى كثيراً وانتهى إلى الافتناع بأنه لا خير في القلوب الباغية العاتية، وعلم أنها لا تستحق

• ﴿ ضَلَّلُوا مُبِينًا ﴾: [٤٧- يس ٣٦] ضلال واضح بين والضلال: عدم الهداية. (انظر: نطعم).

• ﴿ ضَلَّلُوا ﴾: [٥٠- غافر ٤٠] ضياع وعدم، ﴿ وَمَا دُعُوا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ أي أن دعاءهم ضائع لا يقبل ولا يستجاب.

• ﴿ لَيْلَى ضَلَّلُوا مُبِينًا ﴾: [٢- الجمعة ٦٢] الضلال: ضد الهدى والرشاد، فهو العدول عن الطريق المستقيم، ويقال الضلال لكل عدول عن المنهج عمدًا كان أو سهواً، يسيراً كان أو كثيراً. وأصل الضلال: الغيبوبة، يقال: ضل الماء في اللين إذا غاب، وضل الكافر إذا غاب عن الحجة، ورجل ضليل: كثير الضلال. ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَيْلَى ضَلَّلُوا مُبِينًا ﴾: هم -أي العرب الأميون- كانوا قبل محمد ﷺ في ضلال بين واضح. ذلك أن العرب كانوا قديماً متمسكين بدين إبراهيم عليه السلام فبدلوه وغيروه واستبدلوا بالتوحيد شركاً، وكذلك فعل أهل الكتاب: بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها، فبعث الله عمداً بشرع عظيم فيه هدايتهم وبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم في دنياهم، وأمر معادهم في آخرهم. وقد علم الله أن الجزيرة العربية في ذلك الأوان هي خير مهد للدعوة التي جاءت لتحرير العالم كله من ضلال الجاهلية، وعلم -سبحانه- أن أبناء الجزيرة العربية هم حملة هذه الدعوة الأمانة عليها بما في نفوسهم من استعداد للخير والصلاح ومن رصيد مذخور للدعوة الجديدة وللبلذ والعطاء -بعدما فرغت منه نفوس اليهود التي امتلأت بالعقد والاتواءات والانحرافات ومن ثم لم تستقم بعد ذلك أبداً، حتى كتب الله عليهم لعنة وغضبه وانتزع من أيديهم أمانة القيام على دينه في الأرض إلى يوم القيامة. ﴿ وَإِنْ فِي قَوْلِهِ ﴾ لَيْلَى ضَلَّلُوا ﴿ دليل عليها، أي أنهم كانوا -بكل تأكيد- في ضلال مبين قبل بعثة محمد -عليه الصلاة والسلام. (انظر: مبين).

• ﴿ ضَلَّلُوا كَجَمْرٍ ﴾: [٩- الملك ٦٧] الضلال: الباطل والعدول عن الطريق المستقيم. ﴿ إِنَّ أَشْرَّ ﴾ يا معشر الرسل ﴿ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَجَمْرٍ ﴾: اعترفوا بتكذيب الرسل.

الهدى ولا تستأهل النجاة.

• ﴿بَضِيقٍ﴾: [٢٤- التكوثر ٨١] شديد البخل ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضِيقٍ﴾: لا يضمن عليكم بما يعلم وما يوحى إليه، بل يعلم الخلق كلام الله وأحكامه. ضنن به عليه: بخل بخلاً شديداً. الغيب هنا: القرآن والوحي.

• ﴿وَضَائِقِي يَوْمَ صَدْرِكَ﴾: [١٢- هود ١١] كان بضيق صدر رسول الله ﷺ -أي يشق عليه- أن يلقي إلى المشركين من الوحي ما لا يقبلوه ويضحكون منه، فالهاء في ﴿يَوْمَ﴾ ضمير عائد على ﴿بَعْضَ مَا يُوْحَى إِلَيْكَ﴾. والضيق نقض السعة وأكثر وروده في القرآن في المعنويات، ضاق صدره به: تألم أو ضجر منه، أو شق عليه وعجز عنه. قال: ﴿وَضَائِقِي﴾ ولم يقل ضيق ليشاكل ﴿تَارِكُ﴾ الذي قبله، ولأن الضائق عارض لا يلبث أن يزول، والضيق ألزم منه.

• ﴿وَلَيْسَ بِضَائِرِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾: [١٠- المجادلة ٥٨] تطمئن الآية المؤمنين بأن الشيطان لن يبلغ فيهم ما يريد لأن الله حارسهم وكالهم وكل شيء في هذا الوجود مرهون بمشيئته وأمره. (انظر: ليحزن الذين آمنوا).

• ﴿وَضَاقَ يَوْمَ ذَرْعًا﴾: [٧٧- هود ١١] أي ضاق صدره بمجنهم وكرهه لما رأى من جاهلهم ولما يعلم من فسق قومه. ذرع البعير بيده ذرعاً: سار ماذا ذراعه على قدر سعة خطوه، فإذا حُمِلَ عليه أكثر من طاقته قُلَّتْ قدرته على مد ذراعه أثناء المشي، ومن ثم تضيق مسافة خطوته، فجعل ضيق الذرع كناية عن نفاد الوسع والطاقه. وأصل التركيب: ضاق بهم ذرعاً، أي عجزت قوته عن حمايتهم من أذى قومه، ولكن العرب إذا أرادوا تأكيد نسبة يحولون الفاعل إلى تمييز منصوب، فيقولون: ضاق بهم ذرعاً، ويقولون بدل: طابت نفس فلان، طاب فلان نفساً.

• ﴿وَضَاقَ يَوْمَ ذَرْعًا﴾: [٣٣- العنكبوت ٢٩] ضاق بهم صدره، من المعنوي أي أحس بانقباض النفس والقلق الشديد خوفاً عليهم من قومه. أو: ضاق بشأنهم ويتدبر أمرهم ذرعاً أي طاقته، وقد جعلت العرب ضيق الذراع والذرع عبارة

عن فقد الطاقة، كما قالوا: رحب الذراع بكذا إذا كان مطيّفاً له، والأصل فيه أن الرجل إذا طالت ذراعُه نال ما لا يناله القصير الذراع؛ فضرب طول الذراع مثلاً في القدرة، وقصر الذراع (ضيقه) مثلاً في العجز.

• ﴿وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾: [٢٥- التوبة ٩] أي خيل لكم من شدة الرعب والفرع، أن رحاب الأرض (أماكنها الواسعة) أغلقت في وجوهكم، فلا تجدون فيها موضعاً تطمئنون فيه وتثبتون. رَحِبَ الشيء رَحَبًا: اتسع، ﴿بِمَا رَحُبَتْ﴾: ما مصدرية، والباء بمعنى مع، أي مع رُحبها، أو بمعنى على، أي على رُحبها (اتساعها).

• ﴿وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾: [١١٨- التوبة ٩] ضاقت عليهم مع سعتها ورغم رُحبها، فالباء في «بما» بمعنى رغم، وما: حرف يعمل ما بعده في حكم المصدر. رَحِبَ رَحَبًا: اتسع. وهي ضاقت عليهم لإعراض الناس وعدم مكالمتهم من أحد؛ لأن النبي ﷺ نهى الناس أن يكالموهم، وهل الأرض أرضٌ إلا بأهلها وبالوشائج والعلاقات بين أصحابها؟ فالتعبير يرسم هذه الأرض تضيق بالثلاثة المخلفين، وتنكمش رقعته، لا يجدون فيها مكاناً يقرون فيه بسبب ما هم فيه من وحدة وجزع وقلق.

• ﴿وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ﴾: [١١٨- التوبة ٩] ضاقت صدورهم بما نالهم من الوحشة وبما حصل لهم من الجفوة؛ لإعراض الناس عنهم وعدم مكالمتهم من أحد، كأنما نفوسهم وعاء لهم تضيق بهم ولا تسمحهم، وتضغظهم فتكرب أنفاسهم.

• ﴿الضَّالُّونَ﴾: [٩٠- آل عمران ٣] الذين أخطأوا طريق النجاة.

• ﴿لَضَّالُّونَ﴾: [٢٦- القلم ٦٨] أي ضللنا الطريق ولم نهتد إلى جنتنا فثنا عنها، قالوا ذلك عندما وصلوا إليها ورأوها سوداء مدلمة لا ثمار فيها، فاعتقدوا أنها ليست جنتهم وأنهم قد أخطأوا الطريق: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهَا﴾ أي كالصريم مجذوة الثمار ﴿قَالُوا إِنَّا لَضَّالُّونَ﴾. وهناك تفسير آخر هو: قالوا إنا لضالون عن الصواب عندما بيتنا النية على حرمان المساكين، فلذلك عوقبنا بأن أصبحت الجنة مجذوة الثمر.

«يأتين» إلى الإبل ﴿وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ﴾ يعني الركب (جمع راكب)، لذا قرئ: «يأتون» والضمير للركبان.

• ﴿لَا ضَرَّ﴾: [٥٠- الشعراء ٢٦] لا ضرر علينا فيما يلحقنا من عذاب الدنيا، وهذا يدل على قوة إيمانهم، والإيمان عندما يشرق في الضمائر ويفيض على الأرواح، يسكب الطمأنينة في النفوس ويرتفع بها إلى أعلى عليين. فإذا كل ما في الأرض زهيد. لا ضَيْر ولا ضَوْز ولا ضَرَّ ولا ضَرَّز كلها بمعنى واحد. ضارَه يضره ضَوْزًا، وضارَه يضره ضَيْرًا: ضَرَّه.

• ﴿ضَيْرٌ﴾: [٢٢- النجم ٥٣] جائرة، من ضارَه يضره إذا ضامَه.

• ﴿صَبَّ إِيْرِهِمُ﴾: [٥١- الحجر ١٥] هم رسل من الملائكة أرسلهم الله تعالى في صورة بشر إلى قوم لوط ليهلكوهم، ومروا في طريقهم بإبراهيم ليشره بغلام علم وبهلاك القوم الجرمين. وقد وردت قصتهم في سورتي «هود» والذاريات» اللتين عرضتا لها بتفصيل أكبر مما هنا والقرآن يكمل بعضه بعضًا. والضيفُ مَنْ مال إليك نازلًا بك، والأفصح ألا يئس ولا يجمع.

• ﴿صَبَّ إِيْرِهِمُ﴾: [٢٤- الذاريات ٥١] قبل ثلاثة، وتسعة، واثنا عشر من الملائكة. يقال للواحد والجمع: ضيف ويجمع على ضيوف وضييفان وأضياف.

• ﴿ضَبِيحٍ﴾: [٣٧- القمر ٥٤] ضيوفه، وأصله مصدر ضفت الرجل ضيفًا، ولذلك يكون للواحد والجمع والمذكر والمؤنث. كان ضيوفه هؤلاء من الملائكة.

• ﴿صَبَّوْا﴾: [٧٠- النمل ٢٧] حرج صدر، ﴿وَلَا تَكُنْ فِي صَبَّوْا نَمَّا تَمْكُرُونَ﴾: لا يضيق صدرك بمكرهم وكيدهم ولا تبال بذلك فإن الله يعصمك من الناس، وقرئ: ﴿فِي صَبَّوْا بالكسر، ضاق الشيء ضيقًا وضييقًا.

• ﴿صَبَّوْا﴾: [١٢٧- النحل ١٦] ﴿وَلَا تَكُنْ فِي صَبَّوْا نَمَّا تَمْكُرُونَ﴾: أي ولا تكن في حرج وضيق صدر من مكر الكفار بك، فإن الله كافيك وحافظك منهم. قرئ: «ضيق» بكسر الصاد.

• ﴿لَضَالُّونَ﴾: [٣٢- المطففين ٨٣] ﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾ أي إذا رأى هؤلاء الكفار أصحاب محمد ﷺ قالوا إنهم ضالون في اتباعهم محمدًا.

• ﴿ضَالًّا﴾: [٧- الضحى ٩٣] ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾: لقد نشأت في جاهلية مضطربة العقائد، منحرفة السلوك، فلم تطمئن لها، فهناك الله بالأمر الذي أوحى به إليك، فالهداية هي من حيرة العقيدة، ولا يعني الضلال هنا الكفر لأن العصاة ثابتة للنبي ﷺ ولإخوته الأنبياء قبل النبوة وبعدها.

• ﴿الضَّالِّينَ﴾: [٧- الفاتحة ١] هم الذين انحرفوا عن سواء السبيل. والضلال في كلام العرب هو الذهاب عن سنن القصد^(١) وطريق الحق. والمراد بالضالين: النصارى، لقول الله فيهم: ﴿قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [٧٧- المائدة]. والرسول ﷺ فُسر المغضوب عليهم بأنهم اليهود، وفُسر الضالين بأنهم النصارى، كما رواه أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه.

• ﴿ضَالِّينَ﴾: [١٠٦- المؤمنون ٢٣] تائهين عن طريق السعادة فلم نهتد إليها. جمع: ضالٌّ وهو كل من ينحرف عن دين الله الخفيف. ولذا تمنوا العودة إلى الدنيا لإصلاح ما أفسدوا، فقالوا: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾.

• ﴿الضَّالِّينَ﴾: [٢٠- الشعراء ٢٦] ﴿قَالَ قَعْلَتَهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾: القائل هو نبي الله موسى يشير إلى قتله للقطبي، يقول إنه كان من الضالين أي الجاهلين، أي أنه كان يجهل أن وكزته للقطبي تبلغ حد القتل، فهو لم يعتمد القتل وإنما قصد بالوكزة مجرد التاديب. يقال لمن جهل شيئًا: ضالٌّ.

• ﴿ضَامِرٍ﴾: [٢٧- الحج ٢٢] الضامر: البعير المهزول الذي اتعبه السفر، ضَمَر يَضْمُر ضَمْرًا فهو ضامر: هَزَلَ وقلَّ لحمه. وصف الله تعالى البعير بالمال الذي تنتهي إليه عند وصولها إلى مكة، وذكر سبب ضمورها فقال: ﴿يَأْتِيَنَّ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ عَمِيٍّ﴾ أي أثر فيها طول السفر. ورد الضمير في الفعل

• ﴿بُضْيَاءُ﴾: [٧١- القصص ٢٨] أي بنهار، عبّر عنه بضياء الشمس فيه تبصرون معاشكم وتنطلقون في أرجاء الأرض تعمرونها، وبضوء الشمس تصلح الثمار والنبات. بَيّن سبحانه- أنه مهد أسباب المعيشة والحياة على الأرض ليشكروا نعمه. ﴿أَلَّا تَشْكُرُونَ﴾.

• ﴿ضِيَاءٌ﴾: [٥- يونس ١٠] أي مضيئة، أو ذات ضياء، والضياء جمع ضوء كالسيّاط جمع سَوْط. هذا الضياء تنبعث منه الحرارة فننشأ الكائنات الحية من نبات وحيوان وتعيش وتنشط.

• ﴿وَضِيَاءٌ﴾: [٤٨- يونس ٢١] يحصل بها نور في القلوب تستضيء به في ظلمات الجهل والفوارة.

حرف الطاء

إليها الإيمان.

• ﴿طَطِيعٌ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾: [٣- المنافقون ٦٣] طبع الله على قلبه: ختم وغطى عليه فلا يعي ولا يُوفق لخير، فالطبع والختم هو التغطية على الشيء والتأكد من أنه لا يدخله شيء، فالمنافقون أصرروا على النفاق، فختم الله على قلوبهم وأغلقها على الكفر. هذا تفسير الطبع بإسكان الباء، وأما طبع القلب (بتحريك الباء) فهو تلطيه بالأناس، وأصل الطبع: الصداق يكثر على السيف وغيره، ثم استعير فيما يشبه ذلك من الأوزار والأثام وغيرها من المقابح. وفي الحديث: «من ترك ثلاث جُمع من غير عذر طبع الله على قلبه» أي ختم عليه وغشاه ومنعه الطافه.

• ﴿طَبَقًا﴾: [١٩- الانشقاق ٨٤] حالاً. ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ أي حالاً بعد حال كما جاء في الحديث. قال الحسن: امرأ بعد امر: رخاء بعد شدة، وشدة بعد رخاء، وغنى بعد فقر، وفقراً بعد غنى، وصحة بعد سُقم، وسُقمًا بعد صحة. والتعبير بركوب الأمور والأخطار والأحوال مألوف في التعبير العربي، كقولهم: إن المضطر يركب الصعب. وكان هذه الأحوال مطايا يركبها الناس.

• ﴿فَإِنْ طَبِقَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا﴾: [٤- النساء ٤] فإن طابت نفوسهن بإعطائكم شيئاً من هذا الصداق فلا مانع من أخذه بشرط أن يكون ذلك عن طيب نفس منهن أي من غير إكراه ولا إجاء بسوء العشرة أو الإضرار بهن. طابت النفس عن الشيء وعليه: رضيت وسمحت.

• ﴿طَبَاقًا﴾: [٣- الملك ٦٧] أي بعضها فوق بعض. والطباق: جمع طبق أو طبقة، ومنه السموات الطباق: طبقة فوق طبقة. ﴿طَبَاقًا﴾: صفة لـ ﴿سَبَّحَ سَمَوَاتٍ﴾.

• ﴿طَبَاقًا﴾: [١٥- نوح ٧١] أي بعضها فوق بعض، طابق بين الشيتين طباقاً: جعل أحدهما فوق الآخر.

• ﴿طَبِئْتُ﴾: [٧٣- الزمر ٣٩] أي طابت أعمالكم وأقوالكم وطاب سعيكم وطاب جزاؤكم. وقيل: طهرتم من دنس المعاصي، ولذَّ وزكا متواكماً ومألُكُم. وقيل: طبتم في الدنيا بطاعة الله وبالعَمَل الصالح. والفعل «طاب» يدور حول معنى الحلال وما تستطيعه النفس وتستلذه الحواس من الزكي الحلال. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري: «يُغْلَسُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُجَسَّسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ مَظَالِمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هَضَّبُوا وَتَفَرَّقُوا أَذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ».

• ﴿طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾: [١٥٥- النساء ٤] طمس الله عليها وختم عليها بخاتم يحجبها تماماً عن الإيمان بسبب إصرارهم على الكفر والمعاصي، ﴿فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي لا يتذوق حلوة الإيمان ولا يؤمن منهم إلا قلة قليلة مثل عبدالله بن سلام.

• ﴿وَطَطِيعٌ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾: [٨٧- التوبة ٩] خُتِمَتْ وَأغْلِقَتْ فلا تعي خيراً، فالختم عليها يحول دون وصول الخير إليها. وهم بسبب ذلك لا يدركون ما في الإيمان بالله وما في الجهاد في سبيله من خير ورفعة، وما في التخلف عنه من هوان وهلاك. طَبَعَ على الشيء: أغلقه، وختم عليه فلا ينفذ إليه خير. ومن يُطَبَع على قلبه فلا يفهم ولا يفقه ما فيه صلاحه فيفعله ولا ما فيه ضرره فيجتنبه. ﴿فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْا﴾.

• ﴿طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعُوهُمْ وَأَبْصَرُوهُمْ﴾: [١٠٨- النحل ١٦] ختم الله على قلوبهم فصارت مغلقة لا ينفذ إليها الإيمان، وعلى أسماعهم فلم يسمعون سماع فهم وتذير كأنهم صُمُّ، وختم على أبصارهم فلا تحسن رؤية ما يحيط بها من عجائب الكون التي تحدث بقدره الخالق ووحدانيته.

• ﴿طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾: [١٦- محمد ٤٧] ختم على قلوبهم أي أحكم إغلاقها ووضع عليها خاتم الإغلاق فلا ينفذ

جمع طريقة وهي مذهب الرجل. (انظر: قددا).

• ﴿بَطْرِيقَتِكُمْ الْمَقْلُ﴾: [٦٣- طه ٢٠] أي بمذهبكم الذي هو أمثل المذاهب (أي أحسنها وأفضلها)، من قولهم: فلان حسنُ الطريقة أي المذهب. وقيل: يذهب بملككم الذي أنتم فيه وعيشكم الذي تنعمون به.

• ﴿طس﴾: [١- النمل ٢٧] تُقرأ: طا سين. من الأحرف المقطعة التي جاءت للتنبيه على أن هذه السورة والقرآن كله يتألف من مثل هذه الحروف وهي متاحة للجميع، لكن لا أحد يستطيع أن يؤلف منها كتاباً مثل هذا القرآن أو حتى آية مثل آياته -فهذه الحروف المقطعة جاءت للتحدي والإفحام. وأثبت بعض المعنّين بإعجاز القرآن أن كل سورة بدئت بهذه الحروف المقطعة، تغلب فيها هذه الحروف على سائر الحروف التي تكونت منها كلمات السورة (التفسير الوسيط) وانظر: ﴿التر﴾ في [١- البقرة].

• ﴿طستر﴾: [١- الشعراء ٢٦] تُقرأ: طا. سين. ميم. هذه الأحرف المقطعة تنبه إلى أن آيات الكتاب المبين -ومنها هذه السورة- مؤلفة من هذه الحروف التي تتركب منها كلمات أولئك المكذّبين بهذا الكتاب -لكنهم لا يستطيعون أن يصوغوا منها مثل هذه الآيات. والحديث عن هذا الكتاب متداول في هذه السورة، كما هو الشأن في السور المبدوءة بالأحرف المقطعة. أنشد أبو عبيدة:

وبالطواسيم التي قد ثلثت وبالخوايم التي قد سبعت

والطواسيم: جمع طسم، وتجمع أيضاً على طواسين، وهي السور التي بدئت ب طسم أو طس، وهي ثلاث سور^(١)،

والخوايم: السور التي بدئت بحم، وعددها سبع. وموضوع هذه السورة هو موضوع السور المكية، ألا وهو العقيدة. وجسم السورة هو القصص الذي يشغل ثمانين ومائة آية من آيات السورة (٢٢٧ آية)، ويعرض من كل قصة الحلقة أو الحلقات التي تبرز موضوع السورة.

• ﴿طستر﴾: [١- القصص ٢٨] تُقرأ هكذا: طا. سيم

(٢) هي: الشعراء، والقصص، وتبدأ ب: طسم، والنمل وتبدأ ب:

طس

• ﴿طَحْنَهَا﴾: [٦- الشمس ٩١] ﴿وَالْأَرْضِ وَمَا طَحْنَهَا﴾ أي وطحوها: بسطها وعميدها للحياة، على اعتبار «ما» مصدرية. طحا: يطحو طحواً.

• ﴿الطَّرْفُ﴾: [٥٦- الرحمن ٥٥] العين. وأصله: طَرَفَ البصر طَرَفًا تحرك جفناه، وتحريك الجفن لازم للنظر فيعبر به عن النظر، ويكون الطرف: العين.

• ﴿طَرَفُكَ﴾: [٤٠- النمل ٢٧] المراد به هنا: جفن العين الأعلى وهي مفتوحة، وردّه أي إرجاعه إلى أسفل فتغمض العين. (انظر: يرتد إليك طرفك).

• ﴿طَرَفُهُمْ﴾: [٤٣- إبراهيم ١٤] الطَّرْفُ: تحريك الجفن، وتحريك الجفن لازم للنظر، ﴿لَا تَزِدُّ إِلَهُمَ طَرَفَهُمْ﴾ لا يرجع إليهم تحريك أجفانهم كما كان يرجع كل لحظة، أي لا يرجع إليهم نظرهم، بل يبقون مبهوتين حائرين لكثرة ما هم فيه من الهول.

• ﴿طَرَفًا﴾: [١٢٧- آل عمران ٣] طائفة، وأصل الطَّرْف: الجانب والناحية في الأجسام والأوقات والناس وغير ذلك، ﴿يَنْقَطِعُ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ طائفة من الذين كفروا، فينتقص بذلك منهم. وبعبارة أخرى: يُنْقِصُ من عددهم بالقتل وبالإسْر وينقص من أموالهم بالغنيمة.

• ﴿طَرَفِ النَّهَارِ﴾: [١١٤- هود ١١] هي الغداة والعشي، والغداة ما بين الفجر وطلوع الشمس. وصلاتها: الصبح. والعشي والعشية الوقت من زوال الشمس^(١) إلى المغرب، وصلاتها العشي: الظهر والعصر.

• ﴿طَرَائِقُ﴾: [١٧- المؤمنون ٢٣] هي السموات لأنها طرق الملائكة جمع طريقة. وقيل: سميت طرائق لأن بعضها فوق بعض، والعرب تسمى كل شيء فوق شيء طريقة، طارقت الشيء أي جعلت بعضه فوق بعض. لما ذكر خلق الإنسان عطف بذكر خلق السموات السبع، وكثيراً ما يذكر تعالى خلق السموات والأرض مع خلق الإنسان.

• ﴿طَرَائِقُ فِدَاكَ﴾: [١١- الجن ٧٢] فرقاً مختلفة، طرائق:

(١) وقت الزوال توسط الشمس في كبد السماء.

والاستزادة منهما وختموا ذلك بالإحسان

• ﴿ وَطَعْنُوا فِي دِيْبِكُمْ ﴾: [١٢- التوبة ٩] عابوه بالانتقاص منه والقدح فيه. وأصله: الطعن بالرمح، ومنه استعير الطعن بالقول.

• ﴿ وَطَعْنَا فِي آلِ بْنِ ﴾: [٤٦- النساء ٤] قدحاً فيه واستهزاء به، يقولون لأصحابهم: لو كان نبياً لَدَرَى أَنَّا نُسَبِّهِ، فإظهر الله -تعالى- نبيه على ذلك فكان من علامات نبوته.

• ﴿ طَعَايِمَ ﴾: [٢٤- عبس ٨٠] ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَايِمِهِ ﴾: لما ذكر -جل ثناؤه- ابتداء خلق الإنسان (في الآيات السابقة) ذكر ما يَسَّر من رزقه (في الآيات التالية) ليتدبر كيف خلق الله طعامه الذي هو قوام حياته.

• ﴿ طَفَّوْا إِلَى الْبَلَدِ ﴾: [١١- الفجر ٨٩] عَفَّوْا وأسرفوا في الظلم والعدوان.

• ﴿ يَطْفُونَهَا ﴾: [١١- الشمس ٩١] يطغيانها، والطفيان مجازوة الحد والغلو في العصيان، وهو مصدر كالطفيان. ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ﴾ أي أن طغيان ثمود هو الذي جعلهم يكذبون نبيهم صالحاً.

• ﴿ طَفَى ﴾: [٢٤- طه ٢٠] كفر ونجس وجاوز الحد حتى ادعى الربوبية.

• ﴿ وَمَا طَفَى ﴾: [١٧- النجم ٥٣] أي أثبت ما رآه إثباتاً صحيحاً من غير أن يتجاوزه. ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَفَى ﴾: فلم يكن ما رآه النبي من آيات ربه الكبرى ليلة المعراج زغلة عين ولا تجاوز رؤية، وإنما هي المشاهدة الواضحة المحققة التي لا تحتمل شكاً ولا ظناً.

• ﴿ طَفَا أَلَمَاءُ ﴾: [١١- الحاقة ٦٩] ارتفع وعلا وزاد على الحد بإذن الله -إشارة إلى الطوفان الذي أرسله الله استجابة لدعاء نوح على قومه حين كذبوه.

• ﴿ طَفَى ﴾: [١٧- النازعات ٧٩] تجبر وأسرف في الظلم، وكان فرعون قد جاوز الحد في العدوان على رعيته وغلا في الكبر والعظمة -والطغيان أمر لا ينبغي أن يكون ولا أن يبقى فهو مفسد للأرض مخالف لما يحبه الله الذي ينتدب واحداً من

(بكسر الأول وسكون الآخر). ميم) (بكسر الأول وسكون الآخر) بدأت السورة بهذه الأحرف المقطعة، انظر بشأنها: طس، والم. هذه هي الآية الأولى من سورة «القصص» وهي مكية، نزلت والمسلمون في مكة قلة مستضعفة والمشركون هم أصحاب الحول والطول، نزلت تقرر أن هناك قوة واحدة في هذا الوجود هي قوة الله، ومن كانت قوة الله معه فلا خوف عليه، ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا طمأنينة. ومن ثم يقوم كيان السورة على قصة موسى وفرعون ثم قصة قارون مع قومه. تعرض الأولى قوة فرعون الطاغية اليقظ الحذر في مواجهة موسى طفلاً رضيعاً لا حول له ولا قوة، لكن قوة فرعون وحذره لا تمكن له من موسى المجرد من كل قوة وحيلة البشر، لكنه كان في حراسة القوة الحقيقية، قوة الله تدفع عنه الأذى وهو في حجر فرعون، إذ اقتحمت بموسى على فرعون قلب امراته، فحمت موسى بحبها وحنانها، فقالت: ﴿ كُفْتُ عَقِي إِلَى ذَلِكَ لَا تَفْعَلُوهُ ﴾.

• ﴿ طَعِمْتُمْ ﴾: [٥٣- الأحزاب ٣٣] أكلتم الطعام، ويطلق الطعام على كل ما يستساغ حتى الماء، وفي العرف: الطعام لما يُطعم والشراب لما يُشْرَب.

• ﴿ طَعْمُهُ ﴾: [١٥- محمد ٤٧] ﴿ لَمْ يَتَفَقَّرْ طَعْمُهُ ﴾: لم يصبر فيه حوضة ولم يستكره له طعم.

• ﴿ طَعِمُوا ﴾: [٩٣- المائدة ٥] أي تناولوا من طعام أو شراب. معنى الآية: ليس عليهم إثم وعقوبة فيما تناولوه من طعام أو شراب قبل تحرمة. وذلك أنه لما نزلت آية تحريم الخمر قال بعض الصحابة: كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر؟ فنزلت هذه الآية: ﴿ لَمْ يَسْ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ إِمَّا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا ﴾. لكن الزمخشري فسر الآية بقوله: رفع الجناح عن المؤمنين في أي شيء طعموه من مستلذات المطاعم ومشتهياتها ﴿ إِذَا مَا اتَّقَوْا ﴾ ما حُرِّمَ عليهم منها أي اجتنبوه. ومن بلاغة القرآن أنه قابل للتفسير على الكثير من الوجوه المقبولة المغيدة. كرر ﴿ إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ﴾ ليفيد ثباتهم على التقوى والإيمان والاستمرار فيهما

عباده ليحاول وقف هذا الشر.

• ﴿ طَغْيَتِهِمْ ﴾: [البقرة: ٢] كفرهم وضلالهم. وأصل الطغيان مجاوزة الحد.

• ﴿ طَغْيَتِهِمْ ﴾: [الأنعام: ٦] ضلالهم ومجاوزهم الحد بالكفر.

• ﴿ طَغْيَتًا كَبِيرًا ﴾: [الإسراء: ١٧] تماديًا فيما هم فيه من الكفر والضلال.

• ﴿ طَغْيَاقٍ ﴾: [٣٣- ص ٣٨] طفق يفعل الشيء بطفق طَفَقًا وطَفَرًا: جعل أو استمر يفعله.

• ﴿ وَطَغْيًا ﴾: [الأعراف: ٧] شرعًا، طَفِقَ يفعل كذا: أخذ يفعله أو جعل يفعله.

• ﴿ وَطَغْيًا خَمِصَيْنِ عَلَيْنَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴾: [١٢١- طه: ٢٠] أخذًا يلصقان عليهما من ورق الجنة. طفق يفعل كذا: أخذ يفعل كذا، وهو من أفعال الشروع. (انظر: يخصصان).

• ﴿ أَوْ الْطِفْلِ الْأَنَافِثَ لَا يَنْكَهُرُوا عَلَى عَوْرَتِ الْإِنْسَاءِ ﴾: [النور: ٢٤] أي الأطفال الذين لم يعرفوا بعد ما العورة ولم يميزوا بينها وبين غيرها، من قولهم: ظهر على الشيء إذا اطلع عليه. الطفل: الصغير من الأولاد، ويقال للواحد، وللجمع كما هنا.

• ﴿ طِفْلًا ﴾: [الحج: ٢٢] أي طفلًا، فهو اسم جنس، كما في قوله في [٣١- النور]: ﴿ لَا يَنْكَهُرُوا عَلَى عَوْرَتِ الْإِنْسَاءِ ﴾.

• ﴿ وَطَلَعَ ﴾: [الواقعة: ٥٦] شجر الموز.

• ﴿ طَلَعٌ ﴾: [١٠- ق: ٥٠] غلاف يشبه الكوز ينفتح عن حب منضود فيه إخصاب النخلة، يسمى عند العامة: كوز اللقاح.

• ﴿ طَلْعِيهَا ﴾: [الأنعام: ٦] الطَّلْع غلاف يشبه الكوز ينفتح عن حب منضود فيه مادة إخصاب النخلة (كوز اللقاح) هذا ما جاء في «المعجم الوجيز»، وفي «التفسير الميسر»: يطلق الطلع على أول ما يظهر من ثمر النخل، وكلّ المعين لا يتعارض مع معنى الجملة.

• ﴿ طَلْعُهَا حُضِيمٌ ﴾: [١٤٨- الشعراء: ٢٦] المراد من طلعتها: ثمر النخل، وصفه بأنه حُضِيمٌ أي لين جيد النضج يانع. ذكرهم نعمة الله في أن وهبهم أجود النخيل الذي نبت في التربة الجيدة وحل الحمل الكثير وجاء بأطيب الثمر. الطَّلْع اسم من الطلوع وهو الظهور، وأصله ثمر النخل أول ما يطلع (أريد به هنا ثمر النخل مجازًا) وبعد التلقيح يسمى خلالًا ثم بَلَحًا ثم بَسْرًا ثم رَطْبًا ثم ثَمَرًا.

• ﴿ طَلْعُهَا ﴾: [٦٥- الصفات: ٣٧] ثمرها الشيء يطلع النخل (١).

• ﴿ فَطَلَّ ﴾: [البقرة: ٢٦٥] اضغفط المطر وهو الرذاذ، ﴿ فَلَمَّ لَمْ يُصِبْ وَأَبْلً فَطَلَّ ﴾: تزكو هذه الجنة وتثمر، كثُر المطر أو قلَّ لكرم الأرض وطيبها، وكذلك نفقة من يتفق ابتغاء مرضاة الله تزكو عند الله وتطيب، كثرت أو قلت، يأخذها الله يمينه فيربها كما يربي أحدكم فلأوه (المهر الصغير) أو فضيله حتى تكون مثل الجبل أو أعظم، كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم ومالك.

• ﴿ إِذَا طَلَّقْتُمُ الْنِسَاءَ ﴾: [١- الطلاق: ٦٥] أي إذا أردتم تطليقهن وهممت به. قال ﷺ: «إن من أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق». وقال: «تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش». وقال: «ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق». أسند الشلمي في كتابه هذه الأحاديث، انظر: تفسير القرطبي. بين الله في هذه السورة أحكام الطلاق وحالاته التي لم تفصل في سورة «البقرة» ويقرر أحكام الحالات المتخلفة عن الطلاق: حق المطلقة، وواجب بقائها في بيت مطلقها فترة العدة، وحققا بعد انقضاء العدة في الخروج، وحكم المسكن الذي تعتد فيه، ونفقة الحمل حتى تضع، ثم حكم الرضاعة... إلخ. فلم تدع السورة شيئًا من أنقاض الأسرة المتككة بالطلاق إلا بينت حكمه في دقة ووضوح وشددت على تنفيذه، وأطالت عقب كل حكم في الترغيب وفي التهيب إطالة تشعر القلب كان هذا الأمر هو الإسلام كله - وهذا يدل على خطورة شأن

(١) غلاف يشبه الكوز ينفتح عن حب منضود فيه مادة إخصاب النخلة.

الطَّلَاقُ الأولي كان للزوج -في فترة العدة- أن يراجع زوجته (وتسمى طلاق رجعية وتحسب مرة) أما إذا انقضت العدة فإنها تبين منه بينونة صغرى ولا يملك ردها إلا بعقد ومهر جديدين. ويتبقى له (بعد الطلاق الرجعية أو البينونة الصغرى) طلاق ثانية لها جميع أحكام الطلاق الأول. فاما إذا طلقها الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى لا رجعة فيها إلا أن ينكحها زوج آخر زواجاً طبيعياً شرعياً ثم تطلق منه طلاقاً شرعياً صحيحاً.

• ﴿ طُيِّسَتْ ﴾: [٨- المرسلات ٧٧] ذهب ضوؤها ومضي نورها. ومثل هذا قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴾. نتحدث الآيات عما يحدث للكون من انقلاب هائل في يوم الفصل. طمس الشيء: شوهه أو محاه وأزاله.

• ﴿ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ ﴾: [٦٦- يس ٣٦] أزلنا معالمها فتصبح ممسوحة بحيث لا تكون لها فتحة تبصر منها، فالطمس لغعة: إزالة الأثر. ويموز أن يراد به إذهاب البصر مع بقاء العين مفتوحة. هذه الآية والتي بعدها تبينان أن الكافرين في هذه الدنيا تحت سلطان الله وأنه لو شاء عقابهم فيها بطمس الأعين والمسح، لفعل؛ لكنه لم يشأ إهلاكهم.

• ﴿ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ ﴾: [٣٧- القمر ٥٤] فمسحناها وجعلناها كساتر الوجه لا يرى لها شق، فلا يرون شيئاً ولا أحداً.

• ﴿ وَطَهَّرَ بَيْتَهُ ﴾: [٢٦- الحج ٢٢] أي من الأرجاس المعنوية والحسية من أصنام وأوثان وما تعنيه من شرك وضلال، ومن أقدار والنجاس دم. وقيل: المعنى نزهه بقي عن أن يعبد فيه صنم. فقيل هذا الأمر بظهور البيت. قال الله لإبراهيم: ﴿ لَا تُقَرِّبْ بِي شَيْئًا ﴾ أي ابن البيت على اسمي وحدي، كما جاء في تفسير ابن كثير.

• ﴿ فَطَهَّرَ ﴾: [٤- المدثر ٧٤] طهر ثيابك (ما يلبس) من النجاسة بالماء، واحتج الشافعي بهذه الآية على وجوب طهارة الثوب. وقيل: وثيابك فشحط وقصر فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسة. وقيل: لا تكن ثيابك من مكسب غير طاهر فلا تلبس إلا من كسب حلال. وقيل: الثياب كناية عن طهارة القلب والخلق والعمل -أي طهارة الذات التي تحتويها الثياب. فالآية

الأسرة في النظام الإسلامي. فالإسلام نظام أسرة: في ظلها تلقي النفوس على المودة والتعاطف والحصانة والطهر، وفي كنفها تنبت الطفولة وتدرج الحداثة في ظل التراحم والتكافل. وأغراض الرباط الأسري هو: ﴿ يَسْأَلُكُمْ خِزْمٌ لَكُمْ ﴾ [٢٣٣- البقرة]، نلحظ معنى الإخصاب والإكتار، فالزوجة موضع الإنتاج والنسل الذي هو امتداد الحياة. والإسلام يعدُّ الزواج وسيلة للتطهر والسمو ويسميه إحصاناً أي وقاية وصيانة من الإثم والزلل، وعلى هذا فإن الزواج -في عرف المومن- يدخل في الطاعات التي يتقرب بها إلى ربه. والله يدعو الأمة المسلمة إلى تزويج رجالها ونسائها إذا قام المال عقبة دون تحقيق هذه الوسيلة الضرورية لتطهير الحياة ورفعها كما في [٣٢-٣٣ النور]. والإسلام يحيط الرابطة الزوجية بكل الضمانات التي تكفل لها الاستقرار والاستمرار: فهو يمنع التبرج والفتنة كي تستقر العواطف ولا تتلفت القلوب على التبرجات الكاسيات العاريات، وهو يفرض حد الزنا وحد القذف، ويعمل للبيوت حرمتها بالاستئذان عليها، وهو يقيم نظام البيت على أساس أن تكون القوامة للرجل فهو الأقدر وبذلك تتمتع القوضى ويتمتع الاضطراب والنزاع. وبرغم كل هذه الضمانات تقع حالات تهدم فيها هذه الرابطة الأسرية، وهي حالات يواجهها الإسلام مواجهة عملية اعترافاً بمنطق الواقع الذي لا يجدي معه إنكار. لكن الإسلام لا يدع رباط الزوجية يفلت قبل المحاولة والمحاولة للمراجعة والإصلاح، فالقرآن يهتف بالرجال في [١٩- النساء] ﴿ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَّ أَنْ تَكُونُوا شِيقًا وَتَحْتَمِلَ أَنْتَ فِيهِ خِشْيًا حَكِيمًا ﴾ وبعد ذلك لا بد من محاولة للتوفيق: ﴿ وَإِنْ جَفَثَتْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَقْبَحُوا حَكِيمًا مِنْ أَهْلِيهِ وَحَكِيمًا مِنْ أَهْلَيْهَا ﴾. كما أنه ليس في كل لحظة يجوز للزوج الطلاق. وبعد ذلك هناك العدة -وكل هذا من شأنه تأجيل الطلاق (انظر: لعدتهن).

• ﴿ أَلْطَلَّقَ ﴾: [٢٢٧- البقرة ٢] حل عقدة النكاح. طلقها: خلى سبيلها، وأصله طلق الناقة: حل عقداً.

• ﴿ أَلْطَلَّقَ مَرَّتَانِ ﴾: [٢٢٩- البقرة ٢] الطلاق الذي يجوز بعده الرجعة (استئناف الحياة الزوجية) مرتان، فإذا وقعت

تحمل على المراد فيها بالحقيقة والجاز.

• ﴿ وَطَهَّرَكُمُوهَا ۖ ﴾: [٤٢- آل عمران ٣] من الأنداس: حسيّة كانت أو خلقية أو اعتقادية. والإشارة إلى الطهر هنا لما مفراها وذلك لما لايس مولد عيسى -عليه السلام- من شبهات لم يتورع اليهود أن يلقصوها بهرم الطاهرة.

• ﴿ طَهْرًا بَهْرًا ۖ ﴾: [١٢٥- البقرة ٢] من الأوثان والأحماس وطواف الجنب والحافض ومن الحباث كلها.

• ﴿ طَهْرًا ۖ ﴾: [٤٨- الفرقان ٢٥] هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فالياه المنزلة من السماء طاهرة مطهرة.

• ﴿ طَوًى لَهْرًا ۖ ﴾: [٢٩- الرعد ١٣] لهم كل مستطاب في الجنة من بقاء بلا فناء، وعز بلا زوال فالطوى العيش الطيب. وقيل: طوى مؤنث الأطيب، وهذه اسم تفضيل من طاب الشيء إذا جاد وحسن. ويقال: طوى لك أي أصبت خيرًا وطيبًا. ومعلمها: الرفع على الابتداء، والجار والمجرور ﴿ لَهْرًا ۖ ﴾ في محل رفع خبر.

• ﴿ كَالطُّورِ ۖ ﴾: [٦٣- الشعراء ٢٦] كالجبل (انظر: فانطلق).

• ﴿ أَلُطُورَ ۖ ﴾: [١٥٤- النساء ٤] جبل الطور، ﴿ وَزَفَنَّا فَوَقَّهْمُ أَلُطُورَ ۖ ﴾ أي فوق رؤوسهم كأنه سيقع عليهم تخويفًا لهم ﴿ بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ ۖ ﴾ أي بسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم للعمل بما جاء في التوراة من التكليف.

• ﴿ طُورِ سَيْنَاءَ ۖ ﴾: [٢٠- المؤمنون ٢٣] الطور: اسم لكل جبل. وطور سيناء هو الجبل الذي كلم الله موسى عنده في شبه جزيرة سيناء المصرية. وجمهور القراء على فتح السين مع مد التون في سَيْنَاءَ، وقرئ بكسرهما مع المد أيضًا: سِينَاءَ، وهي ممنوعة من الصرف للتعريف والعجمة. وطور سيناء هو طور سينين، وهذه قراءة ثالثة، والشجرة هي شجرة الزيتون، واشتهر طور سيناء بإنباتها عند العرب الذين نزل القرآن بلغتهم.

• ﴿ أَلُطُورِ ۖ ﴾: [٤٦- القصص ٢٦] هو الجبل المعروف في سيناء ﴿ وَمَا كُنْتَ بِمَنْحَبِ أَلُطُورِ إِذْ نَادَيْنَا ۖ ﴾: وما كنت موجودًا على الجبل عندما نادينا موسى: إني أنا الله رب العالمين وأرسلناه إلى فرعون.

• ﴿ وَأَلُطُورِ ۖ ﴾: [١- الطور ٥٢] هو، في الأرجح، الجبل الذي كلم الله عليه موسى (والطور لغة: الجبل فيه شجر). أقسم الله به تشريفًا له. هذه الكلمة هي الآية الأولى من السورة التي تمثل حملة عنيفة على المواجهين والشكوك والشبهات التي تساور القلب البشري وتندس إليه وتختبئ في حناياه، حملة يشترك فيها اللفظ والمدلول والصور والظلال والإيقاعات التي تتوالى كما لو كانت قذائف لا يصمد لها قلب يتلقاها. والقسم على أمر عظيم رهيب يرج القلب رجًا: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾.

• ﴿ وَطُورِ ۖ ﴾: [٢- التين ٩٥] الطور: الجبل.

• ﴿ طَوْعًا ۖ ﴾: [٨٣- آل عمران ٣] مصدر في موقع الحال أي طائعين. طاعَ له طَوْعًا: أثناء طاعةً سهلاً.

• ﴿ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ۖ ﴾: [٥٣- التوبة ٩] أي طائعين أو كارهين. قل يا أيها النبي لهؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وعرضوا المساهمة في نفقاتها: سواء أنفقتم أموالكم في سبيل الله طائعين راضين أو متورطين كارهين، فلن يتقبل الله منكم ولن يثيبكم عليه ﴿ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ متربين خارجين على حدود الله بإبطان الكفر والفساق (انظر: الكلمتين في ٨٣- آل عمران).

• ﴿ طَوْعًا ۖ ﴾: [١٥- الرعد ١٣] اختيارًا، طاعه بطوعه طَوْعًا وطاعة: لأن له وانقاد (ومثله في المعنى أطاعه إطاعةً)، والطَّوع ضد الكره.

• ﴿ طَوْعًا ۖ ﴾: [١١- فصلت ٤١] انقيادًا وطاعةً. طاعه وأطاعة: انقاد له واستجاب.

• ﴿ أَلُطُوفَانَ ۖ ﴾: [١٣٣- الأعراف ٧] الأمطار الشديدة التي ملأت البيوت وغطت الأرض واتلفت الزرع ومنعتهم من السير في الطرق، ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ أَلُطُوفَانَ ۖ ﴾ إلخ لما قالوا لموسى في الآية السابقة إنهم لن يؤمنوا بما جاء به مهما قدم من آيات.

• ﴿ أَلُطُوفَاتٍ ۖ ﴾: [١٤- العنكبوت ٢٩] ما أطاف وأحاط بكثرة وغلبة، من سيل أو ظلام ليل أو نحوهما، أطاف به: أحاط به، ويقال لكل ما يدور بالأشياء ويغشيها من الماء والمطر المفرق: طوفان.

لا يفارقه حتى يحاسب عليه. لاحظ تجسيم المعنى وإبرازه في صورة حسية.

• ﴿ إِنَّمَا طَئِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ ﴾: [١٣١- الأعراف ٧] الطائر تعني الشؤم، وتعني ما قُدر للإنسان من خير ومن شر وهو المراء هنا، أي ما قدر لهم من الخير وما أصابهم من الشر إنما هو من عند الله وتقديره، ولا دخل لموسى في ذلك.

• ﴿ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيَاطِينِ ﴾: [٢٠١- الأعراف ٧] خاطر من خواطر الشيطان ووسوسة تزين لهم المعصية.

• ﴿ طَائِفَةٌ ﴾: [٦٩- آل عمران ٣] جماعة أو فرقة. نزلت الآية في طائفة من اليهود دعت مُعَاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر إلى اعتناق اليهودية. أهل الكتاب يكرهون لأمة الإسلام أن تنزع إلى عقيدتها في قوة وثقة ويقين، ومن ثم يبذلون الجهد لإضلالها عن منهجها.

• ﴿ طَائِفَةٌ يَتَّبِعُ ﴾: [٤- القصص ٢٨] الطائفة المستضعفة هم بنو إسرائيل، فهم الذين كان فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم.

• ﴿ طَائِفَةٌ يَتَّبِعُ ﴾: [١٣- الأحزاب ٣٣] جماعة منهم أي من المنافقين والذين في قلوبهم مرض (في الآية السابقة فالضمير يعود عليهم). والطائفة هنا عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه، وقيل: هم أوس بن قيطي وأصحابه بنو حارثة.

• ﴿ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ﴾: [٢٠- المزمل ٧٣] وتقوم معك جماعة من أصحابك، والباقيون يقومون في منازلهم. الطائفة: الجماعة.

• ﴿ طَائِفَتَانِ ﴾: [٩- الحجرات ٤٩] جماعتان.

• ﴿ طَائِفَتَيْنِ ﴾: [١٥٦- الأنعام ٦] هما اليهود والنصارى، والمقصود بالكتاب هنا: التوراة والإنجيل، وتخصيص الإنزال بكتائيهما لأنهما اللذان اشتهرا من بين الكتب السماوية التي سبقت نزول القرآن.

• ﴿ لِلطَّائِفِينَ ﴾: [٢٦- الحج ٢٢] الذين يطوفون بالبيت أي بالكعبة، والطواف عبادة اختصت بها الكعبة لا يفعل ببقعة من الأرض سواها.

• ﴿ الطَّوِيلُ ﴾: [٨٦- التوبة ٩] القدرة والغنى والسعة.

• ﴿ ذِي الطَّوِيلِ ﴾: [٣- غافر ٤٠] أصل الطول الإنعام والتفضل، يقال: اللهم طُلِّ علينا أي أنعم وتفضل. والمعنى أنه المتفضل عليهم بما هم فيه من الخير الكثير والنعم الوفيرة التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منها.

• ﴿ طَوَلًا ﴾: [٢٥- النساء ٤] غنى وسعة، والمراد: المال الذي يعين على دفع المهر. (انظر: المحسنات في هذه الآية).

• ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُمْ ثَفْسَهُ ﴾: [٣٠- المائدة ٥] سولت وسهلت نفسه عليه الأمر. طاع الشيء: سهل وانقاد، وطوعه له: سهله.

• ﴿ طَوَّافُونَ عَلَيْهِمْ ﴾: [٥٨- النور ٢٤] جمع طائف، وهو الخادم الذي يخدمك برفق وعناية، والخدم طوافون على سيادهم أي كثيرو التردد عليهم لخدمتهم. طاف وطوف عليه: دار عليه.

• ﴿ طَوًى ﴾: [١٢- طه ٢٠] اسم الوادي المقدس. وقيل: طوى وصف للوادي بأنه طوي مرتين أي قدس.

• ﴿ طَوًى ﴾: [١٦- النازعات ٧٩] ﴿بِالْوَادِ الْقَدَسِ طَوًى﴾: واد في أسفل جبل طور سيناء قدس مرة بعد أخرى أي مرتين وهو معنى ﴿ طَوًى ﴾، وقيل: طوى اسم ذلك الوادي.

• ﴿ طَئِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ﴾: [٤٧- النمل ٢٧] حظكم أو قدركم أي ما يصيبكم هو قدر الله. قالت العرب الطائر في الحظ مطلقاً، أو في العمل وما قدر للإنسان.

• ﴿ طَئِرُكُمْ مَعَكُمْ ﴾: [١٩- يس ٣٦] أي سبب شؤمكم معكم وهو كفرهم ومعاصيهم. وقيل: طائرهم رزقكم وعملكم.

• ﴿ طَئِرُهُ ﴾: [١٣- الإسراء ١٧] ﴿وَكُلِّ إِنْسَانٍ أَلْزَمَتْهُ طَئِرُهُ فِي عَظْمِهِ﴾: طائره: عمله، يعني الزمنا كل إنسان، ما طار (أي خرج) من عمله، فعمله لازم له لزوم القلادة أو الثُل (١)

(١) القلادة: الحلى أو الوسام حول العنق، والثُل: الطوق في عنق الأسير.

باللسان وليست أفعالاً وهي دابكم، فأنتم محلفون وتكذبون وتقولون ما لا تفعلون. ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ يعلم ما تسرون وما تعلنون، فالخلف وإظهار الطاعة والباطن بخلافه - وإن راجع على المخلوق - فإنه لا يروج على الله الخالق الخبير بما يضره العباد.

• ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ﴾: [٢١ - محمد ٤٧] هم يقولون طاعة أي نحن نطيع الرسول، وقولنا معروف أما إذا جدد الجدد تخلفوا كما في باقي الآية.

• ﴿ طَاعِمٍ ﴾: [١٤٥ - الأنعام ٦] اسم الفاعل من طَعِمَ الطعام: أكله أو ذاقه.

• ﴿ بِالطُّغُوتِ ﴾: [٢٥٦ - البقرة ٢] كل معبود سوى الله تعالى، ويدخل في ذلك الشيطان وكل منهج أو وضع أو تقليد غير مستمد من الله. اتفق على أن الكلمة معربة من الحبشية وهي في الأصل لبعض معاني الطغيان. والطفيان تجاوز الحد في الكفر والبيهي.

• ﴿ وَالطُّغُوتِ ﴾: [٥١ - النساء ٤] كل رأس في الضلال يصرف عن طريق الخير ويعري بالشر. والطاغوت في الأصل: كثير الطغيان.

• ﴿ الطُّغُوتِ ﴾: [٧٦ - النساء ٤] الطاغوت هنا الشيطان لقوله: ﴿ فَفَقِطُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ﴾، ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُفْقِطُونَ فِي سَبِيلِ الطُّغُوتِ ﴾ أي لتحقيق مناهج غير منهج الله، وإفراق شرائع غير شرائع الله، وإقامة قيم غير التي أذن بها الله.

• ﴿ الطُّغُوتِ ﴾: [٣٦ - النحل ١٦] كل ما عُبد من دون الله، ويستعمل في الواحد والجمع، ﴿ وَاجْتَبُوا الطُّغُوتِ ﴾: اتركوا عبادة كل معبود دون الله كالشيطان والأوثان، اجتنب الشيء: تباعد عنه.

• ﴿ الطُّغُوتِ ﴾: [١٧ - الزمر ٣٩] هو كل معبود من دون الله، أو هو الشيطان، أو الكاهن، أو شخص يكون رأساً في الضلال. وقيل: إنه اسم عربي مشتق من الطغيان وهو تجاوز الحد في الكفر والعصيان. والطاغوت للواحد والجمع والمذكر والمؤنث. ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطُّغُوتِ أَنْ يَعْبُدُوهَا ﴾: أن في

• ﴿ طَابَ ﴾: [٣ - النساء ٤] حُلٌّ، أو مالت إليه نفوسكم. طاب يطيب طيباً: لَذَّ وَزَكَا. وقيل لما تستلذه النفس من الحلال: طيباً، ﴿ وَإِنْ جَعَلْتُمْ إِلَّا تُفْسِدُوا فِي الْآيَاتِنَا فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ آيَاتِنَا ﴾ أي إن غلب على ظنكم أنكم ستظلمون البيئات اللاتية تحت ولايتكم إذا تزوجتموهن بإساءة معاملتهن أو بعدم إعطائهن المهر المستحق لهن، فاتركوا التزوج بهن، وتزوجوا ما مالت إليه نفوسكم. أو ما حل لكم - من غيرهن من النساء (انظر: تفسطوا في التيامي).

• ﴿ بِطَارِدٍ ﴾: [٢٩ - هود ١١] ﴿ وَمَا أَتَى بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ سأله أن يطرد الأراذل الذين آمنوا به، كما سألت قريش النبي أن يطرد الموالي والفقراء، فرفض نوح طلبهم.

• ﴿ وَمَا أَتَى بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾: [١١٤ - الشعراء ٢٦] ما: نافية، والباء في: بطارد تأكيد نفي ما بعدها عما قبلها. أي لست بطارد المؤمنين عني نطياً لكم وطعماً في إيمانكم، قيل: إن قوم نوح طلبوا منه طرد الضعفاء الذين آمنوا به، فأجابهم بذلك كما في [٢٩، ٣٠ - هود]: ﴿ وَمَا أَتَى بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلْكُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَزِيدُكُمْ قُوَّةً فَتَهْلُوتَ ۖ وَتَقُولُونَ مِنْ بَصُرِي مَنْ أَتَى إِنْ طَرَدْتُهُمْ ۖ وَفَدَعْتُ قَرِيشَ مِثْلَ ذَلِكَ مَعَ عَمْدٍ ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [٥٢ - الأنعام].

• ﴿ وَالطَّارِقِ ﴾: [١ - الطارق ٨٦] هو عام في سائر النجوم لأن طلوعها لبيل، فالطارق: النجم، اسم جنس. طرق فلان إذا جاء لبيل، وكل من أتاك ليلاً فهو طارق.

• ﴿ طَاعَةٌ ﴾: [٨١ - النساء ٤] خبر مبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير: أمرنا طاعة أي شأننا أن نطيعك، وجملة «أمرنا طاعة» في محل نصب مفعول به للفعل: يقولون. (انظر: بَيِّنَات طائفة منهم).

• ﴿ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ﴾: [٥٣ - النور ٢٤] خبر مبتدأ محذوف تقديره: طاعتكم، أي طاعتكم طاعة معروفة عنكم فهي أقوال

لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴿١﴾: يعلمنا الله أن نستغفیه (١) من العقوبات التي لا قدرة لنا على تحملها (٢) ومن الحزن والبلايا التي لا قدرة لنا على تحملها كالأعراض الجسدية والنفسية. طاقه يطوقه طوقاً وطاقه: قدر عليه. وقال مكحول: ﴿ مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ العزلة والخلوة (٣).

• ﴿ أَطَالَ عَلَيَّكُمْ الَّتْمَهُدُ ﴾: [٨٦ - طه ٢٠] الاستفهام هنا للإنكار والمعنى: لم يطل عليكم الزمان حتى تنسوا وعد الله لكم (٤). أو لم يطل مدة مفارقتي لكم فتنسوا وعد الله لكم.

• ﴿ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ﴾: [٤٤ - الأنبياء ٢١] ﴿ بَلْ مَتَّعْنَا قَلِيلًا وَآثَابَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ﴾: بسطنا لهؤلاء المشركين ولآبائهم أنواع المتع حتى طال وامتد بهم العمر في النعمة، فظنوا أنها لا تزول عنهم، فافترقوا وحسبوا أن ثوب الأمن والاستمتاع لن ينزع عنهم.

• ﴿ طَالُوتُ ﴾: [٢٤٧ - البقرة ٢] كان أعلم بني إسرائيل يومئذ وأتمهم خلقاً ولذا اختاره الله ملكاً عليهم كان سقاء، وقيل: دباغاً. طالوت: جالوت: اسمان أعجميان لا ينصران.

• ﴿ الطَّائِفُ ﴾: [٣٤ - النازعات ٧٩] الداهية التي تغلب وتعلو على ما سواها من الدواهي، فهي كالعلم على القيامة، وقيل: بل هي اسم من أسمائها. وصفها بالكبرى فهي تغطي على كل شيء من متاع دنيوي وسماء مبنية وأرض مدحوة وأحياء وحياة. طم الشيء: غمره.

• ﴿ طه ﴾: [١ - طه ٢٠] تبدأ السورة بالحروف المقطعة: ط، ها لتنبه إلى أن هذه السورة - القرآن - مؤلفة من مثل هذه الحروف فتجيء نسقاً جديداً يعجز البشر عن أن يصوغوا مثله، وقيل: «طه» لفظ استأثر الله بعلمه، وقيل: هو اسم للرسول ﷺ (انظر: ﴿ الت ﴾). ومطلع السورة خطاب للنبي: ﴿ مَا أُنزِلْنَا

موضع نصب بدلاً من الطاغوت، والمعنى: اجتنبوا عبادة الطاغوت.

• ﴿ طَاغُونُ ﴾: [٥٣ - الذاريات ٥١] متجاوزون الحد في الكفر.

• ﴿ طَاغُونُ ﴾: [٣٢ - الطور ٥٢] مجاوزون الحد في العناد مع ظهور الحق لهم.

• ﴿ بِالطَّائِفَةِ ﴾: [٥ - الحاقة ٦٩] الصيحة الطاغية أي المجاوزة لحد الصيحات من الهول، فهو يذكر وصف الصيحة دون لفظها، ففي اللفظ إضمار. كان أخذ ثمود بالصيحة كما جاء في القرآن في أكثر من موضع.

• ﴿ طَافِينَ ﴾: [٣٠ - الصافات ٣٧] مجاوزين الحد في الضلال، وهذا في طبعكم، ولهذا أجيئتمونا إلى الضلال عندما دعوناكم إليه لأنه وافق هواكم.

• ﴿ لِلطَّافِينَ ﴾: [٥٥ - ص ٣٨] الخارجين عن طاعة الله المخالفين لرسله.

• ﴿ طَافِينَ ﴾: [٣١ - القلم ٦٨] لام بعضهم بعضاً وقالوا: لقد بغينا واعتدنا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا. طفى فلان: تجبر وأسرف في الظلم، فهو طاغ وهم طاغون.

• ﴿ لِلطَّافِينَ ﴾: [٢٢ - النبأ ٧٨] المراد بهم من طفا في دينه بالكفر أو في دنياه بالظلم.

• ﴿ قَطَافٌ عَلَيَّ طَافٌ مِّن رَّبِّكَ ﴾: [١٩ - القلم ٦٨] نزل بها بلاء محيط من عند الله تعالى، قيل: أصابتها آفة سماوية ﴿ وَهَرَّ نَافُوسٌ ﴾ أي قبل أن يستيقظوا في الصباح ليقطعوا ثمرها. والطائف: العاص الذي يدور حول البيوت ولحوها، قال الفراء: لا يكون إلا بالليل وغلب في الشر: طاف به وعليه: أَلَمَ.

• ﴿ لَا طَاقَةَ لَنَا آلَتَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُودِهِ ﴾: [٢٤٩ -

البقرة ٢] لا قدرة لنا على محاربتهم. جالوت: جبار من العمالقة الفلسطينيين وبطلهم في حربهم مع بني إسرائيل.

• ﴿ طَاقَةُ ﴾: [٢٨٦ - البقرة ٢] قدرة، ﴿ رَبُّنَا وَلَا تُحِيطُنَا مَا

(١) تطلب منه أن يغفينا.

(٢) كالعقوبات التي كانت مفروضة على بني إسرائيل (انظر:

إصراً).

(٣) هيجان شهوة النكاح، غَلِمَ يَغْلِمُ: اشتد شبقه.

(٤) والشيء قد بُنِيَ لطلو المهد به.

أي القاء على جبينه، ففي يوم القيامة يطوي الله السماء طيًا مثل طي الصحيفة على ما فيها من كتابة -وفي هذا التشبيه إشارة إلى أن ذلك الطي من أهون ما تتناوله يد القدرة الإلهية. ويحتمل أن يكون الطي بمعنى الإخفاء والحو؛ لأن الله تعالى يحو ويطمس رسوم السماء ويكدر لمحوها: ﴿ إِذَا أَلْمَسَتْ كُوزَتْ ﴾، ﴿ وَإِذَا أَلْمَسَتْ كُوزَتْ ﴾، ﴿ وَإِذَا أَلْمَسَتْ كُوزَتْ ﴾. راجع: القرطبي.

- ﴿ وَالطَّيْبُ ﴾: [١٠٠ - المائدة ٥] يَمُ الجيد والحلال.
- ﴿ طَيِّبَةً ﴾: [٦١ - النور ٢٤] المراد تطيب بها نفس من يسمعها ويطمئن. وصفت التحية بالبركة والطيب لأنها دعوة مؤمن للمؤمن يرحى بها من الله السلامة وزيادة الخير وطيب الرزق. ﴿ تَسْلِمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ نَجْمَةً ﴾ نصب نجمة لأنها في معنى تسليمًا كقولك: سلموا تسليمًا.
- ﴿ طَيِّبَتْ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾: [١٧٢ - البقرة ٢] لذيق الطعام الطيب الذي أحللتنا لكم، فإله إذا حرم على المؤمنين شيئًا فلا نه غير طيب. والأكل من الحلال الطيب سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة.
- ﴿ طَيِّبَتْ مَا كَسَبَتْ ﴾: [٢٦٧ - البقرة ٢] جيده وغنائه، جمع طيب: وهو كل ما تستلذه الحواس أو النفس، وكل ما خلا من الأذى والخبث. خرج الترمذي أن رجلاً علّق قِنًى خَشَبَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فقال: «بِسْمِ اللَّهِ». الآية تنهي عن إنفاق الرديء.
- ﴿ طَيِّبَتْ ﴾: [١٦٠ النساء ٤] ﴿ فَيَطْمُرُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ﴾ لأن اليهود ظلّموا أنفسهم والناس باقتراف قبائح الأعمال، شدد الله عليهم في الدنيا بأن حرم عليهم طيبات كانت علة لهم؛ فكلما ارتكبوا كبيرة من الكبائر، حرم عليهم نوعًا من الطيبات التي كانت حلالاً لهم. والطيبات: الأشياء اللذيذة التي تستلذها الحواس والنفس، وهي أيضًا الحلال من طاب الشيء: زكا وطهر.
- ﴿ الطَّيِّبَاتِ ﴾: [٤ - المائدة ٥] كل ما لم يرد في محرمه نص من كل طيب تستطيه النفوس السليمة وتشهيه. وقيل:

عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِيَتَقَرَّ، تتبعه قصة موسى نموذجًا لرعاية الله سبحانه لمن يختارهم لإبلاغ دعوته، وبعد ذلك قصة آدم سريعة قصيرة تحيطها مشاهد القيامة. وللسورة ظل علوي جميل تخضع له القلوب وتسكن له النفوس: تجلي الرحمن على الوادي المقدس على موسى وهو وحيد والليل ساكن، وتجلى القيوم في موقف الحشر العظيم: ﴿ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴾، ﴿ وَغَشِيَ الْجُودُ لِلنَّحْيِ الْقَيُومِ ﴾. والإيقاع الموسيقي للسورة يستطرد رخيا شجيا نديا بذلك المد الذاهب مع الألف المقصورة في رؤوس الآي.

- ﴿ الطَّيْرُ ﴾: [١٦ - النمل ٢٧] جمع طائر، ويجمع أيضًا على أطياف وطيور.
- ﴿ وَالطَّيْرُ ﴾: [١٠ - سبأ ٣٤] أي جعلنا الطير تسبح معه. ألا ترى ما في النظم من الفخامة والدلالة على عزة الربوبية وكبرياء الألية حيث أنزلت الجبال والطير منزلة العقلاء الذين إذا أمرهم أطاعوا وأذعنوا وإذا دعاهم سمعوا وأجابوا، إشعارًا من الله بأنه ما من جاد أو حيوان ناطق أو صامت إلا وهو منقاد لمشيئته تعالى.
- ﴿ طِينِ ﴾: [٢ - الأنعام ٦] المادة التي خلق الله منها آدم، أصل البشرية، فكل أولاده يعتبرون مخلوقين من طين أيضًا، باعتبار أصلهم. والكائنات تحيا من الأغذية التي تكونت من الطين. ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ طِينِ ﴾: نقلة من عمة الطين إلى نور الحياة تتناسق مع ﴿ أَلطَّيْنِ وَالنَّوْرِ ﴾ في الآية السابقة.
- ﴿ طِينًا ﴾: [٦١ - الإسراء ١٧] أي من طين ﴿ مَا أَتَجَدُّ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾: استفهام استنكار إنه حَسَدٌ إبليس لآدم جعله يذكر الطين ويفعل نفخة الله في هذا الطين. يذكر الله تعالى عداوة إبليس لآدم وزيته وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم ورفض إبليس أن يسجد له استكبارًا واحتقارًا له.
- ﴿ كَطَيِّرٍ أَلَيْسَ لِلنَّحْسِ ﴾: [١٠٤ - الأنبياء ٢١] كطي الصحيفة على ما يكتب فيها. السجل: الصحيفة التي يكتب فيها، والكتب بمعنى المكتوبات أي ما يكتب فيها، واللام بمعنى على كما في قوله في [١٠٣ - الصافات]: ﴿ وَتَلَّه لِلْحَبِيبِ ﴾

الطيبات الحلال من الرزق.

• ﴿وَالطَّيِّبَاتُ مِنَ الرِّزْقِ﴾: [٣٢- الأعراف ٧] كل ما كان حلالاً طاهراً وترضى عنه النفس. ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتُ مِنَ الرِّزْقِ﴾ صيغة السؤال تنكر عليهم أن يحرموا ما أحل الله، فتحريم شيء أو تحليله لا يكون إلا بشرع من الله. قيل: إن العرب في الجاهلية كانوا لا يأكلون دسماً في أيام حجهم ويطوفون بالبيت عراة فنهوا عن ذلك.

• ﴿الطَّيِّبَاتُ﴾: [٢٦- الأنفال ٨] ما تستلذه النفس والحواس من الحلال الطاهر.

• ﴿الطَّيِّبَاتُ﴾: [٧٢- النحل ١٦] لذائذ النعم، أو حلالها؛ ولأن الله خلق لنا من أنفسنا أزواجاً وبنين وحفدة ورزقنا من الطيبات، فعلينا أن نشكره ونوحده. ولهذا نعى على الكافرين كفرهم بنعمه المتمثل في التصديق بالوهمية شركاء له في ملكه وربوبيته - وهذا هو الباطل: ﴿أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾.

• ﴿طَيِّبَاتٍ مَّا رَزَقْنَكُمْ﴾: [٨١- طه ٢٠] أي لذيق الرزق. وقيل: حلاله إذ لا شبهة فيه فهو منزل من عند الله.

• ﴿الطَّيِّبَاتُ﴾: [٥١- المؤمنون ٢٣] ما لذ وطاب من الطعام وما كان حلالاً. ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾: هذا أمر نودي له جميع الرسل ووصوا به، فحق على الناس أن يأخذوا ويعملوا به. والله يأمر الرسول بالأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعمال، فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح. وفي الحديث الصحيح: «أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ ثم ذكر: الرجل بطل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإني يستجاب لذلك، أي ليس أهلاً لأن يستجاب دعاؤه.

• ﴿الطَّيِّبَاتُ﴾: [١٦- الجاثية ٤٥] أي الحلال من الأقوات والثمار والأطعمة.

• ﴿طَيِّبِينَ﴾: [٣٢- النحل ١٦] طاهرين من دنس الشرك والمعاصي.

حرف الظاء

• ﴿ظَلَّلَ يَنْ أَلَّارِ﴾: [١٦- الزمر ٣٩] طبقات متراكمة من النار. ﴿هَمْ يَنْ فَوْقَهُمْ ظَلَّلَ يَنْ أَلَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظَلَّلَ﴾: يفيد أن النار محيطة بهم إحاطة تامة من جميع الجهات.

• ﴿ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا﴾: [٥٨- النحل ١٦] ﴿ظَلَّ﴾ بمعنى صار، كما يستعمل بات وأصبح وأمسى بمعنى الصبورة. راجع «الكشاف» للزمخشري.

• ﴿ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا﴾: [١٧- الزخرف ٤٣] أي صار مسودا- اريد واغتم من سوء ما بشر به وهو البنت، فقد كان هؤلاء المشركون أنفر خلق الله عن الإناث وأمقتهم لمن إلى حد وأدغم.

• ﴿ظَلَّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾: [٣١- المزمع ٧٧] أول مراتب العذاب الذي أجد هؤلاء المكذبين هو الاستغلال بدخان جهنم الذي تفرق -لمعتمته وشده- إلى ثلاث شعب: شعبة من فوقهم وأخرى من تحتهم وثالثة على الجانبين، وذلك كقوله تعالى في [١٦- الزمر]: ﴿هَمْ يَنْ فَوْقَهُمْ ظَلَّلَ يَنْ أَلَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظَلَّلَ﴾. فظلمهم تلك الشعب حتى يُغرق من حسابهم، أما المؤمنون فهم في هذا الوقت في ظل عرش الله.

• ﴿ظَلَّةٌ﴾: [١٧١- الأعراف ٧] الظلة ما يُستظل به، وجمعها ظلل، وأكثر ما يقال فيما يُستوخم ويكره.

• ﴿الظَّلَّةُ﴾: [١٨٩- الشعراء ٢٦] سحابة ظهرت لهم أرادوا أن يستظلوا بها، ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَّةِ﴾: عن ابن عباس أن الله بعث عليهم (على أصحاب الأيكة) حرا شديدا أخذ بأنفاسهم فدخل أجواف البيوت فدخل عليهم، فخرجوا منها هربا إلى البرية. فبعث الله عليهم سحابة أظلمتهم من الشمس -وهي الظللة- فوجدوا لها برقا ولذا، فنادى بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا تحتها أسقط الله عليهم نارا فاكلتهم جميعا. وكان هذا اليوم من اشد أيام الدنيا عذابا لما وقع فيه من الهول المذهل: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ﴾.

• ﴿ظَلَّيْكُمْ﴾: [٨٠- النحل ١٦] سفركم وارتحالكم. ﴿يَوْمَ ظَلَّيْكُمْ وَيَوْمَ إِفْقَاتِكُمْ﴾ اليوم هنا بمعنى الوقت.

• ﴿ظُفْرٍ﴾: [١٤٦- الأنعام ٦] ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ﴾ حرم الله على اليهود كل ذي ظفر أي كل حيوان قدمه غير مشقوفة كالإبل والنعام والإوز والبط، حرمها الله عليهم عقوبة لهم على بغيتهم وتجاوز أوامر الله وشرائه.

• ﴿ظَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِمًا﴾: [٩٧- طه ٢٠] أي أقمت على عبادته أي العجل. ظَلَّتْ أصله ظَلَلْتُ، حذف لامه الأولى ونقلت حركته إلى الظاء.

• ﴿ظَلَّلَتْهُ﴾: [٦٥- الواقعة ٥٦] تفيد الاستمرار^(١) وهو استعمال القرآن. وقد محذوف لام ظَلَّ كما هنا ﴿ظَلَّلَتْهُ تَفَكَّهُونَ﴾. وقرئ ﴿ظَلَّلْتُمْ﴾ على الأصل.

• ﴿ظَلَّلُوا مِنَ الْقَمَارِ﴾: [٢١٠- البقرة ٢] هي طاقات من السحاب الأبيض الرقيق. ظلل جمع ظَلَّة: ما يستظل به، وأكثر ما يقال فيما يُستوخم ويكره، والمراد من إتيان الله لهم في ظلل: إتيان بأسه وعذابه، ففي الكلام مضاف مقدر أي يأتيهم عذاب الله في ظلل، نظيره قوله في هلاك قوم عاد: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ غَارَضُوا مُنْتَقِبِلِ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُتَعَارِفُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَفْجَلْتُمْ بِهِ رَيْحٌ فَمَا عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿٢٠٠﴾ تَذَوَّرْ كُلُّ شَيْءٍ﴾. (انظر: يأتيهم الله).

• ﴿كَالظَّلِّ﴾: [٣٢- لقمان ٣١] جمع ظَلَّة وهو ما يستظل به كالجبيل، ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظَّلِّ﴾ أي إذا أحاطت بهم أمواج هائلة كأنها الجبال، وهم في قلب البحر ﴿دَعَاؤُ اللَّهِ تَجَلِّصِينَ لَهُ الَّذِينَ﴾.

(١) يقال: ظَلَّ يفعل، للعمل ليلا أو نهارا أي للاستمرار.

جاره يتمهد له بعدم إيداعه.

• ﴿فَيُظْلِمُونَ الَّذِينَ هَادُوا﴾: [١٦٠- النساء: ٤] أي بسبب ظلم اليهود ﴿حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ﴾. تمثل ظلمهم في نقض العهد الذي أخذ عليهم للعمل بما في التوراة وعبادتهم المعجل وقولهم لموسى أرنا الله جهرة وغير هذا. الباء للسيئة، وجاء لفظ ﴿فَيُظْلِمُونَ﴾ نكرة تضخيمًا لشان ظلمهم.

• ﴿يُظْلِمُ﴾: [٨٢- الأنعام: ٦] بشرك، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، إما بنقصان أو زيادة، وإما بدول عن وقته أو مكانه، فيكون مجاوزة الحق، ويستعمل في الذنب الكبير وفي الذنب الصغير.

• ﴿يُظْلِمُ﴾: [١٣١- الأنعام: ٦] ﴿ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾ أي لم يكن ليهلكها بسبب ظلم من أهلها قبل أن يبنوها من غفلتهم ويرسل إليهم الرسل يبينون لهم وينذرونهم، فمعنى ﴿غَافِلُونَ﴾ هنا أي لم يرسل إليهم رسول ينبههم ويبين لهم، وفي الآية ١٥ من «الإسراء»: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْغَثَ رَسُولًا﴾.

• ﴿يُظْلِمُ﴾: [١١٧- هود: ١١] ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ يُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾: كان بمعنى صح واستقام، واللام في «يهلك» لتأكيد النفي، ﴿يُظْلِمُ﴾ حال من الفاعل، والمعنى: واستحال في الحكمة أن يهلك الله القرى ظالمًا لها ﴿وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ تنزيهاً لذاته عن الظلم ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَالِمٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [١٨٢- آل عمران]. وقيل: الظلم الشرك ومعناه أن الله لا يهلك القرى بسبب شرك أهلها وهم مصلحون يتعاطون الحق فيما بينهم ولا يضمنون إلى شركهم فساداً آخر.

• ﴿مَنْ ظَلَمَ﴾: [٢٥- الحج: ٢٢] ﴿قَالَ أَنَا مَنِ ظَلَمْتُ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ﴾ أي من استمر على كفره وشركه فنعذبه، ﴿وَأَنَا مَنِ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً أَمْسَنُ﴾: هذا هو دستور الحكم الصالح. فاللؤمن الصالح ينبغي أن يجد الجزاء الحسن عند الحاكم والمعتدي الظالم يجب أن يلقي العذاب والإيذاء، عندئذ

• ﴿وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ﴾: [٥٧- البقرة: ٢] جعلنا السحاب لكم كالظلة ليصونكم من الحر الشديد في الهجرة. الغمام: السحاب، واحده غمامة، كسحابة. سُمي به لأنه يغم وجه السماء أي يستره. وهذا إنعام آخر عليهم.

• ﴿وَضَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ﴾: [١٦٠- الأعراف: ٧] جعلنا الغمام أي السحاب يظلمهم، أي يلقي ظلاله عليهم فيقيهم حرارة الشمس وهم في صحراء التيه.

• ﴿يُظْلِمُ﴾: [١٨٢- آل عمران: ٣] ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَالِمٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾: ظلام: صيغة مبالغة من ظالم، والمراد نفي الظلم كله عن الله نفيًا قاطعًا. الباء للتأكيد، وظلام خبر ليس مجرور لفظًا منصوب تقديرًا.

• ﴿يُظْلِمُ لِّلْعَالَمِينَ﴾: [١٠- الحج: ٢٢] ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَالِمٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ فأنه لا يظلم عباده ولا يعذبهم بدون جرم سبل هو عادل. ومن العدل أن يثيب المطيع ويعذب العاصي. ظلام: صيغة مبالغة من ظالم.

• ﴿يُظْلِمُ لِّلْعَالَمِينَ﴾: [٤٦- فصلت: ٤١] ظلام صيغة مبالغة من «ظالم». نفى الله الظلم عن نفسه جل وعز قليلاً وكثيره، وإذا انتفت المبالغة انتفى غيرها.

• ﴿يُظْلِمُ﴾: [٢٩- ق: ٥٠] ﴿وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ أي ما أنا بمُعَذِّبٍ مَنْ لَمْ يُجْرِم. ظلام: صيغة مبالغة على وزن فَعَال.

• ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾: [٢٣١- البقرة: ٢] ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ أي من يراجع زوجته ويقيها في عصمته بقصد إلحاق الضرر بها ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾: فقد حرم نفسه السعادة الزوجية وثقة الناس به وعرض نفسه لغضب الله وسخطه.

• ﴿ظَلَمَ﴾: [١٤٨- النساء: ٤] ﴿لَا تُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾: إلا جهراً المظلوم، وهو أن يدعو على الظالم ويذكره بما فيه من السوء، فأنه يُقر جهراً المظلوم بظلمه ويشمل ذلك أن يشكو ظالمه للقضاء وأن يدعو عليه كما فعل النبي عندما دعا على قريش. وقال النبي لرجل جاء يشكو إيذاء جاره: «أخرج متاعك فضعه على الطريق»، ففعل الرجل، وراح كل من يمر به يسأل ويلعن المؤذي حتى ذهب هذا إلى

ظلمهم وإلا ما ترك على ظهرها من دابة.

- ﴿يُظْلِمُهُ﴾: [٦١- النحل: ١٦] بكفرهم ومعاصيهم. كلمة الظلم تستعمل في الذنب الكبير وفي الذنب الصغير، فالكفر والشرك والنفاق ظلم، وظلم الإنسان لغيره (بتجاوز الحد) ظلم، وظلم الإنسان لنفسه يكون بارتكاب المعاصي لأنه يورد نفسه بذلك موارد الهلاك.

- ﴿ظَلَمُوا﴾: [١٦٥- البقرة: ٢] ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ هم الذين اتخذوا من دون الله أنداداً في أول الآية فهم ظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب وظالمون للحق لأنهم جعلوا لله أنداداً وهو غني عن العالمين.

- ﴿ظَلَمُوا﴾: [١٥٠- البقرة: ٢] ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِهَنَمٍ﴾ هم الماعدون الذين يتعلقون بالشبه^(١) ويجادلونكم بالباطل فيقولون: ما نحول إلى الكعبة إلا ميلاً إلى دين قومه وحجاً لبلده أو رجع إلى قبلة آبائهم ويسعود إلى دينهم -مؤلفاء لا حيلة لكم معهم ﴿فَلَا تَحْزَنُوا وَآخِذُوا﴾ وفي ذلك تهوين لأقارب مؤلفاء الظالمين.

- ﴿ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾: [١١٧- آل عمران: ٣٠] بالكفر والمعاصي، فأوردوها موارد الهلاك.

- ﴿ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾: [١٣٥- آل عمران: ٣] أي جنوا على أنفسهم بارتكاب أي ذنب من الذنوب الكبائر أو الصغائر^(٢).
- ﴿ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾: [٦٤- النساء: ٤] بالتحاكم إلى الطاغوت وبترك طاعة الله تعالى.

- ﴿وَقَلَّمُوا﴾: [١٦٨- النساء: ٤] هم اليهود، ظلّموا محمداً ﷺ بتغيير نعته في التوراة، وظلموا أنفسهم وغيرهم بالصد عن الإسلام.

- ﴿فَقَلَّمُوا﴾: [١٠٣- الأعراف: ٧] أي تكفروا بهذه الآيات والمعجزات التي جاءهم بها موسى، وكانوا بهذا الكفر ظالمين، لأنها واضحة الدلالة على صحة رسالة موسى ولم يؤمنوا بها.

(١) جمع شبهة وهو ما لا يدرى أحق هو أم باطل.

(٢) انظر: التفسير الوسيط.

يبد الناس ما يحفزهم إلى الإصلاح والإنتاج. أما حين يضطرب ميزان الحكم فإذا المفسدون مقدّمون في الدولة، وإذا العاملون الصالحون محاربون، عندئذ تتحول السلطة الحاكمة إلى أداة فساد وبصير نظام الجماعة إلى فوضى.

- ﴿يُظْلِمُ﴾: [٢٥- الحج: ٢٢] أي يغير حق، وهو تأكيد لما قبله، أي تأكيد لـ ﴿يُؤَلِّمُ﴾.

- ﴿ظَلَمَ﴾: [١١- النمل: ٢٧] أي ظلم نفسه بارتكاب عمل سيئ، ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ إلا هنا بمعنى: لكن، وهو ما يُسمى عند النحاة بالاستثناء المنقطع.

- ﴿ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾: [١- الطلاق: ٦٥] بإيرادها مورد الهلاك وأوقعها في مواقع الضرر بتعريضها لعقوبة الله على مجاوزة حدوده.

- ﴿ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾: [٤٤- النمل: ٢٧] أي بالشرك الذي كانت عليه، وقيل: حسب أن سليمان يريد تعريضها في اللجة، فقالت: ظلمت نفسي بسوء الظن في سليمان.

- ﴿ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾: [١٦- القصص: ٢٨] أسأت إلى نفسي بما فعلت من ضرب أدى إلى قتل.

- ﴿ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ آلِهَةً﴾: [٥٤- البقرة: ٢] ظلم النفس تعريضها لعقاب الله باتخاذهم العجل معبوداً.

- ﴿ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾: [٢٣- الأعراف: ٧] بمخالفة أمرك وتصديق إبليس، فخرضنا لسخطك وعقوبتك -إنها خصيصة الإنسان التي تصله بربه: الاعتراف والندم والشعور بالضعف وطلب رحمة ربه.

- ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ﴾: [١٠١- هود: ١١] أي وما أهلكناهم بغير ذنب ارتكبه لأن هذا ينافي عدلنا الذي قامت به السموات والأرض.

- ﴿خَلِيمٌ﴾: [٣٩- المائدة: ٥] ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ﴾ أي فمن تاب من سرقة -من بعد أن ظلم بها من سرقة منه، وأصلح أمره ﴿فَرَأَى اللَّهُ تَوْبَهُ عَلَيْهِ﴾ أي يقبل توبته.

- ﴿عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾: [٦٣- الرعد: ١٣] ﴿وَأَنْ رَبَّنَا لَنُؤْمِنُ بِكَ﴾ ﴿لَنُؤْمِنُ بِكَ﴾: الله صاحب ستر شامل وإمهال للناس مع

• ﴿لَمَّا ظَلَمُوا﴾: [١٣- يونس ١٠] عندما ظلموا بتكذيب رسلهم وقد جاؤهم بالبينات. انظر: بالبينات. ﴿لَمَّا﴾: ظرف.

• ﴿وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾: [١٠١- هود ١١] بشرهم بالله ويؤاخذهم في الأرض وصدهم عن دين الله فاستحقوا الهلاك.

• ﴿ظَلَمُوا﴾: [٤١- النحل ١٦] ﴿مِنْ بَغْيٍ مَا ظَلَمُوا﴾: كانت هجرتهم من بعد أن حل بهم من الظلم أقساء ومن التعذيب والتكثير ما يتجاوز الاحتمال (انظر: هاجروا في الله).

• ﴿ظَلَمُوا﴾: [٨٥- النحل ١٦] ﴿وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ﴾: أي هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالكفر - إذا رأوا العذاب على كفرهم ومعاصيهم ﴿فَلَا تَخَفْ عَنْهُمْ﴾: إذ لا مجال للتخفيف بتوبة أو اعتذار فهم الآن في الآخرة - دار الجزاء.

• ﴿فَظَلَمُوا بِهَا﴾: [٥٩- الإسراء ١٧] كفروا بها، وقيل: ظلموا أنفسهم لما كفروا بها، وقيل: ظلموا أنفسهم وعرضوها للهلاك بسبب عقرها، أي الناقة.

• ﴿ظَلَمُوا﴾: [٤٦- العنكبوت ٢٩] ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنْتَهَرُ﴾ معناه إلا الذين نصبوا للمؤمنين الحرب، فجدالهم بالسيف (انظر: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن).

• ﴿ظَلَمُوا﴾: [٥٩- الذاريات ٥١] ﴿قَرْنٌ يُلَذِّينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا يَبْلُغُ ذُنُوبُ أَحْسَنِ﴾: الذين ظلموا رسول الله ﷺ من أهل مكة وكذبوه لهم نصيب من العذاب مثل نصيب أصحابهم الكفار من الأمم السالفة، ﴿فَلَا يَسْتَعِجِلُونَ﴾ نزول العذاب بهم. (انظر: ذنوب).

• ﴿وَمَا ظَلَمُوا﴾: [٥٧- البقرة ٢] يتركهم لشركنا وإقبالهم على معصيتنا. ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَكْفُرُونَ﴾ بتعريضها للعقاب والحرمان، والتعبير بـ (كانوا) يفيد الاستمرار، فظلمهم لأنفسهم كان خلقاً قديماً فيهم وهم مستمرون عليه.

• ﴿وَمَا ظَلَمُوا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَكْفُرُونَ﴾: [١٦٠-

الأعراف ٧] هؤلاء الذين وقع منهم العصيان عن أمر الله والاتواء عن طوقه وكفران نعمه، إنما ظلموا أنفسهم بظلمهم هذا وأحقوا بأنفسهم الضرر وسوء العاقبة، وتزهر الله سبحانه - عن أن ينقص من ملكه شيء لو اجتمع الظالمون جميعاً على معصيته، وما يزيد في ملكه أن يجتمع العالمون جميعاً على طاعته.

• ﴿ظَلَمًا﴾: [١٠- النساء ٤] ﴿يَأْكُلُونَ أَثْوَابَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾: أي يأكلونها بلا سبب. المراد الأوصياء الذين يأكلون ما لم يَبَحْ لهم من مال اليتيم. سُمِّيَ أخذ المال على كل وجهه أكلاً. رُوي أنها نزلت في رجل من غطفان وَلَّى مال ابن أخيه وهو يتييم صغير فأكله. وفي «الصحيحين» قوله ﷺ: «اجتنبوا السبع المرققات» وذكر منها «أكل مال اليتيم».

• ﴿ظُلْمًا﴾: [١١٢- طه ٢٠] أي نقصاً لثواب طاعته، ولا زيادةً عليه في سيئاته.

• ﴿ظُلْمًا﴾: [١٤- النمل ٢٧] ظُلْمًا لأنفسهم إذ أوردوها موارد الكفر والهلاك، وظُلْمًا للآيات إذ أنزلوها عن منزلتها الرفيعة وسَمَّوها سحراً.

• ﴿فِي ظُلُمَاتٍ﴾: [١٧- البقرة ٢] الظلمات جمع ظلمة وهي عدم النور، مشتقة من قوهم: ما ظلمك أن تفعل كذا أي ما منعك وشغلك، لأنها تسد البصر وتمنع الرؤية.

• ﴿ظُلُمَاتٍ﴾: [١٩- البقرة ٢] المراد الظلمات الناشئة من كثافة السحب.

• ﴿الظُّلُمَاتِ﴾: [١٦- المائدة ٥] ظلمة الشبهات والخرافات، وظلمة الشهوات والاندفاعات، وظلمة الحيرة والقلق، وظلمة اضطراب القيم وتخلخل القيم والموازن.

• ﴿فِي الظُّلُمَاتِ﴾: [٣٩- الأنعام ٦] أي احتوتهم الظلمات فهم لا يبصرون، فهم يتخطون في ظلمات الجهل والعناد ولا يهتمون إلى طريق الحق والاستقامة.

• ﴿ظُلُفَاتِ الْبُحْرِ وَالْبَحْرِ﴾: [٦٢- الأنعام ٦] شدائد هما على سبيل المجاز. والحرب تقول لليوم ذي الشدائد: يوم مظلم.

• ﴿ظُلُمَاتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾: [٤٠- النور ٢٤] ظلمات

متراكمة: ظلمة السحاب فوق ظلمة الموج فوق ظلمة البحر.
شبه أعمال الكفار الخالية من نور الحق بظلمات متراكمة.

• ﴿فِي ظُلُمَاتٍ لَّسَتْ﴾: [٦- الزمر ٣٩] ظلمة الكيس الذي يغلف الجنين (المشيئة)، وظلمة الرحم الذي يستقر فيه هذا الكيس، وظلمة البطن الذي يستقر فيه الرحم.

• ﴿ظَلُّومٌ﴾: [٣٤- إبراهيم ١٤] ظالم شديد الظلم، يظلم النعمة بإغفال شكرها، والظلم: وضع الشيء في غير محله.

• ﴿ظُلُومًا﴾: [٧٢- الأحزاب ٣٣] شديد الظلم لنفسه فقد ترك الأمانة ولم يقيم بمقها، والمواد من الإنسان في الآية: معظم الناس وأكثرهم، إذ هناك من الناس من قام بنصيب وافر وحظ عظيم من أداء الأمانة والقيام بالتكاليف وإن قل عددهم.

• ﴿ظِلَّلُوا وَغُيِبُوا﴾: [٤١- المرسلات ٧٧] هي ظلال ظلييلة، وهي ظلال الأشجار والقصور في الجنة وعيونها ذات المياه العذبة.

• ﴿وَوُضِّلَتْهُمْ﴾: [١٥- الرعد ١٣] أي وظلال من في السموات والأرض تسجد لله أيضاً (أي تنقاد له وتخضع) فهي تحت سلطانه ومشيته في الامتداد والتقلص والغيء والزوال. الواو عاطفة، ظلّاهم معطوف على ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

• ﴿ظِلَّالًا﴾: [٨١- النحل ١٦] ما يستظل به ويتقى به حر الشمس وهجها، من سقف وشجر وغمام وغير ذلك.

• ﴿ظَلِيلٌ﴾: [٣١- المرسلات ٧٧] ﴿لَا ظَلِيلٌ﴾: غير مَظِل وغير مفيد - إنه ظل لدخان جهنم، خائق حار، وتسميته بالظل ليست إلا امتداداً لتلكهم. وصفوا الظل بأنه ظليل بمعنى أنه دائم، أو على المبالغة مثل قولهم: شعرٌ شاعر.

• ﴿ظَلِيلًا﴾: [٥٧- النساء ٤] سنجسناً (متوسطاً) لا حر فيه ولا برد وهو دائم لا تتسعه شمس. وهو صفة مشتقة من الظل للتاكيد، مثل يومٌ أيّومٌ، وليلٌ أليل.

• ﴿ظُلْمًا﴾: [١٢٠- التوبة ٩] غَطَشَ لُقْلُقَةُ الْمَاءِ. «ذلك» أي النهي عن التخلف ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ أي بسبب أنهم ﴿لَا يُصِيبُهُمْ ظُلْمًا وَلَا نَصَبٌ وَلَا تَخَمُّصَةٌ﴾ إلخ إلا جازاهم الله عليه الجزاء

الحسن.

• ﴿الظُّلْمَانُ﴾: [٣٩- النور ٢٤] العطشان الذي اشتدت حاجته إلى الماء. ﴿وَحَسْبُ الظُّلْمَانِ مَاءٌ حَقٌّ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾: شبه الله ما يعمله الكافر من أعمال الخير في الدنيا (مثل صلة الرحم ونفع الجيران وغيرها) بالسراب فالكفر يحيط ثواب أعمال البر التي قام بها في الدنيا.

• ﴿ظَنُّ الْجَنَابِلَةِ﴾: [١٥٤- آل عمران ٢] ﴿يُظَنُّونَ بِأَنَّهُ غَيْرُ الْحَقِّ ظَنُّ الْجَنَابِلَةِ﴾: ﴿ظَنُّ الْجَنَابِلَةِ﴾ بدل من ﴿غَيْرُ الْحَقِّ﴾ أي يظنون أن الله لا ينصر عمداً وأن دينه باطل، وهذا الظن لا يصدر عن قلب مؤمن، ولهذا وصفه الله بأنه ظن الجاهلية أي ظن أهل الجاهلية. أصحاب هذا الظن هم المنافقون يوم أحد.

• ﴿الظَّنُّ﴾: [١١٦- الأنعام ٦] ﴿إِنْ يَكْفُرُونَ إِلَّا الظَّنُّ﴾: ما يتبعون في عقائدهم وأحوالهم إلا التخمين الباطل. ﴿إِنْ﴾ بمعنى ما.

• ﴿وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَقْتُلُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾: [٦٠- يونس ١٠] الافتراء هو الكذب وجمعهما معاً في: ﴿يَقْتُلُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ لإظهار مزيد قبح ما افعلوه. والمعنى: وأي شيء ظن أولئك المفكرون فيما سيقع يوم القيامة؟ يجيبون أنهم لا يسألون عن افتراءهم أو لا يميزون عليه، سيلقون أشد العذاب لأن معصيتهم أشد المعاصي: ومن أظلم عن افتراء على الله كذباً إنه وعيد عظيم ولذلك أنبه أمره، فقال: ﴿وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَقْتُلُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾.

• ﴿وَوَظَنَ دَاوُدُ﴾: [٢٤- ص ٣٨] أيقن.
• ﴿ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: [٢٧- ص ٣٨] أي حسيان الذين كفروا ﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: ذلك: إشارة إلى خلق السموات والأرض باطلاً (في صدر الآية). والذين كفروا هم الذين لا يرون بطلاً ولا معاداً وإنما يعتقدون هذه الدنيا فقط.

• ﴿ظَنَّتِ السَّوَّةُ﴾: [١٢- الفتح ٤٨] هو ظنهم ألا يرجع الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبداً.

بأنهم كانوا لا يتصورون أن أحداً يمكن أن يجرّ على الكذب على الله - وهو معنى الآية.

• ﴿ظَنَّا﴾: [١٢- الجن ٧٢] هنا بمعنى العلم واليقين (انظر: معجز الله في الأرض).

• ﴿وَعُتِبُوا أَنَّهُمُ الْوَاقِعُ بِهِ﴾: [١٧١- الأعراف ٧] يتقنوا أنه

(أي جبل الطور) ساقط عليهم (انظر: نتقنا الجبل). ظنوا: يتقنوا، وكثيراً ما يستعمل الظن بمعنى التيقن كما هنا.

• ﴿فَعُتِبُوا﴾: [٥٣- الكهف ١٨] فأتقنوا.

• ﴿ظَنَّا﴾ [٣٦- يونس ١٠] حَدَّثَنَا وَنَحْرِيضًا وَوَعْدًا ﴿وَمَا نَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا﴾: لا يتبع المشركون في معتقداتهم

وأحكامهم إلا أوهاماً يتوارثونها عن آبائهم، دون أن يكون عليها دليل، والمراد بأكثرهم جميع المشركين فكلهم عقائدهم ظنية، فالآية توضح سبب خطئهم في معتقداتهم وهو اعتمادهم على الظن في أحكامهم.

• ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَرَ﴾: [١٥١- الأنعام ٦] عَلَّيْهَا

وسيرها، وهو كقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [٣٣- الأعراف]، وقوله: ﴿وَذَرُوا ظُيُورَ الْإِنْمِرِ وَنَاطِلَيْهَا﴾ [١٢٠- الأنعام]. بَطَنَ الشيء: خفي.

• ﴿وَمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَرَ﴾: [٤٨- التوبة ٩] أي غلب دينه، وعلا شرعه بدخول الناس فيه أفواجا. ظهر على عدوه: غلبه. في هذه الآية وما قبلها هنك لاستار المنافقين.

• ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾: [٣١- النور ٢٤] ﴿وَلَا يُبَيِّنُ

زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾: أي لا يظهرن من الزينة إلا ما كان في إخفائه مشقة وجرت العادة بظهوره كالخاتم والكحل، أما القول بأن الزينة هي مواضع الزينة من البدن فإنه يجرم على المرأة أن تبدي منها سوى الوجه والكفين كما جاء في حديث النبي إلى أسماء بنت أبي بكر.

• ﴿ظَهَرِهَا﴾: [٩٢- هود ١١] ﴿وَأَتَّخِذْنَاهُ ذُرّاً لَكُمْ ظَهَرِهَا﴾:

تركتموه وراء ظهوركم، أي عرضتم عنه ونبذتموه كالشيء الذي لا يلتفت إليه، والظهوري نسبة إلى الظهر وكسر الظاء فيه من تغييرات النسب، ثم توسعوا فيه فاستعملوه للنسي

• ﴿الظَّنُّ﴾: [١٢- الحجرات ٤٩] الظَّنُّ هنا هو التهمة (اللاتهام). وعمل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها بوجهها، كمن يتهم بالفاحشة مثلاً ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. وفي الحديث: «إن الله حرم من المسلم دمه ورضه وإن يُظن به سوء».

• ﴿الظَّنُّ﴾: [٢٣- النجم ٥٣] توهم أن ما هم عليه حق وأن الغتهم شفعواهم.

• ﴿الظَّنُّ﴾: [٢٨- النجم ٥٣] ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ أي ما يتبعون إلا أكاذيب الحديث، فقد ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ قال: «ياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث».

• ﴿وَعَنْ أَنَّهُ الْفِرَاقُ﴾: [٢٨- القيامة ٧٥] يقين الإنسان المحتضر ﴿أَنَّهُ الْفِرَاقُ﴾ أن ما نزل به هو فراق الدنيا والأهل والمال والولد حين عاين الملائكة، وأكثر المفسرين على تفسير الظن هنا باليقين.

• ﴿ظَنَّتْ﴾: [٢٠- الحاقة ٦٩] أَتَيْتُ وَعِلِمْتُ.

• ﴿مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا﴾: [٢- الحشر ٥٩] ما كنتم تظنون أيها المسلمون أن يخرج الذين كفروا من أهل الكتاب - وهم هنا يهود بني النضير - من المدينة لشدة بأسهم ومنعتهم وكثرة عددهم.

• ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: [٨٧- الصافات ٣٧] ماذا تظنون أن الله رب العالمين فاعل بكم عندما تلاقونه وقد عبتم غيره؟ فهو تحذير. وقيل: أي شيء توهمتموه حتى أشركتم به غيره؟

• ﴿ظَنُّكَ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَيْتُمْ﴾: [٢٣- فصلت ٤١] كانوا عند ارتكاب الفواحش - يستترون بالحيطان والحجب ظناً منهم أن الله لا يعلم الخفيات من أعمالهم، وذلك الظن هو الذي أهلكهم وأرداهم فلا يغيب عن بال المؤمن أن عليه من الله رقيباً فيكون في أوقات خلواته أهيب لربه وأكثر تحفظاً وخوفاً منه.

• ﴿ظَنَّا﴾: [٥- الجن ٧٢] أي حسبنا. يعللون تصديقهم للسفهاء الذين نسبوا لله صاحبة وولداً (في الآيتين السابقتين)

المتروک.

• ﴿ظُھُورًا﴾: [٨٨- الإسراء ١٧] معینا ونصیرا، ظاهر فلاتا: عاونه.

• ﴿ظُھُورًا﴾: [٥٥- الفرقان ٢٥] مُعینا، ﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظُھُورًا﴾ معینا للشیطان بطاعته وعصیانہ ربہ. والمراد بالكافر: الجنس أي كل كافر. وقيل المعنى: وكان الكافر على ربہ ذلیلاً هینا لا قدر له ولا وزن، من قول العرب: ظُھُرت به أي جعلته خلف ظهرك ولم تلتفت إليه، ومنه قوله تعالى في [٧٧- آل عمران]: ﴿أُولَئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ﴾.

• ﴿ظُھُورًا﴾: [٨٦- القصص ٢٨] مُعینا، ﴿فَلَا تَكُونَنَّ﴾ في يوم من الأيام ﴿ظُھُورًا لِلْكَافِرِينَ﴾ ولكن فارقتهم وخالفهم. الخطاب في هذه الآية وفي الآيتين التاليتين للنبي ﷺ والمقصود أمته.

• ﴿ظُھُورًا لِلْمُتَجَرِّبِينَ﴾: [١٧- القصص ٢٨] معینا لهم، لن اظاهر ولن أعاون من تؤدي معونته إلى الوقوع في جُرم، اظهر فلاتا على عدوه: اعانه، والظهير: المعین.

• ﴿ظُھُورًا﴾: [٢٢- سبا ٣٤] معین ﴿وَمَا لَهُمْ بَيْنَ ظُھُورِ الضَّمِيرِ﴾ في ﴿لَهُ﴾ راجع إلى الله جل وعلا، والضمير في ﴿بَيْنِهِمْ﴾ راجع إلى الآلهة المزعومة من دون الله. والمعنى: ليس لله - تعالى - من هؤلاء الآلهة المزعومة معین يعينه في تدبير أمر من أمور السموات والأرض.

• ﴿ظُھُورًا﴾: [٤- التحريم ٦٦] بمعنى الجمع أي ظهراء وهم الأحرار، كقوله تعالى: ﴿وَحَسِّنْ أَوْلِيَّكَ رِزْقًا﴾ أي رفقاء. قال الزخشري في معنى ﴿ظُھُورًا﴾: فوج مظاهر له، كأنهم يد واحدة على من يهاديه. وفي «صحيح مسلم»: أن عمر استأذن في الدخول على النبي ﷺ، والناس جلوس يباه لم يؤذن لأحد منهم، فأذن لعمر فوجد النبي جالساً حوله نساءً واجاً ساكنات، وقال الرسول لعمر: «هن حولي كما ترى يسألني النفقة». وفي هذا إشارة إلى تظاهر نساء النبي عليه.

• ﴿ظَالِمٌ يَنْفِسِي﴾: [٣٥- الكهف ١٨] مُعْجَب بما أوتي،

كافر بنعمة ربه، مُعْرِضٌ -بذلك- نفسه لسخط الله، وهذا أفحش ظلم يلحقه الإنسان بنفسه.

• ﴿ظَالِمٌ يَنْفِسِي﴾: [٣٢- فاطر ٣٥] بالتقصير في العمل بما جاء في الكتاب الذي أورشاه لأمتك (وهو القرآن).

• ﴿ظَالِمٌ يَنْفِسِي﴾: [١١٣- الصافات ٣٧] الظلم هو مجاوزة الإنسان للحق أي تعديه وتركه وراء ظهره -وظلم الإنسان لنفسه إنما يكون بارتكاب المعاصي لأن عاقبة هذه المعاصي ضررها إنما يقع عليه ويحيط به. ﴿وَيَنْزِلُ فِيهَا النَّفَسَاتُ وَالظَّالِمُ يَنْفِسِي﴾: عمن لنفسه بالإيمان والطاعة وظالم لنفسه بالكفر والمعاصي. والمعاصي لا تنفعه نُبُوَةُ الثبوة، فاليهود والنصارى من ولد إسحاق، والعرب من ولد إسماعيل، ولكن يجاسب كل واحد على ما اجتاحت يده، وليس على أصله وفرعه.

• ﴿ظَالِمَةً﴾: [١١- الأنبياء ٢١] أي كافرة، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهم وضعوا الكفر موضع الإيمان.

• ﴿ظَلِيمُوتٌ﴾: [٥١- البقرة ٢] ﴿ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ بَعْدِهِمْ وَأَنْتُمْ ظَلِيمُوتٌ﴾ أي في إشراككم، إذ وضعتم العبادة في غير موضعها وعرضتم أنفسكم لعقاب الله. والظلم: لغة وضع الشيء في غير موضعه ومجاوزة الحد. والجملة حال أو تدليل لإفادة أنهم قوم عادتهم الظلم.

• ﴿ظَلِيمُوتٌ﴾: [٩٢- البقرة ٢] ﴿ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ إِيَّاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ من بعد غيابه عنكم وذهابه لتلقي التوراة من ربه ﴿وَأَنْتُمْ ظَلِيمُوتٌ﴾ وأي ظلم أعظم من الشرك بالله وعبادة تمثال العجل: ﴿إِنَّ آلِهَتَكُمْ لَطَلُوتٌ عَظِيمٌ﴾ [١٣- لقمان].

• ﴿الظَّالِمُونَ﴾: [٤٥- المائدة ٤٥] ﴿وَمَنْ لَزَّ حَتَمُكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ في القصاص وغيره ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾. والتعبير عام، فمن لم يحكم بما أنزل الله فهو ظالم يحمل الناس على شريعة غير شريعة ربهم الصالحة المصلحة لأحوالهم. فوق ظلمه لنفسه بإزادها موارد الهلاك وتمريضها لعقاب الكفر.

• ﴿ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾: [٩٧- النساء ٤] بالمقام مع الكفار

بالتوقیر والإعظام، وإما لأنهم رأوا إفراطاً في حطمها وتقادياً في الاستهانة بها.

• ﴿ ظَالِمِينَ ﴾: [۲۹- القلم ۶۸] أي ظالمين لأنفسنا في منعا المساكين -ندموا حيث لا ينفع الندم.

• ﴿ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنًّا ﴾: [۶- الفتح ۴۸] ظنهم أن الله تعالى لا ينصر الرسول والمؤمنين.

• ﴿ ظَنُّوا الْآخِرَ وَتَابِطَهُ ﴾: [۱۲۰- الأنعام ۶] ذروها أي اتركوا (الآثام) جميعاً سرها وعلايتها، أو ما كان منها بالجوارح وما كان منها بالقلوب.

• ﴿ أَمْ يَظُنُّوْنَ مِّنَ الْآلِهَةِ ﴾: [۳۳- الرعد ۱۳] أم تنبئونه بوجود هذه الآلهة المدعاة وهؤلاء الشركاء لله بكلام سطحي ليس وراءه مدلول، أي يقول له ظاهر فقط، وليس له حقيقة فهو كالخيال. أما الحقيقة فهي أن هؤلاء الكافرين زين لهم ﴿ مَكْرَهُمْ ﴾.

• ﴿ وَالظُّنُورُ ﴾: [۳- الحديد ۵۷] الظاهر وجوده بالأدلة الواضحة، أو الغالب العالي على كل شيء.

• ﴿ ظُنُورُهُ ﴾: [۲۰- لقمان ۳۱] ﴿ وَأَسْتَبِغْ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظُنُورُهُ وَتَابِطُهُ ﴾: يقال لما تدركه الحاسة ظاهر، ولما يخفى عنها باطن. يَظُنُّ الشيءَ بَطْنًا ويطوئًا: خفي، واسم الفاعل باطن ومؤنثه باطنة. فوجود الإنسان ابتداء نعمة من الله، وتزويده بطاقاته واستعداداته ومواهبه نعمة، وإرسال رسله وتنزيله كتبه نعمة، وكل نفس يتنفسه وكل خففة يخففها قلبه وكل نظرة تلتقطها عينه وكل صوت تسمعه أذنه وكل فكرة تحضر بباله أو يتدبرها عقله -إن هي إلا نِعَمٌ من الله. ومن النعم المستورة الخافية ما يدفع الله عن العبد من آفات، وأسرار الكثير من القوى تنتفع بها ولا نعرف كنهها. وغير ذلك من نعم الله السابقة الوافرة التي لا يدرك مداها -ومع هذا فإن فريقاً من الناس لا يشكرون ويمجدون في الله بغير علم.

• ﴿ وَظُنُورُهُ مِّنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴾: [۱۳- الحديد ۵۷] أي في الجهة الظاهرة منه وهي جهته الأمامية. العذاب يعني جهنم. القِبَلُ: الجهة الأمامية من الشيء.

وترك الهجرة. هم قوم كانوا قد أسلموا، ولما هاجر النبي ﷺ لم يهاجروا معه وبقوا مع قومهم، وفُتِن جماعة منهم عن الإسلام وخرج منهم قوم مع الكفار يوم بدر ﴿ فَأَوَّلَتْكَ تَابُوتُهُمْ جَهَنَّمَ ﴾.

• ﴿ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ ﴾: [۲۸- النحل ۱۶] نصب على الحال، أي وهم ظالمون أنفسهم إذ أوردوها موارد الهلاك.

• ﴿ الظَّالِمِينَ ﴾: [۳۵- البقرة ۲] أي المعاصين ظَلَمَ يَظْلِمُ ظُلْمًا: جار وجاوز الحد.

• ﴿ الظَّالِمِينَ ﴾: [۲۵۸- البقرة ۲] ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ لأنهم لم يتلمسوا الهداية، ولم يرغبوا في الحق، ولم يلتزموا الصدق والعدل.

• ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾: [۲۷۰- البقرة ۲] الظالمين الذين يمنعون الصدقات أو ينفقون أموالهم في المعاصي، أو لا يوفون بالنذر، أو ينلدرون في المعاصي، هؤلاء ليس لهم من ينمهم من عقاب الله.

• ﴿ الظَّالِمِينَ ﴾: [۱۰۷- المائدة ۵] ﴿ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾: إنا إذا اعتدنا عليهما ونسبنا إليهما الباطل وأقسمنا زوراً، نكونون حيثن من الظالمين لهما بالكذب عليهما ولأنفسنا بتعريضها لعقاب الله.

• ﴿ الظَّالِمِينَ ﴾: [۱۹- الأعراف ۷] ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ لأنفسكم بالعقاب المترتب على المخالفة.

• ﴿ الظَّالِمِينَ ﴾: [۷۸- الحجر ۱۵] كان ظلمهم (أصحاب الأيكة) بشركهم بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان.

• ﴿ الظَّالِمِينَ ﴾: [۲۹- الأنبياء ۲۱] الواضحين الألوهية والمعبادة في غير موضعهما. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه المختص به، إما بنقصان أو زيادة، وإما ببدول عن وقته أو مكانة، فيكون الظلم هو مجاوزة الحق.

• ﴿ الظَّالِمِينَ ﴾: [۵۹- الأنبياء ۲۱] ﴿ مَن قَتَلَ هُنَا بِقَالِهِتَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾: من فعل هذا الحطم والكسر بأننا لشديد الظلم، إما لجرائه على الآلهة الحقيقة عندهم

الآية السابقة، وفي هذا البذل إشعار بأنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين العلم بظاهر الدنيا. وقيل أيضاً إنهم يعلمون ظاهر ما يشاهدونه من زخارف الدنيا وملذاتها ويعرفون أمر معاشهم وأسباب تحصيلها، لكنهم عن أمر الآخرة - أي العلم بها والعمل لها - ﴿ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ لا يلتفتون إليها ولا يعدون لها.

• ﴿ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾: [٢٩ - غافر ٤] أي غالبين فيها، من الفعل ظهر عليه: قوي وتمكن. نُصِبَ على الحال.

• ﴿ ظَاهِرِينَ ﴾: [١٤ - الصف ٦١] أي غالبين بالحجة والبرهان، ﴿ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ سَاءُ مَا يَحْكُمُهُمْ ﴾ وهم الطائفة التي أصرت على توحيد الله، أيدهم الله ونصرهم على عدوهم وهم الذين ألحوا عيسى أو ثلثوه أو قالوا إنه ابن الله. أو أن التوحيد الذي عليه هؤلاء الذين آمنوا هو الذي أظهره الله بهذا الدين الأخير، دين الإسلام. ظَهَرَ على عدوه: غلبه.

• ﴿ وَظَهَرُوا عَلَيَّ إِخْرَاجَكُمْ ﴾: [٩ - الممتحنة ٦٠] عاونوا الذين قاتلوكم وأخرجوكم من دياركم وهي مكة. ظاهره: عاونه، مشتقة من الظهر الذي يجمع معاني البروز والقوة.

• ﴿ ظَهَرُواهُمْ ﴾: [٢٦ - الأحزاب ٣٣] عاونوهم (أي عاونوا الأحزاب) وساندوهم. ظاهره: عاونه وقواه، مشتق من الظَّهر فجارحة الظهر تجمع البروز والقوة.

• ﴿ ظَهْرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾: [٧ - الروم ٣٠] ﴿ يَتْلُمُونَ ظَهْرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾: قوله: ﴿ ظَهْرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناً، فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها والتنعيم بملاذها. وباطنها وحقيقتها أنها مجاز أي مَعْبَرٌ إلى الآخرة، يُتَزَوَّدُ منها (من الدنيا) إليها (إلى الآخرة) بالطاعة والأعمال الصالحة. وفي التنكير ﴿ ظَهْرًا ﴾ تقليل ما يعلمونه أي أنهم لا يعلمون إلا ظاهراً واحداً من جملة ظواهرها. وقال الزغشري: ﴿ يَتْلُمُونَ ظَهْرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ بدل من ﴿ لَا يَتْلُمُونَ ﴾ في آخر

حرف العين

- ﴿عَبْدُ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾: [٢٢- الشعراء: ٢٦] اتخذهم عبداً، عبده وأعبده إذا اتخذته عبداً. ﴿وَتَلَكَّ بَعْمَةً تَمَنَّا عَلَى أَنْ عَبَّدَتْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾: هذه جملة مقدر منها الاستفهام الإنكاري المفيد للنفي، أي هل يصح أن يكون تعبيدك بني إسرائيل نعمة تمنها عليّ وتفخر بها عليّ. وهم قومي؟ ومن استعبد قومَه ذلٌّ. ﴿أَنْ عَبَّدَتْ﴾: أن: تفسيرية لأنها تدل على أن ما بعدها تفسير لما قبلها.
- ﴿وَعَبَّدَ آلُفُوتُ﴾: [٦٠- المائدة] عبدوا الكهنة وروساء الضلال الذين قادوهم إلى الكفر، أو الطاغوت بمعنى السلطات الطاغية أو الشيطان، ومعنى العبادة هنا: الاتباع والطاعة. وقرأة الجمهور ﴿وَعَبَّدَ﴾ على أنها فعل ماضٍ معطوف على: «لعنه الله». وذكر أن البصريين قرءوا: «وَعِبَادَ الطَّاغُوتِ» جمع عابد، وقرأ ابن عباس: «وَعَبَّدَ الطَّاغُوتِ» جمع عَبْدٌ مثل سَقَفٌ وسَقْفٌ. وقرأ حمزة «عَبَّدَ» اسم معناه: عبيد، وهو بناء للمبالغة والكثرة، والطاغوت مضاف إليه.
- ﴿عَبْدُ اللَّهِ﴾: [٣٠- مريم: ١٩] ﴿قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ﴾: كان أول ما نطق به عبوديته لله تعالى، رداً على من غلأ من بعده (بعد عيسى) في شأنه، فقالت فرقة (النسطورية) إنه ابن الله، وقالت فرقة (اليحويية) إنه الله، وقالت فرقة (النصارى) هو ثالث ثلاثة من الآلهة (الأب والابن وأمه).
- ﴿عَبِيدًا﴾: [٢٣- البقرة: ٢٢] يصف الرسول ﷺ بالعبودية لله، وهو تشريف للنبي، وهو أيضاً تقرير لمعنى العبودية لله وإطراح الأنداد كلها من دونه.
- ﴿بِعَبْدِهِ﴾: [١- الإسراء: ١٧] محمد ﷺ.
- ﴿عَبْدِهِ﴾: [١- الكهف: ١٨] رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه.
- ﴿عَبْدِهِ﴾: [١- الفرقان: ٢٥] هو نبينا محمد ﷺ وإضافته ﷺ إلى عبودية الله - سبحانه - فيه مدح وثناء للنبي.
- ﴿عَبِيدِهِ﴾: [١٠- النجم: ٥٣] هو عبد الله محمد ﷺ.
- ﴿فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾: فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى، أو: فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل. ﴿مَا أَوْحَى﴾ فيه إبهام، وفي الإبهام تفخيم للوحي الذي أوحى إليه، كأنه أعظم من أن يحيط به بيان (١).
- ﴿عَبْدًا مُّطْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾: [٧٥- النحل: ١٦] من أمر المال ولا من أمر نفسه، وإنما هو مُسخر بإرادة سيده.
- ﴿لَعِبْرَةٍ﴾: [١٣- آل عمران: ٣] عظة ودلالة. غير الكتاب: نظر فيه يتدبره ولم يرفع صوته بقراءته، وعبرت النهر: قطعت من غير إلى غير، والغبر: شط النهر.
- ﴿عِبْرَةٍ﴾: [١١١- يوسف: ١٢] عظة وتذكرة.
- ﴿لَعِبْرَةٍ﴾: [٦٦- النحل: ١٦] العبرة: العظة العظيمة، غير الكتاب: نظر فيه يتدبره في نفسه ولم يرفع صوته بقراءته. جمعها: عِبَرٌ.
- ﴿لَعِبْرَةٍ﴾: [٢١- المؤمنون: ٢١] لِعِظَةٍ وآية على قدرة الله ورحمته، فلقد سخر هذه الأنعام برحمته وتدبيره لخدمة الإنسان: تعطيه اللبن السائغ واللحم والأوبار والأصواف، وتحمله وأمتعه من مكان إلى مكان. اعتبر به: انظر.
- ﴿لَعِبْرَةٍ﴾: [٤٤- النور: ٢٤] العبرة: الاتعاظ والاعتبار بما مضى. اعتبر به: انظر.
- ﴿لَعِبْرَةٍ﴾: [٢٦- النازعات: ٧٩] تدبر واتعاظ. ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِمَنْ تَحَفَّتْ﴾ فالذي يعرف ربه ويخشاه يدرك ما في حادث فرعون من موعظة، أما الذي لا يعرف قلبه التقوى فيبين العظة حجاب.
- ﴿عَبَسَ﴾: [٢٢- المدثر: ٧٤] فَطَبَّ وجهه من ضيق

(١) كقوله تعالى: ﴿إِذْ يَخْشَى الْبَيْدَةَ مَا يَغْشَى﴾، وقوله تعالى: ﴿فَقَسِيهِمْ مِنْ أَلَمٍ مَا يَغْشَى﴾.

الصدر: جَمَعَ جِلْدَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَجِلْدَ جِهَتِهِ وَتَجَمَّهَ، وَذَلِكَ لِيَسْتَجْمَعَ فِكْرُهُ فِي هَيْئَةٍ مُضْحَكَةٍ.

• ﴿عَبَسَ﴾: [١- عبس ٨٠] جَمَعَ جِلْدَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَجِلْدَ جِهَتِهِ وَتَجَمَّهَ. عَبَسَ يَعْبِسُ عُبُوسًا، وَالْعُبُوسُ: قَطُوبُ الْجَبِينِ مِنْ ضَيْقِ الصَّدْرِ.

• ﴿وَعَبَّيْرِي حِسَانٍ﴾: [٧٦- الرحمن ٥٥] طَافَسَ وَهِيَ أَبْسَطَةُ لَهَا أَهْدَابٌ رَافِقَةٌ، جَمْعُ عَيْقَرِيَّةٍ، كَأَنَّهَا لَرَوَعْتَهَا مِنْ صَنْعِ عَبْقَرٍ لَتَقْرِبَ وَصَفَهَا إِلَى الْعَرَبِ، وَقَدْ كَانُوا يَنْسِبُونَ كُلَّ عَجِيبٍ إِلَى وَادِي الْجَنِّ: عَيْقَرٍ، وَلِذَا وَصَفَتْ بِالْحَسَنِ.

• ﴿عَبُوسًا﴾: [١٠- الإنسان ٧٦] شَدِيدًا كَرِيهًا، مِنَ الْعَبَسِ وَهُوَ مَا يَبْسُ عَلَى ذَنْبِ الْإِبْلِ مِنْ فَضْلَاتٍ قُدْرَةٍ. وَيَكُنُّ أَنْ يَوْصَفَ الْيَوْمُ بِالْعُبُوسِ مَجَازًا بِأَنْ يَوْصَفَ بِوَصْفِ أَهْلِهِ مِنَ الْأَشْقِيَاءِ، وَيَكُونُ مَعْنَى الْآيَةِ: إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا اشْتَدَّ عُبُوسٌ وَكُلُّوْهُ وَجْهٌ مِنْ فِيهِ مِنَ الْهَوْلِ وَشِدَّتِهِ.

• ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ﴾: [٦٣- الفرقان ٢٥] ذَكَرَ عِبَادَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَذَكَرَ صِفَاتِهِمْ، وَأَضَافَهُمْ إِلَى عِبَادِيَّتِهِ تَشْرِيفًا لَهُمْ، فَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَعَبَدَهُ وَشَغَلَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَقَلْبَهُ وَلِسَانَهُ بِمَا أَمَرَهُ فَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ اسْمَ الْعِبَادِيَّةِ، وَمَنْ كَانَ يَعْكُسُ هَذَا شَمْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغْتُمْ إِلَهُكُمْ أَعْمَلُ﴾ يَعْنِي فِي عَدَمِ الْإِعْتِبَارِ. ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ﴾ مَبْتَدَأٌ، خَبَرُهُ فِي آخِرِ السُّورَةِ: ﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرَّةَ يَمَّا صَبَرُوا﴾. وَمَا بَيْنَ الْمَبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ صِفَاتُ عِبَادِ الرَّحْمَنِ.

• ﴿يَعْبَادُ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ أَتَوْهُمْ وَلَا أَتَتْهُمْ غَزُورَاتُ﴾: [٦٨- الزخرف ٤٣] يَنْجَارِبُ الْوُجُودَ كُلَّهُ بِالْبَدَاءِ الْعُلُويِّ الْكَرِيمِ لِلْمُتَّقِينَ أَنَّهُ سَبَّحَانَهُ قَدْ أْزَالَ عَنْهُمْ الْخَوْفَ وَالْحُزْنَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الْمَعْصَبِ.

• ﴿عِبَادُكَ﴾: [٣٢- النور ٢٤] الْمُرَادُ بِهِمُ الْمُلُوكُونَ الذُّكُورُ، أَيْ عِبِيدُكُمْ، قَرَأَ الْحَسَنُ: (وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبِيدِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى «الْأَيَامِي» مَفْعُولٌ بِهِ لِلْفِعْلِ ﴿وَأَنْيَكُوهَا﴾ أَيْ زَوَّجُوا مَنْ كَانَ فِيهِ خَيْرٌ وَصَلَحٌ مِنْ عِبِيدِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. الْإِمَاءُ: الْمُلُوكَاتُ الْإِنَاثُ، جَمْعُ أُمَةٍ. قَبْلُ الصَّلَاحِ:

صَلَاحُهُمُ لِلْقِيَامِ بِمَحْفُوقِ النِّكَاحِ.

• ﴿عِبَادِي﴾: [١٠٢- الكهف ١٨] الْمَلَائِكَةُ وَعِزِيرَاوَعِيسَى. ﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِ أَوْلِيَائِهِ﴾ أَظَنُّوا أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ وَلَا عَاقِبَتَهُمْ، فِيهِ الْكَلَامُ حَذَفَ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لَهُمْ لِلْكَافِرِينَ نَزْلًا﴾ كَأَنَّهُ قَالَ: إِذَنْ فَلْيَلْقُوا عَاقِبَةَ هَذَا الْحَسْبَانِ: جَهَنَّمَ.

• ﴿عَفَّتْ عَنْ آمْرِ رَبِّهَا﴾: [٨- الطلاق ٦٥] تَمَرَّدَتْ وَطَعَتْ وَاسْتَكْبَرَتْ عَنْ اتِّبَاعِ أَمْرِ اللَّهِ وَعَنِ اتِّبَاعِ رِسَالِهِ. عَتَا يَعْتُو عَتُوًّا وَعِيتِيًّا: اسْتَكْبَرَ وَجَاوَزَ الْحُدُودَ. الرِّبْطُ بَيْنَ هَذِهِ الْآيَةِ وَمَا سَبَقَهَا مِنْ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ النَّاجِمِ عَنِ الْخِلَافِ وَالشَّقَاقِ وَمَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَّبِعَهُ مِنَ مَكَايِدَةِ الزَّوْجَيْنِ كُلِّ مَنَهُمَا لِلْآخِرِ، تَشْتِيرُ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْقُفُوسِ الْإِحْسَاسَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالْخَوْفَ مِنْهُ فَتَرْتَدِعُ عَنِ الْكِبَرِ، وَلِتَأْخُذَ الْعَبْرَةَ مِنْ مُصِيرِ الَّذِينَ عَتَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ.

• ﴿عُتِلَّ﴾: [١٣- القلم ٦٨] هُوَ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: «الشَّدِيدُ الْخُلُقِ، الرَّحِيبُ الْجَوْرِ، الْمَصْحُوحُ الْأَكُولُ الشَّرُوبُ الْوَاجِدُ لِلطَّعَامِ الظُّلُومَ لِلنَّاسِ». وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي يَغْتُلُّ النَّاسَ فَيَجْرِهُمْ إِلَى حِسِّسٍ أَوْ عَذَابٍ، مَاخُذٌ مِنَ الْقَتْلِ وَهُوَ الْجُرْ. وَقِيلَ: هُوَ الْجَائِي الشَّدِيدُ فِي كَفَرِهِ.

• ﴿وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾: [٧٧- الأعراف ٧] اسْتَكْبَرُوا عَنْ الْإِمْتِثَالِ لِأَمْرِ رَبِّهِمْ، مِنَ الْعَتُوِّ وَهُوَ الْإِرْتِفَاعُ عَنِ الطَّاعَةِ وَالتَّكْبَرُ عَنِ الْحَقِّ عُلُوءًا فِي الْبَاطِلِ، عَتَى يَعْتُو عَتُوًّا وَعِيتِيًّا.

• ﴿عَتَوْا عَنْ مَا نَجَّوْا عَنْهُ﴾: [١٦٦- الأعراف ٧] تَكْبَرُوا عَنْ تَرْكِ مَا نَهَوْا عَنْهُ وَأَبَوْا أَنْ يَرْجِعُوا عَنِ الْمَعْصِيَةِ، الضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ حَاضِرَةِ الْبَحْرِ. (انظر: حَاضِرَةُ الْبَحْرِ). عَتَا يَعْتُو عَتُوًّا: اسْتَكْبَرَ وَجَاوَزَ الْحُدُودَ.

• ﴿وَعَتَوْا عَتُوًّا كَبِيرًا﴾: [٢١- الفرقان ٢٥] تَجَاوَزُوا الْحُدُودَ فِي الظُّلْمِ وَالطُّغْيَانِ عِنْدَمَا طَلَبُوا نَزْلَ الْمَلَائِكَةِ إِلَيْهِمْ وَرَدَّيَهُمُ اللَّهُ. وَقَدْ وَصَفَ الْعَتُوَّ (أَيْ تَجَاوُزَ الْحُدُودِ) بِالْكَبَرِ يَعْنِي أَنَّهُمْ لَمْ يَجْسُرُوا عَلَى هَذَا الطَّلَبِ الْعَظِيمِ إِلَّا لِأَنَّهُمْ بَلَّغُوا غَايَةَ الْإِسْتِكْبَارِ وَأَقْصَى الْعَتُوِّ.

• ﴿فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾: [٤٤- الذاريات ٥١] أَيْ خَالَفُوا

أمر الله فعمروا الناقة. عتا يعنو عتراً: استكبر وتجاوز الحد.

• ﴿عَتَوْا﴾: [٢١- الملوك ٦٧] استكبار وتجاوز للحد، ﴿وَقُولُوا﴾ عن الحق. التعبير: ﴿بَلْ لَّجُّوا فِي عَتَوٍ وَتَقَوٍ﴾ يرسم عدلاً مضمرًا^(١) وهيئة متبجحة.

• ﴿عَتِيدٌ﴾: [١٨- ق ٥٠] حاضر مُعَدٌّ للحفظ والشهادة. عتده تعييدًا واعتده إعتادًا: أعدته.

• ﴿عَتِيدٌ﴾: [٢٣- ق ٥٠] مُعَدٌّ هَذَا مَا لَدَى عَتِيدٍ، يقول الملك الموكل بعمل ابن آدم (قرينه): هذا الذي وكلتني به من بني آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله بلا زيادة ولا نقصان.

• ﴿عَتِيًّا﴾: [٨- مريم ١٩] أي النهاية في الكبر والئيس والصلابة في المفاصل والعظام. عتا الشيخ عتيًّا، وعُتِيَ: كبر وولى.

• ﴿عَتِيًّا﴾: [٦٩- مريم ١٩] عتا يعنو عتيًّا (وعتوا): استكبر وجاوز الحد في الطغيان. ﴿ثُمَّ لَنَزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شَيْعَةٍ إِبْرِيمَ أَشَدَّ عَلَى آلِهِمْ عَتِيًّا﴾: أي نزع من بينهم أشدهم تكبرًا ونقدته للعذاب أولاً، ثم الاتباع ثانياً.

• ﴿فَلَنْ عَزَّيْزٌ﴾: [١٠٧- المائدة ٥] أي تم الاطلاع والمعرفة مصادفة ﴿عَلَى أَنَّهُمَا أَتَفَحَّحَا إِنَّمَا﴾.

• ﴿بَلْ عَجَبْتَ﴾: [١٢- الصافات ٣٧] بل عجبت من إنكارهم للبعث، الخطاب للنبي ﷺ.

• ﴿أَوْعَجِبْتُمْ﴾: [٦٣- الأعراف ٧] يكون التعجب مما خفي سببه وكان غير مألوف، وإذا أغضب الإنسان أنكره، وإذا سره أعجب به. «الواو» وار والمطف، ودخلت عليها ألف الاستفهام للتقرير، وسبيل الواو أن تدخل على حروف الاستفهام إلا الألف لقوتها.

• ﴿عَجَبًا﴾: [١- الجن ٧٢] يديماً ليس على نمط غيره في حسن نظمه وفي فصاحة كلامه وبلاغة مواظمه. وله سلطان متسلط وجاذبية غالبة. وإيقاعه يهز القلوب.

(١) صخر خدته: أماله عجباً وكبراً.

• ﴿عَجَلٌ لَنَا قِطْعًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾: [١٦- ص ٣٨] قال كفار مكة عند سماعهم تأخير عقابهم إلى يوم الحساب الذي يبدأ بالصيحة الواحدة (في الآية السابقة)، قالوا مستهزئين: يا ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب الذي نتوعدنا به ولا تؤخره إلى يوم الحساب (انظر: قطنا).

• ﴿فَعَجَّلْ لَكُمْ هَذِهِ﴾: [٢٠- الفتح ٤٨] يعني مقام خير.

• ﴿عَجَلُوا﴾: [٣٧- الأنبياء ٢١] العَجَلُ والعَجَلَةُ: طلب الشيء وتحميه قبل أوانه، وهو مصدر: عَجِلَ يعجل، ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ أي شديد العجلة، فجنس الإنسان خلق عجولاً مطبوعاً على العجلة والتسرع، فيستعجل كثيراً من الأشياء وقد تكون مُضِرَّةً به، ومن ذلك استعجال الكفار العذاب الذي أوعده: ﴿وَقُولُوا لَوْ أَنَّ هَذَا الْوَعْدُ﴾. لكن الإنسان إذا اتصل بالله وأوكل الأمر إليه، فإنه يثبت ويطمئن ويتجنب مساوئ العجلة. ومثل هذا التعبير قوله تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ﴾ أي ضعفاء جداً.

• ﴿وَعَجِلْتَ إِلَيْكَ رَبِّي لِقَاضِي﴾: [٨٤- طه ٢٠] سبقتهم إليك يا رب رغبة في رضاك. ظن موسى أن ذلك أقرب إلى رضا الله، ثم إنه سارع إلى الميعاد وذلك شأن الموعود بما يسره، وذل عنه أن الله عز وجل ما وقت أفعاله إلا نظراً إلى دواعي الحكمة وعلماً بالمصالح المتعلقة بكل وقت.

• ﴿أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ﴾: [١٥٠- الأعراف ٧] قيل: أمر ربكم: سخطه، أي أتعجلتم سخط ربكم بعبادة العجل؟ وقيل: أمر ربكم هو ميعاده وهو الأربعين ليلة تعجلتم ولم تنتظروها وعبدتم العجل. وفسر ﴿أَمْرَ رَبِّكُمْ﴾ أيضاً بظاهر اللفظ وهو الأمر (بعبادته وتوحيده سبحانه)، و﴿أَعَجِلْتُمْ﴾ بمعنى أتركتم، أي: أتركتم أمر ربكم بعبادته وتوحيده وعبدتم العجل؟ والاستفهام للاستنكار والتوبيخ.

• ﴿عِجْلًا جَسَدًا﴾: [٨٨- طه ٢٠] مُجَسِّدًا، أي أهر من ذهب. ولفظ الجسد يطلق على الجسم الذي لا حياة فيه.

• ﴿عَجُولًا﴾: [١١- الإسراء ١٧] أي طبعه العجلة

يُعَذِّدُ، قيل: إنها مصدر وجمعها عذد. انظر: ﴿يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾.

• ﴿عُدَّةٌ﴾: [٤٦- التوبة ٩] أهبَةٌ أي استعدادًا بما يلزمهم من الزاد والراحلة والسلاح.

• ﴿عِدَّةٌ﴾: [٤٩- الأحزاب ٣٣] العدة هنا هي عِدَّةُ المرأة وهي ما تعده من أيام أو أقراء لتتخلص من زواج سابق وتستطيع الزواج بعدها. وهي ثلاثة قروء لمن تحيض وثلاثة أشهر للصغيرة والأيسة، والوضع لأولات الأحمال (أي الحوامل). ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا﴾ معناه أن المطلقة التي لم يتم الدخول بها ليس لها عدة. وعند أبي حنيفة وأصحابه أن الخلوة الصحيحة بين الاثنين التي يمكن معها المساس لها حكم المساس. وفي الآية أيضًا دليل على أن العدة حق واجب على النساء للرجال.

• ﴿يُعَذِّبُهُمْ﴾: [٢٢- الكهف ١٨] العدة: مقدار ما يُعَذِّدُ ﴿قُلْ تَنَافَعْتُمْ بِعَذِّبِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾: فالجدل حول عدد الفتية لا طائل وراءه وعلمهم عند الله، وعند القليلين الذين تثبتوا من الحادث عند وقوعه أو من روايته الصحيحة.

• ﴿يُعَذِّبُهُمْ﴾: [٣١- المدثر ٧٤] العدة مقدار ما يُعَذِّدُ ومبلغه (انظر: فتنة).

• ﴿لِيُعَذِّبَهُنَّ﴾: [١- الطلاق ٦٥] ﴿طَلَّقْتُمُوهُنَّ لِيُعَذِّبَهُنَّ﴾ أي عند استقبال عدتهن، وذلك بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فاللام هنا بمعنى (عند)، قال ابن عباس: لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه، وإنما ينتظر طهرًا لا يجامعها فيه. وهذا هو معنى استقبال العدة، والعدة هي المدة التي حددها الشرع تقضيها المطلقة (أو المتوفى عنها زوجها) دون زواج بعد طلاقها (أو وفاة زوجها). وحددت الآية [٢٢٨- البقرة] عدة المطلقة بثلاثة قروء قبل الزواج من آخر، قروء جمع قرء وهو مدة الحيض، أو هو المدة بين الحيضتين والعدة ثلاثة أشهر لمن لا يحضن من صغار السن ومن بلغت سن اليأس، وهي الوضع للحوامل. وهذه المدة كافية لأن يراجع كل من

(والعجلة طلب الشيء قبل أوانه)، يتسرع إلى طلب كل ما يقع في قلبه ويخطر بباله ولا يقدر على كبح جماح نفسه.

• ﴿عُجَابٌ﴾: [٥- ص ٣٨] بالغ الغاية في العجب. وقرئ: عُجَابٌ بالشديد، كقوله: ﴿مَكْرًا مَكْبَرًا﴾.

• ﴿عِجَافٌ﴾: [٤٣- يوسف ١٢] مهازيل جدًا، من العجف وهو ظهور العظام من الهزال. رأى الملك سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس، وسبع بقرات عجاف، فابتلعت العجافُ السمان.

• ﴿وَإِنْ عُدَّتُمْ﴾: [٨- الإسراء ١٧] إلى الفساد ﴿عُدْنَا﴾ إلى عقابكم فالجزاء حاضر والسنة باقية. ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة العربية كلها، ثم عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم عبادًا آخرين، حتى كان العصر الحديث فسلط عليهم «متلر» فأحرقهم، وقد عادوا اليوم إلى الإفساد في صورة «إسرائيل» التي أذاقت العرب أصحاب الأرض الويلات. وليسلمن الله عليهم من يسومهم سوء العذاب تصديقًا لوعد الله القاطع وفاقًا لسته التي لا تتخلف.

• ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾: [١٨٤- البقرة ٢] العدة ما يُعَذِّدُ ﴿فَمَنْ كَانَتْ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ أي فمن مرض أو سافر فله أن يفطر مدة المرض أو السفر ثم يقضي أيامًا بعدد أيام فطره. ﴿مَنْ﴾: اسم شرط جازم وهو مبتدأ مبني على السكون في محل رفع. ﴿كَانَتْ﴾: فعل الشرط ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم واسمه ضمير مستتر تقديره هو يعود على ﴿مَنْ﴾. ﴿وَمِنْكُمْ﴾ جار ومجرور شبه جملة في موضع الحال من اسم ﴿كَانَتْ﴾، وخبرها ﴿مَرِيضًا﴾ ومعطوف عليه بأو شبه الجملة ﴿عَلَى سَفَرٍ﴾. وجملة ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ جواب الشرط في محل جزم. «عدة» مبتدأ مرفوع وخبره محذوف والتقدير: عليه عدة. ﴿أُخَرَ﴾ صفة لأيام مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف.

• ﴿عِدَّةُ الشُّهُورِ﴾: [٣٦- التوبة ٩] أي عددها، العدة: ما

• ﴿ بِالْعَدْلِ ﴾: [٥٨- النساء: ٤٠] أصل العدل التسوية. والله أمرنا أن نعدل بين الناس مطلقاً - مؤمنين وغير مؤمنين - وبدون ميل إلى أحد الشخصيتين لقراءة أو دين.

• ﴿ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ حِينًا ﴾: [٩٥- المائدة: ٥٥] العَدْل: المعادل للشيء. والمساوي له. (انظر: أو كفارة طعام مسكين). وظاهر الآية يفيد التخيير بين الكفارات الثلاث، وعليه المذهب الأربعة.

• ﴿ فَعَدْلُكَ ﴾: [٦- الانفطار: ٨٢] جعلك معتدلاً القامة (وليس كسائر البهائم) سَوِيَّ الخلق، فلم يجعل لإحدى اليدين أطول ولا إحدى العينين أوسع.

• ﴿ عَذْنٍ ﴾: [٨- البينة: ٩٨] ﴿ جَنَّتْ عَذْنِي ﴾: جنات إقامة خالدة في الآخرة في نعيم مقيم. عَذْنٌ بالمكان: أقام.

• ﴿ وَعَذَهُمْ ﴾: [٦٤- الإسراء: ١٧] أي مُنْهُم الأمانِيُّ الكاذبة، وأنه لا قيامة ولا حساب. وعَذَهُ الأمرُ يعذُّه: مثاه به، ووعَدَ الشيطانُ الإنسان: وسَّوسَ له بالشر.

• ﴿ بِالْعُدْوَةِ ﴾: [٤٢- الأنفال: ٨] طرف الوادي وحافته، والمراد وادي بدر.

• ﴿ عُدُوٌّ ﴾: [٣٦- البقرة: ٢] ﴿ وَفَلَمَّا أَهْبَطُوا يَتَشَكَّرُ لِبَعْضِ عُدُوٍّ ﴾ ﴿ يَتَشَكَّرُ ﴾ مبتدأ، ﴿ عُدُوٌّ ﴾ خبره، والجملة في موضع نصب على الحال. والتقدير وهذه حالكم. المعنى: اهبطوا حال كون بعض أولادكم عدوًّا للآخر، بما ركزه الله فيهم من غرائز صالحة للخير والشر، يستغلها الشيطان فيوسوس لهم ويزين القبيح حسنًا، فتندفع الغرائز نحو البغي والعدوان على الناس، إلا من اعتصم بالشرع وحكم العقل.

• قال ابن فارس: العدو اسم جامع للواحد والاثنتين والثلاثة والناثيت، وقد يُجمع.

• ﴿ عُدُوٌّ مُبِينٌ ﴾: [٢٠٨- البقرة: ٢] ظاهر العداوة.

• ﴿ عَدُوٌّ لَكُمْ ﴾: [٩٢- النساء: ٤] ﴿ فَإِنْ كَانَتْ ﴾ أي المقتول خطأ ﴿ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَخَرِّجُوْهُ رِكْبَةً ﴾ أي بقي في قومه وهم كفرة ﴿ عَدُوٌّ لَكُمْ ﴾ فلا دية تعطى لقومه لأنها تقويهم وهذا لا يجوز لأنهم محاربون للإسلام، وتبقى

الزوجين نفسه فينفع إلى المودة والرحمة والصفاء، وهذه أول محاولة لرأب الصدع في بناء الأسرة. وليس معنى هذا أن الطلاق لا يقع إلا في فترة طهر من غير جماع، فهو يقع حينما طلق، وهذا هو الرأي الفقهي الراجح. قال القرطبي: من طلق في طهر لم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب السنة، وإن طلقها حائضًا نفذ طلاقه وأخطأ السنة، فيكون مكروهًا من الله، مغضوبًا عليه من رسول الله ﷺ.

• ﴿ وَعَدَّكُمْ ﴾: [٢- الممتزة: ١٠٤] عدُّه مرة بعد أخرى، حُبًّا له وشغفًا به. أو أحصاه وحافظ على عدده حتى لا ينقص، فمنعه من فعل الخيرات. أو أعدده وادخره لتوابل الدهر - والمقصود الذم على إمساك المال وعدم إنفاقه في أوجه الطاعة.

• ﴿ وَعَدَّاهُمْ عَدًّا ﴾: [٩٤- مريم: ١٩] تأكيد، فلا يخفى عليه أحد منهم.

• ﴿ عَدَدًا ﴾: [١١- الكهف: ١٨] ﴿ يَبِيعُ عَدَدًا ﴾: معدودة، نعت للسنين، وقد تكون كثيرة أو قليلة.

• ﴿ عَذْلٌ ﴾: [٤٨- البقرة: ٢] فداء، وهو ما يقدم من مال ونحوه لتخليص المُقْدِي وهو المقصود هنا (١) قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ نِلٌّ إِلَّا مِنْهُمْ ذَهَبًا وَلَوْ آفَقْتُمْ يَوْمَ ﴾ [٩١- آل عمران].

• ﴿ عَذْلٌ ﴾: [١٢٣- البقرة: ٢] فداء، ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾، تعرض لنفي الفداء والشفاعة والنصرة في يوم القيامة لأن هذه هي الأمور التي اعتادها بنو آدم في تخليصهم إذا وقعوا في شدة.

• ﴿ بِالْعَدْلِ ﴾: [٢٨٢- البقرة: ٢] ﴿ وَلَيُكْتَبَ بَيْنَكُمْ مَكَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴾: هذا تعيين للشخص الذي يقوم بكتابة الدين: شخص ثالث وليس أحد المتماقذين، وذلك لضمان الحيطة المطلقة. وهذا الكاتب مأمور أن يكتب بالعدل، فلا يميل مع أحد الطرفين ولا ينقص أو يزيد في النصوص.

(١) عَذْلُ الشيء هو الذي يساويه قيمةً وقدرًا وإن لم يكن من جنسه، والبدل هو الذي يساويه من جنسه وفي جرمه.

الكفارة وهي تحرير رقبة.

• ﴿عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾: [٥- يوسف ١٢] ظاهر العداوة لما فعل بآدم وحواء ولقوله: ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾، فهو يوغر صدور الناس بعضهم على بعض، ويزين لهم الخطيئة والشر.

• ﴿عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ﴾: [١١٧- طه ٢٠] فليعرف بنو آدم أن إبليس كان عدواً لأبيهم ولأُمهم، فعداوته لهم قديمة بدأت منذ خلق أبونا آدم. ألا فليحذروه.

• ﴿عَدُوٌّ﴾: [٢٧٧- الشعراء ٢٦] تستعمل هذه الكلمة في الواحد والجمع، ولذا أخبر بها عن ضمير الجمع، فقال: ﴿فَلْيَنْتَهِمْ عَدُوِّي إِنِّي لَا رَبَّ الْغَالِبِينَ﴾ وهو استثناء منقطع من ضمير ﴿فَلْيَنْتَهِمْ﴾ أي: لكن رب العالمين ليس عدواً لي فإنه سبحانه -وليّ من عبده في الدنيا والآخرة. والمعنى: فإن الذين تعبدون من دون الله عدو لي ولكم، فلا أعبدكم ولكن أعبد خالق العالمين ومربيهم.

• ﴿مِنْ عَدُوِّيهِ﴾: [١٥- القصص ٢٨] من مخالفيه وهم الغيظ، والغيظ كلمة يونانية الأصل بمعنى سكان مصر، ويُقصد بها اليوم المسيحيون من المصريين. كان بنو إسرائيل قد جاءوا إلى مصر في عهد أخيه يوسف وتوالدوا وتكاثروا فيها.

• ﴿عَدُوًّا لِيَجْتِهَلِ﴾: [٩٧- البقرة ٢] ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِيَجْتِهَلِ فَإِنَّهُمْ نَزَّلَهُمْ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾: ادعى اليهود أن الذي يمنعهم من الإيمان بمحمد هو أن الذي ينزل إليه بالوحي هو جبريل. وهم يزعمون أن جبريل عدوهم لأنه ينزل بالهلاك والدمار، ولو كان الذي ينزل بالوحي إلى محمد هو ميكال لأمنوا؛ لأن ميكال ينزل بالرخاء والمطر، ويرد عليهم القرآن بأن جبريل نزل بالقرآن على قلب محمد بإذن الله، فجبريل عبد الله يفعل ما يؤمر به ولا يعصي الله أمراً. خص القلب بالذكر لأنه موضع التلقي وهو الذي يفقه بعد التلقي، وفيه يستقر الكتاب ويحفظ.

• ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾: [٩٨- البقرة ٢] هذا إعلام أن

عداوة أي من ملائكة الله أو رسله إنما هي عداوة للجميع وتقتضي عداوة الله. وعداوة العبد لله هي معصيته واجتناب طاعته، وعداوة الله للعبد تعذيبه.

• ﴿عَدُوًّا مُبِينًا﴾: [١٠١- النساء ٤] أعداء ظاهري العداوة مجاهرين بها، فتنهوا لعداوتهم واحذروها في الصلاة وغيرها. ﴿عَدُوًّا﴾ هنا بمعنى أعداء.

• ﴿عَدُوًّا مُبِينًا﴾: [٥٣- الإسراء ١٧] بين العداوة. فالشيطان يتلمس سقطات فم الإنسان وعثرات لسانه، فيغري بها العداوة والبغضاء بين المرء وأخيه.

• ﴿عَدُوِّي وَعَدُوَّتُكُمْ﴾: [١- الممتحنة ٦٠] يجعل عدوهم عدوه، وعدوه عدوهم. والعَدُوُّ فعول من عدا مثل غَفَوُ من عفا، ولكونه على وزن المصدر أوقع على الجماعة إيقاعه على الواحد.

• ﴿عَدُوًّا﴾: [١٠٨- الأنعام ٦] اعتداء وتجاوزا للحق، عدا الأمر بعدوه عَدُوًّا: جاوزه.

• ﴿وَعَدُوًّا﴾: [٩٠- يونس ١٠] اعتداء وظلماً عداً عليه عَدُوًّا وعدواناً، مثل تعدى واعتدى.

• ﴿عَدُوِّنَ﴾: [١٩٣- البقرة ٢] ﴿فَلَمَّا أَتَتْهَا فَلَا عَدُوِّنَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾: فلا عدوان عليهم أي لا مناجزة لهم، سمي دفع الظالمين ومناجزتهم عدواناً من باب المشاكلة اللغوية، ومثل ذلك قوله: ﴿فَمَنْ آغَتْكَ عَلَى غَلَّتْ فَآغَتْكَ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آغَتْكَ عَلَيْهِ﴾.

• ﴿وَالْعَدُوِّنَ﴾: [٢- المائدة ٥] مجاوزة حدود الله والخروج عليها. وفي الحديث: «من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام».

• ﴿وَالْعَدُوِّنَ﴾: [٦٢- المائدة ٥] الظلم والاعتداء، ومصدره الأناية الكافرة.

• ﴿فَلَا عَدُوَّةَ عَلَيَّ﴾: [٢٨- القصص ٢٨] فلا بُدَّة علي ولا طلب منك في الزيادة على المدة التي أقضيها، وأصل العدوان: التجاوز في غير الواجب، ﴿وَاللَّهُ عَلَيَّ مَا نَقُولُ

تزوجتموهن- الزنى بعد الزواج فعليهن من الحد نصف ما على الحرائر الأبيكار (إذا زنين) فيجلدن خمسين جلدة ويُغَرِّين ستة أشهر ولا رَجُم عليهن، وإنما كان حد الأمة المتزوجة على النصف من حد البكر الحرة لأن الأمة أضعف من الحرة ولا تستطيع الوصول إلى تحصين نفسها كما تصل الحرة.

• ﴿أَلْعَذَابُ﴾: [٧٥- مريم ١٩] في الدنيا وهو غلبة المسلمين عليهم وتعذيبهم إياهم قتلاً وأسرًا.

• ﴿عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾: [٩- الحج ٢٢] نار جهنم، أريد بالحريق هنا الشيء المحرق لغيره إحراقاً شديداً.

• ﴿عَذَابُ آخِلٍ﴾: [١٤- السجدة ٣٢] العذاب الدائم الذي لا انقطاع له.

• ﴿أَلْعَذَابُ الْآخِرِ﴾: [٢١- السجدة ٣٢] عذاب يوم القيامة. (انظر: ذون العذاب الأكبر).

• ﴿أَلْعَذَابُ الْآدَتِ﴾: [٢١- السجدة ٣٢] عذاب الدنيا، أي مصائبها وأسقامها وبلاياها. الأدنى: الأقرب أو الأقل (انظر: ذون العذاب الأكبر).

• ﴿عَذَابُ الْخِزْيِ﴾: [١٦- فصلت ٤١] أضاف العذاب إلى الخزي وهو الذل والاستكانة على أنه وصف للعذاب، فيجمع الله عليهم عذاب البدن مع آلام النفس وتحسرها وندمها. ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى﴾: أشد إذلالاً ومهانة، وهو من الإسناد المجازي البليغ.

• ﴿أَلْعَذَابُ آثَمِيَّيْنِ﴾: [٣٠- الدخان ٤٤] كان فرعون يقتل أبناءه ويستخدم نساءهم ويستعبدهم في الأعمال الشاقة، وكان في ذلك ما كان من إذلال وإهانة لهم.

• ﴿عَذَابُ مُوَيْنٍ﴾: [٥- المجادلة ٥٨] أي عذاب يذهب بعزهم ويكرهم.

• ﴿عَذَابُ أَلِيمٍ﴾: [١- نوح ٧١] شديد الإيلام. كان قوم نوح قد انتهوا إلى حالة من الضلال والعناد مما جعل الإنذار بالعذاب الأليم أول ما يفتح به الدعوة لقومه.

• ﴿أَلْعَذَابُ الْآكْبَرِ﴾: [٢٤- الغاشية ٨٨] جهنم الدائم عذابها.

وَحِكْلٍ﴾: أشهدا الله عليهما. ﴿عَذَوْتَ﴾ منصوب بـ لا.

• ﴿عَذَوْنَا وَظَلَمْنَا﴾: [٣٠- النساء ٤] لا خطأ ولا قصاصاً. واللفظان مصدران في موضع الحال، أي: معتدياً ظالماً. والعدوان مجاوزة القدر والحق أي الظلم، ذكر العدوان والظلم مع تقارب معانيهما لاختلاف الفاظهما وَحَسُنَ ذلك في الكلام.

• ﴿عَذَّبَ قُرَاطٌ﴾: [٥٣- الفرقان ٢٥] شديد العذوبة وهو ماء الأنهار، سُمِّي قُرَاطاً لأنه يَفْرُتُ العطش أي يقطعه.

• ﴿عَذَّبْتُ بَنِيَّ وَزَيْجَكُمْ مِّنْ كُلِّ مَثْبُورٍ﴾: [٢٧- غافر ٤٠] عاذ يعوذ عياداً ومعاداً: لاذ ولجأ. والمعنى: لذت ولجأت إلى الله اعتصم به من فرعون وغيره من الجبابرة المستكبرين. التجأ إلى الركن الركين وسلم أمره إلى من يقهر كل متجبر ويمير كل منجبر.

• ﴿عَذَّبْتُ بَنِيَّ﴾: [٢٠- الدخان ٤٤] استجرت به والتجأت إليه ليحفظني من شركهم.

• ﴿وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: [٢٦- التوبة ٩] بالقتل والأسر وسبي النساء والذراري.

• ﴿وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكَرًا﴾: [٨- الطلاق ٦٥] أي منكراً عظيماً يفوق التصور حيث لم يخطر ببالهم شدته، والمراد حساب الآخرة بالإضافة إلى ما عجل لهم في الدنيا من العذاب بالجوع والقحط وسائر البلايا والتعبير بالماضي في قوله: ﴿فَحَاسَبْنَاهَا﴾ وعذبناها، للدلالة على تحققهما، ومثل هذا كثير في القرآن.

• ﴿عُذْرًا﴾: [٦- المرسلات ٧٧] المراد أن الله يزيل عذرهم إذا احتجوا بأنهم لم يُرسل إليهم من يرشدهم، فأنزل الله الملائكة بالوحي على رسله ليلفوه إلى أمهم إعداراً من الله إلى خلقه. ﴿عُذْرًا﴾ منصوب على البدل من ﴿وَنُكْرًا﴾ في الآية السابقة، أو على المفعول لأجله: أي للإعذار والإنذار.

• ﴿أَلْعَذَابُ﴾: [٢٥- النساء ٤] المقصود هنا حد الزنى، ﴿فَلِذَا أَحْصَيْنَ لِمَن أَتَيْنَ بِغَفْوَةٍ قَلَّتَيْنِ يَصِفُ مَا عَلَى الْمُخْصَصَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ أي فإن أتيت -الإماء اللاتي

وغنج وحسن كلام، مشتق من أغرب إذا بين.

- ﴿عَرَبِيًّا﴾: [٢- يوسف ١٢] بلغة العرب. أَعْرَبَ: بين.
- ﴿عَرَبِيًّا﴾: [٢٨- الزمر ٣٩] ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ أي بلسان عربي، حال مؤكدة لـ ﴿هَذَا الْقُرْآنُ﴾ في الآية السابقة.
- ﴿عَرَبِيًّا﴾: [٣- فصلت ٤١] مُفَصِّلًا بالتفصيل، من الفعل: أَعْرَبَ وعَرَّبَ أي أبان وأنصح.

• ﴿عَرَبِيًّا﴾: [٧- الشورى ٥٢] واضحًا جليًا بينًا، أَعْرَبَ وعَرَّبَ: أبان وأنصح. وقيل: عربيًا بلسان قومك، كانت اللغة العربية قد بلغت نضجها وأصبحت صالحة لحمل الدعوة الإسلامية إلى أقطار الأرض.

• ﴿كَأَلَمْ نَجْعَلِ الْيَوْمَ لَدُنْكَ شَمَاحَ النَّخْلِ الْقَدِيمِ الَّذِي تَقُوسُ وَأَصْفَرُ﴾.

• ﴿عَرَضْتُ يَوْمَ يَوْمٍ مِنْ بَطْنِ الْيَمِّ﴾: [٢٣٥- البقرة ٢] لَوْحَتِهِمْ وَأَشْرَمَ بِهِ، من عَرَضَ الشيء أي جانبه، كأنه يوم حول الشيء ولا يظهره. والتعرض هو إظهار المعنى بالشيء المحتمل له. نفى الله الحرج عن التعريض بخطة النساء.

• ﴿عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ﴾: [٣- التحريم ٦٦] أي أخبر النبي حفصة ببعض ما قاله لعائشة، وأمسك عن ذكر البعض الآخر تكرمًا منه حتى لا يزيد من خجلها، وما زال التغافل من فعل الكرام وما استقصى كريم قط.

• ﴿عَرَفَهَا هَمٌّ﴾: [٦- محمد ٤٧] يُهْدِي أَهْلَ الْجَنَّةِ إِلَى مَسَاكِنِهِمْ فِيهَا كَأَنَّهُمْ سَاكِنُهَا مِنْذُ خَلْقِهَا، لَا يَسْتَدْلُونَ عَلَيْهَا أَحَدًا. وذلك إلهام من الله عز وجل، وفي الحديث: «لَا حُدُودَ لِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ أَغْرَفَ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ فِي الدُّنْيَا».

• ﴿الْعَرْشُ﴾: [١٠٠- يوسف ١٢] سرير الملك.

• ﴿الْعَرْشُ﴾: [٥- طه ٢٠] سرير الملك، يكنى به عن العز والسلطان. وعرش الله تعالى من تلك المخلوقات التي لا يعلمها البشر إلا بالاسم ونحن نفرض العلم بحقيقته إلى الله تعالى.

• ﴿الْعَرْشُ الْعَظِيمُ﴾: [٨٦- المؤمنون ٢٣] العرش رمز للاستعلاء والمهمنة على الوجود. وهو مخلوق عظيم لا يعرف حقيقته إلا خالقه. والعرش: الملك أو سرير الملك.

• ﴿بِعَذَابِكُمْ﴾: [١٤٧- النساء ٤] ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ﴾: هذا استفهام معناه النفي، والمعنى أن الله لا يفعل بعذابكم شيئًا، فلا منفعة له في عذابكم إن شكرتم وآمنتم، فإن عذابكم لا يزيد في ملكه وترك عذابكم لا ينقص من سلطانه فهو سبحانه - منزّه عن جلب المنافع ودفع المضار، وإنما اقتضت حكمته - تعالى - عقاب الكافر الجاحد ومثوبة المؤمن الشاكر.

• ﴿أَلْقَيْنَا بَيْنَهُمَا الْيَمِّنَ وَالْشِمَالَ﴾: [٢٠٤- الشعراء ٢٦] الاستفهام لتبكيهم وتوبيخهم على استعجال العذاب، قال المشركون للنبي ﷺ: يا محمد إلى متى تعدنا بالعذاب ولا تأتي به، فنزلت الآية. وقيل: إن استعجالهم بالعذاب إنما كان لاعتقادهم أنه غير كائن ولا لاحق بهم.

• ﴿أَلْقَيْنَا بَيْنَهُمَا الْيَمِّنَ وَالشِمَالَ﴾: [١٧٦- الصافات ٣٧] استفهام توبيخ. كانوا يقولون من فرط تكذيبهم: متى هذا العذاب، أي لا تستعجلوه فإنه واقع بكم.

• ﴿عَذَابًا يَنْفُذُكُمْ﴾: [٦٥- الأنعام ٦] أي من السماء كالخجاجة والصيحة. ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ كالخسف.

• ﴿عَذَابًا كَبِيرًا﴾: [١٩- الفرقان ٢٥] عذابًا عظيمًا لا يقاوم قدره.

• ﴿عَذَابًا ضِعْفًا﴾: [٦١- ص ٣٨] عذابًا مضاعفًا.

• ﴿عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ﴾: [٤٧- الطور ٥٢] ﴿دُونَ﴾ بمعنى غير، وقيل: عذابًا أخف من عذاب الآخرة. ﴿وَأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ﴾ أي لهم مصائب الدنيا من الأراجاع والأسقام والبلايا، وقيل: القحط سبع سنين، وقيل: عذاب القبر. وقال صاحب الظلال: لهم قبل ذلك اليوم عذاب تركه مجهولًا.

• ﴿عَذَابًا شَدِيدًا﴾: [١٥- المجادلة ٥٨] نوعًا من العذاب متفانيًا (مستفحلًا شره)، قاله الزنجشيري، وقال القرطبي: هو الدرك الأسفل في جهنم.

• ﴿عُرْبًا﴾: [٣٧- الواقعة ٥٦] العُرب: المتحبيات إلى أزواجهن جمع غروب وهي التي تبين محبتها لزوجها بشكل

• ﴿عَرْشُهُ﴾: (٧- هود: ١١) ﴿وَصَفَاتُ عَرْشُهُ عَلَى أَلْمَاءَ﴾: هذه الجملة تفيد أنه عند خلق السموات والأرض (أي إبرايمهما إلى الوجود في شكلهما الذي انتهيا إليه) كان هناك الماء، وكان عرش الله -سبحانه- على الماء، ولم يذكر النص كيف كان هذا الماء وكيف كان عرش الله عليه، وليس لنا أن نزيد شيئاً على مدلول النص في هذا الغيب الذي ليس لنا من مصدر لعلمه إلا هذا النص. وليس لنا أن نتلمس للنصوص القرآنية مصداقاً من النظريات العلمية، فهذه قابلة دائماً للانقلاب رأساً على عقب كلما اهتدى العلماء إلى فرض جديد يجيدونه أقرب إلى تفسير الظواهر الكونية من الفرض القديم. أما النص القرآني فصادق بذاته سواء اهتدى العلم إلى الحقيقة التي يقرها أم لم يهتد.

• ﴿عَرْشُ الْخَوَاصِّ أَلْدُنْيَا﴾: (٩٤- النساء: ٤) متاع الدنيا، قل أو كثر، سمي عرضاً لأنه عارض زائل غير ثابت. العرض: ما يطرأ ويزول من مرض ومتاع.

• ﴿عَرْشُ أَلْدُنْيَا﴾: (٦٧- الأنفال: ٨) ما يصيبه الإنسان من حظ في الدنيا، خطامها، سمي عرضاً لسرعة زواله، ﴿فَرِيدُونَ عَرَضَ أَلْدُنْيَا﴾ بأخذ الفداء عن الأسرى ﴿وَأَلَّهُ فَرِيدُ الْآخِرَةِ﴾ يرضى لكم الآخرة أي ثوابها بقتلهم المشركين إعرافاً للدين الله الحق.

• ﴿عَرْشُ عَلِيٍّ بِالْعَفْصِ الْمُبِينِ تَلْجَاذُ﴾: (٣١- ص: ٣٨) استعرض سليمان الخيل الصافيات بعد منتصف النهار ليقف على مدى قدرتها على خوض المعارك.

• ﴿عَرْشَةَ﴾: (٢٢٤- البقرة: ٢) حاجزاً ومانعاً. ﴿وَلَا تَجْعَلُوا آلَهُ عَرْشَةً لَا يَمْنَحُكُمْ أَنْ تَبُولُوا وَتَقُولُوا﴾ أي ولا تجعلوا الحلف بالله مانعاً لكم من البر والتقوى والإصلاح بين الناس وكان أحدهم يدعى إلى بر فيقول: حلفت ألا أفعل، فيتمحل يمينه ويترك فعل الخير، فإذا حلف الإنسان على ترك خير، فيفعل الخير، وليكفر عن يمينه. وقيل: عُرْشَة تعني: المعرض للامر، أي ولا تجعلوا الله معرضاً لأيمانكم فكثرون من الحلف به، لأن في ذلك جرأة على الله تعالى، وعلة النهي عن كثرة

• ﴿الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾: (١١٦- المؤمنون: ٢٣) وصف العرش بالكريم لأن الرحمة تنزل منه والخير والبركة، أو لنسبته إلى أكرم الأكرمين، كما يقال: بيت كريم إذا كان ساكنه كريماً. العرش لغة: سرير الملك، وهو في هذه الآية، كما في التفسير الوسيط، كائن عظيم يحيط بالكون وتصدر من جهته أوامر الله تعالى إلى ملائكته، دون أن يكون الله فيه لاستحالة أن يكون لله مكان. ويكنى بالعرش عن العز والسلطان: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾: صاحب السلطان والسيطرة والاستعلاء.

• ﴿الْعَرْشِ﴾: (٥٩- الفرقان: ٢٥) انظر: استوى على العرش.

• ﴿عَرْشُ عَظِيمٍ﴾: (٢٣- النمل: ٢٧) ﴿وَلَهَا﴾ ملكة سبأ عرش عظيم أي سرير ملك فخم ضخم يدل على الغنى والترف وارتقاء الصناعة.

• ﴿الْعَرْشِ﴾: (٧- غافر: ٤٠) ﴿الَّذِينَ تَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُلُوبُهُمْ يَوْمَ تَشْفَقُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ إلى آخر الآية التاسعة: حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ -وهم من القوى المومنة في هذا الوجود- يذكرون المؤمنين من البشر عند ربهم، ويستغفرون لهم، ويستنجون وعذ الله إليهم بأن ينصرهم في معركتهم مع قوى الباطل (في الآيات ٤-٦) وذلك بحكم رابطة الإيمان: ظاهر الآية أن الملائكة يحملون العرش (العرش لغة السرير) لكننا لا نعرف كنهه فهو من الغيب الذي لم يطلع الله عليه أحداً. أما حملته فيرى أنهم أشرف الملائكة، ففي الحديث: «إن الله تبارك وتعالى أمر جميع الملائكة أن يقدوا ويروحوا بالسلام على حملة العرش تفضيلاً لهم على سائر الملائكة»، والملائكة الذين حول العرش لا يحصى عددهم سوى الله تعالى: ﴿وَمَا يَخْلَعُ حُوتَهُ رَبُّكَ إِلَّا هُوَ﴾.

• ﴿الْعَرْشِ﴾: (١٥- البروج: ٨٥) الملك، والعرش أيضاً: قوام الأمر. ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾: صاحب الملك والسلطان.

• ﴿أَفَنُكِّدَا عَرْشِي﴾: (٤٢- النمل: ٢٧) أمثل هذا العرش عرشك؟ أف حرف التنبيه، وكاف التشبيه واسم الإشارة. (انظر: انتهدي).

الحلف بالله هي: ﴿أَبِ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾
فالإكثار من الحلف بالله يكون معه الخبث، فالبعد عن الحلف
ادعى للبر والتقوى. وذم القرآن من يكثر الحلف: ﴿وَلَا تُطِيعْ
كُلَّ خَلَّافٍ مِّنْهُنَّ﴾.

• ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَاثِبِينَ عَرَضًا﴾: [١٠٠-
الكهف ١٨] مجز - تعالى - عما يفعله بالكفار يوم القيامة، إنه
يعرض عليهم جهنم أي يبرزها لهم ويظهرها ليرى ما فيها من
العذاب والتكال ليعلم ذلك أبلغ في تعجيل لهم والحزن لهم.
• ﴿عَرَضْنَا﴾: [٧٢- الأحزاب ٣٣] أظهرنا وأبدينا،
عرض عليه الشيء: أراه إياه، كأنه أظهر عرضه.

• ﴿عَرَضْنَا كَعْرَضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ﴾: [٢١- الحديد ٥٧]
لو وصل بعضها ببعض. ومن عادة العرب أنها تعبر عن سعة
الشيء بعرضه.

• ﴿وَعَرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًا﴾: [٤٨- الكهف ١٨]
يعرضون صفاً بعد صف، كل أمة وزمرة صفاً. ﴿صَفًا﴾ حال.

• ﴿عَرَضًا قَرِيبًا﴾: [٤٢- التوبة ٩] نفعاً قريباً قريب المال
سهلاً المأخذ، نزلت في المتخلفين عن غزوة تبوك، أي لو كان ما
تدعوهم إليه نفعاً قريب المال ﴿لَاتَّبَعُوكَ﴾. العرض ما يعرض
للإنسان من متاع الدنيا.

• ﴿بِالْعَرَفِ﴾: [١٩٩- الأعراف ٧] العرف هو المعروف،
وهو ما شرعه الله لعباده وعرف حسنه شرعاً وعقلاً من عادات
الناس، فهو الخير المعروف الواضح الذي تلتقي عليه الفطر
السليمة والنفوس المستقيمة. وفي الحديث: «إنما الطاعة في
المعروف»، وجاء القرآن مقررًا له في آيات كثيرة منها:
﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ بِالْمَعْرُوفِ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَتَّقُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [٧١- التوبة] فالمعروف مأمور
به في العبادات والمعاملات. ورياضة النفوس تقتضي أخذها في
أول الطريق بالميسور المعروف من التكاليف حتى يسلس قيادها في
وتعتاد هي بذاتها النهوض بما فوق ذلك في يسر وطوعية. أمر
الله نبيه أن يأمر عباده بالمعروف ويدخل في ذلك جميع
الطاعات.

• ﴿عَرُفُوا﴾: [٨٩- البقرة ٢] ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرُفُوا
كَفَرُوا بِهِ﴾ أي فلما جاءهم الكتاب الذي عرفوا أنه من عند
الله كفروا به. تكرير للشرط الأول في صدر الآية: ﴿وَلَمَّا
جَاءَهُمْ كِتَابٌ﴾.

• ﴿عَرُفًا﴾: [١- المرسلات ٧٧] متابعة بعضها في إثر
بعض. منصوب على الحال من ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾. يقال: جاء
القوم عرفاً: بعضهم وراء بعض.

• ﴿عَرَفْتُمْ﴾: [١٩٨- البقرة ٢] جبل قرب مكة يقف
عليه الحجاج معظمين ربهم وملين «وأفضل الدعاء دعاء يوم
عرفة» كما جاء في الحديث الصحيح. ويسمى الموقف فالوقوف
به أهم أركان الحج، وفيه يذكر الناس الحشر يوم القيامة حيث
يكون الناس يومئذ عراة كما خلقهم الله متساوين لا يعلو
بعضهم على بعض بجاه أو سلطان، وهم فوق عرفات يقفون
متساوين بملايس الإحرام لا يعرف عظيمهم من حقيرهم.
وعرفات موطن للتعارف بين المسلمين. ووقت الوقوف به من
الزوال (الظهر) يوم عرفة -يوم التاسع من ذي الحجة- إلى
طلوع الفجر يوم النحر. «وصوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية
والباقية» كما جاء في الحديث النبوي.

• ﴿بِالْعُرْوَةِ﴾: [٢٥٦- البقرة ٢] العروة: ما يتعلق به
كالقبض.

• ﴿بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾: [٢٢- لقمان ٣١] انظر: استمسك
بالعروة الوثقى، في نفس الآية.

• ﴿بِالْعَرَاءِ﴾: [١٤٥- الصافات ٣٧] المكان الخالي لا
شجر فيه ولا شيء يغطيه.

• ﴿بِالْعِزَّةِ﴾: [١٣٩- النساء ٤] الغلبة، والمنعة، عزه: غلبه.
﴿أَيَتَّقُونَ عِبْدَهُمُ الْعِزَّةَ﴾: هذا استفهام إنكار وتوبيخ،
فهؤلاء الكفار لا عزة لهم، فكيف يُتَّقَى (تطلب) العزة
عندهم؟ ﴿فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ جملة تعليلية، إذ كيف يطلبون
العزة عند هؤلاء الكافرين مع أن جميع أنواع العزة والغلبة
مختص بالله عز وجل، وما كان منها عند غيره فهو من قبضه
وفضله بحيث لا ينالها إلا أولياؤه، وابتغاء العزة عند غيره أمل

كاذب لا خير فيه ولا فائدة.

• ﴿ إِنَّ الْغِزَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾: [٦٥- يونس ١٠] العزة هي القوة والفهر والغلبة، والمعنى: إن الغلبة الشاملة والقدره التامة لله تعالى وحده، فهو ناصرك ومعينك، فلا يحزنك ما يقولون فيك وفي القرآن، فالعزة كلها بالله والله. ﴿ جَمِيعًا ﴾ نصب على الحال.

• ﴿ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ ﴾: [٤٤- الشعراء ٢٦] أقسموا بقوة فرعون وعظمته ﴿ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴾ إذ جاءوا بسحر عظيم حيث ألقوا حبالهم وعصيهم وسلطوا عليها سحرهم ورزقاهم فانقلبت أفاعي سحروا بها أعين الناس واسترهبوهم. أقسموا بعزة فرعون، وهي من أمان الجاهلية، وهكذا كل حلف بغير الله، فلا يصح في الإسلام الحلف إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، وفي الحديث: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ» رواه الشيخان.

• ﴿ الْغِزَةُ ﴾: [١٠- فاطر ٣٥] الشرف والمُنعة، من قولهم أرض عزاز أي صلبة قوية. ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْغِزَةَ فَلْيُحِزْ جَمِيعًا﴾ أي من كان يريد لها فليطلبها عند الله لأنه هو صاحبها ومالكها، والشئ لا يطلب إلا عند صاحبه ومالكه، ومن اعترز بالله أعزه الله فلا يذله أحد. وكان المشركون يتعززون بالأصنام كما في [٨١- مريم] ﴿ وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لِيَتَّخِذُوا مِنْكُمْ عِزًّا ﴾، والمنافقون يتعززون بالمشركين كما في [١٣٩- النساء]: ﴿ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَزْوَاجًا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلَنْتَقُوتَ عِنْدَهُمُ الْغِزَةَ ﴾، وطرق تحصيل العزة «الكلم الطيب والعمل الصالح».

• ﴿ عِزِّي ﴾: [٢- ص ٣٨] حمية واستكبار عن الحق.

• ﴿ الْغِزَةُ ﴾: [٨- المنافقون ٦٣] ﴿ وَلِلَّهِ الْغِزَةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي الغلبة والقوة لله ولئن أعزه الله وأيده، وهم رسوله والمؤمنون -وعزهم كان بنصره لهم وإظهار دين الإسلام على سائر الأديان. يضم الله سبحانه رسوله والمؤمنين إلى جانبه ويضفي عليهم من عزته، وهو تكميم هائل ﴿ وَلَكِنَّ الْمُتَّقِينَ لَا يَتْلَوْنَ ﴾ وكيف يعلمون وهم لا يتذوقون هذه العزة ولا يتصلون بمصدرها الأصل؟ العز والعزة: الرفعة

والامتناع، وأصل العز: القوة والشدة والغلبة.

• ﴿ فِعْزَتِكَ ﴾: [٨٢- ص ٣٨] بسلطانك وقهرك.

• ﴿ وَعَزَّزْتُهُمْ ﴾: [١٢- المائدة ٥] نصرتموهم مع تعظيمهم وطاعتهم. عززت فلاناً: أدبته ورددته عن القبيح، فقول: ﴿ وَعَزَّزْتُهُمْ ﴾ أي رددتم عنهم أعداءهم.

• ﴿ وَعَزَّوْهُ ﴾: [١٥٧- الأعراف ٧] عظموه وأعانوه. عزَّوه: أعانوه وقره ونصره.

• ﴿ لَمْعَزَاتَا بَالِشٍ ﴾: [١٤- يس ٣٦] أي قوبنا وشددنا الرسالة برسول ثالث.

• ﴿ وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴾: [٢٣- ص ٣٨] غلني في الجادة والمخارج. عزّه يعزّه عزّاً: غلبه والعزة: القوة والغلبة. وأراد بالخطاب: مخاطبة الحاج الجاد.

• ﴿ عِزًّا ﴾: [٨١- مريم ١٩] شفعاء وانصاراً يتعززون بهم. ووحيد ﴿ عِزًّا ﴾ لأنه بمعنى المصدر، أي لينالوا بها العز ويمتنعوا بها من عذاب الله.

• ﴿ وَالْعِزَّى ﴾: [١٩- النجم ٥٣] صنم كانت لقريش وبني كنانة، وهي سمرة (شجرة طلع) وأصلها ثايت الأعز.

• ﴿ عَزَلْتُ ﴾: [٥١- الأحزاب ٣٣] أبغذت ونحيت، ﴿وَمَنْ أَيْتَقَتْ يَمَنَ عَزَلَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ أي إذا أردت أن تزوي إليك وتجماع من نحيته وأبغذتها فلا إثم عليك في ذلك.

• ﴿ عَزِمَ الْأُمُورِ ﴾: [٨٦- آل عمران ٣] المصدر ﴿ عَزِمَ ﴾ هنا بمعنى اسم المفعول، فعزم الأمور: معزوماتها أي ما يجب أن يعزم عليه كل أحد، أي يحذ فيه ويعقد على فعله نيته وقلبه. ﴿ فَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا لَرَأَيْتُمْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾. اللام في ﴿ ذَلِكَ ﴾ للبعد، وليس البعد هنا زمانياً أو مكانياً، وإنما هو بعد مجازي يتمثل في بيان أهمية الصبر والتقوى والإيمان بعلو درجتهم وأنهما من الأشياء البعيدة المثال إلا لمن وفقه الله وأعان، فكلاهما من عزم الأمور، وقيل: المعنى أن ذلك عَزْمَةٌ^(١) من عزمات الله لابد لكم أن تصبروا وتتقوا. عزمات

(١) يقال: فلان ما له عَزْمَةٌ أي ما له ثبات وصبر فيما يعزم عليه.

الله وعزائمه: هي ما أوجه الله على عباده.

• ﴿ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورَ ﴾: [١٧- لقمان ٣١] من الأمور التي يجب العزم عليها -أي عقد العزيمة والنية عليها- والثبات عليها. وأصله من معزومات الأمور أي الأمور التي يجب عقد العزم والنية عليها، فسمي المفعول (أي المعزومات) بالمصدر (أي عزم)، والإشارة في قوله: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ ﴾ إلى إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر. والعزم هو الجِدُّ وعقد القلب على أمر أنك فاعله، والفعل: عَزَمَ وهو متعد بنفسه كما في [٢٢٧- البقرة]: ﴿ وَلَنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ ﴾، ويتعدى بـ «على» مثل: عَزَمْتُ عَلَى تَرْكِ التَّدْخِينِ.

• ﴿ عَزِمَ الْأُمُورَ ﴾: [٤٣- الشورى ٤٢] عزائم الله التي أمر بها، وعزائم الله: فرائضه التي أوجبها. ﴿ وَلَمْ نَحْصِرْ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزِمِ الْأُمُورِ ﴾: من صبر على الظلم وغفر لظالمه فإن ذلك من الأمور الجادة التي يلزم العاقل نفسه بها لأنها مطلوبة شرعاً.

• ﴿ عَزَمَ الْأَمْرَ ﴾: [٢١- محمد ٤٧] جَدَّ الْأَمْرَ وَلَزِمَهُمُ الْجِهَادَ. الأمرُ فاعل معناه المفعول أي عَزَمَ عَلَى فَعَلَ الْأَمْرَ كقولهم: هلك الرجل وإما هو أهلك. ويمكن تقدير مضاف محذوف أي عزم أرباب الأمر.

• ﴿ عَزَمْتُ ﴾: [١٥٩- آل عمران ٣] أردت فعل أمر وعقدت عليه نيتك. والعزم هو الأمر المروى المتقح، وليس ركوب الرأي دون روية عزمًا.

• ﴿ وَلَنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ ﴾: [٢٢٧- البقرة ٢] أي إن صمموا على الطلاق، بعدم إتيان نسايتهم خلال مدة الإيلاء وهي الشهور الأربعة، فليوقعوه أي ينطقوا به، فإن لم يطلقوا، طلق عليهم الحاكم. وذهب آخرون إلى أن الطلاق يقع بمجرد مضي أربعة أشهر.

• ﴿ عَزَمًا ﴾: [١١٥- طه ٢٠] حَزَمًا وَصَبْرًا وَتَصَمِيمًا والتزامًا بما أمرنا به.

• ﴿ عَزِيرٌ ﴾: [٣٠- التوبة ٩] كاهن يهودي، ويسميه أهل الكتاب: عزرا، ولُقب بالكاتب لأنه كان يكتب في شريعة

موسى. وطبقًا لما جاء في سفر عزرا ولحميا (من كتب العهد القديم)، لعب عزرا دورًا رئيسيًا في إحياء اليهودية في فلسطين بعد عودة اليهود من الأسر في بابل، ويعتبره البعض المؤسس الثاني للأمة اليهودية بعد سيدنا موسى. وقد حدث أن دمر ملكُ بابل المعروف باسم نبوخذ نصر، بيتَ المقدس عام ٥٨٦ ق.م. وسبى اليهود، أخذ جميع نسخ التوراة معهم وأعدمها، ولم يوجد فيهم من يحفظها، حتى ظهر عزير سنة ٤٥٦ ق.م. (بعد ألف عام من وفاة موسى) فجمع محفوظات من صدور القوم ومن أوراق متناثرة وسماها التوراة، ولا يوجد دليل على أنها صورة من الأصل؛ لأن الأصل مفقود، كما أن فيها وصف الله بما لا يليق به كالندم والضعف أمام إسرائيل وغير ذلك مما يقطع بوضعها -لكن اليهود يرون أنه هو الذي نشر شريعة موسى وأحيائها، وكانوا وما زالوا يقدسون عزيرًا حتى قالوا إنه ابن الله.

• ﴿ الْعَزِيرُ ﴾: [١٢٩- البقرة ٢] المنيع الذي لا يُنال ولا يُغلب. وقيل: العزير الذي لا مثل له.

• ﴿ عَزِيرٌ ﴾: [٢٠٩- البقرة ٢] غالب لا يعجزه الانتقام منكم ﴿ فَإِنْ زَلَلْتُمْ ﴾.

• ﴿ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ﴾: [٢٦٠- البقرة ٢] عزيز أي قوي غالب، حكيم في تدبيره وفي صنع ما يريد.

• ﴿ عَزِيرٌ ﴾: [٤- آل عمران ٣] منيع الجانب، قوي غالب كل شيء.

• ﴿ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴾: [١٨- آل عمران ٣] فالعزة -أي القدرة والمنعة - والحكمة لازمتان كلتاها لإقامة العدل، فالعدل (القسط) يقوم على وضع الأمور في مواضعها مع القدرة على إنفاذها.

• ﴿ الْعَزِيرُ ﴾: [٦٢- آل عمران ٣] أي الغالب الذي يُفْهَر ولا يُفْهَر.

• ﴿ عَزِيرٌ ﴾: [١٥٨- النساء ٤] أي منيع الجانب لا يُضَام من لاذ به، فالله كان -لم يزل- غالبًا لا يعجزه شيء، ولجى عيسى من أعدائه.

• ﴿ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ﴾: [٤٠- التوبة ٩] الله غالب قاهر، لا

يفعل إلا ما فيه الحكمة والصواب.

• ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾: [١٢٨- التوبة] يشق عليه ما يصيبكم من الضرر. ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ﴾ أي شديد وشاق على نفسه الشريفة. عَزَّ عليه: صَغَبَ وشَقَّ (انظر: عتم).

• ﴿بَعِيزٌ﴾: [٩١- هود] بصاحب قوة ومنعة.

• ﴿الْعَزِيزُ﴾: [٣٠- يوسف] كبير وزراء مصر، وقيل: صاحب مصر، وقيل: ملكها.

• ﴿الْعَزِيزُ﴾: [٨٨- يوسف] ﴿يَأْتِيَا الْعَزِيزُ﴾: يا أيها الملك القادر المنيع.

• ﴿الْعَزِيزُ﴾: [١- إبراهيم] مالك القوة المسيطر القاهر لكل ما سواه فهو الغالب الذي لا يغلبه غالب، وهو من أسماء الله الحسنى. عَزَّ فَلَانٌ يَعْزِزُ عِزًّا وَعِزَّةً: قَوِيَ وَسَلِمَ مِنَ الذَّلِّ فهو عزيز.

• ﴿بَعِيزٌ﴾: [٢٠- إبراهيم] يمتنع على الله تعالى ولا متمسك. عَزَّ الْأَمْرُ عَلَى فَلَانٍ: صَغَبَ عليه فهو (أي الأمر) عزيز أي صعب.

• ﴿عَزِيزٌ﴾: [٧٤- الحج] قد عَزَّ كُلُّ شَيْءٍ إِيَّاهُ عِلْبَهُ وفهره، فلا يُمَانَعُ ولا يُغَالَبُ لمعظمته وسلطانه.

• ﴿الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾: [٩- الشعراء] ﴿وَلَنْ نَكُفَّ لُحُوءَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ العزيز هو الذي لا يغلبه أحد فهو صاحب السلطان القاهر. والله رحيم أي صاحب الرحمة الشاملة يكشف عن آياته فيؤمن بها من يهتدي قلبه، ويهمل المكذبين فلا يعذبهم حتى يأتيهم الرسل من عنده فيصرونهم وينذرونهم ويبشرونهم. هذه الآية والتي قبلها كررها سبحانه- في هذه السورة، بعد هذه المرة، سبع مرات وذلك عقب قصص موسى، وإبراهيم، وقوم نوح، وعاد مع هود، وثمود مع صالح، وقوم لوط، وأصحاب الأيكة مع شبيب. والحكمة في تكرارها تنبيه كفار مكة وغيرهم إلى أن في كل قصة من هذه القصص عبرة وعظة توجب الإيمان بالله.

• ﴿الْعَزِيزُ﴾: [٦- سبأ] من أسماء الله تعالى، ومعناه: الغالب الذي لا يُفْهَرُ. عَزَّ فَلَانٌ: قَوِيَ وَبَرَّى مِنَ الذَّلِّ.

• ﴿بَعِيزٌ﴾: [١٧- فاطر] يَمْتَنِعُ، عَزَّ عليه الأمر: شَقَّ وصَغَبَ.

• ﴿الْعَزِيزُ﴾: [٥- يس] القوي الغالب على كل شيء، الذي لا يستطيع أحد أن يمنعه عما يريد.

• ﴿أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْفَقِيرُ﴾: [٥- الزمر] العزيز: الغالب، والغفار: السائر للذنوب خلقه برحمته.

• ﴿الْعَزِيزُ﴾: [١- الحديد] الذي قد خضع له كلُّ شيء، وتسيج ما في السموات والأرض له فرغ من العزة الغالبة والحكمة البالغة.

• ﴿عَزِيزٌ﴾: [٢١- المجادلة] العزيز، من أسماء الله تعالى، وهو المنيع الذي لا يُنَالُ ولا يُغَالَبُ ولا يعجزه شيء. عَزَّ يعز عِزَّةً وَعِزًّا: قَوِيَ، والغزاز: الحالة التي لا يُغْلَبُ صاحبها.

• ﴿الْعَزِيزُ﴾: [١- الحشر] المنيع الجناح، الغالب الذي لا يُفْهَرُ، عَزَّ فَلَانٌ عِزًّا وَعِزَّةً: قَوِيَ وَبَرَّى مِنَ الذَّلِّ.

• ﴿الْعَزِيزُ﴾: [٢٣- الحشر] الغالب الذي لا يُغْلَبُ لعظمته وجبروته وكبريائه. عَزَّ يعز عِزَّةً وَعِزًّا: قَوِيَ وَسَلِمَ مِنَ الذَّلِّ.

• ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾: [٣- الجمعة] العزيز أي القوي القادر في تمكنه رجلاً آمياً -هو محمد عليه السلام- من ذلك الأمر العظيم، أمر تبليغ دعوة الإسلام إلى البشرية جمعاء، وهو الحكيم أي العليم بمواضع الاختيار السليم، فاختار محمدًا من بين كافة البشر لحمل أمانة الدعوة ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾.

• ﴿الْعَزِيزُ﴾: [١٨- التناوين] الذي لا يُفْهَرُ ولا يُغْلَبُ بل هو القاهر فوق عباده.

• ﴿الْعَزِيزُ﴾: [٨- البروج] من أسماء الله تعالى، ومعناه: الغالب الذي لا يُفْهَرُ ولا يفلت أحد من قدرته. عَزَّ فَلَانٌ: قَوِيَ وَبَرَّى مِنَ الذَّلِّ.

• ﴿عَزِيزٌ﴾: [٣٧- المعارج] جمع عِزَّة وهي الفرقة من الناس، فهؤلاء الكفار يتجمعون في حلقات عن يمين النبي - عليه السلام - وعن شماله يتناجون في الكيد له، وفي التعبير

نهكم خفي على حركتهم المرية.

- ﴿عَبْرٌ﴾: (٨- القمر ٥٤) شديد المول عبوس قمطير.
- ﴿يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَبْرٌ﴾ لما ينالهم فيه من الشدة.

• ﴿عَبْرٌ﴾: (٧- الطلاق ٦٥) العُسر: الضيق والشدة والصعوبة، وأصله: العسر وهي الناقة التي ركبت قبل تذليلها وترويضها. والعسر هنا هو ضيق ذات اليد، أُعسر فلان: افتقر وضاق حاله.

- ﴿الْعُسْرُ﴾: (٥- الشرح ٩٤) الضيق والشدة. عُسْر الأمر: صعب واشتد.

• ﴿عُسْرٌ﴾: (٢٨٠- البقرة ٢) ضيق ذات اليد، والعجز عن الوفاء بالدين. عُسِرَ الأمر: صعب واشتد. ﴿ذُو عُسْرٍ﴾ هو المنعبر الذي لا يجد ما يسد به الدين الذي عليه (انظر: ميسرة).

- ﴿الْعُسْرَةُ﴾: (١١٧- التوبة ٩) الشدة والضيق، عُسِرَ

الأمر: صعب واشتد. ﴿سَاعَةُ الْعُسْرَةِ﴾: ساعة الشدة وهي غزوة تبوك وسُمي جيشها جيش العسرة. فالسلمون خرجوا إليها في سنة مجدة وحر شديد وعسر في الزاد والماء، وكانت العشرة من المسلمين يخرجون على يعبر يتعاقبونه أي يتبادلونه لقلة ما عندهم من الرواحل أي الإبل، وقيل: كان الرجلان يقتسمان الثمرة فيما بينهما لقلة ما عندهم من الزاد. وهي آخر غزوات النبي ﷺ، خرج إليها في رجب وأقام في تبوك شعبان وأياماً من رمضان. المراد بالساعة جميع أوقات تلك الغزوة.

- ﴿لِلْعُسْرَى﴾: (١٠- الليل ٩٢) الأمر الصعب الشديد، عُسِرَ الأمر: صعب واشتد. ﴿فَسَيُتَبَرَّهُ لِلْعُسْرَى﴾: أي نهيته للخصلة المؤدية إلى الأمر العسير.

• ﴿عَسَسَ﴾: (١٧- التكويد ٨) الليل أقبل بظلامه. اللفظ مؤلف من مقطعين: عس عس، وجرسه يوحى بحياة الإنسان في الليل وهو يعس في الظلام بيده أو برجله لا يرى^(١). تأمل إيماءات التعبير وظلاله العجيبة.

- ﴿عَتَقَ﴾: (٢- الشورى ٤٢) من حروف المجاه التي افتتحت بها بعض السور. (انظر: ﴿التر﴾). وتطلق هكذا: عَيْنٌ سَيْنٌ قَافٌ، يسكون الآخر.

• ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ^١ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ^٢ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾: (٢١٦- البقرة ٢) ﴿وَعَسَى﴾ بمعنى قد. المعنى: قد تكرهون ما في الجهاد من المشقة وهو مصدر العزة والكرامة والحرية - وفيه إحدى الحسنين: الظفر أو الشهادة، وعسى أن تحبوا الدعة وترك القتال وهو شر لكم في أنكم تُغلبون ويذهب أمركم - وما ترك قوم الجهاد وآثروا السلامة والاستسلام إلا ذلوا وأصبحوا فريسة سهلة للمعتدين.

- ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفُوَ عَنْهُمْ﴾: (٩٩- النساء ٤) أي يتجاوز عن تركهم الهجرة، وعسى من الله موجبة^(٣). ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا غَفُورًا﴾ أي كثير الغفو عظيم المغفرة.

• ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي يَوْمٌ جَمِيعًا﴾: (٨٣- يوسف ١٢) لم يفقد يعقوب الأمل في رحمة الله، ولم يقطع الرجاء في عودة أولاده جميعًا: يوسف وبنيامين وابنه الكبير الذي تخلف في مصر والذي قال: لن أبرح أرض مصر حتى يأذن لي أبي.

- ﴿عَسَى نَزْحٌ أَنْ يَزْحَكُ﴾: (٨- الإسراء ١٧) قال القرطبي: ﴿عَسَى﴾ وغد من الله أن يكشف عنهم (ما حل بهم من هزيمة ودمار)، و﴿عَسَى﴾ من الله واجبة. ﴿أَنْ يَزْحَكُ﴾ بعد انتقامه منكم وبعد توبتكم عن الفساد، وكذلك كان، فكثر عددهم وجعل منهم الملوك.

• ﴿عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾: (٥١- الإسراء ١٧) أي البعث، هو قريب؛ لأن ﴿عَسَى﴾ من الله واجب - وكل ما هو آت فهو قريب. (انظر: فيسفنضون).

- ﴿عَسَى﴾: (٧٢- النمل ٢٧) كلمات الرجاء: عسى ولعل وسوف، إذا جاءت على لسان الملوك في الوعد أو الوعيد

(٢) لكنها في حق المخلوقين من أفعال الرجاء، وهي فعل ماض جامد يرفع الاسم وينصب الخبر.

(١) عسى فلان يعس: طاف بالليل يكشف عن أهل الريبة ويمرّس الناس.

• ﴿عَشْرُونَ صَبْرُونَ﴾: [٦٥- الأنفال: ٨] ﴿إِنْ يَكُنْ يَنْتَكُمُ عَشْرُونَ صَبْرُونَ يَقْبَلُوا بِاتِّفَاقٍ﴾: هو خبر بمعنى الأمر، أوجب الله على المسلمين أن يصبر الواحد منهم في القتال ويثبت أمام العشرة من المشركين. وكذا العشرون من المسلمين أمام المائتين من المشركين، والمائة أمام الألف. فالمسلمون يقاتلون امتثالاً لأمر الله وإعلاء لكرامته طالبين الفوز أو الشهادة، أما المشركون فيحاربون اتباعاً لخطوات الشيطان فلا تثبت أقدامهم في القتال.

• ﴿عَشْرًا﴾: [١٠٣- طه: ٢٠] عشر ليال. ﴿إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا﴾ ينزل إليهم لشدة ما يرون من أهوال يوم القيامة- أن مدة إقامتهم في الدنيا كانت عشر ليال.

• ﴿عِشَاءً﴾: [١٦- يوسف: ١٢] أي ليلاً، وإنما جاءوا عشاء ليكونوا أقدر على الاعتذار في الظلمة.

• ﴿الْعِشَاءُ﴾: [٤- التكويد: ٨١] جمع عُشَاء وهي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر وهي أغلى ما يملكه العربي لأنها مرجوة الولد واللبن إذ هي على وشك أن تلد.

• ﴿الْعَشِيرُ﴾: [١٣- الحج: ٢٢] ﴿وَلَيْسَ الْعَشِيرُ﴾ قُبْحُ ذَلِكَ المعبود معاشراً وصاحباً. عاشراً: خالطه وصاحبه فهو معاشر وعشير، وأطلقوا العشير على القريب، والصديق، والزوج، والزوجة.

• ﴿عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ﴾: [٢١٤- الشعراء: ٢٦] أقرباءك الأقربين، العشيرة وتجمع: عشائر وعشيرات. والمراد قریش، وقيل: عبد مناف. ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ ليعلموا أنك لا تنفي عنهم من الله شيئاً وأنه لا نعمة لأحدهم إلا بإيمانه بالله وطاعته سبحانه. روى مسلم أنه لما نزلت هذه الآية، دعا رسول الله ﷺ قریشاً فاجتمعوا، فَعَمَّ وَخَصَّ، فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنفذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنفذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس، أنفذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنفذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنفذوا أنفسكم من النار. يا بني عبدالمطلب، أنفذوا أنفسكم من النار.

فيما بين العمرة والحج فلا يكون الإحلال بينهما مخرجاً للشعور عن جو الحج وجو الرقابة والتخرج.

بشيء فإن هذا الشيء سوف يحدث ويتم، وإنما يقولونها إظهاراً للوقار وأن مجرد الإشارة أو الرمز منهم كالتصريح من غيرهم -وعلى ذلك جرى وعد الله ووعدته.

• ﴿عَسَى أَنْ يَكُونُوا عَشْرًا يَهْتَمُّ﴾: [١١- الحجرات: ٤٩] عند الله. وقيل: أفضل منهم معتقداً وأسلم باطناً. وعن عبدالله بن مسعود: البلاء موكَّل بالقول، لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلباً. قيل: نزلت الآية في وفد بني تميم استهزأوا بفقراء الصحابة مثل عمار وخباب وابن فهيرة وبلال وصهيب لما رأوا من رثالة حالم.

• ﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ﴾: [٨- التحريم: ٦٦] عسى: من الله واجبة، وهو معنى قول النبي -عليه السلام-: «الثائب من الذنب كمن لا ذنب له» فالتوبة النصوح توجب المغفرة.

• ﴿عَسَيْتُمْ﴾: [٢٤٦- البقرة: ٢] ﴿قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَيَّ كُفَّارًا إِلَّا تَتَذَكَّرُونَ﴾: قال لهم نبيهم: أتوقع ألا تقاتلوا إن كُتِبَ عليكم القتال، وذلك التوقع محقق عندي وثابت، بنى توقعه على تاريخهم في الجبن أمام عدوهم. «عسى» تفيد التوقع، ودخلت عليها ﴿هَلْ﴾ لتحقيق ما يتوقعه النبي.

• ﴿هَلْ عَسَيْتُمْ﴾: [٢٢- محمد: ٤٧] أي فلعلكم أو يخاف عليكم. وقرئ: عسيتم (بكسر السين).

• ﴿عِيسَى﴾: [٢٦- الفرقان: ٢٥] صبياً شديداً على الكافرين لطوله ولما ينالهم فيه من الأهوال ويلحقهم من الخزي والهوان. عَسَرَ الأمرُ يعسرُ عسراً: صعب واشتد.

• ﴿عَشْرَةَ كَابِلَةٍ﴾: [١٩٦- البقرة: ٢] ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَعْمَرَ مِنْ أَهْدِيٍّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ بَلَّغَ عَشْرَةَ كَابِلَةٍ﴾: فمن لم يجد الهدي (الذبيحة) أو لم يجد ثمنها فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في موسم الحج بعد الإحرام به وقبل التحلل منه (ولا يجوز صوم يوم النحر) وعليه أيضاً أن يصوم سبعة أيام إذا عاد إلى بلده. تلك عشرة كاملة. وذكر جللتها بعد تفصيلها للتوكيد وزيادة البيان^(١).

(١) ولعل حكمة الهدي أو الصوم هي استمرار صلة القلب بالله

• ﴿وَأَلْعَصَرُ﴾: [١- العصر ١٠٣] هو الزمان مطلقاً بقسم الله به إذ تقع فيه حركات الناس وأعمالهم. وقيل: هو الوقت المعروف الذي تحب فيه صلاة العصر. وقيل: هو قسم بصلاة العصر لفضلها فهي الصلاة الوسطى عند الجمهور.

• ﴿كَعَصْفٍ﴾: [٥- الغيل ١٠٥] العصف جمع واحد عَصْفَةٌ وعَصَافَةٌ وهي حطام التبن ودقاقه. وقيل: العصف قشر البر، وقيل: الجاف من ورق الشجر ووصفه بأنه مأكول أي فتيق طحين حين تأكله الحشرات وتمزقه -وهي صورة حسية للتمزيق البدني بفعل هذه الأحجار التي رمتهم بها جماعات الطير.

• ﴿بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ﴾: [١٠- المنحنة ٦٠] جمع عَصْمَةٍ والمراد بالعصمة هنا: عقد النكاح أي رباط الزوجية (وللزوج أن يحل رباط الزوجية متى شاء، وللمرأة حله إذا اشترطت ذلك في العقد)، وأصل العصمة: المنع والحفظ مادياً ومعنوياً، من الفعل عَصَمَهُ عَصْماً أي منعه ووقاه.

• ﴿وَعَصَوْنَا رُسُلَهُ﴾: [٥٩- هودا ١١] يعني هوداً وحده، لأن من كذب رسولاً واحداً فقد كفر بجميع الرسل. وقيل: عصوا هوداً والرسول قبله، وكانوا يبيت لو أرسل إليهم ألف رسول ليجحدوا الكل.

• ﴿عَصِيبٌ﴾: [٨٨- هودا ١١] شديد شره، عظيم بلاؤه، من العَصَب وهو الشد، كأنه لشدة شره قد عَصِبَ به الشر والبلاء أي شد به.

• ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾: [٩٣- طه ٢٠] أي فيما كنت قدمت إليك وهو قوله: ﴿أَحْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلَحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾^(١).

• ﴿وَالْعَصِيَّانِ﴾: [٧- الحجرات ٤٩] الامتناع عن الانقياد.

• ﴿عَصِيًّا﴾: [١٤- مريم ١٩]. عَصِيًّا وعاصياً بمعنى واحد.

• ﴿عَصِيًّا﴾: [٤٤- مريم ١٩] عاصياً.

• ﴿عَصْدًا﴾: [٥١- الكهف ١٨] معينا أو نصيراً. والعصْد

يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار. فإني لا أملك لكم من الله شيئاً غير أن لكم زحماً سابلها ببلاها أي أصلكم في الدنيا ولا أغني عنكم من الله شيئاً.

• ﴿وَعَشِيرَتُكَ﴾: [٢٤- التوبة ٩] العشيرة الجماعة من أقارب الرجل الذين يعاشرون ويتعاونون معه، مؤنث العشير وهو الذي يعاشر الشخص ويمخالطه.

• ﴿عَشِيرَتِهِمْ﴾: [٢٢- المجادلة ٥٨] عشيرة الرجل: بنو أبيه الأقربون وقبيلته.

• ﴿بِالْعَشِيِّ﴾: [٤١- آل عمران ٣] وكذا العشيّة: الوقت من زوال الشمس (متصف النهار) إلى الغروب، أو من العصر إلى أول الليل.

• ﴿وَالْعَشِيِّ﴾: [٥٢- الأنعام ٦] آخر النهار، وهو الوقت من زوال الشمس إلى المغرب، ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْقُدُوزِ وَالْعَشِيِّ﴾ يريد يدعون ربهم ويعبدونه دائماً.

• ﴿بِالْعَشِيِّ﴾: [١٨- ص ٣٨] العشي: آخر النهار.

• ﴿عَشِيَّةٌ﴾: [٤٦- النازعات ٧٩] طرف النهار من آخره.

• ﴿وَعَشِيًّا﴾: [١٨- الروم ٣٠] العشي هو الوقت الممتد من بعد العصر إلى غروب الشمس، وفيه صلاة العصر.

• ﴿وَعَشِيًّا﴾: [٤٦- غافر ٤٠] العشي: آخر النهار. ﴿أَلَا نَأْذُرُكُمْ مِمَّا فُتِنْتُمْ بِهِ شَرًّا وَكُفُّوا أَلْسِنَتَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ﴾ (صباح مساء) (انظر: غداً).

• ﴿عَصْبَةً﴾: [٨- يوسف ١٢] العَصْبَة والعصابة: العشرة فصاعداً. ﴿وَتَحَنَّنَ عَصْبَتُهُ﴾ الواو واو الحال أي ونحن مجموعة قوية تدفع وتنفع.

• ﴿عَصْبَةً يُنْزَكُّ﴾: [١١- النور ٢٤] جماعة من بينكم، والعصبة الجماعة من عشرة إلى أربعين. قيل كان منهم حسان بن ثابت ومسطح بن أثانة وحمّنة بنت جحش.

• ﴿بِالْعَصْبَةِ﴾: [٧٦- القصص ٢٨] العصبة الجماعة المتعاضدة من الناس، وخصّصت في العرف بما يتراوح بين العشرة إلى الأربعين.

رأس المصمص، والمصمص عظم صغير في نهاية العمود الفقاري للإنسان.

• ﴿عَظِيمٌ﴾: [١٥- التوراة ٢٤] ﴿وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ وهو أي حديث الإفك، كبير الإثم عند الله.

• ﴿عَظِيمًا﴾: [٥٣- الأحزاب ٢٣] ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ الإشارة إلى إيذاء النبي ونكاح أزواجه من بعده كان عند الله ذنبًا عظيمًا جسيمًا. وفي هذا تعظيم الله لرسوله وتأكيد حرمة حياته وميتا، وإعلامه بذلك مما طيب به نفسه وسر قلبه.

• ﴿عَفِيفٌ مِّنَ الْجَنِّ﴾: [٣٩- النمل ٢٧] هو من الجن: المارد القوي، والعرب تقول للرجل الشديد إذا كان فيه مكر ودهاء: فلان عفيف. وقد سخرهم الله لسليمان.

• ﴿الْعَفْوُ﴾: [٢١٩- البقرة ٢٤] ما زاد على الحاجة، فكل ما زاد على نفقة العيال فهو محل للإنفاق، عفا له بماله: أعطاه مما زاد على نفقته. والمعنى: أنفقوا ما فضل عن حوائجكم.

• ﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾: [٥٢- البقرة ٢٤] نعمة ثالثة وهي العفو عن هذا الجرم الشنيع، وهو اتخاذهم العجل لها. المراد: غفران ذنبهم بعد توبتهم. والعفو لغة: المحو والإزالة. ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي لكي تشكروا نعمة عفوهم تعالى، بالاستمرار على طاعته والعدل من معصيته.

• ﴿لَعَفْوٌ﴾: [٢- المجادلة ٥٨] العفو: الكثير العفو، من صفات الله تعالى، عفا يعفو عفواً وعفاه: تجاوز عن الذنب ولم يعاقب عليه، من عفا الأثر: زال وأضحى. وعفت الريح الأثر: مَحَتْه.

• ﴿عَفْوًا﴾: [٤٣- النساء ٤٤] عظيم العفو، عفاً: تجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، والعفو: من صفات الله تعالى. ﴿غَفُورًا﴾: كثير المغفرة، وهي من صفات الله كذلك ﴿عَفْوًا غَفُورًا﴾ كتابة عن الترغيب والتيسير.

• ﴿عَفْوًا﴾: [١٤٩- النساء ٤] كثير العفو ومن عساه، عظيم القدرة على عقوبته لكنه يؤثر العفو. عفاً: تجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه فهو عاف وعفو، والعفو من صفات

في الأصل هو ما بين المرفق والكتف من الذراع؛ ولأن اليد قوامها العظم، وُضِع موضع العون، عُفِّدَ: أهانَه، وقرئ: عُفِّدًا (بفتحين) جمع عاضد، كخادم وخذم.

• ﴿عَظُّوا عَلَيْكُمُ الْأَثَامِلَ مِنَ الْفَهْطِ﴾: [١١٩- آل عمران ٣] الأثامل جمع أثملة وهي طرف الأصبع، وعض الأثامل من فعل المَضَب المُنْتَظ الذي فاته ما لا يقدر عليه، أو نزل به ما لا يقدر على تغييره، وهذا العض كقرع السن النادمة والخط في الأرض للمهموم.

• ﴿عِضِينَ﴾: [٩١- الحجر ١٥] أعضاء وأجزاء فأمنوا ببعض وكفروا ببعض. واحد عِضِيْن: عِضَّة، من عَضَّيت الشيء تمضية أي فرقته. وقيل: المعنى هو ما ورد في آخر شرح «المقتسمين». وقيل: عِضِينَ: أكاذيب، جمع عِضَّة بمعنى الكذب والبهتان، فجعلوه عِضِينَ أي أكثروا البهتان والكذب عليه^(١).

• ﴿عُظِّلَتْ﴾: [٤- التكوين ٨١] ثُرِكت من غير راع يراعها، ففي يوم القيامة إذا كورت الشمس وتناثرت الكواكب وأرجفت الأرض حتى انفصلت جبالها كان الخوف عظيمًا والرب عبيماً يذهل الإنسان عن أمر نفسه وعن جشاره.

• ﴿عَطَاءٌ رَّيْلَكَ﴾: [٢٠- الإسراء ١٧] رزقه وفضله.

• ﴿عَطَاؤُنَا﴾: [٣٩- ص ٣٨] العطاء اسم لما يعطى، والجمع: عطايا. ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا﴾ من ملك ومال وبسطة بغير حساب، فهو جم كثير لا يكاد يقدر على حسبه وحصره.

• ﴿فَيُطَوَّرُهُنَّ﴾: [٣٤- النساء ٤] ذكروهن بما أوجب الله عليهن من حسن العشرة للزوج والاعتراف بالدرجة التي له عليها. ويقول النبي ﷺ: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها». ويقول: «أما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح».

• ﴿عِظْمًا﴾: [١٤- المؤمنون ٢٣] ﴿فَخَلَقْنَا الْمُصَفِّفَةَ عِظْمًا﴾ أي جعلناها هيكلًا عظيمًا. وفي «الصحيح» كما جاء في تفسير ابن كثير، قال ﷺ: «كل جسد ابن آدم يبلى إلا عِظْبُ اللِّب من خلق ومنه يركب» وعِظْبُ اللِّب هو جزئ من

(١) عُضَّته: رماه بالكذب والبهتان.

الله تعالى.

• ﴿عَفَا﴾: [٩٥- الأعراف٧] كثروا عددا ومالاً، عَفَا: ذَرَسَ. وعَفَا: كثر فهو من الأضداد. ابتلاهم الله بالنعمة والرءاء، والذين يصبرون على الابتلاء بالنعمة قليلون، فالرءاء ينسي والمتاع يلهي والثراء يطنّي، ولذلك قالوا: ﴿قَدْ مَسَّ رَأْيَانَا الرُّثْرَاءَ وَالْأَسْرَاءَ﴾.

• ﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ﴾: [١٥٢ - آل عمران٣] أي لم يستأصلكم بعد المخالفة، ﴿وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ بالعفو عنهم وقبول توبتهم.

• ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْهَا﴾: [١٠١- المائدة٥] أي ترك فرضها أو تفصيلها ليكون في الإجمال سعة. وقيل: العفو بمعنى الترك، أي تركها ولم يعرف بها في حلال ولا حرام فهي معفو عنها كما قال القرطبي.

• ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهْتَ﴾: [٤٣- التوبة٩] لم سارعت إلى الإذن لهم في التخلف عن الجهاد بأعذار أخبروك بها، فهنا تأنيت ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكِ الْغَيْبُ صَفَدًا﴾ وَتَعْلَمَ الْكَذِيبَاتِ ﴿أي حتى يتبين ويظهر صدق من هو صادق منهم في العذر الذي أبداه، وكذب من هو كاذب. وكان النبي أذن لجماعة في التخلف عن غزوة تبوك، فنزلت الآية عتاباً له، لكن قدمت العفو ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ﴾ قبل العتاب تطميناً لقلبه وتلطفاً معه.

• ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾: [٤٠- الشورى٤٢] عفا عن أساء إليه وأصلح بينه وبينه بالإغضاء عن الإساءة، ﴿فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ مبهم لا يقاس أمرها في العظم. والعفو لا يكون إلا مع المقدرة على رد الإساءة، وجاء في الحديث: فوما زاد الله تعالى حبداً بعفو إلا عزاً.

• ﴿عُفِيَ لَكَ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾: [١٧٨- البقرة٢] أي ترك له أخوه القصاص في مقابل الدية. عفي مبني للمجهول من عفا بعفو أي تجاوز عن الذنب- وهو هنا القتل العمد وترك العقاب عليه مقابل الدية. والمراد من أخيه: وليّ الدم^(١)، سماء أخاه

استعطافاً بتذكير أخوة الدين. فلاولياء الدم- أي القتل- حق العفو من معاقبة الجاني بالقتل العمد (أي القصاص) مقابل الدية، وبهذا يجب الإسلام في العفو. أما إذا كان الجاني معروفاً بالشرف على الإمام أن يعاقبه العقوبة المشروعة ولا يعفو عنه صيانة للمجتمع من شره.

• ﴿الْعَفْءُ﴾: [١١- البلد٩٠] وهي في الأصل: الطريق الوعر في الجبل، استعيرت للأعمال المذكورة في الآيات ١٣- ١٧، لصعوبتها على النفوس.

• ﴿عَقِيبُهُ﴾: [٣٨- الزخرف٤٣] ذريته إلى يوم القيامة عقب الرجل: ولده الذين يتلونهم ويعقبونه. ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾: وقد قامت ذريته- ذرية إبراهيم عليه السلام- من الأنبياء والصالحين بالدعوة إلى التوحيد لكي يرجع من أشرك منهم (عن شركه) بدعاء من وحد الله (انظر: كلمة باقية في عقبه).

• ﴿عُقِيَ الدَّارُ﴾: [٢٢- الرعد١٣] أصل معنى العقبي: العاقبة الحسنة، والمراد العاقبة الحسنة التي تعقب دار الدنيا وهي الجنة.

• ﴿عُقِيَ الْيَوْمَ اتَّقُوا﴾: [٣٥- الرعد١٣] أي عاقبتهم ومآلهم.

• ﴿عُقِيَ الدَّارُ﴾: [٤٢- الرعد١٣] أي عاقبة وخاتمة دار الدنيا ثواباً وعقاباً، أو لمن الثواب والعقاب في الدار الآخرة - وهذا تهديد ووعيد.

• ﴿عُقِبَا﴾: [٤٤- الكهف١٨] وعُقِبَا بمعنى عاقبة، ﴿وَحُفِرُ عُقْبَا﴾ أي الأعمال التي تكون لله عز وجل عاقبتها حيدة ورشيدة فكلها خير.

• ﴿عُقِبَتْهَا﴾: [١٥- الشمس٩١] الماه ترجع إلى الفعلية وهي العقر هنا، والنقبي: جزاء الأمر وخافته. ﴿وَلَا تَحَالُ عُقْبَاهَا﴾ أي لم يخف الذي عقرها عقبي ما صنع، فضمير الفاعل يرجع إلى العاقر.

العقر: قطع عُرُقوب البعير، ثم استعمل في النحر لأن نأحرز البعير يعقره ثم ينحره.

• ﴿فَعَقَرُوهَا﴾: [٦٥- ١١١ هـ] فنحروها. وأصل العقر: قطع إحدى قوائم البعير ليسقط فيمكن ذبحه. عقرها بعضهم وأضيف إلى الكل لأنه كان برضا الباقيين.

• ﴿فَعَقَرُوهَا﴾: [١٥٧- الشعراء ٢٦] فذبحوها. حذرهم صالح من أن يمسا الناقة بأذى، ومكثت الناقة ترد الماء يومها وعمنحهم من لبنها ما يكتفيهم دون أن تغدو عليهم، ومكثوا هم مقتصرين على شربهم في يومهم. فلما طال عليهم الأمد ضاقوا بمنعهم من الماء في يومها، فتمالخوا على عقرها، فذبحوها مخالفين بذلك ما اتفقوا عليه مع نبيهم صالح.

• ﴿فَعَقَرُوهَا﴾: [١٤- الشمس ٩١] عقر البعير: قطع إحدى قوائمه ليسقط ويشكن من ذبحه. عقرها الأشقي وأضيف إلى الكل لأنهم رضوا بفعله.

• ﴿عَقْدْتُمْ آلَ يَمِينٍ﴾: [٨٩- المائدة ٥] وتقتسموها بالجمع بين النطق باللفظ مع النية والقصد القلبي، ولا تتعدد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته. وفي «الصحيحين» قال ﷺ: «إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير». ومن يحلف كاذباً متعمداً (يمين الغموس) (٤)، فعليه رد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب على يمينه ضياع حقوق، وعليه أيضاً الكفارة، أما يمين المكره فلا إثم فيها.

• ﴿عَقَلُوهُ﴾: [٧٥- البقرة ٢٤] ﴿ثُمَّ عَقَرُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَغْلِبُونَ﴾ أي أن تحريفهم لكلام الله كان بعد أن فهموه حق الفهم فهم يعلمون أنهم مبطلون كاذبون. عَقَلَ الشيء: يَعْقِلُهُ عَقْلاً: أدركه على حقيقته.

• ﴿بِالْعُقُودِ﴾: [١- المائدة ٥] جمع عقد وهو العهد الموثق. وتشمل جميع ما ألزم الله عباده وعقده عليهم من التكاليف والأحكام الدينية، وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات الشرعية ونحوها.

• ﴿الْعُقْدِ﴾: [٤- الفلق ١١٣] جمع عقدة وهي المروقة في الخيط والحبل. كان السحرة إذا أرادوا أن يملوا عقدة الحبة بين المراء وزوجه -فيما يوهمون به الناس- عقدوا عقدة ثم نفثوا فيها، والنثث هو النفخ الخفيف مع شيء من الريق، وحلّوها ليكون ذلك حلاً للعقدة التي بين الزوجين.

• ﴿عُقْدَةُ الْبَيْكَاخِ﴾: [٢٣٥- البقرة ٢] إحكامه وإبرامه.

• ﴿عُقْدَةُ الْبَيْكَاخِ﴾: [٢٣٧- البقرة ٢] ﴿الَّذِي يَبْدُو عُقْدَةُ الْبَيْكَاخِ﴾: هو ولي المرأة. وقيل: هو الزوج، ففي الحديث: «ولي» عقدة النكاح الزوج. ومعنى عقر الزوج أن يترك -تكرماً- ما يعود إليه من نصف المهر.

• ﴿عَقَدْتُ أَيْمُنُكُمْ﴾: [٣٣- النساء ٤] ﴿وَالَّذِينَ عَقَدْتُ أَيْمُنُكُمْ﴾: أي الذين عاقدتهم أيديكم اليمين، فالأيمان جمع يمين، ويراد به القسم أو اليد اليمنى لأن المتحالفين يضع كل منهم يمينه في يمين الآخر عند التعاقد. وهؤلاء المتعاقدون الذين تشير إليهم الآية هم: المخالفون في الجاهلية^(١)، والأدعياء (وهم الأبناء بالتبني)، والإخوة في الدين^(٢)، هؤلاء أمرت الآية أن يعطوا من الميراث نصيبهم المنصوص عليه في التعاقد -ثم نسخ التوارث بين هؤلاء جميعاً بأيات الموارث في سورة النساء، ويقول تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ﴾ أي القرباب ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾^(٣).

• ﴿فَعَقَرَ﴾: [٢٩- القمر ٥٤] أي عقر الناقة. عقر البعير يعقره عقرًا: قطع إحدى قوائمه ليسقط ويشكن من ذبحه.

• ﴿فَعَقَرُوا النَّاقَةَ﴾: [٧٧- الأعراف ٧] غرّوها، وأصل

(١) في الجاهلية كان الرجل يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك، وهدمي هدمك، وحربي حربك وسلمي سلمك، وترثني وارثك، فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف.

(٢) أولئك الذين لم تكن أخوتهم عن طريق القرابة بل كانت أخوة في الله مثل المواخاة التي عقدها الرسول ﷺ بين المهاجرين والأنصار، وكان المهاجري يرث الأنصاري بمتنقضى هذه الإخوة.

(٣) من الآية ٦- الأنفال، ومن الآية ٧٥- الأحزاب.

(٤) سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار

أنه يوجد طور يتعلق فيه الجنين بجدار الرحم متخذاً شكل دودة العلق الطبي، وهي دودة كان العرب يستخدمونها قديماً في علاج الصداغ وضغط الدم المرتفع عن طريق تعلقها بوجنة المريض (الوجنة ما ارتفع من الحدين) لامتصاص كمية من دمه.

- ﴿عَلَقَةٌ﴾: [١٤- المؤمنون ٢٣] هي القطعة التماسكة من الدم، مستطيلة على شكل حلقة. ويبدأ طور العلق بعد أربعين يوماً من بدء الحمل، كما جاء في الحديث الشريف: «إن أحدم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقه مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك» رواه البخاري.
- ﴿عَلَقَةٌ﴾: [٦٧- غافر ٤٠] دم خليط.

• ﴿عَلَقَةٌ﴾: [٣٨- القيامة ٧٥] قطعة من دم لها وضع خاص في الرحم، تعلق بجداره لتعيش وتستمد الغذاء، فمن الذي ألهمها هذه الحركة؟

- ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾: [٢- الرحمن ٥٥] الفاعل يعود على الرحمن (في الآية السابقة)، ولم تذكر الآية من الذي علمه الرحمن القرآن. قيل: هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه أول من تعلمه من البشر، ثم علمه الصحابة وهؤلاء علموه من بعدهم وهكذا. وتعليم القرآن هو تعليم الفاظه ومعانيه على وجه يُعْتَد به. وقد أسندت نعمة تعليم القرآن إلى الرحمن للتبنيه إلى أن تعليم القرآن من آثار رحمته الواسعة، وهي أعظم النعم، فعلى القرآن تدور السعادة الدنيوية والأخروية، وفيه وسائل تحقيق الآمال، وهو هدى وشفاء وأمان ونور للناس، وهو منهج السبيل إلى الأرض، وهو آية الآيات على نبوة محمد إلى يوم القيامة. وقد تكفل الله بمفظه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [٩٤- الحجر].

• ﴿عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾: [٤- العلق ٩٦] أفهم الناس بواسطة القلم كما أفهمهم بواسطة اللسان، فالكاتب بالقلم نعمة من الله عظيمة، به دونت العلوم والحكم وأخبار الأولين وكتب الله المنزل. يشير الله إلى القلم مع أن الرسول الذي جاء بهذه الإشارة لم يكن يكتب ولا يقرأ، وما كان ليبرز هذه الحقيقة لو كان هو الذي يقول هذا القرآن.

• ﴿عِقَابٌ﴾: [٣٢- الرعد ١٣] ﴿فَكَفَّ سَكَانَ عِقَابٍ﴾ المقصود من الاستفهام التعجب من شدة العقاب ولفظاته.

• ﴿عِقَابٌ﴾: [٥- غافر ٤٠] ﴿أَخَذْنَاهُمْ فَكَفَّ سَكَانَ عِقَابٍ﴾ أي أهلكتهم، فكيف كان عقابي هؤلاء؟ استفهام فيه معنى التقرير والتعجب، أي كان عقابي مستأصلاً لهم وإنما هم نمرون على بلادهم وتعاينون أثر ذلك.

• ﴿عَقِيمٌ﴾: [٥٥- الحج ٢٢] ﴿يَوْمَ عَقِيمٍ﴾ هو يوم القيامة لأنه لا يوم بعده، فكانه لا ولد له، وذلك على سبيل الجواز فالمرأة العقيم هي التي لا تعطى الولد. وقيل: عقيم أي لا خير فيه ولا راحة للذين كفروا، وريح عقيم هي التي لا تلغح شجراً ولا تحمل مطراً.

• ﴿عَقِيمٌ﴾: [٢٩- الذاريات ٥١] عاقراً لا تلد فأنى يكون لها ولد؟

• ﴿الْعَقِيمُ﴾: [٤١- الذاريات ٥١] التي لا خير فيها من إنشاء مطر أو إلقاح شجرة، وهي ريح الهلاك. والريح قوة من قوى هذا الكون، وهي جند من جند الله يرسلها على من يريد بالهلاك والدمار، أو بالحيا والحياة. ذكر تقرير من رحلة فضائية (تمت في النصف الثاني من القرن ٢٠) مر فيها المكوك المزود برادار قوي بصحراء الربع الخالي حيث كان يعيش قوم عاد، ذكر أن حضارتهم لم يكن يدانيها في زمانها حضارة أخرى وقد طمرتها حاصفة رملية غير عادية وهو ما ذكره القرآن منذ ١٤٠٠ سنة (انظر: د. زغلول النجار).

• ﴿عَقِيمًا﴾: [٥٠- الشورى ٤٢] أي لا يُولد له. يقال: رجل عقيم، وامرأة عقيم. عَقِمَتِ المرأة وعَقِمَتْ نعيم وتعمم.

• ﴿عَلَى﴾: [٢- العلق ٩٦] جمع حلقة وهي الدم الجامد بين سبحانه نعمته على الإنسان بأن خلقه من حلقة مهينة (هي الطور الثاني من أطوار تخلق الإنسان) حتى صار بشراً سوياً عاقلاً مُمَيِّزاً.

• ﴿عَلَقَوْهُ﴾: [٥- الحج ٢٢] قطعة من الدم جامدة يتحول إليها الحيوان المنوي بعد أن يدخل إلى بويضة الزوجة ويخصبها. جمعها عَلَقٌ. اكتشف العلماء حديثاً عن طريق تصوير مراحل تكوّن الأجنة بالأشعة تحت الحمراء والموجات فوق الصوتية

مكان وأعلى درجة. وقيل: عليين اسم لديوان الخبر الجامع لأعمال الصالحين.

• ﴿لَا عَلِيمَ لَنَا﴾: [٣٢- البقرة ٢] فالملأكة جهرا يعجزهم عن معرفة الأسماء -فالله وهب آدم من الأسرار ما يرفعه على الملأكة ومنها سر المعرفة هذا.

• ﴿الْعَلِيمُ﴾: [١٢٠- البقرة ٢] ﴿بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعَلِيمِ﴾ أي من الوحي والدين المكتضي للعلم بالحق.

• ﴿عَلِمَ﴾: [١٥٧- النساء ٤] ﴿مَا لَمْ يَدْرِ مِنْ عَلِيمٍ﴾ أي ليس لهم بما قالوه في قتل عيسى علم ناشئ عن أدلة يقينية (انظر: شبه لهم، واختلفوا فيه).

• ﴿لَا عَلِيمَ لَنَا﴾: [١٠٩- المائدة ٥] الرسل يعلنون أن العلم الحق لله وحده، وأن ما لديهم من علم لا ينبغي أن يدلوأ به في حضرة صاحب العلم تاديباً وحياءً. والله سألهم ليعلمهم ما لم يعلموا من كفر أعمهم وكذبهم من بعدهم ويكون هذا على رؤوس الأشهاد توبيخاً لهؤلاء المكذبين.

• ﴿يَعْلَمُ﴾: [١٤٣- الأنعام ٦] ﴿تَجُوبُ وَيَعْلَمُ﴾ أي أخبروني إن كان عندكم أي أمر معلوم من عند الله جاء به الأنبياء يدل على أن الله حرم شيئاً مما ذكرتم ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ وصيغة السؤال للإنكار، فليسوا صادقين لأن الله لم ينزل هذا التحريم.

• ﴿عَلِمَ﴾: [١٤٨- الأنعام ٦] ﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ﴾ أي احذركم دليل على أن الله شاء لكم ما أنتم فيه من شرك؟

• ﴿الْعَلِيمُ﴾: [٣٧- الرعد ١٣] ﴿بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعَلِيمِ﴾ هو العلم اليقين الثابت عن طريق الوحي والحجج الساطعة والبراهين القاطعة، ﴿وَلَيْنِ أَتَيْتُ أَهْوَاءَهُمْ بِقَدَمٍ جَائِئَةٍ مِنَ الْعَلِيمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ قَوْلٍ وَلَا نَاقِرٍ﴾ وهو تهديد موجه إلى الرسول ﷺ إن هو حاد عن الطريق واتبع سبل أهل الضلالة وأهواءهم فلا تسمع في الانحراف عن الطريق حتى ولو كان من الرسول، وحاشاه أن ينحرف، والخطاب للنبي والمراد أمته. ﴿وَلَيْ يَنْصُرَكَ﴾، ﴿وَأَقْرَبُ﴾ بقيق وبجميع من عذابه.

• ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾: [٥- العلق ٩٦] مصدر التعليم هو الله -منه يستمد الإنسان كل ما يفتح له من أسرار هذا الوجود، ومن أسرار هذه الحياة، ومن أسرار نفسه. الله هو الذي خلق، وهو الذي علم، وهو الذي أكرم.

• ﴿عَلَّمْتُمْ﴾: [٤- المائدة ٥] دريتم على الصيد، ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مَنِ الْجَوَارِحِ﴾ أي وصيد ما علمتم من الحيوانات والبراة التي يصطاد بها، ففي الكلام إضمار. المعنى: أحل لكم ما صدقوه بالجوارح التي علمتموها كيف تصيد.

• ﴿وَعَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا﴾: [٩١- الأنعام ٦] أي علمتم من الكتاب الذي جاء به موسى أشياء لم تكونوا تعلمونها أنتم ولا آبائكم فقد بينت التوراة كثيراً مما التبس عليكم واختلستم فيه.

• ﴿عَلَّمْتَهُ﴾: [٦٨- يوسف ١٢] ﴿وَأَنَّهُ لَدُوْهُ عَلِيمٌ لِمَا عَلَّمْتَهُ﴾: هو على علم بأن إرادة الله نافذة فقد علمه الله هذا، ولهذا قال لهم: ﴿مَا كُنَّا نَعْلَمُ مِنْ عِلْمِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي وما أدفع عنكم بهذا التدبير شيئاً قضاء الله. وإنما يحذر الناس ويتنبهون لعل تدبيرهم يرتبط بقضاء الله وقدره -فانحاذ الأسباب مشروع لهذا.

• ﴿عَلَّمَنِي نَقَّ﴾: [٣٧- يوسف ١٢] ﴿ذَلِكُمْ﴾ التأويل والإخبار بما يأتي ﴿يَسَّ عَلَّمَنِي نَقَّ﴾ بعض ما علمنيه ربي لأنني ﴿تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾.

• ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾: [١١٦- المائدة ٥] تعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن وما هو كائن. علام: صيغة مبالغة أي الكثير العلم.

• ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾: [٧٨- التوبة ٩] محيط علمه بكل ما غاب عن البشر، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هلام: صيغة مبالغة من عالم. القيوب: جمع غيب وهو ما استتر عن عين الإنسان وغاب عن علمه.

• ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾: [٤٨- سبأ ٣٤] العلام الكثير العلم، صيغة مبالغة على وزن فعَّال.

• ﴿عَلَيْتَ﴾: [١٨- المطففين ٨٣] جمع علي، وهو أعلى

سليمان. قال صاحب «الظلال»: وهنا فجوة في السياق، فكأنما أخبرت بسر المفاجأة، فقالت: إنها استعدت للتسليم والإسلام من قبل معجزة العرش، أي منذ اعتزمت القدوم على سليمان بعد أن رد هديتها.

• ﴿عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ﴾: [٤٠- النمل ٢٧] ﴿الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ﴾ هو في قول الجمهور رجل صالح أتاه الله من لدنه علماً، وهذا العلم الذي أوتيته قيل: هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دُعي به أجاب، واسم الله الأعظم كما جاء في الحديث الذي روته عائشة (في القرطبي): يا حيُّ يا قيومُ. وقيل: إن الرجل دعا فقال: يا إلهنا وإله كل شيء يا ذا الجلال والإكرام. أما الكتاب فالمراد به اللوح المحفوظ المشتمل على كل ما في الكون من أسرار يسخر الله تعالى بها الملائكة لعمل العجائب.

• ﴿الْعِلْمُ﴾: [٨٠- القصص ٢٨] ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي العلم بما وعد الله في الآخرة، قال القرطبي: هم أحبار بني إسرائيل.

• ﴿عِلْمٌ﴾: [٦- لقمان ٣١] ﴿يَقْرَأُ عِلْمٌ﴾ أي حال كونه غير عالم بحال ما يشتره أو بحال ما ينفع من التجارة وما يضر، فلهذا استبدل بالخير ما هو شر محض لأنه غير بصير بفنون التجارة حيث يستبدل الضلال بالهدى والباطل بالحق. فقله تعالى: ﴿فَمَا زَهَتْ تَجَرَّتُهُمْ وَمَا كَانُوا مَهْتَدِينَ﴾ أي وما كانوا مهتدين للتجارة بصراً بفنونها.

• ﴿عِلْمٌ﴾: [١٥- لقمان ٣١] ﴿عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾: المراد أن تجعل الله -تعالى- شريكاً، وهو في الواقع مستحيل، والمستحيل لا يمكن أن يُعلم أنه موجود.

• ﴿يَقْرَأُ عِلْمٌ﴾: [٢٠- لقمان ٣١] المراد: بغير علم بذمِّي أي واضح لكل الناس، كعلم الإنسان بأنه حي، وأن الواحد نصف الإثنين.

• ﴿عِلْمُ السَّاعَةِ﴾: [٣٤- لقمان ٣١] الساعة في القرآن الكريم: القيامة، ومعنى علمها عند الله أن الله وحده هو الذي يعلم متى تقوم، ولم يعط علمها لأحد، ليبقى الناس على حذر دائم ومحاولة دائمة أن يقدموا لها، فقد تأنيهم بغتة في أية لحظة

• ﴿عِلْمُ الْكِتَابِ﴾: [٤٣- الرعد ١٣] الكتاب هنا يعني كتابي التوراة والإنجيل، وعلم الكتاب هو العلم الصادق والمعرفة بما فيهما ومن ذلك البشارات بالإسلام وبنبيه محمد -عليه الصلاة والسلام-، ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب (من يهود ونصارى) الذين يجدون صفة محمد نبي الإسلام ونعته في كتبهم (أي التوراة والإنجيل) كما في [١٥٧- الأعراف]: ﴿الَّذِينَ يُكْفِّرُونَ الرُّسُولَ الَّذِينَ الْآنَ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَخْلُودُهُ مَكُتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ فَأُزْمَرُ بِالتَّمْرِ وَنَهْتُهُمْ عَنِ الْمَسْكَرِ﴾، وفي [١٩٧- الشعراء]: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ ءَايَةٌ أَن يَنْزَلَتْ مِنَّا السُّورَةُ﴾، ﴿كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ أي حسي الله شاهداً بصدقتي وتأيد رسالتي وحسي علماء التوراة والإنجيل شهوداً بصدقتي وصدق رسالتي.

• ﴿عِلْمٌ﴾: [٥- الكهف ١٨] ﴿مَا تَكُنْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾ «ين» صلة، أي ما لم علم بذلك القول (قولهم اتخذ الله الولد في الآية السابقة). يعني أن قولهم هذا لم يصدر عن علم، ولكن عن جهل مفرط وتقليد للأباء.

• ﴿الْعِلْمُ﴾: [٥٤- الحج ٢٢] ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ جَاءَهُمُ اللَّهُ بِالْعِلْمِ الصَّحِيحِ وَأَزَالَ عَنْ قُلُوبِهِمُ الشُّكَّ وَالزَّيغَ وَحَبَّ إِلَيْهِمُ الْإِيمَانُ﴾.

• ﴿عِلْمٌ﴾: [٧١- الحج ٢٢] ﴿وَمَا تَكُنْ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ أي ليس هناك علم ضروري حصوله والجاهم إلى عبادة هذه الأوثان. وإنما عبودها تقليداً لأسلافهم من غير دليل ولا حجة، ولهذا نوعدهم الله بقوله: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ﴾ ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الآخرة.

• ﴿الْعِلْمُ﴾: [٤٢- النمل ٢٧] ﴿وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِيزَةً مِّنْ قَبْلِهَا﴾ هذا من كلام بلقيس موصولاً بقولها ﴿كَأَنَّهُ هُوَ﴾ والمعنى: أوتينا العلم بصحة نبوة سليمان ﴿مِيزَةً مِّنْ قَبْلِهَا﴾ من قبل هذه الآية المعجزة، معجزة عجيء العرش من اليمن إلى بيت المقدس في غمضة عين، ﴿وَكُنَّا مُسْتَلِيمِينَ﴾ أي متقادين لأمره، أمر

ولا مجال للتأجيل في اتخاذ الزاد.

• ﴿عَلِمَ السَّاعَةِ﴾: [٤٧- فصلت ٤١] وقت القيامة وأمرها الكل يرده إلى الله تعالى. فإذا سأل عنها سائل أجابه المستول: لا يعلمها إلا الله، كما قال محمد ﷺ حينما سأل سائل عن الساعة: «ما المستول عنها بأعلم من السائل». أطلقت الساعة معرفة بالآلف واللام في القرآن على يوم القيامة.

• ﴿وَأَنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلْسَاعَةِ﴾: [٦١- الزخرف ٤٣] وإنه أي عيسى يعلم قرب وقوع الساعة بنزوله من السماء وقرئ: «لَعَلَّمَ» للساعة، أي أماره وعلامة عليها. وقد وردت أحاديث شتى عن نزول عيسى إلى الأرض قبيل الساعة.

• ﴿وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾: [٨٥- الزخرف ٤٣] أي وقت قيامها ويراد بها يوم القيامة -وفي التعبير إشارة إلى استناره- عز وجل - بعلم ذلك.

• ﴿فَلَعَلِّمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾: [١٨- الفتح ٤٨] من حمة لدينهم، ومن صدق في بيعتهم، وعلم ما كظموه من غيظ تجاه الاستفزاز إذ ضبطوا مشاعرهم ليقفوا خلف رسول الله ﷺ طائعين.

• ﴿فَلَعَلِّمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا﴾: [٢٧- الفتح ٤٨] أي علم الله ما في تأخير دخولكم مكة (عام الحديبية) من الخير والصلاح ما لم تعلموه أنتم، فبعد شهرين من الحديبية فتح ﷺ خيبر ورجع بأمواله وأخذ من العدة والقوة أضغاثاً جعلته يقبل على مكة بالكثير من الأهبة والاستعداد.

• ﴿أَلَعَلَّيْكُمْ﴾: [١١- المجادلة ٥٨] انظر: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ دَرَجَاتٍ﴾.

• ﴿إِنَّمَا أَلَمُّهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾: [٢٦- الملك ٦٧] لم يطلع الله أحداً من خلقه على موعد يوم الجزاء، لأنه لا مصلحة لهم في معرفته، بل المصلحة والحكمة في إخفاء ميقاته عن الخلق كافة.

• ﴿عَلَّمَ الْيَقِينَ﴾: [٥- التكاثر ١٠٢] هو العلم الجازم المطابق للواقع الذي لا شك فيه. وإضافة ﴿عَلَّمَ﴾ إلى ﴿الْيَقِينَ﴾ هو من إضافة العام إلى الخاص، فاليقين هو العلم الذي لا شك فيه. ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ﴾ أي لو علمتم حق العلم لما

الهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة، فجواب ﴿لَوْ﴾ محذوف.

• ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَنْزُوجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾: [٥٠- الأحزاب ٣٣] علم الله ما يجب فرضه على المؤمنين في الأزواج والإمام لمصلحتهم ففرضه (فقد الزوجات بأربع نسوة حرائر وما شاءوا من الإماء، واشترط سبحانه في الزواج: الولي، والمهر، والشهود)، وعلم المصلحة في اختصاص رسول الله ﷺ بما اختص به حتى لا يكون عليه حرج أي ضيق فيما شرعناه لك.

• ﴿عَلَّمَهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾: [٦٣- الأحزاب ٣٣] أمر الله رسوله أن يبيهم بأن وقت قيام الساعة قد استأثر الله بعلمه، لم يطلع عليه ملكاً ولا نبياً.

• ﴿عَلَّمَا﴾: [١٥- النمل ٢٧] علماً سنياً غزيراً، فالتنكير هنا للتعظيم^(١). علم داود ترتيل الزبور ترتيلاً تتجاذب معه الجبال والطير لحلاوة صوته وحرارة استغراقه في مناجاة ربه، وعلمه تطويع الحديد وصناعة عدة الحرب، والقضاء بين الناس. وعلم سليمان منطق الطير والقضاء وتوجيه الرياح.

• ﴿وَمَا عَلَّمِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾: [١١٢- الشعراء ٢٦] ليس لي علم بما كانوا يعملون بإيمانهم، وكأنما قال قوم نوح له إنما اتبعك الضعفاء طمعاً في فرض ديني من جاء ومال، فيقول لهم: إنه ليس له إلا أن يأخذ بالظواهر وليس له أن يفنش عن بواطن الناس والشق عن قلوبهم، فمعرفة ما انطوت عليه القلوب والمحاسبة عليه هي الله تعالى: ﴿إِنْ حِسَابُنَا إِلَّا عَنِّي﴾.

• ﴿عُلُّوا كَبِيرًا﴾: [٤- الإسراء ١٧] أراد التنكير والبغي والطينيان والعدوان.

• ﴿عُلُّوا﴾: [٤٣- الإسراء ١٧] تعالوا، مصدر تعال في قوله: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُّوا كَبِيرًا﴾: نزه نفسه الكريمة وقدها فهي أسمى وأعلى مما قالوه علواً كبيراً. وصف العُلُّ بالكبر مبالغة في معنى البراءة والبُعد عما وصفوه به.

(١) التنكير يرد للتعظيم كما يرد للتقليل.

الله في الأرض هذه العلامات.

• ﴿وَعَلَايَتُهُ﴾: [٢٧٤- البقرة ٢] جهراً من غير إخفاء.
 ﴿الَّذِينَ يُعْقِلُونَ أَمْرَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَوْمًا وَعَلَايَتُهُ﴾:
 النص عام يشمل جميع أنواع المال وجميع الأوقات وجميع
 الحالات، ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ من مضاعفة المال وبركة
 العمر وجزاء الآخرة ورضوان الله، ﴿وَلَا حَوْلَ عَلَيْهِمْ﴾ من
 لحوق مكروه بهم، ﴿وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ﴾ على فوت شيء من
 مطالبهم. هذه الآية ختام دستور الصدقة والتكافل الذي بدأ
 من الآية ٢٦١ وامتد أربع عشرة آية. حَلَبَ الْأَمْرُ عَلَيْنَا وَعَلَايَتُهُ:
 شاع وظاهر.

• ﴿الْعَلِيمُ﴾: [١٣٧- البقرة ٢] يعلم ما يضمرون من
 الحسد والغل وهو معاقبهم عليه.

• ﴿عَلِيمٌ﴾: [٧٣- آل عمران ٣] بليغ العلم، من أبنية
 المبالغة، وهو أعلم حيث يضع رسالته. وقد شاءت إرادته أن
 يجعل الرسالة والكتاب في غير اليهود والنصارى بعدما خاسروا
 بعهدهم مع الله، وتركوا أحكام كتابهم وشرعة دينهم.

• ﴿عَلِيمٌ﴾: [١٠٩- الأعراف ٧] ماهر عظيم العلم في
 سحره يأتي بالفعال عجيبة.

• ﴿عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾: [٦- يوسف ١٢] يعلم من يحق له
 الاجتناب والاصطفاء، وحكيم لأنه لا يتم نعمته إلا على من
 يستحقها.

• ﴿عَلِيمٌ﴾: [٥٣- الحجر ١٥] المراد من كونه غلاماً عليماً
 أنه يكبر ويكون عظيم القدر كثير العلم. بشروه بغلام حليم
 ليعلم سر مجيئهم إليه، ولكي يزيلوا خوفه: ﴿قَالُوا لَا تَوْجَلْ﴾.

• ﴿عَلِيمٌ﴾: [٦- النمل ٢٧] ﴿وَأَنَّكَ لَتَلْقَى الْأَقْرَبَاتِ مِنْ
 لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ يصنع كل شيء بحكمة أي بإتقان وفي
 موضعه الصحيح، ويدبر كل أمر بعلم، وتتجلى حكمته وعلمه
 في هذا القرآن. والتركيز في هذه السورة على العلم، علم الله
 المطلق بالظاهر والباطن، وعلمه بالغيب خاصة، وآياته الكونية
 التي يكتشفها الناس، والعلم الذي وهبه لداود وسليمان.
 ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا فَتَقَرَّرْنَا بِهَا﴾، وعندما يريد سليمان استحضار

• ﴿وَعَلُوا﴾: [١٤- النمل ٢٧] تعالياً واستكباراً على
 الآيات وعلى من جاء بها. العُلُو: العظمة والتجبر، ويستخدم
 أيضاً في المحمود بمعنى: الرفعة.

• ﴿عَلُوا﴾: [٨٣- القصص ٢٨] استكباراً وتجبراً، ﴿فَجَعَلَهَا
 لِيُفْنِنَ لَا يُبْدُونَ عَلَاً فِي الْأَرْضِ﴾ أي جعلها ثواباً للمؤمنين
 الصالحين الذين لا يبغيون -بنعمة الله عليهم- تعالياً على الناس
 وسلطاناً فوقهم. قال الزمخشري: لم يعلق الوعد بالجنة بترك
 العلو، ولكن بترك إرادة العلو وميل القلب إليه.

• ﴿عَلَا﴾: [٧- الإسراء ١٧] ﴿وَلْيَتَرَوْا مَا عَلَاَ تَكْبَهُمْ﴾:
 ليدمروا كل شيء غلبوه واستولوا عليه -صورة للدمار الشامل
 الذي لا يبقى على شيء. خلا فلانا بالسيف: ضربه به. ﴿مَا﴾
 صلة بمعنى الذي أي كل شيء. أفسد بنو إسرائيل ثانية، رؤي:
 بقتل يحيى فبعث عليهم مختصر فقتل منهم ألفاً وسبى ذريةهم
 وخرب بيت المقدس.

• ﴿الْعَلَى﴾: [٤- طه ٢٠] أي العالية الرفيعة، وهي جمع
 العُلَا.

• ﴿وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾: [٩١- المؤمنون ٢٣] أي
 تغلب بعضهم على بعض ليواسع ملكه، كما هي عادة ملوك
 الدنيا، ولو حصل هذا لاختل نظام العالم.

• ﴿عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾: [٤- القصص ٢٨] أي تجبر
 واستكبر على غيره، وأصله: العُلَا: رأس كل جبل أو شرف،
 ومنه العُلُو: العظمة والتجبر، وفعله: علا، يقال في الحمود وفي
 المذموم كما هنا. ﴿إِنْ فِرْعَوْنُ عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ لا يعرف
 على وجه التحديد من هو فرعون موسى، على أن التحديد
 التاريخي ليس هدفاً من أهداف القصة القرآنية، ويكفي أن تعلم
 أن هذا كان بعد زمان يوسف الذي استقدم إخوته وأباه يعقوب
 (أي إسرائيل) إلى مصر وقد تكاثروا فيها وأصبحوا شعباً كبيراً.
 وفي عهد ذلك الفرعون الطاغية (فرعون موسى) وقع
 الاضطهاد والبنى على بني إسرائيل.

• ﴿وَعَلَّسَتْ﴾: [١٦- النحل ١٦] هي معالم الطرق وكل
 ما تستدل به السابلة وتهتدي من جبل ونهر وغير ذلك، جعل

معناه أنه يعلم على وصف الواصفين وعلى ذلك يقال: تعالى الله عما يصفون»، ويخصص لفظ التفاضل (وهو تعالى) لتمام التعالي من الله على كل وصف، وليس على سبيل التكلف كما يكون من البشر.

• ﴿الْعَلِيُّ﴾: [٤٣- سبأ ٣٤] المستعلي فوق كل خلقه بالقهر والقدرة والجبروت (انظر: الكبير، في نفس الآية).

• ﴿عَلِيٌّ﴾: [٥١- الشورى ٤٢] متعال سبحانه - عن صفات المخلوقين.

• ﴿لَعَلِّي﴾: [٤- الزخرف ٤٣] رفيع عن أن يقال فينبذ، رفيع الشأن جليل القدر، لإعجازه واشتماله على عظيم الأسرار والتشريعات.

• ﴿عَلَيَّا صَكَّيْرًا﴾: [٣٤- النساء ٤] أي إن كنتم تقدرون عليهم فتذكروا قدرة الله، فيده بالقدرة فوق كل يد. إشارة إلى الأزواج يخفص الجناح ولين الجانب.

• ﴿عَلَيَّا﴾: [٥٠- مريم ١٩] رفيعاً، ﴿وَجَعَلْنَا هَمَّ إِنْسَانٍ صِدْقِي عَلَيَّا﴾: هو الثناء الحسن في جميع أهل الأديان (انظر: لسان صدق).

• ﴿عَمْرٍ﴾: [٢- الرعد ١٣] هي الأساطين التي تحمل السقف جمع عمود، وقرئ عُمْد. ﴿رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِقَمَرٍ عَمْرٍو تَرَوْنَهَا﴾: السماء وما فيها من نجوم وكواكب، الله هو الذي تمسكها في أفلاكها ويدفعها في مداراتها وفقاً لسنن كونية ثابتة أبدعتها قدرته سبحانه. ﴿تَرَوْنَهَا﴾ في محل نصب حال.

• ﴿عَمْرٍ﴾: [١٠- لقمان ٣١] أيضاً: عُمْد، جمع عمود أو عماد ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِقَمَرٍ عَمْرٍو تَرَوْنَهَا﴾ خلقها الله وأمسكها بنظام حكم يحفظها من السقوط، وسواء أكانت السموات هي هذه الكواكب والنجوم والمجرات والسُّدُم الساجدة في الفضاء الذي لا يعلم سره ومده إلا الله، أو كانت هي هذه القبة التي تراها العين، وسواء أكانت هذه أو تلك فهناك خلاق ضخمة هائلة معلقة بغير عمد تستند لها، ونحن نراها حينما امتدت أبصارنا.

• ﴿فِي عَمْرٍو سَمَدَةٌ﴾: [٩- المزمرة ١٠٤] عَمْد جمع عمود،

عرش الملكة لا يقدر على إحضاره في خضعة عين إلا ﴿الَّذِي عِنْدَهُ جَلْسَنٌ مِّنَ الْكِتَابِ﴾.

• ﴿عَلِيٌّ﴾: [٧٩- يس ٣٦] ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ يعلم من كل إنسان صفاته التي كان عليها في الدنيا، وتفاصيل أجزائه، فيبعد كل ذلك على النمط الذي كان عليه.

• ﴿عَلِيمٌ﴾: [٣- الحديد ٥٧] ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ بما كان أو يكون فلا يخفى عليه شيء. صيغة مبالغة على وزن «فعليل» من عالم.

• ﴿عَلِيٌّ﴾: [١١- التغابن ٦٤] ﴿وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾: يعلم كل شيء فلا يخفى عليه إيمان من آمن ولا كرامة ولا سخط من ترمد على قضاؤه وقدره.

• ﴿عَلِيماً حَكِيماً﴾: [٣٠- الإنسان ٧٦] أي أنه سبحانه - حكيم في تدبيره محيط إحاطة تامة ويعلم علماً كاملاً بمن هو أهل لأن يمنحه الهداية ويدلله له طريقها، كما يعلم - جل شأنه - من ليس أهلاً لإكرامه وإنعامه، وذلك الذي اختار الضلال والمعصية فيصرفه عن الهدى.

• ﴿عَلِيٌّ﴾: [٢٩- هود ١١] ﴿وَيَنْقُورُ لَّا أَشْفَئُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا﴾ أي على التبليغ والدعاء إلى الله والإيمان به.

• ﴿الْقَلْبَا﴾: [٤٠- التوبة ٩] الظاهرة الغالبة.

• ﴿الْعَلِيُّ﴾: [٢٥٥- البقرة ٢] يراد به علو القدر والمزية لا علو المكان، لأن الله منزّه عن التحيز. والعلي: القاهر الغالب للأشياء^(١). لم يقل: وهو علي عظيم، ولكنه قال: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ ليقصرها عليه سبحانه بلا شريك، إنه المتفرد بالعلو، المتفرد بالعظمة.

• ﴿الْعَلِيُّ﴾: [٦٢- الحج ٢٢] أي العالي على كل شيء بقدرته، والعالي عن الأشياء والأنداد، المقدس عما يقول الظالمون من الصفات التي لا تليق بجلاله. وأصل العلي: الرفيع القدر، والفعل: علأ يعلمو علواً: ارتفع.

• ﴿الْعَلِيُّ﴾: [٣٠- لقمان ٣١] الرفيع القدر، وهو اسم

(١) علا فلان فلاناً أي عليه.

• ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾: [١٥- الجاثية ٤٥] يؤكد على فردية النعمة وعدالة الجزاء. ﴿فَلِنَفْسِهِ﴾: حرف اللام هنا يفيد الاختصاص. ﴿فَعَلَيْهَا﴾: حرف «على» يفيد الفوقية المعنوية بمعنى يحمل ويتحمل عاقبة الإساءة.

• ﴿عَمِلْتَ أَهْدِيًا﴾: [٧١- يس ٣٦] أبدعناه وعملناه من غير شريك ولا معين، ولا يقدر عليه غيرنا. وعمل الأيدي: استعارة تمثيلية، فليس لله اليد على الحقيقة: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾.

• ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: [٨٢- البقرة ٢] إن الإيمان لا يكون حتى ينبثق منه العمل الصالح. أما الذين يقولون إنهم مسلمون ثم يفسدون ويمارون إقرار منحج الله في الأرض وشرعته في الحياة، فليس لهم من الإيمان شيء، ولن يقيمهم من عذاب الله واق ولو تعلقوا بأمانى كاماني اليهود التي بينها الله في الآية ٧٨: ﴿وَيَتَّبِعُ أَهْوَاءَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانًا﴾.

• ﴿عَمَلًا صَالِحًا﴾: [١١٠- الكهف ١٨] أي ما كان موافقاً لشرع الله.

• ﴿عَمَلِي﴾: [٤١- يونس ١٠] ﴿لِي عَمَلِي﴾ أي جزاء عملي ﴿وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ﴾، فلا أحد منا يتحمل مسؤولية عمل الآخر، ثم أمر الله نبيه أن يؤكد هذا المعنى بقوله: ﴿أَشْرَبُ بِهَبْرُونَ مِمَّا أَعْمَلُ﴾.

• ﴿عَمَّ﴾: [١- النبا ٧٨] لفظ استفهام، أصلها: «من ما» فأدغمت النون في الميم. «ما» استفهامية حذف ألفها للتخفيف وليتميز الخبر عن الاستفهام، ومثلها: «فيم»، و«ميم» إذا استفهمت.

• ﴿وَعَمَلْتُمْ وَخَلَقْتُمْ وَتَنَزَّلُ الْأَنْجَارُ وَتَنَزَّلُ الْأَخْيَارُ﴾: [٢٣- النساء ٤] من الجهات الثلاث في كل نوع من هذه الأنواع: أي شقيقات، أو لأب، أو لأم. والعمة تشمل أخت الأب أو الجد وإن علا، والخالدة تشمل أخت الأم وأخت الجدة وإن علت. وبنات الأخ وبنات الأخت تتناول القريبى والبعدى. هؤلاء سبع يحرم نكاحهن أي الزواج بهن من النسب أي

مُنددة: مطولة. ﴿إِنَّمَا عَلَيْهِمْ مُؤَصَّدَةٌ﴾ في تحت مُنددة أي مؤصدة بعد مطولة، ﴿لِي﴾ بمعنى بي. ومعظم المفسرين متفقون على أن المندة هي أوتار الأطباق التي تطبق على أهل النار، وتشد تلك الأطباق بالأوتاد حتى يرجع عليهم فيها وحرها.

• ﴿لَقَمَرَكُ﴾: [٧٢- الحجر ١٥] لحياثك، وهي صيغة قسم معناها أقسم بحياتك. والقمر (بالفتح) هو القمر (بالضم)، واختص القسم بالفتح للخفة.

• ﴿عَمَرُهَا﴾: [٩- الروم ٣٠] سكنوها وبنوها، عَمَرَ القوم المكان: سكنوه، وعَمَرَ فلان الدار: بناها.

• ﴿مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾: [٩٠- المائدة ٥] أي من الأمور التي يزينها الشيطان للنفس.

• ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَفِرٌ صَالِحٌ﴾: [٤٦- هود ١١] أي هو نفسه عمل غير صالح، فهو الفساد بعينه -وذلك مبالغة في ذمه. وأصله: ذو عمل غير صالح، ثم حذف المضاف (ذو) وجعل نفس العمل. وقرئ: عَمِلَ غير صالح أي عَمِلَ عملاً غير صالح.

• ﴿مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾: [١٥- القصص ٢٨] من تزيين الشيطان وإغوائه.

• ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾: [١٠- فاطر ٣٥] يرفع الله العمل الصالح لصاحبه أي يقبله، قال ابن عباس: العمل الصالح أداء الفريضة. ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ﴾ مبتدأ، وجلة ﴿يَرْفَعُهُ﴾ خبر. قال ابن عباس: إن الكلم الطيب لا يقبل إلا إذا اقترن بالعمل الصالح، وقيل: إن العمل الصالح لا يقبل إلا من مؤمن مؤخذ ينطق لسانه وقلبه بالكلم الطيب الذي هو: لا إله إلا الله (انظر: الكلم الطيب)، وهكذا فإن الحصول على العزة مرتبط بالأمرين معاً: الكلم الطيب والعمل الصالح.

• ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾: [٣٣- فصلت ٤١] أي أدى الفرائض مع اجتناب المحارم والإكثار من المندوب. فالداعية إلى الله لابد وأن يكون مهتدياً بما يقوله فلا يكون من الذين يأمرون بالمعروف ولا ياتونه، ولا من الذين ينهون عن المنكر ويأتونه.

القراءة.

• ﴿ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ﴾: [٢٨- هود: ١١] خَفِيَتْ عَلَيْكُمْ، والضمير للبيئة أو للرحمة. عُمِيَ عليه الأمر: أخفي عليه حتى صار هو بالنسبة إليه كالأعمى. وقرئ: غميت.

• ﴿ عَمُوا ﴾: [٧١- المائدة: ٥] عَمِيَ: ذهب بصره. والعمى أيضاً: عمى البصيرة والقلب، أي تعطل القلب والدماغ عن إدراك ما يرد عليه. وما ورد في القرآن ذمًا للعمى فهو ذمٌ لعمى البصيرة.

• ﴿ فَعَمُوا وَصَمُوا ﴾: [٧١- المائدة: ٥] أي عَمُوا من الحق فلا يبصرونه، وصَمُوا عنه فلا يسمعون. والعمى والصَمُ كتابة عما صاروا إليه من الإيغال في الكفر والضلال، فهم خالفوا أحكام التوراة وارتكبوا الموبقات.

• ﴿ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ﴾: [٧١- المائدة: ٥] أي عَمِيَ كثير منهم وصَمَ بعد تبين الحق لهم بمجيء محمد ﷺ. ارتفع ﴿ كَثِيرٌ ﴾ على البذل من أوار الجماعة في عموا وصموا.

• ﴿ عَمُونَ ﴾: [٦٦- النمل: ٢٧] ﴿ بَلْ هُمْ فِيهَا عَمَوْنَ ﴾ عُمِيَ عن دلائلها، أو عن كل ما يوصل إلى الحق ومنها هذه الدلائل، جمع: عَمَ، والمراد به أعمى القلب (انظر: ادراك جلهم).

• ﴿ أَلَعَمِىَ ﴾: [١٧- فصلت: ٤١] أَلَعَمِيَ ذهب البصر كله، والعمى ذهب نظر القلب كذلك. ﴿ فَاسْتَحَبُّوا أَلَعَمِىَ عَلَى أَهْدَى ﴾: آثروا ومالوا إلى الضلال وتركوا الطريق المستقيم.

• ﴿ عَمَى ﴾: [٤٤- فصلت: ٤١] كل أمر لا تدركه القلوب بالعقول فهو عَمِي^(١). ﴿ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى ﴾ أي عَمِيَ عليهم والتبس وخفيت معانيه وأحكامه، فلا يهتدون إلى ما فيه من البيان.

• ﴿ أَلَعَمَادُ ﴾: [٧- الفجر: ٨٩] جمع العمادة وهي البناء المرتفع. ﴿ ذَاتِ أَلَعَمَادِ ﴾: صاحبة الأبنية الرفيعة والقوة المنية، عبر بالعماد عن العلو والقوة، وكانت عاد قد بلغت من القوة

والشدة مبلغاً لم يصل إليه سواها في عهدها، ولذلك قال: ﴿ أَلَيْسَ لِمُخَلِّقِ مِثْلَهَا فِي الْبَلَدِ ﴾. (انظر: مثلها).

• ﴿ وَعِمَارَةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾: [١٩- التوبة: ٩] معاهدته (رعايته) والقيام بمصالحه، ﴿ أَجَعَلْتُمْ مِيقَاتَ الْحَتَّاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾: أَسْتَوُونَ بين هؤلاء وهؤلاء؟ كلا ليسا متساويين. ألف الاستفهام للنفي والإنكار ﴿ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ﴾.

• ﴿ عَمَى ﴾: [١٨- البقرة: ٢] جمع أعمى وهو الذي فقد القدرة على الإبصار. قال قتادة: عَمِيَ من إبطار الحق وليس المراد أنهم أصيبوا بعَمَى حقيقي.

• ﴿ عَمَى ﴾: [١٠٤- الأنعام: ٦] أي من البصائر (آيات القرآن وما فيها من حجج) فلم يرها وضل ﴿ فَعَلَمَهَا ﴾ أي على نفسه ريال ضلاله.

• ﴿ أَلَعَمِىَ ﴾: [٥٣- الروم: ٣٠] ﴿ وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ أَلَعَمِىَ عَنْ صَلَاتِهِمْ ﴾: أي لا تستطيع هداية من عميت بصائرهم، فالعمى هنا بمعنى ذهب بصر القلب، أي عدم القدرة على إدراك الأمور على حقيقتها.

• ﴿ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ ﴾: [٦٦- القصص: ٢٨] فغميت عليهم الحجج وغابت لأن الله قد أدهض حججهم، فقد أهدر إليهم في الدنيا فلا يكون لهم عذر ولا حجة يوم القيامة. سُمي حججهم أنباء؛ لأنها أخبار يخبرونها. عَمِيَ الشيء: خفي.

• ﴿ عَمِرَتْ ﴾: [٦٤- الأعراف: ٧] عُمِيَ القلوب غير مُستبشرين، عميت قلوبهم عن معرفة التوحيد والنبوة والمعاد. عَمِيَ القلب: ذهبت بصيرته ولم يهتد إلى خير، ويقال في عَمِيَ القلب: عَمَ، وتُجمع: عَمُونَ.

• ﴿ عَمَى وَتَكَمَّ وَصَمَّ ﴾: [٩٧- الإسراء: ١٧] لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون، فهم مطموسون محرومون من جوارحهم التي تهديهم في زحام القيامة والحشر جزاء لهم على تعطيلهم هذه الجوارح في الدنيا عن إدراك دلائل الهدى.

حسنة ولا طاعة ولا شكرًا لله يرجو بسببه المزيد.

• ﴿عَهْدَ اللَّهِ﴾: [٢٧- البقرة] هو وصية الله تعالى إلى خلقه، وأمره بإيهم بطاعته، ونهيه بإيهم عن معصيته في كتبه على السنة رسله. والذي يجرى على عهد الله لا يجترم بعده عهدًا من المعهود.

• ﴿عَهْدَ إِلَهًا﴾: [١٨٣- آل عمران ٣] أمرنا وأوصانا في التوراة، والذين قالوا ذلك هم اليهود قالوه للنبي ﷺ عندما دعاهم إلى الإيمان.

• ﴿وَيَعْقِدُ اللَّهُ أُولُوا﴾: [١٥٢- الأنعام ٦] أي التزموا بما طُلب إليكم الوفاء به، من أوامر الله ونواهيه -اضيف العهد إلى الله فهو الذي أمر بحفظه والوفاء به.

• ﴿عَهْدُ﴾: [١٠٢- الأعراف ٧] أي وفاء بمعهد، والمراد ما عهد الله إليهم من الإيمان والتقوى.

• ﴿عَهْدَ اللَّهِ﴾: [٢٥- الرعد ١٣] هو عهد الإيمان بالله والاعتراف بربوبيته، وهو الذي أخذه الله على ذرية بني آدم وهم في ظهور آبائهم: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ هُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا﴾ [١٧٢- الأعراف]، هو العهد المأخوذ على الفطرة، فالإنسان فطر على الإيمان بالله. وعهد الله أيضًا ما خلقه في الناس من القوى العقلية التي يستدلون بها على وجوده -سبحانه- وعلى وجوب عبادته. وعهد الله تكاليفه التي عهد بها إليهم في كتبه المنزلة وأمرهم بتنفيذها.

• ﴿يَعْقِدُ اللَّهُ﴾: [٢٠- الرعد ١٣] العهد اسم للجنس، أي بجميع عهود الله، وهي أوامره ونواهيه التي وصى بها عبده، ويدخل في ذلك التزام جميع الغروض وتجنب جميع المعاصي.

• ﴿وَيَعْقِدُ اللَّهُ﴾: [٩١- النحل ١٦] العهد ما ألزم الإنسان به نفسه أو ألزمه به غيره بموافقة؛ وعهد الله يعم كل تكليف من الله، ويدخل فيه البيعة على الإسلام.

• ﴿أَلْعَهْدُ﴾: [٨٦- طه ٢٠] الزمان. وقيل: المراد مدة مفارقة موسى لهم بعدما ذهب لمناجاة ربه.

• ﴿أَلْعَهْدُ﴾: [٢٥- النساء ٤] الزنى أو الفجور، ﴿ذَلِكَ

لِمَنْ حَفِيَ أَلْعَهْدُ يَنْكُحْ﴾: الإشارة إلى التزوج من الإمام عند عدم القدرة على دفع مهر الحرة، فمن خاف الوقوع في الزنى بسبب غلبة الشهوة وشق عليه الصبر عن الجماع فليتزوج أمة فهي أقل كلفة. أصل العنت: انكسار العظم بعد جبر فاستعير لكل مشقة وضرر.

• ﴿وَعَتَبَ أَلْوَجُوهُ﴾: [١١١- طه ٢٠] ذلّ الناس وخضعوا، وقيل: استسلموا. عَتَا يَعْتُو عَتُوءًا.

• ﴿عَيْتَرُ﴾: [١٢٨- التوبة ٩] عَيْتَ فُلَانٌ عَيْتًا: وقع في مشقة وشدة. ﴿مَا عَيْتَرُ﴾: ما حرف يجعل ما بعده في قوة المصدر، والمعنى: عتكم أي ما يشق عليكم، وهي ابتداء، و﴿عَيْتَرُ﴾ خبر مقدم. (انظر: عزيز عليه).

• ﴿لَعَيْتُمْ﴾: [٧- الحجرات ٤٩] لئالكُم مشقة وإثم، فالعنت (١): الوقوع في أمر شاق.

• ﴿وَمَنْ عَيْدُهُ﴾: [١٩- الأنبياء ٢١] والذين هم عنده - وهم الملائكة - والمراد بهذا التعبير أنهم مقربون عنده مكرمون. ﴿وَمَنْ عَيْدُهُ﴾ مبتدا وخبره جملة ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾.

• ﴿عَيْدُ اللَّهِ﴾: [١٣- النور ٢٤] أي في حكمه وشريعته.

• ﴿عَيْبَرُ﴾: [٥٩- هود ١١] هو الطاغية الذي لا يخضع للحق مهما يقو دليله.

• ﴿عَيْبَرُ﴾: [١٥- إبراهيم ١٤] معاند للحق مائل عنه، عتد: خالف الحق. ومنه البعير العائد الذي يحور عن الطريق أي يرجع ويعدل.

• ﴿عَيْدًا﴾: [١٦- المائدة ٧٤] جاحدًا، ﴿كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَيْدًا﴾: مخالفًا وجاهدًا لدلائل الحق وموجبات الإيمان (آياتنا): وقف في وجه الدعوة، وصد عنها نفسه وغيره، وحارب رسولها. عتد يعتد: خالف ورد الحق وهو يعرفه فهو عتيد وعائد. ﴿كَلَّا﴾: كلمة ردع وتبكيت ففيها قطع للرجاء عما كان يطمع فيه من الزيادة (في الآية السابقة)، فهو لم يقدم

﴿ اَلْمَنْفُوشِ ﴾ الذي يُفَسِّسُ فترقت شعراته بعضها عن بعض فهو يطير مع أضعف ريح - والجبال لتفتتها وتفرق أجزائها لم تبق لها إلا صورة الصوف المنفوش.

• ﴿ لَا عِوَجَ لَهُ ﴾: [١٠٨ - طه ٢٠] لا يعوج له مدعو أي لا يستطيع أحد منهم أن يعدل عنه يمينا ولا شمالا، لا يريغون ولا يحيدون عنه. ومادة ع وج تدور على الميل والانعطاف.

• ﴿ عِوَجَ ﴾: [٢٨ - الزمر ٣٩] عَوَج الشيء عَوْجًا: انحرف وقال: قول به عوج: منحرف عن القصد، وقول غير ذي عوج: مستقيم سليم. ﴿ قُرْآنًا غَرِيبًا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ﴾: لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس، ومثله قوله: ﴿ أُنزِلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابُ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ﴾.

• ﴿ عِوَجًا ﴾: [١ - الكهف ١٨] زينا أو ميلا عن الحق.

• ﴿ عِوَجًا ﴾: [١٠٧ - طه ٢٠] مكانا منخفضا (انظر: أمثا).

• ﴿ عَوْرَةً ﴾: [١٣ - الأحزاب ٣٣] قال المناقون للنبي في غزوة الأحزاب: ﴿ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ﴾ أي ذات عورة يعني ذات خلل في صونها أي غير حصينة يخاف عليها من السراق، وهم يريدون أن يرجعوا إليها ليحصنوها، فأكذبهم الله بأنها ليست عورة وإنما يريدون الفرار من الحرب ومن مقاتلة المشركين. يقال: عَوْرَ المكان إذا بدا فيه خللٌ يخاف منه العدو والسارق. وأعوْر الفارس إذا بدا منه موضعٌ خلل للضرب والطمع. عورة في الأصل مصدر، وصفت بها البيوت للمبالغة، ويوصف بها المفرد والمثنى والجمع مذكرا أو مؤنثا بلفظ واحد، كما هو شأن المصادر.

• ﴿ عَوْرَتِ آلِيسَا ﴾: [٣١ - النور ٢٤] سَوَاتِينِ، جمع عَوْرَة وهي كل ما يستره الإنسان استكافا أو حياء.

• ﴿ عَوْرَتِ ﴾: [٥٨ - النور ٢٤] ﴿ ثَلَاثَ عَوْرَتٍ لَكُمْ ﴾ أي هي (الضمير يعود على الأوقات الثلاثة السابق ذكرها) أوقات ثلاث عورات لكم بمعنى أنها أوقات يختل فيها تستركم، عورات: جمع عَوْرَة، وهي في الأصل شق في الشيء، ثم غلب في الخلل الواقع فيما يجب حفظه ويتعين ستره. قيل: إن

• ﴿ بِمَا عَهَدَ عِنْدَكَ ﴾: [٤٩ - الزخرف ٤٣] بالعهد الذي القاه إليك وهو أننا إن آتينا بكشف عنا العذاب. ﴿ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُتَّقِدُونَ ﴾ سل ربك يكشف عنا العذاب فإننا سوف نهتدي ونلتزم بالإيمان بك.

• ﴿ وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ﴾: [١٢٥ - البقرة ٢] أمرناهما أمرا مؤكدا.

• ﴿ وَعَهْدَنَا إِلَىٰ نَادِمَ ﴾: [١١٥ - طه ٢٠] أمرناه أو أوحينا إليه ألا يأكل من الشجرة ﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ أي من قبل أن يأكل منها. وردت قصة آدم في سور: البقرة، الأعراف، الحجر، الكهف، ص.

• ﴿ وَعَهْدِيهِمْ ﴾: [٨ - المؤمنون ٢٣] هو ما عاهدوا ربهم عليه بقبولهم شرعه وتصديقه رسوله، أو نذرهم على أنفسهم الله سبحانه، أو عاهدوا عليه الخلق من كل ما فيه مصلحة، وليس ضارا بالغير.

• ﴿ عَهْدًا ﴾: [٨٠ - البقرة ٢] ﴿ قُلْ أَلْتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا ﴾: هل تعاهدتم مع الله على ذلك فاطمانتم؟ الهزمة للاستفهام الإنكاري. حذفت همزة الوصل من الفعل (التخذتم) استثناء بهزمة الاستفهام.

• ﴿ عَهْدًا ﴾: [٧٨ - مريم ١٩] ميثاقًا، ﴿ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾ بأن يؤتى ما قاله في الآية السابقة من مال وولد: «كَلَّا».

• ﴿ عَهْدًا ﴾: [٨٧ - مريم ١٩] أي أمرا، من قولهم: عهد الأمير إلى فلان بكذا، إذا أمره به، ويقال: أخذت الإذن بكذا: اتخذته.

• ﴿ عَهْدِي ﴾: [١٢٤ - البقرة ٢] العهد هنا: الإمامة والنبوة.

• ﴿ كَالْيَمِينِ ﴾: [٩ - المعارج ٧٠] الصوف المصبوغ ألوانا لاختلاف ألوان الجبال فمنها جُدَّد بيضٌ وحُمْرٌ مختلف ألوانها وغرايب سود. والمعنى أن الجبال تلين بعد الشدة وتتفرق بعد الاجتماع.

• ﴿ كَالْيَمِينِ ﴾: [٥ - القارعة ١٠١] الصوف،

بأنصرام، وتعلم بانقضاء وانتهاء -إنها المتاع القليل. وهؤلاء المشار إليهم هم المستغرقون في حبها المقبلون على ما فيها من متع وملذات.

• ﴿عَادٌ﴾: [١٧٣- البقرة ٢] ﴿وَلَا عَادٌ﴾ ولا متجاوز ما يسد الرمي.

• ﴿عَادٌ﴾: [٩٥- المائدة ٥] ﴿وَمَنْ عَادَ فَسَتَقِمْ اللَّهُ وَتَهُ﴾:

أي من عاد إلى قتل الصيد وهو عرم مرة ثانية فلا كفارة لجرمه بل ينتم الله منه، على أساس أن الله عفا عما سلف في المرة الأولى بأداء الكفارة. قاله الدكتور عبدالجواد الطيب. وقال «التفسير الوسيط»: ومن عاد إلى قتل الصيد -بعد نزول هذه الآية- فينتقم الله منه، وعليه مع ذلك الكفارة. واختلاف الاثنين راجع إلى الاختلاف حول مفهوم الغدو.

• ﴿عَادٌ﴾: [١٤٥- الأنعام ٦] ﴿وَلَا عَادٌ﴾ ولا متجاوز ما يسد الرمي، اسم فاعل من عَادَ الأمر: تجاوزه.

• ﴿عَادٌ﴾: [٦٥- الأعراف ٧] هم قوم هود، وكانت مساكنهم بين الشُعُر (من سهول اليمن الشرقية) وضمَان وحضرموت بالأحقاف، وكانوا جبارين طوال القامة ﴿وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْعَةً﴾ الآية ٦٩، وهي التي سماها الله «عاداً الأولى»، وكانوا أهل بساتين وزروع وعماره. وهم من ولد سام بن نوح وكانوا يعبدون الأوثان بعد ما غيروا وبدلوا شريعة نوح، وقد نصحهم هود بترك الأوثان وعبادة الله وحده فأبوا فسخط الله عليهم.

• ﴿وَأَنَّ عَادًا أَجَاسُهُمْ هُودًا﴾: [٥٠- هود ١١] أي وأرسلنا، فهو معطوف على ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ الآية ٢٥. قيل لهود أخوهم لأنه منهم، وكانت القبيلة تجمعهم، كما تقول: يا أخا قميم. ﴿هُودًا﴾ عطف بيان. وعاد هذه عاد الأولى، سميت باسم جدّها الأول: عاد. كانوا يسكنون الأحقاف بين الشحر وضمَان وحضرموت، وكانوا قومًا جبارين عظام الأجسام، قال تعالى في شأنهم في [٦٩- الأعراف]: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قُوتِرِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْعَةً﴾. وكانوا أهل أوثان وطفيان.

الرسول ﷺ أرسل وقت الظهر إلى عمر غلامًا فدخل عليه وهو نائم وقد انكشف عنه ثوبه، فقال عمر: لو دذت أن الله عز وجل نهى أبائنا وأبنائنا وخدمنا أن لا يدخلوا علينا هذه الساعات إلا بإذن. فنزلت الآية.

• ﴿عَوَانٌ يَوْمَ ذَلِكَ﴾: [٦٨- البقرة ٢] تصف بين المسنة والغنية.

• ﴿عَائِلًا﴾: [٨- الضحى ٩٣] فقيرًا لا مال لك، قال الرجل غيلة إذا افتقر. ﴿فَأَعْنَى﴾ قيل مجديجة، وقيل: بالقناعة.

• ﴿عَبِيدُونَ﴾: [٤٧- المؤمنون ٢٣] متقادون خاضعون، وكل من دان للملك فهو عند العرب عابِدٌ له أي خاضع ذليل.

• ﴿عَبِيدَتِي﴾: [٥- التحريم ٦٦] كثيرات العبادة لله تعالى، والعبادة هي أداة الاتصال بالله والتعبير عن العبودية له.

• ﴿عَبِيدَتِي﴾: [١٠٦- الأنبياء ٢١] خاضعين للإله الواحد لا تشغلهم من مراقبته زخارف الدنيا.

• ﴿عَابِرِي سَبِيلٍ﴾: [٤٣- النساء ٤] مسافرين، (وأصلها مجتازي طريق). المعنى: لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد الاغتسال (الاستحمام) إلا المسافر فإنه يتيمم. وقيل: الصلاة: مواضع الصلاة أي المساجد، والمراد: النهي عن قربان المساجد (إلا عبورها) (وهو معنى عابري سبيل في هذه الحالة) من غير مكث فيها.

• ﴿عَائِيَّوْ﴾: [٦- الحاقة ٦٩] جاوزت الحد في شدتها. عَتَا يعتو عتوًا: جاوز الحد شدة أو طغيانًا.

• ﴿الْعَاجِلَةُ﴾: [١٨- الإسراء ١٧] يعني الدنيا، والمراد الدار العاجلة، فعبر بالنتع عن المنعوت. انظر: يريد العاجلة.

• ﴿الْعَاجِلَةُ﴾: [٢٠- القيامة ٧٥] الدنيا، وتسميتها العاجلة يوحي بقصرها وسرعة انقضاءها. ﴿كَلَّا بَلْ تُحِيزُونَ الْعَاجِلَةَ﴾: إرشاد من الله لرسوله ويُعَدُّ به عن عادة العجلة، ثم عزم الخطاب للكل كأنه قيل: بل أنتم يا بني آدم لما خلقتكم من عَجَلٍ وجُبِلْتُمْ عليه تعجلون في كل شيء، ولهذا تحبون العاجلة أي الدنيا والحياة فيها.

• ﴿الْعَاجِلَةُ﴾: [٢٧- الإنسان ٧٦] هي الدنيا التي تؤذّن

يسكنون الأحقاف في حضرموت باليمن، نصب عادا بإضممار
«أهلكنا» لأن قوله في الآية السابقة: ﴿ فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةُ ﴾ أي
أهلكتهم يدل عليه.

• ﴿ عَادًا الْأُولَى ﴾: [٥٠- النجم ٥٣] هو قوم هود. قيل لها
عادا الأولى لأنها أول أمة أهلكت بعد نوح، قاله ابن زيد.

• ﴿ عَادِيَّتُمْ ﴾: [٧- الممتحنة ٦٠] خاصتكم، ﴿ عَنَى آلَهُ
أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مُؤَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ ﴾: لما
نزلت الآيات السابقة تنهي المسلمين عن موالاته الكفار
ومصادقتهم حتى ولو كانوا من ذوي قرباتهم، عادى المسلمون
أقرباءهم من المشركين. وعلم الله ما في قلوب المسلمين من
عناء بسبب هذه المقاطعة، فرحمهم ووعدهم بتيسير ما تمنوه،
﴿ عَنَى ﴾ وعد من الله ﴿ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ﴾ على قلبب القلوب
وتسهيل أسباب المودة بأن يسلم الكافر، فهذا هو الطريق لزوال
الجفوة وقيام الود. ولقد وقع هذا بعد وقت قصير، إذ فتحت
مكة وأسلمت قريش وعاد الجميع إخوة مؤتلفي القلوب.

• ﴿ وَالْعَادِيَّتِ ﴾: [١- العاديات ١٠٠] هي الخيل التي
تعدو في سبيل الله نحو العدو بسرعة حاملة فرسانها المجاهدين
في سبيل الله. أقسم الله بحمل الغزاة في سبيل الله تنبيها على
فضلها وفضل رباطها.

• ﴿ عَارِضًا ﴾: [٢٤- الأحقاف ٤٦] سحابًا ممطرًا في عرض
الآفق.

• ﴿ عَاصِفٌ ﴾: [٢٢- يونس ١٠] شديدة الهبوب، عصفت
الرياح: اشتدت.

• ﴿ عَاصِفَةٌ ﴾: [٨١- الأنبياء ٢١] شديدة الهبوب، غصفت
الرياح: اشتدت فهي عاصف وعاصفة، سميت بذلك لتحطيمها
ما تمر عليه فتجعله كالغصنف وهو الثين. وفي [٣٦- ص]
وصفت بأنها «رخاء» أي لينة خفيفة، فهي شديدة الهبوب
وخفيفته حسبما يريده سليمان، هذا في «الجلالين»، وقال
عبدالجليل عيسى في التوفيق بين الصفتين: هي قوة سريعة
السير لكنها لينة مرحة لا اضطراب فيها.

• ﴿ فَالْعَاصِفَتِ غَضًّا ﴾: [٢- المرسلات ٧٧] الرياح

• ﴿ عَادٍ ﴾: [١١٥- النحل ١٦] ﴿ وَلَا عَادٍ ﴾: ولا متجاوز
ما يسد الرمي، أي يأكل فقط ما يحفظ عليه حياته، من التعدية
ومجاوزة الحد (انظر: اضطر).

• ﴿ عَادٌ ﴾: [١٢٣- الشعراء ٢٦] ﴿ عَدَّتْ عَادُ الْمُزْسِلِينَ ﴾:
فَصَّ الله على نبيه محمد نبأ هود مع قومه وهم قبيلة عاد،
وتأنيث الفعل هنا باعتبار أن المراد بعاد: القبيلة، وزمانهم بعد
قوم نوح كما في [٦٩- الأعراف]، وكانوا أقوياء الأجساد
شديدي البطش، في سعة من الأولاد والأموال والبساتين
والأنهار والزروع والخيرات التي لا تحصى، وكانوا مع ذلك
يعبدون غير الله.

• ﴿ وَعَادٌ ﴾: [١٢- ص ٣٨] قوم هود.

• ﴿ وَعَادٌ ﴾: [٤- الحاقة ٦٩] قوم هود، وكانت منازلهم
بالأحقاف في جنوب شبه الجزيرة العربية.

• ﴿ بِعَادٍ ﴾: [٦- الفجر ٨٩] عاد: جبل من العرب
العاربة أو البائدة يقال إنه من ولد عوض بن إرم بن سام بن
نوح عليه السلام كانوا يسكنون جنوب الجزيرة العربية. ويلقب
أيضاً بـ «إرم»، وعلى هذا تكون «إرم» بدلاً من «عاد» أو
عطف بيان.

• ﴿ أَلْعَادِينَ ﴾: [١١٣- المؤمنون ٢٣] ﴿ فَتَسْلَى أَلْعَادِينَ ﴾
أي القادرين على العدو من الملائكة الحاسنين لأعمال العباد
وأعمارهم، فلقد دهنت الدواهي التي نراها في الآخرة وأنستنا
الزمن الذي مكثناه في نعيم الدنيا.

• ﴿ أَلْعَادُونَ ﴾: [٧- المؤمنون ٢٣] المعتدون المتجاوزون
حدود الله تعالى. جمع عاد، هذا الأمر وعنه: جاوزوه وتركه.

• ﴿ عَادُونَ ﴾: [١٦٦- الشعراء ٢٦] متعدون حدود الله،
متجاوزون ما أحله الله لكم إلى ما حرّم عليكم، جمع عاد،
والفعل: عدا في الأمر يعدو: جاوز الحد وظلم.

• ﴿ أَلْعَادُونَ ﴾: [٣١- المعارج ٧٠] المتجاوزون إلى ما لا
يجل لهم، جمع عادي من عدا الأمر يعدوه: تجاوزه وذلك في
المادي، وفي المعنوي يكون بمجاوزة الحق والقدر.

• ﴿ وَعَادًا ﴾: [٣٨- العنكبوت ٢٩] قوم هود، كانوا

الشديدة توصف بالمعصف وهو الشدة لإهلاكها من ترسل عليهم، عَصَفَ بالشيء: أباده وأهلكه.

• ﴿عَاصِرٍ﴾: [٢٧- يونس ١٠] مُنْقَذٌ، ﴿مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ﴾: ليس لهم منقذ أو مدافع يحميهم من عذاب الله. عصمه من الشر: حماه وحفظه ووقاه.

• ﴿لَا عَاصِمَ﴾: [٤٣- هود ١١] لا مانع ولا حافظ من أمر الله، فليس هذا الماء عادياً يُتَقَى فيضانه بارتقاء الجبال، بل هو عذاب الله للكافرين لا ينجو منه إلا من رَحِمَ الله.

• ﴿عَاصِرٍ﴾: [٣٣- غافر ٤٠] هو الذي يعصم أي يمنع ويبقي. ﴿مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ﴾: ليس هناك من يقيكم من عذاب الله يوم تصرفون عن موقف الحساب إلى النار.

• ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾: [١٣٤- آل عمران ٣] روى أنس عن النبي ﷺ قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: من كان أجره على الله فليدخل الجنة، فيقال: من ذا الذي أجره على الله؟ فيقوم العافون عن الناس يدخلون الجنة». وفي الحديث الذي رواه مسلم: «... وما زاد الله عبداً بغفر إلا عزاً».

• ﴿عَاقِبَ بِجَنَّةٍ مَا غُوِّبَ بِهِ﴾: [٦٠- الحج ٢٢] أي اقتص من جنى عليه وجازاه بمثل اعتدائه دون زيادة.

• ﴿عَقِيبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾: [١١- الأنعام ٦] خاتمتهم ومصيرهم. انظروا آثار ما حل بهم من دمار وعذاب ليكون في ذلك عبرة لكم. العاقبة والعقبى: خاتمة الشيء والمصير الأخير فيه.

• ﴿عَقِيبَةُ الدَّارِ﴾: [١٣٥- الأنعام ٦] العاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة. العاقبة والعقبى: خاتمة الشيء والمصير الأخير فيه.

• ﴿عَقِيبَةُ﴾: [٨٤- الأعراف ٧] مصير، العاقبة: آخر كل شيء أو خاتمته.

• ﴿وَالْعَقِيبَةُ﴾: [١٢٨- الأعراف ٧] النهاية المحمودة. عاقبة كل شيء آخره، لكنها إذا أطلقت، فقيل: العاقبة لفلان، تكون في الخير.

• ﴿عَقِيبَةُ التَّنْذِيرِينَ﴾: [٧٣- يونس ١٠] فانظر بما عمده

كيف لقي المستخفون بالنذر مصيرهم السيئ.

• ﴿إِنَّ الْعَقِيبَةَ لِلْمُفْسِدِينَ﴾: [٤٩- هود ١١] الخاتمة بالظفر في الدنيا وبالغز في الآخرة للمتقين عن الشرك والمعاصي. العاقبة والعقبى: خاتمة الشيء والمصير الأخير فيه، وإذا ذكرت بدون إضافة فإنها تختص بالثواب كما في هذه الآية. وأصل المادة: الْعَقَبُ وهو مؤخر الرجل، وعقب الشهر: آخره.

• ﴿عَقِيبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: [١٠٩- يوسف ١٢] خاتمة وآخر الذين سبقوهم من الأمم، ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَهَنَظَرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَقِيبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: أفعد قومك فلم ينتقلوا في أرجاء الأرض ليروا كيف كان مصير الأمم السابقة، فيدركوا أن عاقبتهم في هذه الأرض إلى ذهاب ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي خير وأفضل من هذه الدار التي ليس فيها قرار ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ فتدبروا سنن الله في الغابرين؟ أفلا تعقلون فتوثرُوا المتاع الباقي على المتاع الفاني؟

• ﴿عَقِيبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾: [٣٦- النحل ١٦] ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَقِيبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ أي كيف صار آخر أمرهم إلى الخراب والهلاك والمذاب.

• ﴿وَالْعَقِيبَةُ لِلتَّقْوَى﴾: [١٣٢- طه ٢٠] والثواب والخاتمة الحميدة في الدنيا والآخرة لأهل التقوى والصلاح. العاقبة دون إضافة تختص بالثواب، ومع الإضافة تكون في الثواب والعقاب.

• ﴿عَقِيبَةُ الْأُمُورِ﴾: [٤١- الحج ٢٢] العاقبة والعقبى: خاتمة الشيء والمصير الأخير فيه. ﴿وَلِلَّهِ عَقِيبَةُ الْأُمُورِ﴾ أي مرجعها إلى حكمه وتقديره، وفيه تأكيد لما وعده من نصر أوليائه وإعلاء كلمتهم.

• ﴿عَقِيبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾: [١٤- النمل ٢٧] الخاتمة والمصير، ﴿فَانظُرْ﴾ أي انظر إلى النهاية والمصير الذي انتهى إليه المفسدون من قوم موسى فقد غرقوا في البحر.

• ﴿عَقِيبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾: [٦٩- النمل ٢٧] آخر أمرهم

النحل ١٦] أي عاقبوا من اعتدى عليكم مثل ما فعل بكم، ولا تجاوزوا هذا المثل بحال. جمهور المفسرين على أن الآية نزلت لما رأى رسول الله ﷺ حمة وقد مثل به في غزوة أحد، فقال: «لأمثلن مكانه بسبعين رجلاً» (انظر: خير للصابرين).

• ﴿عَقَابَتُمْ﴾: [١١- المتحنة ٦٠] المراد: أصيتم الكفار بعقوبة أي هزمتهم في حرب وغنمتم منهم أموالاً. (انظر: فأنار الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا).

• ﴿عَقِيبَتَا﴾: [١٧- الحشر ٥٩] العاقبة والعقبى والعقب: خاتمة الشيء والمصير الأخير فيه. والعقب مؤخر الرجل. ﴿فَكَانَ عَقِيبَتَا﴾ أي عاقبة الشيطان وذلك الإنسان الذي أطاعه ﴿أَجْمَا فِي النَّارِ خَلِيدَيْنِ﴾ أي: ﴿عَقِيبَتَا﴾ على خبر كان، واسمها المصدر المؤول ﴿أَجْمَا فِي النَّارِ﴾. وقرأ الحسن: «فكان عاقبتهما» بالرفع اسم كان وخبرها ﴿أَجْمَا فِي النَّارِ﴾ في محل نصب. ﴿خَلِيدَيْنِ﴾ منصوب على الحال.

• ﴿عَاقِرٌ﴾: [٤٠- آل عمران ٣] عقيم لا تلد، من العقر وهو القطع لقطع أولادها. يقال: رجل عاقر وامرأة عاقر. اشتاق زكريا أن يعرف من ربه كيف تقع هذه الحارقة -وهي أن يولد له غلام- وهو شيخ كبير وامرأته عقيم، وجاءه الجواب يرد الأمر إلى نصابه: ﴿اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾.

• ﴿عَاقِرًا﴾: [٥- مريم ١٩] لا تحمل ولا تلد^(١).

• ﴿الْعَيْكُوتُ فِيهِ﴾: [٢٥- الحج ٢٢] المقيم فيه، عكف يعكف عكوفاً: لزم المكان وأقام فيه.

• ﴿عَيْكُوتٌ﴾: [٥٢- الأنبياء ٢١] ﴿لَمَّا عَيْكُوتٌ﴾: اللام في ﴿لَمَّا﴾ بمعنى على، عاكفون: مداومون على عبادتها.

• ﴿وَالْعَيْكُوتِ﴾: [١٢٥- البقرة ٢] الذين عكفوا عنده أي أقاموا لا يرحون أو المعتكفين، والاعتكاف: الإقامة في المسجد على نية العبادة.

• ﴿عَيْكُوتٍ﴾: [٩١- طه ٢٠] جمع عاكف وهو من يلزم المسجد مقيماً فيه للعبادة، ﴿لَنْ نُبْرِخَ عَلَيْهِ عَيْكُوتٍ﴾: منظل

وأثار ما حل بهم من العذاب والنكال، ففيها عظة وعبرة لذوي البصائر وأولي الألباب، ﴿كَانَ عَقِيبَةُ﴾ لم تلحق علامة التانيث بالفعل لأن عاقبة ليست مؤنثاً حقيقياً، وأراد بالجرمين: الكافرين.

• ﴿عَقِيبَةُ الدَّارِ﴾: [٣٧- القصص ٢٨] المراد العاقبة الحمودة لدار الدنيا وهي الجنة.

• ﴿عَقِيبَةُ الظُّلُمِوتِ﴾: [٤٠- القصص ٢٨] أي آخر أمرهم.

• ﴿وَالْعَقِيبَةُ لِلْمُتْلِفِينَ﴾: [٨٣- القصص ٢٨] أي الخاتمة الطيبة لمن يتقون غضب الله ويتجنبون عذابه بإطاعة أوامره واجتناب نواهيه. ﴿وَالْعَقِيبَةُ﴾ إذا جاءت دون إضافة تختص بالثواب كما هنا.

• ﴿عَقِيبَةُ الْأُمُورِ﴾: [٢٢- لقمان ٣١] ﴿وَلَىَّ اللَّهُ عَقِيبَةُ الْأُمُورِ﴾ مصيرها ونهايتها، فهي صائرة إليه لا إلى غيره، وليس لأحد سواه -جل وعلا- تصرف فيها بأمر أو نهي أو ثواب أو عقاب.

• ﴿عَقِيبَةُ الْمُتَذَرِّينَ﴾: [٧٣- الصافات ٣٧] أي آخر أمرهم ومآلهم. والمتذرين اسم مفعول.

• ﴿عَقِيبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: [٢١- غافر ٤٠] آخر أمرهم.

• ﴿عَقِيبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾: [٢٥- الزخرف ٤٣] آخر أمرهم. فانظر: ﴿فَتَأْصِلْ﴾.

• ﴿عَقِيبَةُ﴾: [١٠- محمد ٤٧] آخره، وعاقبة كل شيء: آخره.

• ﴿عَقِيبَةُ أَمْرِهَا﴾: [٩- الطلاق ٦٥] خاتمة أمرها ونهاية عملها، العاقبة والعقبى والعقب: خاتمة الشيء. والعقبى والعاقبة، بدون إضافة، يختصان بالثواب، يقال: العقبى لك في الخير؛ ومع الإضافة تكون في الثواب والعقاب كعاقبة الظالمين، ﴿وَكَانَ عَقِيبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا﴾: كان مصيرها ونهايتها الخسران والهلاك، والمراد عقوبة الآخرة كما بينت الآية التالية.

• ﴿وَإِنْ عَاقِبَتُهُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾: [١٢٦-

(١) ولعل ذلك من إصابة عقرها (رحمها)

مستمرين على عبادته أي العجل.

• ﴿عَبَّكَيْنِ﴾: [٧١- الشعراء ٢٦] ملازمين لها مقيمين على عبادتها. عَكَّفَ يَعَكِفُ ويعَكِّفُ عَكْفًا وعَكُوفًا على الشيء: أَقْبَلَ عليه وَلَزِمَهُ، وعَكَفَ في المكان: أَقام به ولزمه. ويقال: عَكَفَ في المسجد: أَقام فيه بنية العبادة.

• ﴿لَعَالِي الْأَرْضِ﴾: [٨٣- يونس ١٠] عاتٍ متكبر، اللام للتوكيد. عَلَا فلانٌ في الأرض: تكبر ونَجَّه فهو عالٍ فيها.

• ﴿عَلِيلُ الْقَيْبِ وَالشَّهَدَةِ﴾: [١٨- التغابن ٦٤] الله يعلم ما غاب واختفى عن أعين الناس وعن علمهم كعلمه -جل شأنه- ما هو ظاهر وحاضر للبيان. انظر: الغيب.

• ﴿عَلَى أَلْعَلَمِينَ﴾: [٣٣- آل عمران ٣] المقصود عالمو زمانهم، وقد فضلهم الله على عالمي زمانهم بما أتاهم من النبوة والكتاب في معظمهم. وفضل مريم بحملها وولادتها من غير أن يمسا بشر مع طهارتها وانقطاعها لعبادة ربها وإمدادها في مصلاها برزق الله في غير لوانه.

• ﴿أَلْعَلَمِينَ﴾: [٤٢- آل عمران ٣] أصناف الخلائق من الملائكة والناس دون غيرهما، جمع عالم: كل جنس من الخلق.

• ﴿أَلْعَلَمِينَ﴾: [٨٦- الأنعام ٦] كل العالم: كل جنس من الخلق، وجمع جمع العقلاء تغليياً للناس على غيرهم، لكون الناس في جملة المخلوقات. أو أنه جمع جمع العاقلين لأن المراد به أصناف الخلائق من الملائكة والناس دون غيرهما.

• ﴿أَلْعَلَمِينَ﴾: [٦١- الأعراف ٧] العالم: كل صنف من أصناف الخلائق، وجمعه: عوالم وعالمون، وجمع جمع العقلاء تغليياً للناس على غيرهم من باقي الخلائق.

• ﴿يَعْلَمِينَ﴾: [٤٤- يوسف ١٢] ﴿وَمَا تَحْزَنُ بِنُؤَيْبِ الْأَخْلَمِ يَعْلَمِينَ﴾: اعترفوا بقصور علمهم وأنهم ليسوا في تأويل الأحلام بنحارير^(١).

• ﴿عَلِيمِينَ﴾: [٥١- الأنبياء ٢١] ﴿وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾: عالمين أنه أهل للنبوة.

• ﴿عَلِيمِينَ﴾: [٨١- الأنبياء ٢١] ﴿وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ﴾: قد أحاط علمنا بكل شيء، فتجري الأشياء كلها على ما يقتضيه علمنا وحكمتنا؛ ومن ذلك علم الله أن ما يعطيه سليمان يدعوهُ إلى الخضوع لربه، فيفعله -تعالى- على مقتضى علمه.

• ﴿لِلْعَلَمِينَ﴾: [١- الفرقان ٢٥] للإنس والجن، ومحمد مرسل إلى الناس جميعاً منذ مبعثه إلى أن تقوم الساعة ومرسل إلى الجن كما تدل سورة "الجن". ومن أنكر إرساله إلى الجن فقد كفر فإنه معلوم من الدين بالضرورة لشمول العالمين لهم.

• ﴿لِلْعَلَمِينَ﴾: [٢٢- الروم ٣٠] لأهل العلم والفهم يتفهمون بهذه الآيات ويستدلون بها على قدرة الله ووحدانيته.

• ﴿أَلْعَلَمِينَ﴾: [٤٣- الحاقة ٦٩] كل ما خلق الله، جمع عالم. والعالم كل جنس من الخلق، وجمع جمع العقلاء تغليياً للناس على غيرهم من المخلوقات. وحرفية اللفظ وجمعه جمع مذكر سالم: «عالمون»، يقتضيان وجود عوالم أخرى غير عالمنا، وهو ما أثبتته علم الفلك الحديث بمراقبه ومراصده وتحليلاته حيث يبين أن هناك عوالم أخرى (غير مجموعتنا الشمسية) مترامية المطارح وتعد بالألوف. انظر: ﴿رَبِّ أَلْعَلَمِينَ﴾.

• ﴿لِلْعَلَمِينَ﴾^(٢): [٢٧- التكاوير ٨١] كل أصناف الخلائق، جمع عالم، والعالم كل صنف من أصناف الخلق (مثل عالم الحيوان) ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِينَ﴾ فالقرآن دعوة عالمية منذ بداية نزوله في مكة.

• ﴿عَالِيَةٍ﴾: [١٠- الغاشية ٨٨] عالية القدر لأن فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون.

• ﴿عَالِينَ﴾: [٤٦- المؤمنون ٢٣] متجبرين متكبرين. علا يعلمو علواً: متجبرون وتكبر.

• ﴿أَلْعَالِينَ﴾: [٧٥- ص ٣٨] المستحقين للعلو والتفوق على غيرهم.

الأحزاب [٢٣] هؤلاء المنافقون المعتزرون عن قتال الكافرين يوم الحندق، كانوا قد عاهدوا الله أمام رسوله من قبل هذا اليوم (قيل في غزوة بدر، وقيل: ليلة العقبة، وقيل: يوم أحد) ألا يولوا الأديار أي لا يفروا في حروب الرسول مع الكفار، فما بالهم يستأذنون في العودة إلى بيوتهم في أصعب أحوال الحرب بين الإسلام والكفر. انظر: لا يولون الأديار.

• ﴿عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا﴾: [١١٤- المائدة ٥] يكون يوم نزولها عيدًا نعظمه ونصلي فيه نحن ومن يجيء بعدنا. العيد واحد الأعياد، أصله من عاد يعود، فالعيد يعود كل سنة.

• ﴿الْعِيرُ﴾: [٧٠- يوسف ١٢] الإبل التي عليها الأحمال، ﴿أَتَيْتُهَا أَلْعِيرَ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ﴾ المراد بندايتها نداء أصحابها.

• ﴿وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾: [٨٢- يوسف ١٢] أي والقافلة التي عدنا معها، يقصد أصحاب العير (الإبل)، قيل كانوا قومًا من كنعان من جيران يعقوب.

• ﴿عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾: [٢٥٣- البقرة ٢] ورد اسم عيسى منسوبًا إلى أمه للتوكيد على بشرته، فلقد غرقت الكنائس في تصورات أسطورية حول عيسى ونبوته لله أو ازدواج طبيعته من اللاهوت والناسوت أو تفرده بطبيعة إلهية، وجرت الدماء انهيارًا بسبب الاختلاف في ذلك -وجاء القرآن بالقول الفصل: ﴿عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾.

• ﴿وَعِيسَى﴾: [١٦٣- النساء ٤] قدمه على أيوب ومن بعده في الآية (مع أنهم كانوا في زمان قبل زمانه) لتحقيقًا لنبوته ولأنه كان من أولي العزم من الرسل.

• ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾: [٣٤- مريم ١٩] ذلك الذي ذكرناه هو حقيقة عيسى بن مريم فاعتقدوه وليس كما تقول اليهود إنه لغير رسلته وأنه ابن يوسف النجار. ولا كما قالت النصراني إنه الإله أو ابن الإله.

• ﴿عِيشَةً رَاضِيَةً﴾: [٢١- الحاقة ٦٩] ذات رضا أي يرضى بها صاحبها، وقيل: في عيشة يرضاها لا مكروه فيها.

• ﴿عَمَلٌ﴾: [٢٨- التوبة ٩] فقرًا بسبب منع المشركين من دخول الحرم وفقدان ما كانوا يجلبونه في موسم الحج من التاجر

• ﴿عَلَيْهِمْ﴾: [٢١- الإنسان ٧٦] اسم فاعل من علا، يعلو، أي عاليًا الأبرار ثياب (أي أن الثياب تعلو الأبرار)، وقيل: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ بمعنى فوقهم أو عليهم. لكن الكلمة القرآنية بالغة الرواء عذبة المذاق. قرأ نافع وحمة: «عاليهم» بسكون الياء وكسر الهاء.

• ﴿عَالِيًا﴾: [٣١- الدخان ٤٤] متكبرًا جبارًا، وليس هذا علو مدح، بل هو علو في الإسراف.

• ﴿عَامٌ﴾: [٤٩- يوسف ١٢] ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ تَعْلُو ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ﴾: هذا خبر من يوسف عن شيء لم يكن في رؤيا الملك، ولكنه من علم الغيب الذي أعطاه الله ليوسف، زاده الله علم سنة لم يسأله عنها.

• ﴿إِنِّي عَنِيلٌ﴾: [٩٣- هود ١١] أي سأعمل بقدر استطاعتي وجهدي في الطريق الذي أمرني الله بالسير فيه غير خائف من تهديدكم. ﴿أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ إِنِّي عَنِيلٌ﴾ أي عامل أنا أيضًا على مكاتي (انظر: مكاتكم).

• ﴿عَالِيَةً تَأْوِيَةً﴾: [٣- الغاشية ٨٨] لم تستفد من عملها في الدنيا سوى نصيبها أي تعبها، فآثر الخيبة وجبوت العمل ظاهر عليها، نصيب نصيبًا إذا تعب.

• ﴿وَالْعَمِيلِينَ عَلَيْهِ﴾: [٦٠- التوبة ٩] يعني الجباة والسعاة والكتاب والحراس الذين يبعثهم ولي الأمر لتحصيلها (أي الزكاة).

• ﴿مَنْ عَهْدَ اللَّهِ﴾: [٧٥- التوبة ٩] ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَهْدَ اللَّهِ لَمَتَ مَائِنًا مِنْ فَضْلِهِ لَصُدُوقٌ﴾: ومن المنافقين من أقسم وأعطى العهد لله لئن أعطاه الله من واسع رزقه وخيره ليخرجن الصدقات لمن يستحقونها ويؤدي حق الله في ماله.

• ﴿عَهْدَتِ بِهِمْ﴾: [٥٦- الأنفال ٨] عقدت معهم العهود والمواثيق.

• ﴿إِذَا عَهْدَتُهُمْ﴾: [٩١- النحل ١٦] قال ذلك لتأكيد وجوب التزامهم بالوفاء، وذلك بتذكيرهم أن هذا العهد قطعوه على أنفسهم برحمتهم واختيارهم.

• ﴿عَهْدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ لَا يُولُوا إِلَّا دَبْرَ﴾: [١٥-

والأرزاق ﴿ فَسَوِّفُ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾. قَالَ يَعِيلُ عَيْلَةً إِذَا افْتَقَرَ.

• ﴿ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ ﴾: [٤٥- المائدة] تُفَقِّحُ عَيْنٌ مِنْ فِقْهِ عَيْنًا.

• ﴿ عَقَبَ حَقِيقَةً ﴾: [٨٦- الكهف] عين كثيرة الحماة وهي الطينة السوداء قرأ حمزة والكسائي وابن عاصم: «حامية» أي حارة. ﴿ وَجَدَهَا تَقْرُبُ فِي عَقَبِ حَقِيقَةٍ ﴾، فالشمس أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض، وإنما المعنى أنه رآها في نظره عند غروبها كأنها تغرب في عين حمة كما أن راكب البحر يرى الشمس تطلع من البحر وتغيب فيه إذا لم ير الشط.

• ﴿ عَيْنٌ ﴾: [٤٨- الصافات ٣٧] نُجُلُ الْعْيُونِ جَسَائِهَا جَمْعُ عَيْنَاءَ، وَخُسْنُ الْعَيْنِ: شِدَّةُ بَيَاضِهَا مَعَ شِدَّةِ سَوَادِهَا. وَقِيلَ: وَاسْعَاتِ الْعْيُونِ.

• ﴿ عَيْنٌ ﴾: [٥٤- الدخان] جمع عَيْنَاءَ، وهي صاحبة العينين الواسعتين الجميلتين. وفي الحديث: «مهور الحور العين قبضات التمر وفلق الخبز».

• ﴿ عَيْنٌ ﴾: [٢٠- الطور ٥٢] جمع عَيْنَاءَ وهي صاحبة العينين النجلاوين الحسنين.

• ﴿ عَيْنٌ ﴾: [٢٢- الواقعة ٥٦] جمع عَيْنَاءَ وهي الواسعة العينين.

• ﴿ عَقَّ جَارِيَةً ﴾: [١٢- الغاشية ٨٨] أي ينبوع ماء جارٍ، والماء الجاري يكون باردًا صافيًا وفيه مسرة للعين.

• ﴿ عَقَبَ الْيَقِينِ ﴾: [٧- التكاثر ١٠٢] ﴿ ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَقَبَ الْيَقِينِ ﴾ أي لترون الجحيم رؤية هي ذات اليقين، وهو تأكيد لما قبله. العين بمعنى النفس والذات^(١).

• ﴿ عَيْنَانِ ﴾: [٥٠- الرحمن ٥٥] ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴾ أي في كل واحدة من الجنتين عين تجري بالماء الزلال، إحدى العينين التنسيم والأخرى السلسيل. قال أبو بكر الوراق: فيهما عينان تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله عز وجل.

• ﴿ وَعُيُونٌ ﴾: [٤٥- الحجر ١٥] المراد أنهار الجنة، ويحتمل أن تكون عيونا ومنايع أخرى لا يعلمها إلا الله، والقصد أن حولهم عيونا ومنايع تجري مياهاها بين الجنات فتضفي عليها الحسن والجمال.

• ﴿ وَعُيُونٌ ﴾: [٢٥- الدخان ٤٤] جمع عَيْنٍ، والمراد عين الماء يجري ماؤها في قنوات بين الزروع.

• ﴿ أَفْعَيْتَا ﴾: [١٥- ق ٥٠] ﴿ أَفْعَيْتَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ﴾ أفعجنا عنه -كلا، فالهمزة للإنكار، والمعنى: أنا لم نعجز عن الخلق الأول. عَمِيَ: متمثر اللسان. والمعنى: العجز عن التعبير اللفظي بما يفيد المعنى، والمعنى: العجز يلحق بالبدن، والفعل عَمِيَ نَعْيًا وَغِيَاءً.

(١) تقول: جاء زيد عينه أي نفسه وداته

حرف الغين

يغدو: ذهب غُدوة أي فيما بين الفجر وطلوع الشمس. ﴿وَأَذِ﴾
 ظرف للزمان الماضي. هذه الآية بداية الكلام في غزوة أحد
 ليتذكروا ما وقع فيها من الأحوال الناشئة عن عدم الصبر،
 فيعلموا أنهم إذا لزموا الصبر والتقوى لا يضرهم كيد أعدائهم
 كما في الآية السابقة.

• ﴿بِالْفُؤَادِ﴾: [٢٠٥- الأعراف ٧] وقت الغدوة وهو ما
 بين الفجر وطلوع الشمس أي أول النهار. (انظر: الأصول).

• ﴿بِالْفُؤَادِ﴾: [١٥-الرعد ١٣] أي في أوقات الغداة.
 والغداة (والغدوة) من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، غدا
 يَغْدُو غَدُوا: دخل في وقت الغداة. وقيل: الغدو جمع غداة.

• ﴿بِالْفُؤَادِ﴾: [٣٦- النور ٢٤] الإقبال في الغدوة وهي
 أول النهار، وقد يُقابل هذا الوقت بالأصيل من النهار كما في
 هذه الآية والآية [١٥- الرعد]. وقد يقابل بالعشي كما في
 [٥٢- الأنعام]، و[٢٨- الكهف]: ﴿بِالْفُؤَادِ وَالْعِشِيِّ﴾.

• ﴿غُدُوًّا شَهْرًا﴾: [١٢- سبأ ٣٤] أي جزيها في الغدوة
 (أي ما تقطعه من مسافة في الغدوة وهي الوقت من أول النهار
 إلى الظهر) يساوي المسافة التي يتم قطعها بالسبر العادي السريع
 مدة شهر. (انظر: ورواحها شهر).

• ﴿غُدُوا﴾: [٤٦- غافر ٤٠] غَدُوا جمعُ غَدَاةٍ وهي
 الوقت ما بين الفجر وطلوع الشمس.

• ﴿وَعَدُوا عَلَىٰ حَرْوٍ﴾: [٢٥- الفلم ٦٨] أي ساروا إلى
 جتتهم غُدوة (أي وقت الغدوة ما بين الفجر وطلوع الشمس)
 ﴿عَلَىٰ حَرْوٍ﴾ أي أمر قد قصده واعتمده وهو حرمان
 المساكين ﴿قَتِيرِينَ﴾ عليه فيما يزعمون ويرومون.

• ﴿بِالْفُؤَادِ﴾: [٥٢- الأنعام ٦٨] بأول النهار، وهو الوقت
 ما بين الفجر وطلوع الشمس.

• ﴿بِالْفُؤَادِ وَالْعِشِيِّ﴾: [٢٨- الكهف ١٨] الغداة أول

• ﴿غَيْرَةً﴾: [٤٠- عبس ٨٠] غُبَار، كتابة عن تغير
 الوجوه للغم والكآبة.

• ﴿غَنَاءٌ﴾: [٤١- المؤمنون ٢٣] الغناء ما يحمله السيل مما
 يَلِيَّ وامتدَّ من العيدان والورق، ﴿فَجَعَلْنَهُمْ غَنَاءً﴾ هلكى
 هامدين يشبهون غناء السيل.

• ﴿غَنَاءٌ﴾: [٥- الأعلى ٨٧] يقال للبقل والحشيش إذا
 تحطم ويس: غَنَاءٌ وهشيم، والمرعى يخرج في أول أمره خضرًا
 ثم يذوي فإذا هو غناء.

• ﴿لِقَوٍّ﴾: [١٨- الحشر ٥٩] يعني يوم القيامة، سماء
 باليوم الذي يلي يومك تقريبًا له وتبنيها على أن الساعة قريبة.
 السورة تدفع الناس إلى معرفة الله وإثبات ما عنده وقرب
 الآخرة حتى جعلتها الغد المحقق. وعلاقة اليهود بالآخرة واهية،
 والأسفار الأولى من العهد القديم (التوراة) لا تتحدث عن
 ثواب وعقاب وجنة أو نار. إنها تاريخ جاف لشعب غليظ
 الرقبة، وهذا هو الفكر المادي الذي صيغ الحفصارة الحديثة
 وأغرى الجماهير بعبادة اليوم الحاضر ونسيان ما وراءه. وتنكير
 الغد لتعظيمه وإيهام أمره، كأنه قيل: لغد لا يُعرف كنهه
 يُعظمه، ﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾: تلح الآية
 على القلوب المؤمنة مرة ثانية عند ختامها بتقوى الله، فهو عالم
 بجميع أعمالكم وأحوالكم، لا تخفى عليه منكم خافية ولا
 يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير.

• ﴿غَدَقًا﴾: [١٦- الجن ٧٢] غامرًا كثيرًا، غَدَقَتْ
 الأرض: كثر فيها الماء. المعنى: لو استقاموا على طريقة الهداية
 لوسعنا عليهم في الدنيا، وضرب الماء الغدق الكثير لذلك مثلاً،
 لأن الخير والرزق يكون بالمطر.

• ﴿وَأَذِ غَدَوَاتٍ مِّنْ أَهْلِكَ﴾: [١٢١- آل عمران ٣]
 خرجت في الصباح من أهلك أي من منزلك عند عائشة^(١). غدا

(١) الزوجة (أو الزوجات) أهل للزوج أو من بين أهله.

الزعم بأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودات. غرّه: خدعه وأطمعه بالباطل.

• ﴿ غُرِّتَ بَيْنَ قُوَّتَيْهَا غُرَّتٌ ﴾: [الزمر ٣٩] علا بعضها فوق بعض مبيتات حكمات عاليات. روى الإمام أحمد قول النبي ﷺ: «إن في الجنة غرّاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدى الله لمن أطعم الطعام وآلان الكلام وصلى والناس نيام».

• ﴿ غُرْفَةٌ ﴾: [البقرة ٢٤٩] ﴿ إِلَّا مَنِ اعْتَزَلَ غُرْفَةً يَتَذَكَّرُ ﴾ إلا من غرف من الماء غرفة واحدة بيده يعل بها ريقه في هذا العطش، والاستثناء هنا يفيد أنه لا بأس عليه في ذلك. وحكمة الأمر بالاكتماء بغرفة واحدة أنه اختبار لطاعتهم - كما تقدم، كما أن فيه سلامة الجندي، فإن الإسراف في الشرب - عند مناجزة العدو - يضر ضرراً بالغاً.

• ﴿ الْغُرْفَةُ ﴾: [٧٥- الفرقان ٢٥] الدرجة الرفيعة وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها، كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا، الغرفة هنا اسم جنس بمعنى الغرفات، نظيره قوله في [٣٧- سبأ]: ﴿ وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ ءَابِتُونَ ﴾. وفي القاموس: الغرفة: العليلة، وهي الحجرة في الطبقة الثانية وما فوقها.

• ﴿ غُرْفًا ﴾: [٥٨- العنكبوت ٢٩] جمع غرفة، والمراد بها: علالي وقصوراً جميلة.

• ﴿ فِي الْغُرَفَاتِ ﴾: [٣٧- سبأ ٣٤] غرفات الجنة أي منازلها العالية الرفيعة، جمع غُرْفَة أي الْعِلَّةُ وهي الطبقة العليا من الدار. وربما أخذت من الغُرف وهو رفع الشيء وتناوله.

• ﴿ غُرْفًا ﴾: [١- النازعات ٧٩] أي إغراقاً ونزعاً شديداً، منصوب على المصدرية. أغرق في الشيء إذا أوغل وبلغ أقصى غايته.

• ﴿ يَغْرُورُ ﴾: [الأعراف ٧] يخدع، غرّ فلاناً يغره غروراً: خدعه وأطمعه بالباطل. يقال: غره الشيطان (خدعه) وغرته الدنيا فهي غرور.

• ﴿ الْغُرُورُ ﴾: [٣٣- لقمان ٣١] هو كل ما يغرّ الإنسان أي يخدعه ويشغله عن طاعة الله عز وجل، من مال أو جاء أو

النهار والعشي آخره، أي طرق النهار كناية عن دوام العبادة.

• ﴿ غُرِّ هَوَلَاءَ دِينُهُمْ ﴾: [الأفال ٨] يقول المنافقون إن هؤلاء (أي المسلمين) غرهم أي خدعهم دينهم فتوهموا أنهم بسببه سيتصورون رغم قلتهم على المشركين الأقوى والأكثر، فيرد الله عليهم: ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَلَا يَغْشَهُ اللَّهُ غُرّاً ﴾.

• ﴿ وَغُرَّتْكَ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا ﴾: [٣٥- الجاثية ٤٥] أي خدعتكم بأباطيلها وزخارفها، فظننتم أن ليس ثم غيرها وأن لا يموت.

• ﴿ وَغُرَّتْكُمْ أَلْمَامِي ﴾: [الحديد ٥٧] خدعكم طول الأمل مثل قولكم: سيفر لنا. وذكرك حسناتك ونسيانك سيئاتك غرّة (أي جهل وغفلة) غرّ فلاناً: خدعه وأطمعه بالباطل. ومن أطال الأمل نسي العمل وغفل عن الأجل.

• ﴿ وَغُرَّتْهُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا ﴾: [٧٠- الأنعام ٦] خدعتهم وأطمعتهم بأباطيلها، فركنوا إليها. غرّه: خدعه وأطمعه بالباطل، كأنه جعله غرّاً، والغرّ هو الذي لا تجربه له.

• ﴿ وَغُرَّتْهُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا ﴾: [١٣٠- الأنعام ٦] خدعتهم فاطمأنوا إليها ورفضوا العمل للأخرة.

• ﴿ وَغُرَّتْهُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا ﴾: [٥١- الأعراف ٧] خدعتهم بزخارفها، فركنوا إليها وآثروها على الأخرة. غرّ فلاناً: خدعه وأطمعه بالباطل.

• ﴿ غَرَّكَ ﴾: [٦- الانفطار ٨٢] ﴿ يَتَأْتِي الْإِنْسَانَ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴾: أي شيء خدعك وجراك على عصيانه وارتكابه ما لا يليق بشأنه عز وجل! غره غروراً: خدعه وأطمعه بالباطل.

• ﴿ وَغَرَّكُمْ بَالُوهُ الْغُرُورُ ﴾: [١٤- الحديد ٥٧] خدعكم الشيطان بأن أطمعكم في رحمة الله الواسعة فركنتم إلى خداعه ولم تنتهوا عن المعاصي. ولا يزال الشيطان بالإنسان يغره حتى يوقعه في الملكة. (انظر: الغرور).

• ﴿ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾: [٢٤- آل عمران ٣] هؤلاء اليهود خدعهم في دينهم ما كانوا يفترونه من

ولكن المنافقين وصفوا- آنذاك ذلك الوعد بالغرور وبأنه وعد باطل، والله يذكر النبي والمسلمين بما قالوه يومها.

• ﴿ غُرُورًا ﴾: [٤٠- فاطر ٣٥] ﴿ بَلْ إِنْ يَبْعُدُ الْكَافِرُونَ ﴾

بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴾ أي ما يبعد بعض الظالمين (وهم الرؤساء منهم) البعض الآخر (وهم الأنبياء) إلا باطلاً مزخرفاً يغرر ويخدع من يسمعه. غُرٌّ فلاناً غُرُورًا: خدعه وأطمعه بالباطل. ﴿ إِنْ ﴾ حرف نفي بمعنى ما.

• ﴿ وَغَرَابِيبُ سُودَ ﴾: [٢٧- فاطر ٣٥] هي الجبال الطوال

الشديدة السواد، جمع غريب، وهو الذي أبدى في السواد وأغرب فيه (ومنه الغراب) والعرب عندما تؤكد سواد الشيء يقولون: أسود غريب. لكنه في هذا التعبير ذكر الصفة أولاً ثم ذكر الموصوف بعدها كأنه تفسير لها -وذلك على عادة العرب عندما يريدون التأكيد.

• ﴿ غَرَامًا ﴾: [٦٥- الفرقان ٢٥] العذاب الغرام: العذاب

الدائم. ومنه: الغريم الذي يلزم مدينه بالمطالبة.

• ﴿ غُرِّي ﴾: [١٥٦- آل عمران ٣] غَرَاةً فَتَقْتُلُوا، غُرِّي:

جمع منقوص، واحدهم غاز، كراحم ورُكح، ونائم ونوم.

• ﴿ وَغَشَاقَ ﴾: [٥٧- ص ٣٨] الصديد يسيل من أجسام

أهل النار.

• ﴿ وَغَشَاقًا ﴾: [٢٥- النبأ ٧٨] الغشاق ما يسيل من

جلود أهل النار وصديدهم. غَشَقَ الليل: أظلم، وغَشَقَ الجرح: سال منه سائل أصفر.

• ﴿ إِنْ غَشِيَ الظِّل ﴾: [٧٨- الإسراء ١٧] ظلمته هو

وقت صلاة العشاء، والمراد بقوله: ﴿ أَفَبِعِ الظُّلَّةِ لِيُذَكِّرَ

الْكُفَّيْنَ إِنْ غَشِيَ الظِّل ﴾ صلَّ الصلوات المفروضة من أول الزوال (الظهر) إلى دخول الظلمة وهو وقت العشاء وهي: صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

• ﴿ غَسَّالِينَ ﴾: [٣٦- الحاقة ٦٩] الغسلين هو الغسالة التي

تخرج من المغسول، قيل: هو غسالة أهل جهنم من قبح وصديد سائل من جروحهم، وقيل: لا يعلم ما هو ولا الزقوم.

• ﴿ فَغَشَّاهَا مَا عَفَّى ﴾: [٥٤- النجم ٥٣] ألبسها وغطاها

شهوة أو شيطان ﴿ وَلَا تَفْرَحْكُمْ بِآلِهَةٍ ﴾ في حلمه وإمهاله ﴿ الْفُرُورِ ﴾. وأصل الغرور: صيغة مبالغة من غَرَّه إذا أصاب غرته أي غفله ونال منه ما يريد.

• ﴿ الْفُرُورِ ﴾: [٥- فاطر ٣٥] هو مَنْ غَرَّك أي خدعك وأطمعك بالباطل سواء أكان شيئاً أو إنساناً أو شيطاناً، وقد يخصه بعضهم بالشيطان.

• ﴿ الْفُرُورِ ﴾: [١٤- الحديد ٥٧] الشيطان، وكلُّ خادع غرور.

• ﴿ غُرُورِ ﴾: [٢٠- الملك ٦٧] خديعة من الشيطان وجنده، ﴿ إِنْ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾: غرهم^(١) الشيطان (أي أطمعهم وخدعهم) بأن العذاب لا ينزل بهم.

• ﴿ غُرُورًا ﴾: [١٢٠- النساء ٤] [خداعاً وأباطيل. غُرَّ فلاناً غروراً: خدعه وأطمعه بالباطل، المعنى: كل ما يخنيهم الشيطان به إنما هو خداع وأباطيل.

• ﴿ غُرُورًا ﴾: [١١٢- الأنعام ٦] خَدَعًا وإغداً على غرَّة أي على غفلة، فالكلام المزخرف المزوق يغرر به من يسمعه من الجُهلة. غروراً: مصدر غَرَّه أي خدعه وأطمعه بالباطل، وهو هنا حال منصوب.

• ﴿ غُرُورًا ﴾: [٦٤- الإسراء ١٧] خداعاً وباطلاً. من الفعل غَرَّه: خَدَعَهُ وأطمعه بالباطل. ومن وعود الشيطان الخادعة الوعد بالغنى من الأسباب الحرام والوعد بالفوز بالوسائل القذرة.

• ﴿ غُرُورًا ﴾: [١٢- الأحزاب ٣٣] وعداً باطلاً لا سبيل إلى تحقيقه. غَرَّه غُرُورًا: خدعه وأطمعه بالباطل. كان رسول الله ﷺ قد وعد المؤمنين بالنصر وهو يكسر صخرة اعترضت المؤمنين في حفر الخندق (في الغزوة التي عرفت بهذا الاسم وباسم غزوة الأحزاب) ولما كسر ثلثها الأول كَبُرَ وقال: «أعطيت مفاتيح الشام»، ولما كسر ثلثها الثاني كَبُرَ، وقال: «أعطيت مفاتيح فارس»، وفي الضربة الثالثة قطع الصخرة، وقال: «الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن» وقد تحقق كل ذلك -

(١) غُرَّ فلاناً غروراً: خدعه وأطمعه بالباطل.

وعلى عقلك أمور الآخرة، وهذا الحجاب هو الانهماك في أمور الدنيا.

• ﴿لَغَفَّارٌ﴾: [٨٢- طه ٢٠] عظيم الغفران، صيغة مبالغة من غافر الذي يغفر الذنب (أي يغفو عنه).

• ﴿غَفَلُوا﴾: [٣٩- مريم ١٩] ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾: كانوا في الدنيا غافلين عن ذلك اليوم «يوم الحسرة، يوم القيامة». لا يصدقون بالبعث ولا بالجزاء.

• ﴿غَفَلُوا﴾: [١- الأنبياء ٢١] الغفلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ. ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ عن الدلائل والآيات والنذر.

• ﴿فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا﴾: [٩٧- الأنبياء ٢١] أي من يوم القيامة؛ كنا في غفلة منه، أي سهونا عنه إعمالاً وقلة تحفظ. وتيقظ: إنا كُنَّا ظُلُمِيرَ لَأَنفُسَا بِنَكْذِينَا لِلرَّسْلِ وَمَعْمَصِينَا.

• ﴿غَفَلُوا﴾: [٢٢- ق ٥٠] ﴿لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا﴾ الخطاب لكل أحد من بر وفاجر، فالكل كان في غفلة وانهماك في أمور الدنيا؛ لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كالقطة والدنيا كالنمام، والإشارة به «هذا» تعود على البعث وما بعده.

• ﴿غُفُورٌ حَلِيمٌ﴾: [٢٢٥- البقرة ٢] غفور لكم حلیم عليكم، فلم يؤاخذكم باللغو في الأمان. وقد جاءت هاتان الصفتان على صيغة المبالغة لتدل على عظيم غفران الله لعباده ورحمته بهم.

• ﴿غُفُورٌ﴾: [٢- المجادلة ٥٨] الغفور والغفار: الكثير المغفرة. غفر الله ذنبه غفرانا ومغفرة: ستره وعفا عنه. ﴿وَارْتَأَىٰ اللَّهُ لَعَنُوا غُفُورٌ﴾ إذ جعل الكفارة مغلصة لهم من الظهار.

• ﴿غُفُورٌ رَّحِيمٌ﴾: [١٤- التباين ٦٤] ﴿وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَضَفَّعُوا وَتَغْفِرُوا فَرَأَىٰ اللَّهُ غُفُورٌ رَّحِيمٌ﴾: حثُ لعباده على العفو والصفح عمن يسئ إليهم - فإنه، إذا كان سبحانه يغفر ويرحم وهو القوي القادر، فما بال عباده الضعفاء لا يغفر بعضهم لبعض؟ واستدل بعض العلماء بهذه الآية على أنه لا ينبغي للرجل أن يحقد على زوجه وولده إذا الحقوا به ضررا أو جُنُوا معه جنابة، وأن لا يذعر عليهم.

بأنواع من العذاب. الغشاء والغاشية: الغطاء. وفي الغشى معنى الاتصال القوي والإتيان. غَشِيَ الأمرُ فلاناً غَشًا وَغَشْيًا: غَطَّاهُ وَحَوَّاهُ، ومنه غَشِيَهُ النَّعَاسُ وَغَشِيَهُ الْعَذَابُ. وفي قوله: ﴿مَا غَشَى﴾ إبهام وتعظيم لأمر ما لحقهم من عذاب.

• ﴿غَشِيَتْهُ﴾: [٧- البقرة ٢] ﴿وَعَلَىٰ أَنْبَرِيهِمْ غَشِيَتْهُ﴾ أي غطاء، وليس ثمة تغطية على الحقيقة، وإنما هو من باب المجاز، فأبصارهم لا تختملي آيات الله المعروفة ودلائله المنصوبة في الكون، فلا تدبر ولا تعتبر.

• ﴿فَقَشِيَتْهُمُ﴾: [٧٨- طه ٢٠] أي علاهم وغمرهم ﴿مِّنْ أَلَمٍ﴾ أي من ماء البحر ﴿مَا غَشِيَتْهُمُ﴾ أي الذي هو معروف ومشهور وهو الغرق.

• ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ﴾: [٣٢- لقمان ٣١] أحاط بهم. غَشِيَ الأمرُ فلاناً غَشًا وَغَشْيًا: غطاء وحوا، يقال غَشِيَهُ الْمَوْجُ وَغَشِيَهُ النَّعَاسُ. والمراد هنا: أحاط بهم من كل جانب.

• ﴿غَضَبًا﴾: [٧٩- الكهف ١٨] قَسَرًا وقهراً. والغضب: أخذ الشيء ظلماً، غصبه على كذا: قهره.

• ﴿غَضَبٌ﴾: [١٣- الزمل ٧٣] الغصة الشجا وهو ما ينشب في الحلق من عظم وغيره، ﴿وَمَلْعَامًا ذَا غَضَبٍ﴾ أي غير سائغ، يأخذ بالخلق لا هو نازل ولا هو خارج. غَضَبٌ بالماء: وقف في حلقه.

• ﴿غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾: [١٣- الممتحنة ٦٠] ﴿لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ الذين غضب الله عليهم هم اليهود وسائر الكفار، فجميع طوائف الكفر تصنف بأن الله سبحانه غضب عليها.

• ﴿فِي غِطَاءٍ عَنِ ذِكْرِي﴾: [١٠١- الكهف ١٨] ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَغْشِيَتْهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنِ ذِكْرِي﴾ أي إن أعينهم كانت داخل غطاء يغطيها من جميع الجهات ويحجبها ﴿عَنِ ذِكْرِي﴾ أي عن آياتي وعن قرآني وتأمل معانيه وتدبر فوائده. والغطاء هنا ورد للغطاء المعنوي، أي أنهم أعرضوا عن ذكر الله حتى لكان على عيونهم غطاء.

• ﴿غِطَاءَهُ﴾: [٢٢- ق ٥٠] الحجاب الذي غطى عليك

الفرس في أواخر ٦٢٩. (انظر في نفس الآية: في أدنى الأرض، غلبهم، سيغلبون، وانظر: دائرة المعارف الأمريكية Funk & Wagnall's New Encyclopedia)

• ﴿ غَلَبَهُمْ ﴾: [٣- الروم ٣٠] المصدر «غَلَبَ» مضاف إلى المفعول، أي غَلَبَ فارس إياهم، غَلَبَ يغلب غَلَبَةً. ﴿ وَهُمْ مِمَّنْ بَعْدَ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ أي أن الروم بعد أن غلبتهم فارس- سيغلبونها (انظر: في بضع سنين) وهذه نبوءة قرآنية أثبتت الأيام صدقها، فالآية (والسورة كلها) مكية أي نزلت قبل الهجرة، أما انتصار الروم على الفرس فقد تحقق بعد ذلك ببضع سنين (في السنة الثامنة من الهجرة) انظر: في بضع سنين، الآية ٤.

• ﴿ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ ﴾: [٢١- الكهف ١٨] ﴿ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ ﴾: أصحاب الغلبة أي أصحاب الكلمة والنفوذ.

• ﴿ غَلَبًا ﴾: [٣٠- عبس ٨٠] جمع أغلب (١) وغلباء، والغلباء: الحديقة الغليظة الأشجار المتنفة.

• ﴿ غِلَظَةً ﴾: [١٢٣- التوبة ٩] أي شدة وقوة وخمبة وشجاعة.

• ﴿ غُلْفٌ ﴾: [٨٨- البقرة ٢] ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا غُلْفٌ ﴾: مغطاة بأغلفة تمنع وصول الهدى إليها، جمع أغلف. واليهود في إصرارهم على العناد والكفر يقولون إن قلوبهم ليس فيها استعداد لقبول ما جاء به محمد ﷺ.

• ﴿ غُلْفٌ ﴾: [١٥٥- النساء ٤] جمع أغلف: المغطى بغلاف، ﴿ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ﴾ أي مغطاة بأغلفة فلا يصل إليها قول ولا تعي الرشد أي الهدى، فما عليها من أغلفة حجب عنها الفهم. عندئذ يرد عليهم: ﴿ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾.

• ﴿ غِلْرٌ ﴾: [٤٣- الأعراف ٧] حقد وعداوة، ﴿ وَتَزَعَّتْ مَنَّا مِثْلُ صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ ﴾: أخرجنا ما في قلوبهم (التي مكانها الصدور) من حقد وعداوة بسبب أمور جرت بينهم في مطالب الدنيا- وذلك حتى تصفو المودة بينهم في نعيم الجنة، وهذا في

• ﴿ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾: [١ التحريم ٦٦] ﴿ يَتَابَعُ إِلَهُهُ لِمَنْ نَحْرُمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَتُّغِي مَرْصَدَاتِ أَرْوَجِكَ ﴾ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ غفور للفعل الذي فعلته واستوجب معاتبته- وهو تحريم الحلال (شرب العسل) على نفسك، والله رحيم بك لا يتركك تحرم على نفسك ما هو حلال. ﴿ غَفُورٌ ﴾ صيغة مبالغة أي كثير الغفران، من الفعل: غفر الله ذنبه: ستره وعفا عنه، والأصل في هذا الفعل الستر والباس ما يصون عن الدنس، ومنه يحمي صون العبد من العذاب.

• ﴿ أَلْفُورٌ ﴾: [١٤- البروج ٨٥] السُّور لذنوب عبادة المؤمنين لا يفضحهم بها. غفر الله له ذنبه: ستره وعفا عنه فهو غافر، وللمبالغة: غفور وغفار.

• ﴿ غَلَبَتْ عَلَيْنَا مِثْقُونَاتُنَا ﴾: [١٠٦- المؤمنون ٢٣] ملكتنا، غلبني فلان على كذا إذا أخذه منك وامتكه، والشقاوة سوء العاقبة. وقيل المعنى: غلبت علينا لذاتنا وأهوائنا فسمى اللذات والأهواء شقوة لأنهما يؤديان إليها (١). وقرئ: شقاوتنا. شقي بشقى شقاء وشقًا: تعيس وساءت حاله.

• ﴿ غُلَيْتِ أُلُومٌ ﴾: [٢- الروم ٣٠] المراد بالروم هنا إمبراطورية الرومانيين- وهذا هو الاسم الرسمي للإمبراطورية البيزنطية التي نسبت إلى عاصمتها بيزنطة (التي عرفت أيضا باسم القسطنطينية وتعرف اليوم باسم اسطنبول). قامت الإمبراطورية البيزنطية عام ٣٩٥ (استمرت حتى عام ١٤٥٣). وفي عصر النبوة (٥٧٠- ٦٣٢) كان الروم تحت حكم الإمبراطور هرقل الأول (ظل في الحكم حتى عام ٦٤١) وتعرضت بلاده لغزو جحافل الآفار من وسط آسيا الذين اجتاحتوا جنوب روسيا إلى دول البلقان حتى بلغوا القسطنطينية عام ٦٢١ وحاصروها ومعهم الفرس الذين اجتاحتوا الممتلكات الرومية في مصر وفلسطين وسوريا وآسيا الصغرى. لكن الإمبراطور هرقل استرد قوته واستطاع أن يحقق النصر على

(١) كما في ١٠- النساء: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ آلِهَتِنَا ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴾ لأن ذلك يؤدي بهم إلى النار.

مقابل ما ذكر عن تحاصم أهل النار. والتعبير عن نزع الغل- بصيغة الماضي- مع أنه سيحدث يوم القيامة، للإيذان بتحقيقه.

• ﴿ غُلِّىْ ﴾: [٤٧- الحجر] حقد وعداوة كانت بينهم في الدنيا، فدخلوا الجنة إخوانا متحابين.

• ﴿ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ ﴾: [٦٤- المائدة] دعاه عليهم بأن تغل أيديهم عن الخير والمطاء، فيزيدون بخلا إلى مجلهم، ويلصق بهم ما يلصق بالبخيل من خزي وعار، وقد تحقق، فهم أكثر الناس بخلاً ومسكناً. وقيل: دعاه عليهم أن تقيد أيديهم في الدنيا حقيقةً ويؤخذوا أسارى.

• ﴿ وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ ﴾: [٢٣- يوسف ١٢] أحكمت إغلاقها.

• ﴿ ففُلُّوْهُ ﴾: [٣٠- الحاقة ٦٩] اجمعوا يديه إلى عنقه في الغل (وهو طوق من حديد أو جلد يوضع في عنق المجرم ويديه). والأمر للزبانية.

• ﴿ غُلًّا ﴾: [١٠- الحشر ٥٩] حقدًا وحسدًا كامئًا، غُلٌّ صدر فلان يغل غلاً وغليلاً: كان ذا ضغنٍ أو حقدٍ. (انظر: وإخواننا).

• ﴿ غِلْمَانٌ لَهُمْ ﴾: [٢٤- الطور ٥٢] أي ملوكون لهم، والغلمان هم خدمهم في الجنة.

• ﴿ غِلَاطٌ ﴾: [٦- التحريم ٦٦] أي غلاظ القلوب لا يرحمون إذا استرحوا، خلقوا من الغضب، وحُبب إليهم عذاب الخلق.

• ﴿ غُلْمٌ ﴾^(١): [٤٠- آل عمران ٣] الصبي من حيث يولد إلى أن يئيب. الجمع: غِلَمان.

• ﴿ يَغْلُمُ ﴾: [١٠١- الصافات ٣٧] الغلام: الفتى الذكر الطائر الشارب لا اكتمال حيويته. غَلِمَ: حاج شهوة، والعلمة: شهوة الضراب. والأنثى: غَلَامَة.

• ﴿ يَغْلُمِ خَلِيمٌ ﴾: [١٠١- الصافات ٣٧]: هو إسماعيل الذبيح عليه السلام وحبه الله الحليم وهو الأناة وضبط النفس - وأي حلم يعدل حلمه وقد عرض عليه أبوه إبراهيم، عليهما

السلام، أمر ذبحه وهو فتى في عنفوان شبابه فقال: ﴿ يَتَأْتِي أَقْلَمٌ مَا تُؤَمَّرُ ﴾، فوصف إسماعيل هنا بالحليم مناسب لهذا المقام. وما ثبت أن الذبيح هو إسماعيل قوله تعالى مخاطباً زوجة إبراهيم: ﴿ فَبَشِّرْنَهَا بِلِشْحَقٍ وَبِزَوَّاءٍ إِشْحَقُ يَغْقُوبُ ﴾ فلا يجوز أن يورم بذبح إسحاق وهو صغير لأن الله تعالى قد وعدهما بأنه سيعقب ويكون له ولد هو يعقوب. وفي نص الكتاب المقدس أن إسماعيل وُلد وسن إبراهيم ٨٦ سنة، وبعده ولد إسحاق وسن إبراهيم تسع وتسعون. انظر: تفسير ابن كثير.

• ﴿ غُلْمًا ﴾: [٧٤- الكهف ١٨]: قال الجمهور: لم يكن بالغاً، ولذلك قال موسى: زاكية لم تذب، وهو الذي يقتضيه لفظ الغلام، فإن الغلام في الرجال يُطلق على من لم يبلغ^(٢).

• ﴿ غَلِيظٌ أَلْقَلْبُ ﴾: [١٥٩- آل عمران ٣]: غَلِيظُ القلب: تجهم الوجه وقلة الإشفاق والرحمة.

• ﴿ غَلِيظٌ ﴾: [٥٨- هود ١١]: شديد مضاعف.

• ﴿ غَلِيظٌ ﴾: [١٧- إبراهيم ١٤]: أي شديد متواصل الآلام من غير فتور.

• ﴿ غَلِيظٌ ﴾: [٢٤- لقمان ٣١]: ﴿ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴾ وصف العذاب بالغليظ يحسمه على طريقة القرآن، والمراد: الشدة والثقل على المعتذب.

• ﴿ غَرَّوْهُ ﴾: [٦٣- المؤمنون ٢٣]: ﴿ بَلَّ قُلُوبَهُمْ فِي غَرِّوْهُ ﴾

مِنْ هَذَا: أي في غطاء وغفلة وعماية عن القرآن، فاسم الإشارة ﴿ هَذَا ﴾ يعود على القرآن، وقيل: يعود على الكتاب الذي ينطق بالحق (في الآية السابقة) وهو صحائف أعمالهم. وصفت غفلتهم وعمايتهم عن القرآن وما بُيِّن فيه بأنها ﴿ غَرَّوْهُ ﴾ لأن الغمرة تغطي الوجه، غمره الماء إذا غطاه. وقيل: ﴿ فِي غَرِّوْهُ ﴾ مِنْ هَذَا: أي في غفلة عما عليه هؤلاء المؤمنون من صفات حسنة وردت في الآيات السابقة (من ٥٧ إلى ٦١).

• ﴿ غَرَّوْهُ ﴾: [١١- الذاريات ٥١] جهالة غامرة بأمور

بالأذى على من يعطونهم الصدقة حين لا يروقه منهم أمر، وما يزال هذا القرآن يذكر الناس بصفات الله ليتأدبوا منها بما يعطون.

• ﴿ غَنِيَّ حَمِيدٌ ﴾: [٢٦٧- البقرة ٢] غني عن عطاء الناس إطلاقاً فإذا بذلوا العطاء فإنما يبذلونه لأنفسهم فليبذلوه طيباً. ﴿ حَمِيدٌ ﴾ يتقبل الطيبات ويميزي عليها بالحسنى- وهو الذي أعطاهما خلقه من قبل!.

• ﴿ غَنِيٌّ ﴾: [٩٧- آل عمران ٣] ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ فما به من حاجة- سبحانه- إلى إيمانهم وحجهم- إنما هي مصلحتهم وفلاحهم بالإيمان والعبادة.

• ﴿ الْفَقِيُّ ﴾: [١٣٣- الأنعام ٦] فآله غني عن عباده وعن طاعتهم له. وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئاً.... يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئاً أخرجه مسلم.

• ﴿ لَفِيٍّ ﴾: [٨- إبراهيم ١٤] ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَفِيٍّ حَمِيدٌ ﴾ غني عن شكر الشاكرين فإنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تقصره معصية العاصين. وفي صحيح مسلم عن رسول الله ﷺ فما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئاً إلا كما ينقص المحيط إذا دخل البحر المحيط: إبرة الخياطة.

• ﴿ الْفَقِيرُ ﴾: [٦٤- الحج ٢٢] من أسماء الله تعالى، وهو الذي لا يحتاج إلى أحد سواه في شيء، وكلُّ أحدٍ محتاج إليه، والفعل: غَنِيَ فلانٌ يعني غني.

• ﴿ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ﴾: [٧- الزمر ٣٩] ﴿ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ﴾ إن تظللوا على كفركم فإن الله غني عنكم وعن

الآخرة. غمرة الشيء: شدته ومزدهمة، ووردت في القرآن بمعنى: الضلالة والجهالة.

• ﴿ غَمَزْتَهُ ﴾: [٥٤- المؤمنون ٢٣] جهالتهم وضلالتهم، والغمرة في الأصل: الماء الذي يغمر القامة ويسترها، ثم استخدم مجازاً بمعنى الانهماك في الباطل.

• ﴿ غَمَزَتْ آلَتَايَ ﴾: [٩٣- الأنعام ٦] شدائده وسكراته. جمع غمرة وهي الشدة. وأصل الغمرة: الشيء الذي يغمر الأشياء فيغطيها، غمره الماء: غطاه.

• ﴿ مِنْ أَلْفَرٍ ﴾: [٨٨- الأنبياء ٢١] أي من بطن الحوت، والغم والغمة: الكرب والمكرية، غمه الأمر: كربه أي غشى قلبه وغطاه، وأصل الفعل غَم الشيء: غطاه وستره.

• ﴿ مِنْ غَمٍّ ﴾: [٢٢- الحج ٢٢] ﴿ سَكَلْنَا أُرَادُوا أَنْ يَخْرِجُوا مِنَّا مِنْ غَمٍّ ﴾ أي كلما حاولوا الخروج من النار من شدة الغم والكرب، ﴿ أُعِيدُوا فِيهَا ﴾: ضربتهم الملائكة بمقامع الحديد وردتهم إلى النار وقالت لهم توبيحاً: ﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ آلِهَتِي ﴾.

• ﴿ غُمَّةٌ ﴾: [٧١- يونس ١٠] مستورا، من غمه إذا ستره ﴿ نُرٌّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْهِ غُمَّةٌ ﴾ أي لا يكن أمركم الذي تدبرونه لي مستورا ومقصورا عليكم، بل اكشفوه وجاهروا به، فانا لن أفر من شركم وقال لهم متحدثاً: ثم اقضوا إلى أي نفذوا ما تريدون إيصاله إلى من شر. وقيل: الغمة الغم والهم والمعنى: ثم أهلكوني حتى لا يكون عيشكم بسبب وجودي بينكم غمًا وغصة.

• ﴿ بِالْقَمِيمِ ﴾: [٢٥- الفرقان ٢٥] هو سحب أبيض رقيق مثل الضباب، وفي الغمام الملائكة ينزلون وفي أيديهم أعمال العباد.

• ﴿ غَوِمْتُمْ ﴾: [٤١- الأنفال ٨] أي أخذتم من الكفار بالقتال، وهي غنائم الحرب.

• ﴿ غَنِيٌّ خَلِيلٌ ﴾: [٢٦٣- البقرة ٢] غني عن الصدقة المؤذية، حليم: يعطي عباده الرزق فلا يشكرون فلا يجعلهم بالعقاب، فليتعلم عباده من حلمه- سبحانه- فلا يجعلوا

• ﴿لَقَوِيَّ مُبِينٌ﴾: [١٨- الفصل ٢٨] ضالٌّ بين الضلالة لتسبب في قتل رجل. قال موسى ذلك للإسرائيلي الذي استعان بموسى على القبطي في اليوم السابق. غَوِيَّ يغوي غَيًّا فهو غَوِيٌّ: آمن في الضلال. اللام في ﴿لَقَوِيَّ﴾ للتأكيد.

• ﴿يَقَاطِبِينَ﴾: [١٦- الانططار ٨٢] ﴿وَمَا هُمْ عَنِ يَقَاطِبِينَ﴾. أي أنهم ملازمون لتلك الدار، دار العذاب، وهي الجحيم في الآية ١٤، فلا فرار منها ولا خلاص.

• ﴿عَاطِبَةٍ﴾: [٧٥- النمل ٢٧] الغائبة شيء غيب ويغنى عن الحلق، والثاء في ﴿عَاطِبَةٍ﴾ للمبالغة أى شديدة الغيب والاختفاء (مثل: فلان علامة أى كثير العلم)، (من) فى قوله ﴿وَمَا مِنْ عَاطِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ حرف يفيد النص على عموم ما بعدها- فمعنى الآية ان كل شيء غائب مستور فى الكون- مهما بلغت شدة خفاؤه واستاره- فهو فى علم الله أحاط به وأثبتته فى اللوح المحفوظ.

• ﴿الْقَاطِبِ﴾: [٤٣- النساء ٤] المكان المنخفض من الأرض، وكان الشخص إذا أراد قضاء الحاجة طلب غائطاً من الأرض يستره عن أعين الناس، ثم سعى الحدث نفسه بهذا الاسم تسميةً الشيء باسم مكانه. وقيل لمن قضى حاجته: أتى الغائط.

• ﴿الْقَاطِبِ﴾ [٦- المائدة ٥] ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْقَاطِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ الْإِنْسَانَ﴾ أي أحدتم حدثاً أصغر أو أكبر، وانظر الكلمة فى ٤٣- النساء.

• ﴿لَقَاطِبُونَ﴾: [٥٥- الشعراء ٢٦] يأتون أفعالا نغيظنا وتثيرنا وتضيق صدورنا. الغيظ فى الإنسان: اشد الغضب وسورته أو هو الغضب الكامن عند العجز، والفعل غاظه وأغاظه، واسم الفاعل: غاظظ وجمعه: غاظظون.

• ﴿الْقَاطِبِينَ﴾: [٨٣- الأعراف ٧] الباقيين بالقرية حتى نزل بأهلها العذاب فهلك معهم لأنها كانت تبطن الكفر، وكان أمر الله أن يخرج لوط ومن آمن معه من سدوم إلى الشام، ويترك امرأته باقية فى القرية فتهلك مع المجرمين. الغابر: الباقي، يقال: غبر الشيء يغبر غبورا: بقى.

إيمانكم بما عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجلٍ منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً.

• ﴿الْفَيْئُ﴾: [٦- الممتحنة ٦] غني الله معناه عدم الحاجة، وهذه صفة لا تنبغي إلا له.

• ﴿غَيْيٌ﴾: [٦- التغابن ٦٤] الله هو الغني لا يحتاج إلى أحد في شيء، وكل أحد محتاج إليه، وهذا هو الغني المطلق، ولا يشارك الله تعالى فيه غيره.

• ﴿غَوْرًا﴾: [٤١- الكهف ١٨] غائراً في الأرض ينتج إلى أسفل، فهو مصدرٌ وُضع موضع الاسم وهو أبلغ. غار الماء يغور غَوْرًا إذا دخل في الأرض.

• ﴿غَوْرًا﴾: [٣٠- الملك ٦٧] ذاهباً في الأرض إلى أسفل، فلا يُنال، من غار الماء: ذهب في الأرض ونُضِبَ والغور: الغائر، وصِفَ بالمصدر للمبالغة. الآية تلمح لهم بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، وذلك بجرمانهم من سبب الحياة الأول وهو الماء، كما نقول: رجل عذل.

• ﴿لَا يَبْصِرُ غَوْرًا﴾: [٤٧- الصافات- ٣٧] لا تغتال عقولهم وصحتهم، غاله يغوله إذا أفسده وأهلكه. قيل: الغول وجع البطن، وقيل: صداع الرأس: نزه الله خمر الجنة عن خصال الخمر الأربعة: السكر والصداع والقيء والبول.

• ﴿وَعَوَاصِرُ﴾: [٣٧- ص ٣٨] كان الشياطين يغوصون له في البحار يستخرجون له الدر واللؤلؤ.

• ﴿فَقَوِيَّ﴾: [١٢١- طه ٢٠] ففسد عيشه بنزوله إلى الأرض.

• ﴿وَمَا غَوِيَّ﴾: [٢- النجم ٥٣] وما اعتقد باطلاً قط وما تكلم باطلاً قط.

• ﴿غَوَاشِرُ﴾: [٤١- الأعراف ٧] أعطية تغشاهم أي تغطيهم: جمع غاشية: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش: لهم من نار جهنم فراش من تحتهم وأعطية من فوقهم، فالتار تحيط بهم من جميع الجوانب.

• ﴿غَوْتًا﴾: [٦٣- القصص ٢٨] أنعنا في الضلال. غوي يغوي غَيًّا وغواية: آمن في الضلال.

• ﴿ غَافِقٍ ﴾: [٣- الفلق ١١٣] هو الليل اذا اشتدت ظلمته، تعود من شر الليل لظلمته وما يثيره من توقع للمجهول الخافي: وحش بهجم أو متلصص يقتحم أو حشرة تزحف، فضلاً عن الوسواس والهواجس والهجوم تسرب في الليل وتختنق الشاعر. وقيل: الغاسق: القمر اذا اظلم بالخسوف.

• ﴿ غَشِيَّةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ ﴾: [١٠٧- يوسف ١٢] عقوبة تشاهم أى تخمرهم وتبيدهم مثل الزلازل والصواعق. ومثله قوله تعالى: ﴿ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السُّيُوفَ أَنْ يَخِفَّ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَتَّى لَا يَقْرَءُوا ﴾.

• ﴿ الْفَاشِيَةِ ﴾: [١- الفاشية ٨٨] القيامة، تغشى الخلائق بأهوالها، غشا الأمر فلاناً: غطاه وحواه. ﴿ هَلْ أَتَتْكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ ﴾: هل استفهام أريد به التعجب والتشويق. الخطاب للرسول لكنه عام فى كل من يسمع القرآن، فحديث الفاشية هو حديث القرآن المتكرر يستثير فى الضمائر الخشية والتقوى، كما يثير الرجاء والتطلع، ومن ثم يستحيى هذه الضمائر فلا تموت ولا تغفل.

• ﴿ غَافِرِ الذُّنُوبِ ﴾: [٣- غافر ٤٠] الذي سلف.

• ﴿ يَقْبَلُ ﴾: [٧٤- البقرة ٢] ﴿ وَمَا اللَّهُ بِقَبُولٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾: هذا تهديد لبني إسرائيل الذين لا تلين قلوبهم القاسية ولا تنبض بخشية ولا تقوى، ليعلموا- هم ومن على شاكلتهم- أن الله ليس بغافل عنهم- مهملهم ولا يهملهم.

• ﴿ يَقْبَلُ ﴾: [١٤٠- البقرة ٢] ﴿ وَمَا اللَّهُ بِقَبُولٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾: الله محصر أعمالكم ومحيط بها ولن يترككم دون عقاب وبخاصة إذا كانت أعمالاً بالغة السوء ككتمان ما أنزل الله (في صدر الآية). غفل عن الشيء: تركه وسها عنه. نفى الغفلة لإثبات عدم الترك لأن نفى نقيض الصفة أبلغ فى إثباتها. ﴿ وَمَا ﴾ نافية تعمل عمل ليس. ﴿ اللَّهُ ﴾ اسمها مرفوع. الباء فى ﴿ يَقْبَلُ ﴾ حرف جر زائد يفيد التأكيد. «غافل» خبر «ما» مجرور لفظاً منصوب محلاً.

• ﴿ يَقْبَلُ ﴾: [١٣٢- الأنعام ٦] ﴿ وَمَا تَزَالُ بِقَبُولٍ عَمَّا

• ﴿ الْفَافِيَةِ ﴾: [٦٠- الحجر ١٥] الباقيين فى العذاب. ﴿ إِلَّا أَمْرًا تَدْرَأُ قَدْ رَدْنَا إِلَيْهَا لَمِنَ الْفَافِيَةِ ﴾ استئنيت امرأة لوط من أهله لكفرها وقضى الله بقاءها فى العذاب. غَيْرَ يَغْيِرُ غُبُورًا: بقى.

• ﴿ الْفَافِيَةِ ﴾: [٨٣- الأعراف ٧] الباقيين فى البلدة ليدوقوا العذاب بعد سلامة من خرج منها قبل نزوله. جمع غابر، وفعله: غَبِرَ بالمكان: أقام به^(١). والمجوز التي غبرت وبقيت بالبلدة لتدوق العذاب هي امرأة لوط وقد هلكت فيمن هلك من قومها لأنها كانت راضية عن معصيتهم (وهي اللواط). والراضي بالمعصية فى حكم العاصي. (انظر: الكشف، للزعشري).

• ﴿ الْفَافِيَةِ ﴾: [٥٧- النمل ٢٧] المالكين. من: غَيْرِ أَيِ هَٰؤُلَاءِ. وقيل: الباقيين فى العذاب، من غَيْرِ أَيِ بَقِيَ.

• ﴿ مِّنَ الْفَافِيَةِ ﴾: [٣٢- العنكبوت ٢٩] من المالكين. غَبِرَ بمعنى هلك واسم الفاعل: غابر أى هالك. وقيل: غابر بمعنى باقى وماكث. ومعنى ﴿ إِلَّا أَمْرًا تَدْرَأُ ﴾ كانت من الغابرين، أى من الباقيين فى القرية التي سينزل فيها العذاب فتعذب من جملتهم ولا تنجو من الناجين لأنها كانت تماثلهم على كفرهم وبغيهم.

• ﴿ الْفَافِيَةِ ﴾: [١٣٥- الصافات ٣٧] الباقيين فى العذاب. وقيل: المالكين. من الغبار، وهو الذي يتخلف عن الذي يعدو.

• ﴿ الْفَارِ ﴾: [٤٠- التوبة ٩] فجوة فى جبل ثور على بعد مئتي ساعة من مكة. «إذ يقول» أى النبي ﷺ رداً على صاحبه أبي بكر الذي رأى أقدام المشركين على حافة الغار وقال للنبي: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرناه، فقال له النبي: «لا تخزن إن الله معنا». ومن كان الله معه فلن يُغلب، ومن لا يغلب فلا يحق له أن يحزن.

• ﴿ وَالْقَافِرِينَ ﴾: [٦٠- التوبة ٩٠] هم الذين استدانوا فى غير معصية ولا سفه وعجزوا عن السداد. والمفرد: غارم، ومعناه فى الأصل الذي يلتزم بما تكفل به.

(١) وقد يستعمل الثُور بمعنى المضي والذهاب، فهو من الأضداد

- ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾: [٢٩- يونس ١٠] غير راضين (واللام الأولى للتأكيد) هذا قول الملائكة والمسيح وغيرهم من المعبودين العقلاء، أما الأصنام فتقول إنها كانت جمادا لا ترى ولا تسمع ولا تعقل عبادة من عبودها وهذا معنى «غافلين» بالنسبة لهم. ﴿إِنْ كُنَّا﴾: إنا كنا، فإن هي المخففة من إن.
- ﴿الْغَافِلِينَ﴾: [٣- يوسف ١٢] ﴿إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي من قبل إيماننا إليك «المن الغافلين» عنه أي الجاهلين به، ما كان لك فيه علم ولا طرق سمعك.
- ﴿غَافِلِينَ﴾: [١٧- المؤمنون ٢٣] ﴿وَمَا كُنَّا عَنْ آخِثِي غَافِلِينَ﴾ أراد بالخلق السموات كأنه قال: خلقناها فوقكم وما كنا غافلين عن حفظها. أو أراد بالخلق الناس وأنه إنما خلق السموات فوقهم ليفتح عليهم الأرزاق والبركات منها وما كان غافلا عما يصلحهم، وقيل: ما غفل عن الخلق من أن تسقط عليهم فتهلكهم.
- ﴿غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾: [٢١- يوسف ١٢] قادر على تنفيذ كل أمر يريده. الهاء راجعة إلى الله، أي لا يغلب الله شيء بل هو الغالب لما سواه، وتقع الأمور على الوجه الذي يريده. وقيل: الهاء راجعة إلى يوسف، أي: الله غالب على أمر يوسف بديره ولا يكله إلى غيره حتى لا يصل إليه كيد كائد.
- ﴿الْغَافِلِينَ﴾: [١١٦- الصافات ٣٧] ﴿وَنَصَرْتَنَّهُمْ لَمَّا نَحْنُ﴾ هُمُ الْغَافِلِينَ نصر الله موسى، وهارون وقومهما على آل فرعون فغلبهم، وأخذوا أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوا طوال حياتهم.
- ﴿الْغَاوُونَ﴾ [٢٢٤- الشعراء ٢٦]: الغائمون مع الهوى، جمع غاوٍ وغويٍّ، والفعل غَوَىَّ وغَوَا: أَمِنَ في الضلال. والشعراء يتبعون المزاج والهوى ومن ثم يتبعهم الغاؤون الغائمون مع الهوى.
- ﴿الْغَاوِينَ﴾: [١٧٥- الأعراف ٧] الفاسدين المفسدين، غَوَىَّ يغوي غِيًّا: أَمِنَ في الضلال، فهو غاوٍ وغَوَىَّ. والآية تصور حالة متكررة في النفوس والتاريخ، فبعض الناس يؤثبه الله نصيبًا من العلم. وبدلاً من أن يقوده هذا العلم إلى

- يَعْمَلُونَ ﴿فكل أعمالهم معلومة لديه، وكلها القليل منها والكثير مسجل في كتب أعمالهم. ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَخَصَيْنَهُ سَعْتًا﴾.
- ﴿بِقَدِيرِهِ﴾: [١٢٣- هود ١١] ﴿وَمَا تِلْكَ بِقَدِيرِهِ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾: فهو العليم بكل ما تعملون من خير وشر، ولن يضيع جزاء أحد، والباء في ﴿بِقَدِيرِهِ﴾ لتأكيد نفي ما بعدها عما قبلها، أي تأكيد نفي الغفلة والسهر عن الله جل شأنه. والغفلة: سهر يعترى الإنسان، غَفَلَ عن الشيء يغفل غَفْلَةً: سها عنه، وسبحان من لا يسهر ولا ينام!
- ﴿غَافِلُونَ﴾: [٧- يونس ١٠] ساهون لقلة تيقظهم فهم لا يعتبرون ولا يتفكرون في دلائل قدرتنا.
- ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾: [٩٢- يونس ١٠] ﴿وَلَنْ نُجَمِّعَ بَيْنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ أي معرضون عن التأمل في آياتنا والتفكير فيها، ومنها قصة فرعون وما فيها من عبر لم يلتفت إلى الإفادة منها كثير من الناس.
- ﴿غَافِلُونَ﴾: [١٣- يوسف ١٢] منشغلون بتسابقكم ورحيمكم.
- ﴿غَافِلُونَ﴾: [٦- يس ٣٦] أرض غفلة: لا منار بها، وإغفال الكتاب: تركه بغير إجماع، ورجل غفل: لا تجربة له. ونحو الغفلة بمعنى: سهر يعترى الإنسان من قلة التحفظ. فالله أرسلك لتنذر قومًا لم ينذر آبائهم من قبل، فهم ساهون عما يجب عليهم نحو الله ونحو أنفسهم والناس.
- ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾: [١٥٦- الأنعام ٦] لجهلنا طرق قراءة كتبهم إذ ليست بلفتنا. (راجع المصحف الميسر والجلالين).
- ﴿غَافِلِينَ﴾: [١٧٢- الأعراف ٧] ﴿أَنْتَ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ أي لثلاثا تقولوا، أو كراهة أن تقولوا إنا كنا عن هذا التوحيد (الذي شهدوا به. انظر: وأشهدهم على أنفسهم) غافلين أي لا علم لنا به.
- ﴿الْغَافِلِينَ﴾: [٢٠٥- الأعراف ٧] أي عن الذكر، أو لا تكن غائب القلب حين الذكر.

أقررت بالصدق ليعلم (أي يوسف) أنني لم أكن معكم والملك يستجوب النسوة وإنما كان في السجن.

• ﴿أَلْقَيْتُ﴾: [٩- الرعد ١٣] ما غاب عن الخلق، فالغيب مصدر بمعنى الغائب.

• ﴿غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [٧٧- النحل ١٦] ما غاب فيهما وخفي على خلقه، لله وحده معرفة ذلك.

• ﴿غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [٢٦- الكهف ١٨] ﴿لَمْ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: ذكر - سبحانه - اختصاصه بما غاب في السموات والأرض وخفي فيهما من أحوال أهلها ومن غيرها، وأنه وحده العالم به.

• ﴿بِالْقَيْبِ﴾: [٦١- مريم ١٩] ﴿جَنَّتٍ عَذْنٌ آلِي وَعَذْنُ الرَّحْمَنِ عِبَادَهُ بِالْقَيْبِ﴾: وعدهم بها وهي غائبة عنهم غير حاضرة، أو هم غائبون عنها لا يشاهدونها. وقيل: آمنوا بالجنة ولم يروها.

• ﴿أَلْقَيْتُ﴾: [٩٢- المؤمنون ٢٣] الغيب ما يخفى وغاب عن العيون والعقول، والشهادة مجموع ما يدرك بالحس.

• ﴿أَلْقَيْتُ﴾: [٦٥- النمل ٢٧] هو كل ما غاب عنك،

وجمعه: غيوب، ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْقَيْبَ

إِلَّا اللَّهُ﴾: لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب،

لكن الله وحده هو الذي يعلم الغيب ونظيره ٥٩- الأنعام:

﴿وَعِيدُهُ مَقَاتِلُ الْقَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ أي عنده وحده علم

خزائن الغيب. أما ظن الغيب بآمارات فهو ممكن للعباد كما

يحصل من علماء الفلك الراصدين لحركات الرياح والشمس

والقمر والكواكب حيث يجبرون بهبوب الرياح وينزل المطر

وبدرجات الحرارة ونحو ذلك، فليس ذلك من علم الغيب: لأنه

بأسباب وإمارات، فهو ليس علماً حقيقياً بما سيحدث وإنما هو

ظن وتخمين بآمارات اقتضت وقد تتخلف، أما الغُراف الذي

يدعي علم الغيب فالْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمْ عَنْ إِيَّانِهِ وَفِي صَحِيح

مسلم: «مَنْ أَتَى عِرَافًا فَسَالَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ

الحق والهدى - وهو الأمر المفترض - إذا هو ينسلخ من هذا العلم ولا ينتفع به ويسير في طريق الضلالة.

• ﴿أَلْقَايْنِ﴾: [٤٢- الحجر ١٥] الضالين عن الهدى.

• ﴿لِقَايْنِ﴾: [٩١- الشعراء ٢٦] للممعتين في الضلال،

غَوَى بِغَوَى غَيًّا وَغَوَاةً: أَمَعَنَ فِي الضَّلَالِ فَهُوَ غَاوٍ وَغَوِيٌّ، وَالْجَمْعُ غَاوُونَ.

• ﴿غَيَّوِينَ﴾: [٣٢- الصافات ٣٧] معنيين في الضلال

(الغى). من الفعل: غَوَى يَغْوِي غَيًّا وَغَوَاةً: أَمَعَنَ فِي الضَّلَالِ، فَهُوَ غَاوٍ وَغَوِيٌّ، وَالْجَمْعُ: غَوَاةٌ وَغَاوُونَ.

• ﴿بِالْقَيْبِ﴾: [٣- البقرة ٢] ما غاب عن الحس من

شئون الدين وقام الدليل على ثبوته، فالله تعالى لا تدركه

الأيصار، وما يتعلق بالمال الأعلى، أو بأحوال يوم القيامة من

بعث وحشر وحساب وجنة ونار - كل ذلك غيب ولا يتحقق

الإيمان بدون الإيمان به، فهو أساس لفروع الإيمان.

• ﴿غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [٣٣- البقرة ٢] الغيب

هو ما استتر عن العين. وقيل في المعنوى لما يغيب عن علم

الإنسان. ويذكر الغيب في القرآن باعتبار الناس وبالنسبة إليهم،

وليس بالنسبة إلى الله، فهو عالم الغيب.

• ﴿بِالْقَيْبِ﴾: [١٠٥- التوبة ٩] كل ما غاب واستتر عن

الإنسان وإدراكه وحواسه.

• ﴿أَلْقَيْتُ﴾: [٣١- هود ١١] ما غاب وخفي عن

الإنسان من العوالم المجهولة أو أحداث المستقبل.

• ﴿غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [١٢٣- هود ١١] أي

علم غيبهما وشهادتهما، حذف الشهادة لدلالة المعنى.

والشهادة مجموع ما يدرك بالحس، والغيب - في الحس - ما

استتر عن العين، وفي المعنوى: ما غاب عن علم الإنسان،

والغيب يُذكر في القرآن باعتبار الناس وبالنسبة إليهم وليس

بالنسبة إلى الله، فهو لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في

السماء.

• ﴿بِالْقَيْبِ﴾: [٥٢- يوسف ١٢] أي وهو غائب. ﴿ذَلِكَ

لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْقَيْبِ﴾: «هذا من قول امرأة العزيز أي

ليلة.

- ﴿الْقَبِّ وَالشَّهَدَةِ﴾: [٦- السجدة ٣٢] الغيب: ما غاب عن الخلق، من حواسهم وعن علمهم. الشهادة ما شهد الخلق بحواسهم أو علموا به. ﴿ذَلِكَ عَلِيمُ الْقَبِّ وَالشَّهَدَةِ﴾ «الإشارة إلى الله سبحانه الخالق المدبر في الآيتين السابقتين ٤- ٥. وهو العزيز القوي الغالب المتبع في ملكه، الرحيم، البالغ الرحمة واللطف بأهل طاعته.

- ﴿غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [٣٨- فاطر ٣٥] ما غاب فيهما عن عين الإنسان وعن علم الإنسان، والله- وحده- الذي يعلم الغيب، وفي اختصاصه بعلم غيب السموات والأرض رد ودحض لما يتكلفه بعض العباد من ادعاء الاطلاع على شيء من علم الغيب (المنجمين والكهان وأهل السحر والشعوذة).

- ﴿بِالْقَبِّ﴾: [١٦- يس ٣٦] ﴿وَعَلَى الرَّحْمَنِ بِالْقَبِّ﴾ يخاف الرحمن ويعلم أنه مطلع عليه وعالم بما يفعل، وهو يفعل ما يفعل ولا يراه أحد.

- ﴿غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [١٨- الحجرات ٤٩] ما غاب عن العيون في السموات والأرض.

- ﴿بِالْقَبِّ﴾: [٣٣- ق ٥٠]: ﴿حَقِيقُ الرَّحْمَنِ بِالْقَبِّ﴾ خاف الرحمن وهو لا يراه، أو خاف الرحمن وهو في خلوته بعيداً عن الناس لا يرونه. قال الحسن: بالغيب: إذا أرخى السُّرَّ وأغلق الباب.

- ﴿الْقَبِّ﴾: [٤١- الطور ٥٢] ﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْقَبِّ﴾ ليس عندهم علم ما غاب عن البشر، ومن ثم فهم لا يكتبون في سجل الغيب شيئاً، فالإنكار والنفي منطبقان على جزئي الآية: ﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْقَبِّ فَهُمْ يَكْفُرُونَ﴾.

- ﴿بِالْقَبِّ﴾: [٢٥- الحديد ٥٧] ﴿وَلَعَلَّكَ اللَّهُ مِّنْ بَصُورَةٍ وَرُسُلَةٍ بِالْقَبِّ﴾: أي ينصرون رسله ويجهادون بالسلاح في سبيل دعوة الرسل من غير أن يروهم «انظر: بأس شديد».

- ﴿الْقَبِّ﴾: [٢٢- الحشر ٥٩] ما غاب عن أعين العباد وعن علمهم. ويذكر الغيب في القرآن، باعتبار الناس وبالنسبة

لهم، لا بالنسبة إلى الله، فالله- سبحانه- عالم الغيب. غاب الشيء: استتر عن العين، وقيل في المعنوى لما يغيب عن علم الإنسان. انظر: الشهادة.

- ﴿الْقَبِّ﴾: [٨- الجمعة ٦٢] كل ما غاب عن الإنسان.
- ﴿الْقَبِّ﴾: [١٨- التغابن ٦٤] هو ما استتر عن العين، هذا في الحسي، وفي المعنوى هو ما غاب واستتر عن علم الإنسان، والله يعلم هذا وذاك.

- ﴿الْقَبِّ﴾: [٤٧- القلم ٦٨] ﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْقَبِّ﴾ هل اطلعوا على الغيب وكتبوه وعرفوا ما فيه من أنهم لا يُعاقبون؟ لا هذا ولا ذاك.

- ﴿الْقَبِّ﴾: [٢٦- الجن ٧٢] كل ما غاب عن الإنسان سواء أكان مُحَصَّلًا في القلوب أم غير مُحَصَّل ﴿عَلِيمُ الْقَبِّ﴾ هو الذي يعلم كل ما خفى واستتر. والغيب خلاف الشهادة وهي مجموع ما يدرك بالحس.

- ﴿الْقَبِّ﴾: [٢٤- التكوين ٨١] القرآن والروحي، سماه غيباً لأنه لا يعرفه ولا يفهم حقيقته من البشر إلا الذي أوحى إليه.

- ﴿الْقَبِّ﴾: [٣٤- لقمان ٣١] هو المطر الكثير الذي يعم قطراً أو قطاراً، وينزل وقت شدة الحاجة إليه، فيغيث من التلف والمهلك.

- ﴿الْقَبِّ﴾: [٢٨- الشورى ٤٢] المطر النافع الذي يغيث الناس بعد الجذب.

- ﴿غَيْثٍ﴾: [٢٠- الحديد ٥٧] الغيث: المطر.

- ﴿بِقَبْرِ نَفْسٍ﴾: [٣٢- المائدة ٥] بغير قصاص في نفس أي بغير أن يكون من وقع عليه القتل قاتلاً فيستحق القتل، وقد حرم الله القتل في جميع الشرائع إلا بثلاث خصال: كُفْرٌ بعد إيمان، أو زنا بعد إحسان، أو قتل نفس ظلمًا وتعدياً.

- ﴿غَيْرَ مَشْكُورَةٍ﴾: [٢٩- النور ٢٤] غير مُعْدَةٌ للسكن، بل ليستفيع بها من يحتاج إليها كالفنادق والخوانيت.

- ﴿وَعِمِينَ أَلْمَاءَ﴾: [٤٤- هود ١١] أذهب الله. غاض الله الماء: أذهب، وغاض الماء: ذهب، فهو فعل متعدٍ ولازم.

• ﴿الْغُيُوبِ﴾: [٤٨ - سبأ ٣٤] جمع 'غيب' وهو ما توارى واستتر عن رؤية الإنسان وعن معرفته وعن علمه، ويذكر الغيب في القرآن باعتبار الناس وبالنسبة إليهم لا بالنسبة إلى الله فهو علام الغيوب.

• ﴿غَشِيَتِ الْجُبُ﴾: [١٠ - يوسف ١٢] الجب: البئر الواسعة، وغشاة الجب: غوره (قمره) وما غاب من العين.

- ﴿الَّذِي﴾: [٢٥٦ - البقرة ٢] الخطأ، أو الضلال، أو الباطل. غُوي: فَسَدَ عيشه، أو فسد اعتقاده.
- ﴿غَيًّا﴾: [٥٩ - مريم ١٩] شرًّا أو ضلالاً أو خيبة^(١). وقيل: غي واد في جهنم أبعدا قمرًا وأشدّها حرًّا.

(١) قال الشاعر:

فمن يلق خيراً يحمّد الناسُ أمره ومن يلقُ لا يعدم على الغي لائماً

حرف الفاء

- ﴿ فَتَّةٌ ﴾: [٢٤٩- البقرة ٢] جماعة من الناس: ﴿ سَمَّ مِنْ فِتْوٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتَّةٌ كَثِيرَةٌ ﴾: «كم» هنا خبرية تفيد كثرة عدد المرات، يعني أنه حدث كثيرا وكثيرا أن غلبت فتة مؤمنة استعصمت بإيمانها بالله وتوكلت عليه، فغلبت فتة كثيرة العدد والمُدد، والفتة المؤمنة تكون قليلة لأنها هي التي ترتقى الدرج الشاق حتى تصل إلى مرتبة الاصطفاء، ولكنها تكون الغالبة لأنها تتصل بمصدر القوى- بالله الغالب على أمره، وهم يكلون هذا النصر لله: ﴿ وَذَئِذِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾.
- ﴿ فَتَّةٌ ﴾: [٤٥- الأنفال ٨] أصل الفتة الجماعة، والمراد هنا جماعة كافرة مقاتلة.
- ﴿ فَتَّةٌ ﴾: [٤٣- الكهف ١٨] عشيرة وولد، ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِتَّةٌ يَصْرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ أي يقدرُونَ على أن يمنحوا نزول عقاب الله به.
- ﴿ فِتْوًى ﴾: [٨١- القصص ٢٨] جماعة، ﴿ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِتْوًى يَصْرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ أي ما أغنى عنه جمعه ولا دفعوا عنه نعمة الله وعذابه.
- ﴿ فَيَتَنَكَّمُ ﴾: [١٩- الأنفال ٨] جماعتكم، فتتكم شيئا: ﴿ وَلَنْ تُفَنِّي عَنْكُمْ فَيَتَنَكَّمُ شَيْئًا ﴾ لن تدفع عنكم جماعتكم شيئا من الهزيمة والإذلال ولو كثرت حشودكم فإن الله مع المؤمنين.
- ﴿ فَيَفْتَنِي ﴾: [١٣- آل عمران ٣] فرقتين وهما جماعة المسلمين وجماعة المشركين يوم بدر.
- ﴿ فَيَفْتَنِي ﴾: [٨٨- النساء ٤] أي فرقتين مختلفتين. معنى الآية: ما لكم أي لم تختلفون بشأن المنافقين: البعض يقول بكفرهم والبعض يقول بإسلامهم. «ما» اسم استفهام لكن الاستفهام هنا لإنكار هذا الخلاف فإله أركس المنافقين في الكفر (انظر: أركسهم): ﴿ فَيَفْتَنِي ﴾ «نُصِبَ على الحال».
- ﴿ أَلْفَتْحُ ﴾: [٢٦- سبا ٣٤] الحاكم الفصل، ﴿ أَلْفَيْهِمُ ﴾
- ﴿ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾: [٧٦- البقرة ٢] ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنُوا وَإِذَا خَلَا بِغَضَمِهِمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ أي بما بين لكم وعرفكم في التوراة من نعت محمد. والمعنى: يخبرون المؤمنين بما فتح الله عليكم من أبواب العلم بصحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
- ﴿ فَتَحَ ﴾: [١٤١- النساء ٤] نصر وغنيمة، «قالوا ألم نكن معكم»، فاعطونا من الغنيمة، والاستفهام تقريرى.
- ﴿ بِأَلْفَتْحٍ ﴾: [٥٢- المائدة ٥] نصر الله لرسوله وللمسلمين على أعدائهم، أو فتح مكة، أو فتح قرى اليهود كخيبر وفدك، أو فتح بلاد المشركين للمسلمين. وكل ذلك حدث. كلمة ﴿ فَتَحَ ﴾ من الله وعد واجب التحقيق؛ لأن الكريم إذا أطعم أحدا في خير، فعله فما بالكم بأكرم الأكرمين؟ (انظر: دائرة).
- ﴿ أَلْفَتْحُ ﴾: [٢٨- السجدة ٣٢] الفصل والحكم بينا (لحن مشركى مكة) وبينكم يا أتباع محمد، الفتح: القضاء والحكم. كان مشركو مكة يقولون للنبي وللمؤمنين- على وجه التكذيب والاستهزاء- متى هذا الفتح؟ إذا سمعوه يقولون إن الله سيفتح لنا، أي يقضي ويحكم لنا، عليكم. وأصل الفتح إزالة الأغلاق، واستعمل في الحكم لما فيه من إزالة الإشكال في الأمر. وقيل: الفتح النصر للمؤمنين على الكفار، ويقول تعالى مخبرا عن استعجال الكفار وقوع بأس الله بهم وحلول نعمته عليهم استعبادا وتكديبا: ﴿ وَقَالُوا لَوْ مَتَىٰ هَذَا الْفَتْحُ ﴾ أي متى تنصر علينا يا محمد، كما تزعم أن لك وقتا ينتم لك منا؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا تخفون خائفين.
- ﴿ أَلْفَتْحُ ﴾: [١٠- الحديد ٥٧] ﴿ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٌ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا

- ﴿ فَتَّةٌ ﴾: [٢٤٩- البقرة ٢] جماعة من الناس: ﴿ سَمَّ مِنْ فِتْوٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتَّةٌ كَثِيرَةٌ ﴾: «كم» هنا خبرية تفيد كثرة عدد المرات، يعني أنه حدث كثيرا وكثيرا أن غلبت فتة مؤمنة استعصمت بإيمانها بالله وتوكلت عليه، فغلبت فتة كثيرة العدد والمُدد، والفتة المؤمنة تكون قليلة لأنها هي التي ترتقى الدرج الشاق حتى تصل إلى مرتبة الاصطفاء، ولكنها تكون الغالبة لأنها تتصل بمصدر القوى- بالله الغالب على أمره، وهم يكلون هذا النصر لله: ﴿ وَذَئِذِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾.
- ﴿ فَتَّةٌ ﴾: [٤٥- الأنفال ٨] أصل الفتة الجماعة، والمراد هنا جماعة كافرة مقاتلة.
- ﴿ فَتَّةٌ ﴾: [٤٣- الكهف ١٨] عشيرة وولد، ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِتَّةٌ يَصْرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ أي يقدرُونَ على أن يمنحوا نزول عقاب الله به.
- ﴿ فِتْوًى ﴾: [٨١- القصص ٢٨] جماعة، ﴿ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِتْوًى يَصْرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ أي ما أغنى عنه جمعه ولا دفعوا عنه نعمة الله وعذابه.
- ﴿ فَيَتَنَكَّمُ ﴾: [١٩- الأنفال ٨] جماعتكم، فتتكم شيئا: ﴿ وَلَنْ تُفَنِّي عَنْكُمْ فَيَتَنَكَّمُ شَيْئًا ﴾ لن تدفع عنكم جماعتكم شيئا من الهزيمة والإذلال ولو كثرت حشودكم فإن الله مع المؤمنين.
- ﴿ فَيَفْتَنِي ﴾: [١٣- آل عمران ٣] فرقتين وهما جماعة المسلمين وجماعة المشركين يوم بدر.
- ﴿ فَيَفْتَنِي ﴾: [٨٨- النساء ٤] أي فرقتين مختلفتين. معنى الآية: ما لكم أي لم تختلفون بشأن المنافقين: البعض يقول بكفرهم والبعض يقول بإسلامهم. «ما» اسم استفهام لكن الاستفهام هنا لإنكار هذا الخلاف فإله أركس المنافقين في الكفر (انظر: أركسهم): ﴿ فَيَفْتَنِي ﴾ «نُصِبَ على الحال».
- ﴿ أَلْفَتْحُ ﴾: [٢٦- سبا ٣٤] الحاكم الفصل، ﴿ أَلْفَيْهِمُ ﴾

بلغوا السبعة قالوا وثمانية. قال تعالى في [١١٢ - التوبة] ﴿الْكُفَّيْرُوتِ الْعَبِيدُوتِ الْمَغْمُودِوتِ السَّيْحُوتِ الرَّسَّحُوتِ السَّجْدُوتِ الْآيُورِونَ بِالْمَقْرُوبِ وَالْأَنَاهُوتِ عَنِ الْمُسْكِرِ﴾ ذكر الواو في الثامنة: ﴿وَالْأَنَاهُوتِ عَنِ الْمُسْكِرِ﴾ وكذا في ﴿تَبَيَّنَتْ وَأَبْكَرًا﴾ ٥- التحريم، وفي ﴿وَقُلُوبُوتِ سَبْعَةً وَثَانِيَهُمْ كَحَيَّيْمِ﴾ [٢٢- الكهف] استدلوا بذلك على أن أبواب الجنة ثمانية وفي الحديث الذي خرجه مسلم: «ما منكم من أحد يتوضأ فينبغ - أو يسنغ الوضوء - ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء».

• ﴿فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾: [٤٤ - الأنعام ٦] أي منحناهم أصناف النعم من الصحة والسعادة وغيرها، كأنما كانت في أماكن مغلقة أبوابها ففتحناها عليهم - لعلهم يذكرون فضل ربهم ويؤمنون به.

• ﴿لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾: [٩٦ - الأعراف ٧] أي ليسرنا لهم سبل الخيرات الكثيرة والأرزاق الوفيرة من كل باب ووسعنا عليهم من كل جانب.

• ﴿لَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ﴾: [١١ - القمر ٥٤] حركة كونية ضخمة تصورها الفاظ غثارة تبدأ بإسناد الفعل إلى الله مباشرة ﴿لَفَتَحْنَا﴾ فيحس القارئ يد الجبار تفتح أبواب السماء. قرئ: «ففتحن بالتشديد».

• ﴿فَتَحْنَا﴾: [١ - الفتح ٤٨] نصراً. كلمة «فتح» تعني مجازاً إزالة ما يتعلق بالقلب والنفوس من هم وغم وذلك كالنصر في الحرب، والفتح المشار إليه هو صلح الحديبية. كان المشركون قد منعوا المسلمين منذ الهجرة من دخول مكة حتى كان العام السادس حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنه يدخل الكعبة هو والمسلمون الذين فرحوا بهذه الرؤيا. وفي شهر ذي القعدة خرج النبي معتمراً ومعه المهاجرون والأنصار وساق معه الهدي ليعلم الناس أنه خرج للعمرة لا يريد حرباً وفي الطريق بركت ناقة النبي عند الحديبية (على مسيرة يوم من مكة) فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس

مِنْ بَعْدُ وَقَتَلُوا ۖ بَذَلَتْ الْحَفَنَةُ الْمَصْطَفَاةُ مِنَ السَّابِقِينَ، مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مَا وَسَعَهَا مِنَ النَّفْسِ وَالْمَالِ فِي سَاعَةِ الْعَصْرِ وَالشَّدَّةِ قَبْلَ الْفَتْحِ (قبل فتح مكة أو فتح الحديبية) أيام كان الإسلام محاصراً مطاردًا من الأعداء قليل الأنصار والأموال، فكان بذلهم خالصاً لا يشوبه طمع في منفعة أو سلطان، وكان منبثقا عن حمة هذه العقيدة التي اعتنقوها وآثروها على أرواحهم وأموالهم - هؤلاء لا يتساوون مع الذين أنفقوا أو قاتلوا والعقيدة آمنة والأنصار كثرة، فالنفقة قبل الفتح اعظم لأن حاجة الناس كانت أكثر لضعف الإسلام، وكان الإنفاق حينئذ على المنفقين أشق، والأجر على قدر النصب - وينبغي أن يقدم أهل الفضل، فالتقدمون نالوا من المشقة أكثر من بعدهم.

• ﴿وَفَتَحَ قَرِيْبُ﴾: [١٣ - الصف ٦١] قيل: فتح مكة، وقيل: الرزق الذي يفتح الله به. والفتح: إزالة ما يتعلق بالقلب من هم وغم الفقر والحوى، بإعطاء المال والنصر في الحرب.

• ﴿وَالْفَتْحُ﴾: [١ - النصر ١١٠] هو فتح مكة. كانت أحياء العرب تنتظر فتح مكة قبل أن تسلم قائلين: إن ظهر على قومه (أي انتصر عليهم) فهو نبي، فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمض ستان حتى استوسقت (اجتمعت وانضمت) جزيرة العرب إيماناً ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهرها للإسلام.

• ﴿إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ﴾: [٩٦ - الأنبياء ٢١] حتى إذا فتحت أبواب الشر والفساد، وأخذ أبناء ياجوج وماجوج (وهم قبائل همجية) يخرجون مسرعين من كل مرتفع في الجبال والطرق ينشرون الفوضى والقلق. ومعنى: فتحت ياجوج وماجوج أي فتح السد الذي يحجزهم، وخروجهم من وراء هذا السد من أشرار الساعة (علاماتها)، وخروجهم أيضاً رمز لانتشار الشر والفساد (انظر: تفسير المنتخب. وانظر: ياجوج وماجوج في ٩٤ - الكهف).

• ﴿وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾: [٧٣ - الزمر ٣٩] قيل إن «الواو» قبل ﴿وَفُتِحَتْ﴾ هي واو الثمانية، وذلك من عادة قريش فهم يعدون من الواحد فيقولون خمسة ستة سبعة وثمانية أي أنهم إذا

والحقيقة العلمية المتفق عليها هي أن السموات والأرض كانتا متصلتين، وأيد العلم الحديث أنهما انفصلتا بعد ذلك. راجع ما أورده «المتخب» عن الأدلة التي أوردها العلم الحديث ونظرياته في هذا الشأن.

• ﴿فِتْنَةٌ﴾: [١٠٢- البقرة ٢] ﴿وَمَا يُعْلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ من رحمة الله بعباده ألا يدع الشر وحده يسيطر فسخر الرجلين الصالحين (انظر: الملكين) ليعلمنا الناس السحر كي يتخلصوا- بتعلمه- من سيطرة السحرة الذين كانوا متشربين آنذاك. وكنا نمزجان التعليم بالتحذير فيقولان لمن يعلمانه: إنما نحن فتنة، أي امتحان الله لعباده لينظر: أيتفقون بسحرنا في اتقاء الشر وجلب الخير، أم يستوثقون استخدامه في الإضرار بالناس وإفساد العقائد، وهو معنى: فلا تكفر. ﴿مِنْ أَحَدٍ﴾ من: زائدة وهي هنا لتأكيد استغراق الجنس، أحد: مفعول به تقديرًا. وما يعلمان: (ما نافية).

• ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾: [١٩١- البقرة ٢] فتنٌ فلتاً: حذبه ليجوئه عن رأيه أو دينه. والفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية، ومن ثم فهي أشد من قتل النفس. ويستوي أن تكون بالتهديد والأذى الفعلي أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأنها أن تضل الناس وتبعدهم عن منهج الله.

• ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾: [٢١٧- البقرة] فن فلتاً: حذبه ليجوئه عن رأيه أو دينه، فتعذيب المسلمين لتحويلهم عن دينهم أشد اجتراماً من قتل المشركين في الشهر الحرام- فالإسلام يرمي حرمان من يرهون الحرمات، فهو يجرم الغيبة من القول ولكنه يستثنى: ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾.

• ﴿فِتْنَةٌ﴾: [٧١- المائدة ٥] هنا بمعنى: عذاب. ظن اليهود أنهم لن يصيبهم من الله عذاب في الدنيا والآخرة على قتلهم وتكذيبهم للرسل ﴿فَقَمُوا وَصَمُوا﴾.

• ﴿فِتْنَةٌ﴾: [٢٥- الأنفال ٨] ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾: يحذر الله عباده المؤمنين من ذنب أو

«انزلا»، فقيل له: يا رسول الله ما بالوادي ماء! فأعطى سهماً من كنانته لأحدهم ففرزه في جوف قلب (مكان منخفض) فتدفق الماء وجرى وارثوى الناس. بعث النبي ﷺ عثمان بن عفان إلى قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب وإنما لزيارة البيت. احتبست قريش عثمان وبلغ النبي أنهم قتلوه، فقال صلى الله عليه وسلم: «لا نبرح حتى نناجز القوم» أي ننازلهم ونقاتلهم ودعا الناس إلى البيعة- فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة ثم بلغ النبي أن عثمان لم يُقتل، وبعث قريش إليه طالبة الصلح ووافق صلى الله عليه وسلم وتصالح الفريقان على أن ينبد الحرب عشر سنين «وأنك (أي النبي) ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثاً». ولما اعترض بعض المسلمين على الصلح قال صلى الله عليه وسلم: «بل هو أعظم الفتح، لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح (مسألة) عن بلادهم ويرغبون إليكم في الأمان وقد أظفركم الله عليهم وردكم سالين غائمين مأجورين» ذهب جماعة إلى أن المراد بالفتح هنا فتح مكة (انظر: مينا).

• ﴿فَتَحَا قُرَيْبًا﴾: [٢٧- الفتح ٤٨] القرب هنا قرب زماني. ﴿فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قُرَيْبًا﴾ أي حقق الله لكم من قبل ذلك (الإشارة إلى دخول مكة) نصراً قريباً هو فتح خيبر، وقيل هو صلح الحديبية الذي على أثره أمِنَ الناس بعضهم بعضاً فالتقوا وتفاوضوا الحديث والمناظرة، ولم يكلم أحد بالإسلام إلا دخل فيه. كان المسلمون يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة وبعدها بعامين بلغوا عشرة آلاف.

• ﴿فَتَرَوْهُ﴾: [١٩- المائدة ٥] انقطاع: ﴿جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ﴾ أي بعد مدة خلت من الرسل، المشهور أن المدة بين عيسى وإرسال سيدنا محمد ستماتة سنة ميلادية. فترة من الفعل فتر: سكن أو انقطع عن الجد في العمل.

• ﴿فَلَفَقَتْنَاهُمَا﴾: [٣٠- الأنبياء ٢١] أي فصلنا كلاهما عن الأخرى، قال ابن عباس: كانتا أي السموات والأرض ملتصقتين فرفع الله السماء ووضع الأرض، فتق الشيء: شقه.

• ﴿فِتْنَةً لِّلنَّاسِ﴾: [٦٠ الإسراء ١٧] كانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم النبي أنه أُسْرِي به. قيل: كانت رويًا نوم، وهذه الآية تقضي بفساد هذا القول، وذلك أن رويًا المنام لا فتنة فيها وما كان أحد لينكرها.

• ﴿فِتْنَةً﴾: [١١١- الأنبياء ٢١] ﴿وَأَن أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكَ﴾ ولا أدري لعله أي تأخير العذاب ربما كان فتنة لكم أي استدراجًا لكم لتزدادوا إثمًا (انظر: متاع إلى حين).

• ﴿فِتْنَةً﴾: [١١ - الحج ٢٢] ابتلاء بالشروع والآلام في النفس أو الأهل أو المال. (انظر: يبعد الله على حرف).

• ﴿فِتْنَةً﴾: [٥٣- الحج ٢٢] إضلالا ﴿يَبْخُلُ مَا يَكْفِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْفَاسِقُونَ قُلُوبُهُمْ﴾ أي ليجعل الله الشبه والشكوك والوساوس التي يليقها شياطين الإنس والجن فتنة وإضلالا للذين في قلوبهم مرض فيزدادوا ضلالا.

• ﴿فِتْنَةً﴾: [٦٣- النور ٢٤] بلاء ومحنة في الدنيا.

• ﴿فِتْنَةً﴾: [٢٠- الفرقان ٢٥] ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً﴾: فتنة: امتحانًا وابتلاء. الخطاب هنا لجميع الخلائق بما فيهم الأنبياء. والمعنى: كل واحد مُخْتَبَرٌ بضعه: فابتلينا الفقراء بالأغنياء لننظر أيصبرون أم يحقدون، والأغنياء بالفقراء لنرى أيحسنون إلى الفقراء أم يبخلون، وكذا الصحيح مُتَمَتَّنٌ بالمرض: هل يعطف عليه ويساعده، وكذا المريض مُتَمَتَّنٌ بالصحيح: هل يصبر ولا يحسد، وكذا الرسول الذي كُرم بالنبوة: هل يصبر على كيد الكافرين المتكبرين. وهكذا جميع الطوائف المتقابلة، نبلي بعضهم ببعض لننظر ماذا يعملون، فنجزهم على عملهم لا على علمنا بهم.

• ﴿آلِفْتَنَةً﴾: [١٤- الأحزاب ٣٣] الردة وقاتل المسلمين، ﴿ثُمَّ سُبُّوا آلِفْتَنَةً﴾ أي لو طلب أعداء المسلمين من هؤلاء المعتدلين عن القتال مع رسول الله في غزوة الخندق، لو طلبوا منهم الحرب في صفوفهم ضد محمد وأصحابه لفعلوا، وهو معنى ﴿لَا تُؤْتَوْهَا﴾، وفسر بعضهم الفتنة بالكفر، أي لو طلب منهم الردة عن الإسلام، لفعلوا. انظر: لأنتوها، في نفس الآية.

إثم لا يقتصر وبأله على من اقترفوه وحدهم، وإنما يعم وبأله المسية وغيره. ومن هذه الذنوب الامتناع عن الجهاد وتمطيل الحدود، وإقرار المنكر بأن يترك العصاة بدون زجر، قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين ألا يُقَرُّوا المنكر بين أظهرهم فيعذبهم العذاب.

• ﴿فِتْنَةً﴾: [٢٨- الأنفال ٨] تطلق الفتنة على الذنب أو على ما هو مُسَبِّبٌ لها. والأموال والأولاد فتنة لأنهم سبب الوقوع في الإثم، وذلك إذا جُمع المال من مصادر أئيمة أو صُرف في وجوه محرمة، ولا يحملنكم حب الأولاد على سرقة مال أو سوء تربية أو غير ذلك مما حرمه الله. ويمكن أن تكون الفتنة هنا بمعنى الامتحان من الله ليختبركم: اتحفظون على حدود الله في الأموال والأولاد وتشكرون الله على نعمه أم تشغلون بهم عنه؟ ﴿يَتْلُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلَاحِظُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ ٩ - المنافقون.

• ﴿فِتْنَةً﴾: [٣٩- الأنفال ٨] الفتنة هنا تعذيب المسلمين لتحويلهم عن دينهم، ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾ أي الكفار، ﴿حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾، أي حتى تمتنعوا عن إفساد عقائد المؤمنين بالاضطهاد والأذى.

• ﴿فِتْنَةً﴾: [٧٣- الأنفال ٨] ﴿إِلَّا تَقْعَلُوهُ نَحْنُ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾: ضمير المفعول وهو الماء في ﴿تَقْعَلُوهُ﴾ يرجع إلى الأمر بأن يوالى المؤمنون وينصر بعضهم بعضًا في الآية السابقة وإلى ترك موالاة الكافرين، ومعنى ﴿إِلَّا تَقْعَلُوهُ﴾ هو: إن لم توالوا المؤمنين وتركوا موالاة الكافرين ﴿نَحْنُ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ﴾ أي تقع فتنة في الأرض وفساد وإفساد إذ يفسد الشرك ويتغلب، فالمسلمون إذا لم يصيروا يداً واحدة على أعدائهم، طمع فيهم أولئك الأعداء واستولوا على ديارهم. «إلا» حرف جزاء أصلها: إن لا، وهي تلي الأفعال المستقبلية ونحوها.

• ﴿آلِفْتَنَةً﴾: [٤٩ - التوبة ٩] ﴿آلَا فِي آلِفْتَنَةٍ سَقَطُوا﴾ أي وقعوا في الإثم والمعصية العظمى وهي النفاق والتخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام.

الطاعات؟ وعن أمور الآخرة؟ فقد يحملكم جبهما على كسب الحرام ومنع حق الله تعالى، فلا تطيعوه في معصية الله، ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ أي ثواب وعطاء جزيل لمن آثر عبة الله ومرضاته إذا تعارضت معها عبة الأموال والأولاد. قال الحسن: أدخل «من» للتبويض في قوله: «إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم» لأن كلهم ليسوا بأعداء، ولم يذكر «من» هنا لأن الأموال والأولاد لا يخلون من الفتنة واشتغال القلب بهما.

• ﴿فِتْنَةٌ﴾: [٣١- المائدة ٧٤] بليّة، وقيل: ضلالة وعذاباً. ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾: ما جعلنا عددهم هذا تسعة عشر ناقصاً واحداً عن العشرين) إلا ضلالة وبحنة وعذاباً للذين كفروا حتى قالوا ما قالوا من سخريّة واستهزاء ليتضاعف عذابهم، وأمر الملائكة وعدتهم أمر غيبي وليس لدى البشر علم عنه، وهذا العدد كثيره من الأعداد: السموات سبع، وحمل الجنين تسعة أشهر، والصلاح تعيش آلاف السنين، وغيرها وغيرها من الأعداد لا يعلمها إلا الله الذي ينسق الوجود كله ويخلق كل شيء بقدره، فهو صاحب الخلق والأمر: يريد ويفعل ما يريد- والمؤمنون يتلقون كلام الله بالتسليم.

• ﴿فَيُتَنَّبَرُ يَوْمَ﴾: [٩٠- طه ٢٠] أي ابتليت وأضللت به، أي بالعجل.

• ﴿فَتَنَّبَرُ أَنْفُسَكُمْ﴾: [١٤- الحديد ٥٧] ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ أي يقول المؤمنون للمنافقين: قد كنتم معنا في الظاهر ولكنكم ﴿فَتَنَّبَرُ أَنْفُسَكُمْ﴾، أي أهلكتم أنفسكم بالثفاق وبالماصي وقد تستعمل الفتنة في الإيذاء مطلقاً لا الإحراق خاصة، والفتن في الأصل الإحراق.

• ﴿فَيَتَنَبَّهُ﴾: [٤١- المائدة ٥] ضلاله وكفره لسوء اختياره.

• ﴿فَيَتَنَبَّهُمْ﴾: [٢٣- الأنعام ٦] ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُقِرِّينَ﴾ ثم لم تكن نتيجة محنتهم الشديدة (في هذا الموقف العصيب) إلا محاولة التخلص من

• ﴿فِتْنَةً لِلطَّالِبِينَ﴾: [٦٣- الصافات ٣٧] عنة وعذاباً لهم في الآخرة.

• ﴿فِتْنَةٌ﴾: [٤٩- الزمر ٣٩] اختبار وامتحان للعبد: هل يشكر أم يكفر، وهل سيصلح بالنعمة أم سيفسد ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن إعطاءهم النعمة والمال اختبار.

• ﴿فِتْنَةٌ هُمْ﴾: [٢٧- القمر ٥٤] امتحاناً وابتلاءً لهم لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالح عليه السلام فيما جاء به.

• ﴿فِتْنَةٌ﴾: [٥- الممتحنة ٦٠] ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾: وقد تكون الفتنة بمعنى الاضطراب وبليلة الأفكار ويكون معنى الدعاء: «لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك، فيقولوا لو كانوا على حق ما أصابهم هذا وفي ذلك فتنة لنا. وقال قتادة: لا تظهرهم علينا فيفتنوننا بذلك ويرون أنهم إنما ظهروا علينا (أي تغلبوا علينا وهزمونا) لأنهم على حق، وقد تكون الفتنة بمعنى العذاب، ويكون المعنى: ربنا لا تسلطهم علينا فيفتنوننا ويعذبوننا، وحين يتسلط الطغاة على أهل الإيمان، تحيك الشبهة في الصدور: لو كان الإيمان يحمي أهله ما سلطنا عليهم وقهرناهم، ومن هنا دعاء المؤمنين ألا تصيبهم هذه الفتنة والشبهة تحيك في الصدور.

• ﴿فِتْنَةُ النَّاسِ﴾: [١٠- الممتحنة ٢٩] أي ما يصيبه من إزائهم. ﴿وَيَرَى النَّاسُ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾: هم ناس منافقون كانوا يؤمنون بالستهم، فإذا مسهم أذى من الكفار، وهو المراد بفتنة الناس، كان ذلك صارفاً لهم عن الإيمان، كما أن عذاب الله صارف للمؤمنين عن الكفر. أو: ومن الناس من يقول بلسانه: آمنا، فإذا أصابه أذى في سبيل الله جزع وفتن عن دينه، ولم يفكر في عذاب الله يوم القيامة فكانه جعل إيذاء الناس كعذاب الله في الآخرة.

• ﴿فِتْنَةٌ﴾: [١٥- التغابن ٦٤] ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ أي بلاء واختبار لكم: هل يشغلكم جبهما عن

بشيق رجل (نصف رجل) ألقي على كرسيه، فكانت فتنة سليمان أنه لم يقدم المشيئة.

• ﴿ قَتْنَا ﴾: [١٧- الدخان ٤٤] اخترنا وامتحنا آل فرعون بالتوسعة عليهم وبالنعمة الوفيرة، وقد يغتر الشخص بالنعمة ويفتن بها فتصرفه عما فيه صلاحه، وأصل الفتنة وضع المعدن في النار وصهره لتعرف جودته وينفي خبثه.

• ﴿ وَفَتَنَّا قُتُونَا ﴾: [٤٠- طه ٢٠] ابتليناك ابتلاءً بالحن، فخلصناك منها مرة بعد أخرى، الفتون: مصدر كالقعود والجلوس، أو فتونا بمعنى ضروباً من الابتلاء، جمع فتن وهو الابتلاء. امتحنه الله بالخوف والحرب من القصاص، والغربة ومفارقة أهل والوطن، وبالخدمة ورعي الغنم بعد أن كان يعيش في القصر الملكي في ترف ومتاع.

• ﴿ فَتَنَّهُ ﴾: [٢٤- ص ٣٨] ابتليناه وامتحناه، من الفتنة بمعنى الابتلاء والاختبار.

• ﴿ فُتِنُوا ﴾: [١١٠- النحل ٦١] ابتلوا وعذبوا. وأصل الفتن إدخال الذهب في النار لتمييز الجيد من الرديء، ثم أطلق على البلاء وتعذيب الإنسان مجازاً، ومعنى الآية: إن ربك يا محمد نصير لمن هاجروا من دار الكفر إلى دار الإسلام من بعد ما فتنهم الكفار وآذوهم بالعذاب لحملهم على الارتداد، ثم جاهدوا أنفسهم وصبروا على أذى معذبيهم فلم يشكوا ولم يكفروا، فأنه يغفر لهم ما أكرهوا عليه من كلمة كفر قالوها ليتقوا بها أذى المشركين ويغفر لهم غيرها من السيئات.

• ﴿ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ ﴾: [١٠- البروج ٨٥] بلّوهم بالأذى، وامتحنهم بالتعذيب ليردوهم عن دينهم. فتن فلاناً: عذبه ليحوّله عن رأيه أو دينه.

• ﴿ لَفَتْنَهُ ﴾: [٦٠- الكهف ١٨] لعبده، وفي الحديث: «ليقل أحدكم فتاي وفتاتي ولا يقل عبدي وأمتي» ﴿ وَإِذْ قَالَ

مُوسَى لِفَتْنِهِ لَا أُبْرِحُ حَقِّي أَبْلُغَ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ﴾ روي البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فقل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرّد العلم إليه، فأوحى الله إليه إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال موسى: يا رب وكيف لي

شركهم السابق بالكذب وأنهم ما أشركوا. وهكذا فسر «المنتخب». الفتنة هنا على أنها نتيجة محنتهم الشديدة. وفسرها عبد الجليل عيسى: كان عاقبة كفرهم الجراءة على الكذب خوفاً من العذاب. وفسرها «الجلالين»: معذرتهم.

• ﴿ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ﴾: [٥٣- الأنعام ٦] امتحنا بعضهم (هذا البعض هنا هم كبار المشركين من سادة قريش الذين طلبوا إبعاد الفقراء عن مجلسهم مع النبي) امتحنهم الله ببعض الآخر وهم هؤلاء الفقراء الذين سبقوهم إلى الإسلام، وبهذا الامتحان تظهر نفوسهم على حقيقتها، وهكذا قال المشركون محقرين لضعفاء المسلمين: ﴿ أَهْتَوَلَاءَ مَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِمَّنْ بَيَّنَّا ﴾ وقيل المعنى: جعلنا بعضهم فقيراً والآخر غنياً ليظهر: هل يشكر الغني نعمة ربه فيعطف على الفقير؟ أم هل يرضى الفقير ولا يسخط؟ ﴿ قَتْنَا ﴾: ابتلينا وامتحنا ولحن أهلهم بهم انظر: ولا تطرد الذين يدهون ربه.

• ﴿ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ ﴾: [٨٥- طه ٢٠] اخترناهم وابتليناهم من بعد مفارقتك لهم. أخبر- تعالى- نبيه موسى بما حدث لبني إسرائيل بعد أن تركهم.

• ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾: [٣- العنكبوت ٢٩] الضمير في ﴿ قَبْلِهِمْ ﴾ يعود على الناس في الآية السابقة: ﴿ أَحْسِبِ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَآمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ وهم المسلمون الأوائل في مكة (أمثال بلال وعمار وأبيه) الذين لا قوا من كفار قريش صنوف العذاب ليفتنوهم عن دينهم والذين فتنا من قبلهم هم أتباع الأنبياء قبل نبينا محمد، أصابهم من الحن والشدائد الكثير كي يرجعوا عن دينهم، لكنهم صبروا ولم يرتدوا كما في ١٤٦- آل عمران: ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَحْيٍ قَتَلْنَا مَعَهُ رِيشُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا أَزْكَتْنَاهُمْ ﴾.

• ﴿ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ ﴾: [٣٤- ص ٣٨] جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن سليمان طاف على سبعين من نساؤه لتأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله، لكنه لم يقل: إن شاء الله قبل الطواف بهن، ولهذا لم تحمل منهن إلا امرأة واحدة وجاءت

- ﴿لَيْتَيبِي﴾: [٦٢- يوسف ١٢] غلماه الكيالين، جمع فتى.
- ﴿فَجَّ عَمِيْقُ﴾: [٢٧- الحج ٢٢] الفج الطريق الواسعة والمراد هنا: مطلق الطريق، والجمع: فجاج. والعميق معناه البعيد ومنه بئر عميقة أي بعيدة القمر.
- ﴿فُجِّرَتْ﴾: [٣- الانفطار ٨٢] شُقَّت جوانبها فزالَت الحواجز التي بينها وصارت بحراً واحداً.
- ﴿وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا﴾: [٣٣- الكهف ١٨] أي أجرنا وشققنا وسط الجنتين نهراً. يقال: نَهَر ونَهَرَ.
- ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾: [١٢- القمر ٥٤] جعلنا الأرض كلها كأنها عيون تنفجر، وهو أبلغ من قولك: وفجرتا عيون الأرض. ونظيره في النظم: ﴿وَأَشْتَقَلَّ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾.
- ﴿كَأَلْفَجَارٍ﴾: [٢٨- ص ٣٨] جمع فاجر وهو الفاسق المنطلق في المعاصي. ﴿أَمْ تَجْعَلُ الْمَلِئِكِينَ كَالْفَجَارِ﴾ الميم في ﴿أَمْ﴾ صلة، والتقدير المجعل، استفهام معناه الإنكار. فالتسوية بين الفريقين تنافي الحكمة وتحالف العدل - فيتعين البعث والجزاء يوم القيامة.
- ﴿أَلْفَجَارٍ﴾: [١٤- الانفطار ٨٢] جمع فاجر وهو من يفجر أمر الله أي يميل عنه ويتركه، والفجور انبعاث وفتح في المعاصي.
- ﴿وَأَلْفَجْرِ﴾: [١- الفجر ٨٩] الفجر هو انفجار الظلمة من النهار من كل يوم، أقسم الله به لما يحصل به من الضوء وانتشار الناس ابتغاء الرزق. وقيل: الفجر معناه صلاة الفجر لأنها مشهورة يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار.
- ﴿أَلْفَجْرَةٍ﴾: [٤٢- عبس ٨٠] أو الفجار، مفردة: فاجر وهو الفاسق غير المكترث. ﴿أَلْكَفَرَةُ﴾: الذين لا يؤمنون بالله وبما جاء به أنبياءه.
- ﴿فَجَوْرُ﴾: [١٧- الكهف ٨] مُتَّسِع منه وهو وسطه، وَهُمْ لِي فَجَوْرٌ مِّنْهُ أي من الكهف، هم في متسع من غارهم ينالهم فيه روح الهواء ولا يحسون كَرْب الغار.

به؟ قال: تأخذ معك حوثاً فتجعله مكنثاً^(١) فحيثما فقدت الحوت فهو ثم (أي هناك) فأخذ حوثاً في مكنث ثم انطلق ومعه فتاه. هذه الحلقة من حياة موسى لا تذكر في القرآن إلا في هذا الموضوع - ولا يحدد القرآن تاريخ وقوع الحادثة ولا يحدد المكان بأكثر من أنه «بجمع البحرين» ولا يذكر شيئاً عن العبد الصالح الذي لقيه موسى. لهذا تقف عند نصوص القصة في القرآن.

• ﴿لَيْتَمُ يَفْتَنَهُ ءَانَتُوا بِرَبِّهِمْ﴾: [١٣- الكهف ١٨] الفتية هم الشباب وهم أَفْتَلُ (أكثر قبولاً) للحق من الشيوخ الذين انغمسوا في دين الباطل، وقيل: رأسُ الفتوة الإيمان، وقيل الفتوة: اجتناب المحارم واستمجال الكلام.

• ﴿فَتِيلًا﴾: [٤٩- النساء ٤] الفتيل: الخيط الذي في شق نواة النمرة. المعنى: هؤلاء الذين يزكون أنفسهم سيعاقبون ولكن لا يظلمون أقل ظلم حتى ولو كان قدر الفتيل. وقيل: لا يترك لأحد من الأجرام ما يساوي مقدار الفتيل.

• ﴿فَتِيلًا﴾: [٧٧- النساء ٤] هو الخيط الموجود في شق النواة، والمعنى: ولا تظلمون مقدار الفتيل، والفتيل يضرب به المثل في القلة.

• ﴿فَتِيلًا﴾: [٧١- الإسراء ١٧] الفتيل هو الخيط في شق النواة، ﴿وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾: لا ينقصون من ثوابهم أدنى شيء، ولو كان بقدر الفتيل.

• ﴿فَتَيْبَتِكُمْ﴾: [٢٥- النساء ٤] ﴿فَعِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيْبَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾: المراد هنا الإمام. معنى الآية: من لم يجد سعة من المال ليدفع مهر الحرة المؤمنة، فليتزوج فتاة (أي أمة) مؤمنة، فهي أقل كلفة، وهذا ترخيص من الله لغير القادرين الذين يخشون العنت والمشقة والوقوع في الزنى.

• ﴿فَتَيْبَتِكُمْ﴾: [٣٣- النور ٢٤] فتيات هنا بمعنى: الإمام، وكل من الفتى والفتاة كَتَبَ مشهورة عن العبد والأمة مطلقاً.

• ﴿فَتَيَانٍ﴾: [٣٦- يوسف ١٢] ثنية فتى، يطلق الفتى على الشاب، وأيضاً على العبد، كان الفتيان عبيدين للعزير، أحدهما ساقية والآخر خبازة.

(١) وعاء من خوص يوضع فيه المتاع.

• ﴿لَجُورَهَا﴾: [٨- الشمس ٩١] الفجور إتيان ما يتهى بالنفس إلى الخسران والهلكة، مصدر في موضع المفعول به.

• ﴿فَجَاجًا سُبُلًا﴾: [٣١- الأنبياء ٢١] جعلنا في الجبال الرواسي فجاجًا أي مسالك، جمع فج وهو الطريق الواسع بين جبلين، سبلا: طرقًا يسرون فيها، ولذلك قال: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي يهتدون بهذه الفجاج إلى السير في الأرض.

• ﴿فَجَاجًا﴾: [٢٠- نوح ٧١] واسعة فهي صفة لـ ﴿سُبُلًا﴾ أو هي جمع (فج) وهو الدرب في الجبل، وفي هذه الحالة تعرب بدلاً من سبلا.

• ﴿وَالْفَحْشَاءُ﴾: [١٦٩، ٢٦٨- البقرة ٢] الفحشاء والفاحشة والفُحْش: ما عظم قبحه - شرعًا - من الأفعال والأقوال كالإشراك بالله والزنا.

• ﴿بِالْفَحْشَاءِ﴾: [٢٨- الأعراف ٧] الفحشاء والفاحشة: ما يشتد قبحه من الذنوب، قولًا أو فعلًا، من الفُحْش وهو الزيادة والكثرة ونحو منه مجاوزة القدر والحد، والفعل: فُحِش فُحْشًا وأفحش إفحاشًا.

• ﴿الْفَحْشَاءُ﴾: [٩٠- النحل ١٦] كل ما عظم قبحه من الذنوب قولًا أو فعلًا، ويكثر إطلاقها على الزنى.

• ﴿فُحُورٍ﴾: [١٨- لقمان ٣١] كثير المباهاة والفخر، ويدخل في ذلك أن يعدد الشخص ما أعطاه لغيره، التعبير بفخور، وهي من صيغ المبالغة؛ وما يقيح من الفخر كثير، أما القليل منه فمعفو عنه لابتلاء الناس به، فَلَطَفَ اللهُ تعالى - بالعفو عنه.

• ﴿فُحُورٍ﴾: [٢٣- الحديد ٥٧] يباهي الناس بالمال والجاه.

• ﴿يَذَاةً﴾: [٤- محمد ٤٧] أن تغادوهم فداء أي تبادلوهم بالمال أو بأسارى المسلمين.

• ﴿يَذَنُّهُ طَعَامٌ يَشْكِي﴾: [١٨٤- البقرة ٢] الفدية: ما يقدم لله جزاءً لتقصير في عبادة ككفارة الصوم والحنى وليس المخيط في الإحرام، ﴿طَعَامٌ﴾ بدل من ﴿يَذَنُّهُ﴾ ومقدار الفدية طعام مسكين في اليوم عن كل يوم يفطره المفطر، وقد ردت

الفدية بنصف قدح مصري.

• ﴿فِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾: [١٩٦- البقرة ٢] الفدية ما يُقدَّم لله جزاءً لتقصير في عبادة، والفدية التي يقدمها من حلق رأسه قبل وصول الهدي عله هي صيام ثلاثة أيام أو صدقة ومقدارها إطعام ستة مساكين أو نُسُك (انظر: نسك).

• ﴿فِدْيَةٌ﴾: [١٥- الحديد ٥٧] الفدية ما يُبدل ويقدم لحفظ الإنسان من الأذى.

• ﴿فَرَسٍ﴾: [٦٦- النحل ١٦] ما يبقى في الكرش من علف بعد هضمه.

• ﴿فُرِجَتْ﴾: [٩- المرسلات ٧٧] أي فُتحت وشفَّت، كقوله في ١٩- النبا، ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾ هذا مشهد آخر من مشاهد القيامة.

• ﴿لَفَرِحَ فَخُورٌ﴾: [١٠- هود ١١] يفرح ويفخر بما ناله من النعمة ويشغله الفرح والفخر عن شكر الله، رجل فاخر إذا افتخر وفخور للمبالغة.

• ﴿حَقٌّ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا﴾: [٤٤- الأنعام ٦] حتى إذا بطروا وأشروا ولم يشكروا الله على ما أنعم به عليهم، ﴿أَخَذْنَاهُمْ بِقَعَّةٍ﴾ ففرحهم فرح بطر واستكبار، واستخفاف بالنعمة وكفر بها.

• ﴿وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: [٢٦- الرعد ١٣] نزلت في أهل مكة الذين فرحوا - وفرح من هم على شاكلتهم - بما أوتوا من نعيم الحياة الدنيا وسعة الرزق فيها، وقد يوسع الله على الكافر إملاءً واستدراجًا، وقد يضيق على المؤمن زيادةً في أجره.

• ﴿فَرِحُوا بِمَا عَيْدُهُمْ مِنِّ الْغَلِيلِ﴾: [٨٣- غافر ٤٠] ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عَيْدُهُم مِنِّ الْغَلِيلِ﴾ هذه الأمم حين جاءتهم رسلهم بالشرائع والمعجزات الواضحات، لم يلتفتوا إليهم بل اكتفوا بما عندهم من علوم الدنيا واستهزؤا بما جاء به الرسل. وقيل: المراد بما عندهم من العلم: علم فلاسفتهم فرحوا به وتركوا من أجله هدي السماء،

حيلة، أي: ومن قبل هذا فرطتم في يوسف ويموز أن تكون ﴿مَا﴾ مصدرية، ويكون المعنى: وقع من قبل تفريطكم في يوسف.

• ﴿فَرَحْنَا بِهَا﴾: [٣١- الأنعام ٦] قَصَرْنَا وَضِعْنَا فِيهَا يعني في الحياة الدنيا.

• ﴿مَا فَرَحْنَا فِي الْكَتَابِ مِنْ خَيْرٍ﴾: [٣٨- الأنعام ٦] لم تترك شيئاً من أمور الدنيا والدين ينبغي ذكره في الكتاب (أي القرآن) إلا وذكرناه فيه. فرطنا: تركنا وأغفلنا. وقيل: الكتاب اللوح المحفوظ الذي ما تركنا شيئاً إلا وأثبتناه فيه.

• ﴿فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾: [٩٤- طه ٢٠] ﴿إِنِّي أَخَشِيتُ﴾ لو اتبعتك ولا بد أن يتبعني جمع عن لم يعبدوا العجل ﴿أَنْ تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي نسيبت في تفرقهم أحزاباً.

• ﴿فَرَقُوا دِينَهُمْ﴾: [١٥٩- الأنعام ٦] أي آمنوا ببعض وكفروا ببعض. قيل: المراد اليهود والنصارى قسمتهم الخلافات المذهبية ملأاً ولحلاً وممسكرات، وقيل: كل من ابتدع وجاء بما لم يأمر الله عز وجل به فقد فرق دينه، كما جاء في قول النبي ﷺ: «هم أهل البدع والشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة» «رواه البخاري» وقرئ: «فارقوا» أي تركوا دينهم الذي أمروا به وهم اليهود والنصارى.

• ﴿فَرَقُوا دِينَهُمْ﴾: [٣٢- الروم ٣٠] أي جعلوه أدياناً مختلفة لاختلاف أهوائهم، وقرئ: «فارقوا دينهم أي تركوا دين الإسلام» ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ﴾ بدل من «الْمُشْرِكِينَ» في آخر الآية السابقة.

• ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾: [٥٠- الذاريات ٥١] أي الجأوا إليه واعتمدوا في أمورهم عليه، والتعبير بلفظ الفرار عجيب، فهو يوحي بأنقال الرزق والحرص على متاع الدنيا الذي يشد النفس البشرية إلى الأرض ومنعها من الانطلاق والفرار وإخلاص العمل لله، ولذلك قال في الآية التالية: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ فهو الواحد الأحد المنزه عن كل شريك، وذكر الناس بانقطاع الحجة وسقوط العذر بقوله: ﴿إِنِّي لَكُرْهُتُهُ تَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ وكرر هذا التنبيه في آيتين متجاورتين زيادة في

ولقد رأينا في زماننا مَنْ ترك كتابَ الله فرحاً بما أصاب من فضلات الفلاسفة. والعلم - بغير إيمان - فتنة تعمي، فهذا العلم يوحى بالغرور لصاحبه فيحسب أنه يتحكم في قوى ضخمة ويملك قدرات عظيمة وينسي قدر نفسه وينسى الآماد الهائلة الموجودة في هذا الكون وهو يجهلها ولا سلطان له عليها.

• ﴿فَرِحُونَ﴾: [٣٢- الروم ٣٠] ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ أي كل فريق منهم فرح بما عنده من الدين المعوج ظاناً أنه على الحق. «انظر: شيناً، في نفس الآية».

• ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾: [١٧٠- آل عمران ٣] وهو الشهادة والكرامة والتفضيل على غيرهم من كونهم أحياء مقرئين معجلاً لهم رزق الجنة ونعيمها. ﴿فَرِحِينَ﴾: نصب في موضع الحال.

• ﴿الْفَرِحِينَ﴾: [٧٦- القصص ٢٨] صيغة مبالغة من الفارحين تغيد زيادة الفرح، جمع: فرح، قال الزجاج: والفرح بالمال لا يؤدي حقه. وقال مجاهد والسدي: الفرحين البطرين أي المغالين في المرح والزهو.

• ﴿الْفَرِيدُونَ﴾: [١٠٧- الكهف ١٨] جاء في الصحيحين: «إذا سألتهم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة» ﴿كَانَتْ هُمْ جَنَّاتُ الْفَرِيدُونَ﴾ كانت لهم في علم الله..

• ﴿الْفَرِيدُونَ﴾: [١١- المؤمنون ٢٣] هو البستان الواسع الجامع لأصناف الثمر، والمراد هنا ربوة الجنة أوسطها وأفضلها، وعلى هذا أنت الفردوس فقال: ﴿هُمُ فِيهَا﴾ وفي حديث مسلم: «فإذا سألتهم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة أو أعلى الجنة» قيل إن لفظة الفردوس رومية أو فارسية أو حبشية، وقال الضحاك إنها عربية والعرب تقول للكرم فراديس.

• ﴿فَرْدًا﴾: [٨٠- مريم ١٩] ﴿وَبِأَيُّهَا فَرْدًا﴾ في الآخرة أي وحيداً منفرداً بلا ولد أو نصير.

• ﴿فَرَطْتُ﴾: [٥٦- الزمر ٣٩] ضيعت وقصرت.

• ﴿فَرَطْتُ فِي يُوسُفَ﴾: قصرت في شأن يوسف ولم تحفظوا عهد أبيكم بشأنه: ﴿وَمِنْ قَبْلِ مَا فَرَطْتُ فِي يُوسُفَ﴾ قيل: ﴿مَا﴾ زائدة، أي: ومن قبل فرطتم في يوسف، ويموز أن تكون ﴿مَا﴾

النتية والتحذير.

• ﴿فَرَضَ﴾: [٥٤- الرحمن ٥٥] جمع فراش.

• ﴿وَفَرَّشَ مَرْفُوعًا﴾: [٣٤- الواقعة ٥٦] جمع فراش وهي مرفوعة على الأسرة، والمرفوع عن الأرض أبعد عن لمسها، والمرفوع في المعنى أبعد عن دنسها. قيل: إن الفرش هنا كناية عن النساء اللواتي في الجنة يدل عليه الفرش لأنها محل النساء، ويكون المعنى: ونساء مرتفعات الأقدار في حسنهن وكماهن.

• ﴿فَرَّشْنَهَا﴾: [٤٨- الذاريات ٥١] بسطناها كالفرش للمخلوقات.

• ﴿وَفَرَّشْنَا﴾: [١٤٢- الأنعام ٦] ما يُفَرَّش ويُضجع للذبح. وقيل: المراد من كونه فرشاً: أنه يتخذ من شعره وصفه ووبره ما يُفَرَّش به.

• ﴿فَرَضَ فِيهِمْ أَلْحَجَّ﴾: [١٩٧- البقرة ٢] ألزم نفسه بالشروع فيه بالنية قصداً باطناً وبالإحرام فعلاً ظاهراً، وبالتالي نطقاً مسموعاً وأصل الفرض: الحز والقطع، وفَرَضَ: أبان لأن مَنْ قَطَعَ شيئاً فقد أبانه عن غيره.

• ﴿فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾: [٨٥- القصص ٢٨] أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه.

• ﴿فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾: [٣٨- الأحزاب ٣٣] قَسَمَ له وأوجب، أو أحله الله له وأمره به.

• ﴿فَرَضَ﴾: [٢٠- التحريم ٦٦] بين وقدر والزم، وأصل الفرض: الحز في الشيء والقطع، ويحى في المعنوي بمعنى: البيان والتقدير واللزوم، فالفرض يلزم المكلف، ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمُ حِجَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾: بين كفارة اليمين (لمحلتها) ٢٠- التحريم ٦٦.

• ﴿وَفَرَّشْنَهَا﴾: [١- النور ٢٤] أي فرضنا عليكم وعلى مَنْ بعدكم ما فيها من الأحكام، والمقصود بكلمة ﴿وَفَرَّشْنَهَا﴾ تأكيد الأخذ بكل ما جاء في السورة سواء أكان آداباً وأخلاقاً أو حدوداً وعقوبات، فلا سبيل إلى الفكاك من الالتزام بها، وأصل الفرض: القطع، ويحي منه المعنوي بمعنى: البيان والتقدير واللزوم، فمعنى فرضناها أي جعلناها واجبة مقطوعة بها. وفرائض الله: حدوده التي بينها وقدرها والزم بها.

• ﴿فَرَّطًا﴾: [٢٨- الكهف ١٨] ضياعاً وهلاكاً. والأمر الفرط: ما فيه تجاوز الحق والصواب.

• ﴿وَفَرَّغَهَا فِي السَّمَاءِ﴾: [٢٤- إبراهيم ١٤] أعلاها ورأسها في السماء أي في جهة العلو والصعود. ويجوز أنه يريد فروعها على الاكتفاء بلفظ الجنس.

• ﴿فِرْعَوْنَ﴾: [٤٩- البقرة ٢] لقب ملك مصر في العصور القديمة، وأصل الكلمة «برعو» ومعناها: قصر الحكم الرئيسي في الدولة ثم امتد مدلول لفظ «برعو» فأصبح يطلق على القصر والملك الذي يقيم به^(١)، وحرُفَت الكلمة إلى «فرعو» لاختلاط نطق الباء بالفاء، وأضافت اللغة العربية إليها حرف النون لتصحيح: ﴿فِرْعَوْنَ﴾ ويرجع بعض الباحثين أن فرعون موسى هو مفتاح بن رمسيس الثاني ﴿وَأَذْهَبْنَاهُ فِرْعَوْنَ﴾ بدأ السياق يعدد نعم الله على بني إسرائيل.

• ﴿فِرْعَوْنَ﴾: [٣٦- غافر ٤٠] لقب ملك مصر في العصور القديمة وقيل إن فرعون موسى هو رمسيس الثاني، وكان وزيره يُسمى هامان.

• ﴿فَرَعَتْ﴾: [٧- الشرح ٩٤] أي فرغت من أمور الدنيا وأشغالها، فرغ فراخاً: خلا من الشغل.

• ﴿فَرَّقَ﴾: [٦٣- الشعراء ٢٦] الجزء المتفرق من البحر. (انظر: فانطلق) الفُرُق: القسم. وقعت المعجزة وانكشف بين فرقي الماء طريق سار فيه بنو إسرائيل.

• ﴿وَأَذْهَبْنَا بِكُمْ الْآخِرَ فَأَجْمَعْنَاهُمْ﴾: [٥٠- البقرة ٢]

نعمة ثانية من نعم الله على بني إسرائيل، أي فصلنا بين مياهه حتى صارت فيه مسالك لكم سرتهم فيها وتخلصتم ولجوتهم بذلك من ملاحقة فرعون وجنوده الذين لحقوا بكم في هذه المسالك فأطبقنا عليهم البحر (عقب خروجكم منه) ليغرقوا أمام أعينكم: ﴿وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَشَدُّ نَظَرُونَ﴾ الباء في «بكم»

(١) كما عبّروا خلال العصر العثماني بلفظ «الباب العالي» عن قصر السلطنة وعن السلطان نفسه، وكما نبر في الوقت الحاضر بلفظ البيت الأبيض عن سياسة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

بمعنى اللام أي فرقنا لأجلكم البحر.

• ﴿فَرَّقْنَاهُ﴾: [١٠٦- الإسراء ١٧] يُبَيِّنُ وَأَوْضَحْنَاهُ، وقيل: فصلناه. وقرئ: فرقناه بالتشديد أي جعلنا نزوله مُفَرَّقًا متجنبًا على حسب الوقائع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث وعشرين سنة.

• ﴿وَالْفَرْقَانِ﴾: [٥٣- البقرة ٢] ﴿وَلَاذَّكَاتَيْنَا مَوْمَئِيذٍ﴾ أَلَكْتُبَ وَالْفَرْقَانِ لَعَلَّكُمْ يَحْتَدُونَ ﴿أي التوراة الجامعة بين كونها كتابًا وكونها فارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام، لكي يهتدي بنو إسرائيل إلى الحق ويرجعوا عما هم فيه من ضلال. ﴿أَلَكْتُبَ وَالْفَرْقَانِ﴾: العطف هنا عطف تفسير. وهذه نعمة رابعة على بني إسرائيل.

• ﴿وَالْفَرْقَانِ﴾: [١٨٥- البقرة ٢] ﴿وَيَبْتَغُونَ الْهَدْيَ وَالْفَرْقَانِ﴾: أي هو (القرآن) بينات مما هدى به الله وفرق به بين الحق والباطل، فرق يفرق فرقًا. «استخدمت كلمة «فرقان» أيضًا بمعنى الحجة، وبمعنى النصر، وبمعنى الكتاب المنزل.

• ﴿الْفَرْقَانِ﴾: [٤- آل عمران] كل ما فرق به بين الحق والباطل، أنزل تعالى بهذه الكتب (القرآن والتوراة والإنجيل) الفرقان بين الحق والباطل.

• ﴿الْفَرْقَانِ﴾: [٤١- الأنفال ٨] ﴿يَوْمَ الْفَرْقَانِ﴾ هو يوم بدر جعله الله يومًا فارقًا بين الحق والباطل، كان يوم الجمعة لسبع عشرة من رمضان من السنة الثانية للهجرة وكان أصحاب النبي ثلثمائة وبضعة عشر رجلاً والمشركون ما بين ألف وتسعمائة، فهزم الله المشركين وقتل منهم سبعون وأسير سبعون، وأصبحت كلمة الله هي العليا وكلمة الكافرين هي السفلى، ولذلك سُمي يوم بدر: يوم الفرقان.

• ﴿الْفَرْقَانِ﴾: [٤٨- الأنبياء ٢١] التوراة لأن فيها الفرق بين الحلال والحرام، وقيل الكتاب. والكتب السماوية جاءت مشتملة على التفرقة بين الحق والباطل والهدى والضلال والحلال والحرام، وقيل: الفرقان: النصر، ويكون معنى الآية: ولقد أتينا موسى وهارون النصر. والتوراة التي هي الضياء والذكر. قال ابن كثير إن الله - تعالى - كثيرًا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما السلام وبين كتابيهما.

• ﴿الْفَرْقَانِ﴾: [١- الفرقان ٢٥] الفرقان هنا القرآن، وسُمي القرآن فرقًا لأنه يفصل ويفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والحلال والحرام أو لأنه لم ينزل جملة واحدة بل نزل مفرقًا مفصولًا بين بعضه وبعض: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ﴾ والفرقان مصدر من مصادر فرق، ومثله الفرق، كالحُسران والخُسْر، واستعمل في القرآن أيضًا بمعنى الحجة وبمعنى النصر.

• ﴿فَرْقَانًا﴾: [٢٩- الأنفال ٨] كلمة فرقان فيها مبالغة في الفصل والتفريق بين الأشياء، والمراد هنا كل ما يفرق بين الحق والباطل، كعلم نافع أو نور بصيرة، أو نصر على الأعداء، فتقوى الله - أي فعل أوامره وترك نواهيه - تنير العقل وتكشف متعرجات الطريق فتبشّر القدم.

• ﴿فَرْجٌ﴾: [٦١- ق ٥٠] شقوق، جمع فرج. ﴿وَمَا لَهَا مِنْ فَرْجٍ﴾ برفقة من الخلل والاضطراب.

• ﴿فَرْجُوجِهِمْ﴾: [٥- المؤمنون ٢٣] جمع فرج، ويطلق على كل من سواني الرجل والمرأة.

• ﴿فَرْجُوجِهِمْ﴾: [٢٩- المعارج ٧٠] جمع فرج. الفرج: الشق بين الشيتين والفرج ما بين الرجلين، وكُني به عن السوء وكثر حتى صار كالصريح فيها، وهو اسم لسوء الرجل والمرأة.

• ﴿فُرَاتٍ﴾: [١٢- فاطر ٣٥] شديد العذوبة مُذْهِبٌ للعطش ﴿هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٍ﴾ فرات: صفة لعذوب. فُرْتُ الماءُ فُرُوتًا إذا عذب فهو فُرَات.

• ﴿فُرَاتٍ﴾: [٢٧- المرسلات ٧٧] عذبًا زلالًا، فُرْتُ الماءُ: عذب فهو فُرَات. أسقيناكم ماءً عذبًا زلالًا من السحاب أو من عيون الأرض، وجاء ذكره كالأثر الطيب المترتب على تذكير الله لهم بنعمة الجبال (انظر: رواسي).

• ﴿فُرْدَى﴾: [٩٤- الأنعام ٦] يقول الله لهم عند البعث: لقد جئتمونا فردى أي واحدًا واحدًا، كل واحد منكم منفردًا بلا أهل ولا مال ولا ولد ولا ناصر ﴿كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ أي كما أخرجناكم من بطون أمهاتكم عراة حفاة غرلاً ليس

معكم شيء.

• ﴿فِرَارًا﴾: [١٣- الأحزاب ٢٣] هربًا من القتال مع المؤمنين، ﴿إِنْ يُهَيِّدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾: إن نافية أي ما يريدون إلا الفرار من أرض المعركة.

• ﴿فِرْزَا﴾: [٢٢- البقرة ٢] ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرْزًا﴾ أي مبسوطة عمدة كالفراش. تعبير يشي باليسر في حياة البشر على هذه الأرض، وفي إعدادها لتكون لهم ملجأ واقيا كالفراش. ف عناصر الحياة متوفرة فيها، وغلافها الجوي عناصره محسوبة بدقة تمكن من قيام الحياة عليها.

• ﴿فِرَاقُ﴾: [٧٨- الكهف ١٨] مصدر فارقه مفارقة وفراقًا باعده، ﴿هَذَا فِرَاقُ بَنِي وَتَيْبِكَ﴾ هذا الاعتراض من جانبك- يا موسى- سبب المباحة بيننا.

• ﴿فَرِيضَةً يَرَىٰ اللَّهُ﴾: [١١- النساء ٤] أي فرض الله عليكم ذلك فريضة، مفعول مطلق يؤكد مضمون الجملة السابقة، فرض: بين وقدر وألزم. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾ بما يصلح لخلقهم وينفعهم «حكيمًا» فيما دبره وقرره لهم من أحكام الموارث حيث يضع كل شيء في موضعه فعليكم أن تنفذوا أحكامه.

• ﴿الْفَرِيضَةُ﴾: [٢٤- النساء ٤] المهم المفروض، ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَايَئْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ أي لا حرج ولا إثم عليكم فيما تتفقون عليه برضاكم بعد المهر، فللزوج أن يزيد على هذا المهر برضاء وللزوجة أن تنقص منه برضاها.

• ﴿فَرِيضَةً﴾: [٢٤- النساء] أي فرض ذلك فريضة، فهي (أي الأجور أو المهور) حق مفروض عليكم لمن.

• ﴿فَرِيضَةً يَرَىٰ اللَّهُ﴾: [٦٠- التوبة ٩] نصب فريضة على المصدر أي فرض الله الزكوات فريضة محكمة ثابتة لهؤلاء الثمانية السابق ذكرهم، فلا يعطى منها غيرهم. وقرأ الكسائي ﴿فَرِيضَةً﴾ بالرفع، أي هن فريضة. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بخلقهم يعلم ما يصلح شأنهم، ﴿حَكِيمٌ﴾ في صنعه وضع الصدقات في مواضعها النافعة.

• ﴿فَرِيقٌ يَنْتَهُمُ﴾: [٧٥- البقرة ٢] هذا الفريق هو فريق الأحيار والرهبان.

• ﴿فَرِيقٌ﴾: [٧٧- النساء ٤] ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمُ جَحَّتْ أَلْسَانُهُمْ فَمَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا مَا آمَرُوا بِهُنَّ﴾ هذا الفريق هو فريق المنافقين الذين استولى الخوف من قتال الكفار على نفوسهم (انظر: يخشون الناس).

• ﴿فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي﴾: [١٠٩- المؤمنون ٢٣] قال مجاهد: هم بلال وخباب وصهيب، وفلان وفلان من ضعفاء المسلمين، كان أبو جهل وأصحابه يهزءون بهم عندما يدعون الله ويتضرعون إليه.

• ﴿فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ﴾: [٨٨- البقرة ٢] قطعة وجزءًا.

• ﴿فَرِيقًا﴾: [١٠٠- آل عمران ٣] الطائفة من الناس، ﴿يُنَالِجُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِعْمَانِكُمْ كُفْرِينَ﴾: يحذر الله المؤمنين أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب، وهم الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من نعمة إرسال محمد من بينهم، كما قال: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾ [١٠٩- البقرة]. (انظر: يردوكم بعد إيمانكم كافرين).

• ﴿فَرِيقًا هَذَى﴾: [٣٠- الأعراف ٧] أي يعود الناس إلى الله يوم القيامة فريقين: ﴿فَرِيقًا هَذَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾ فريق هداه الله إلى الحق أي وفقه إليه عندما أخذ بأسباب الحق مخلصًا فاستحق بذلك المثوبة والجنة (انظر: حق عليهم الضلالة).

• ﴿وَأَنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُفْرُهُنَّ﴾: [٥- الأنفال ٨] كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، ويجادلونك في الحق.

• ﴿فَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾: [٢٦- الأحزاب ٢٣] لما قدمت أحزاب الكفار إلى المدينة لمحاربة رسول الله والمسلمين (سنة خمس هجرية)، نقض يهود بني قريظة عهدهم مع رسول الله وانضموا إلى الأحزاب في محاصرة المدينة. فلما نصر الله نبيه

وكتب أعداءه وردهم خائنين، قام رسول الله محاصرة بني قريظة الذين خانوا العهد واستمر حصارهم حسناً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار واستسلموا لحكم سعد بن معاذ الذي حكم بقتل مقاتلتهم (جمع مقاتل) وسي نسايتهم ووزاريهم (صغار الأبناء) وهذا هو معنى «فريقاً تقتلون» هم المقاتلة: ﴿وَتَأْيِسُوا فِرَيقًا﴾ هم النساء والزراري.

• ﴿فِرَيقَانِ﴾: [٤٥- النمل ٢٧] المراد مؤمنون وكافرون، ﴿فَإِذَا هُم فِرَيقَانِ تَخْتَصِمُونَ﴾ أي فاجأه تفرقهم إلى فريقين متنازعين. جمع الضمير في الفعل ﴿تَخْتَصِمُونَ﴾ لملاحظة تعدد أفراد كل فريق.

• ﴿فِرَيقًا﴾: [٢٧- مريم ١٩] حبيباً منكراً، والفريق من الأمور: المختلق^(١).

• ﴿فُرُجٌ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾: [٢٣- سبأ ٣٤] أي أزيل عنها الفزع، والفزع انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف، وتضعيف الزاي هنا للسلب مثل قُشِرَ الشجر أي أزيل قشره، ومُرُضَ المريض أي عولج من مرضه. (انظر: الحق، في نفس الآية).

• ﴿الْفَرْعُ الْأَكْبَرُ﴾: [١٠٣- الأنبياء ٢١] أهوال يوم القيامة. مصدر فَرَعَ، والفروع هو انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف.

• ﴿فَفَرَعَ مَبْجَمٌ﴾: [٢٢- ص ٣٨] لأنهم أتوه من أعلى سور المحراب ولم يأتوه من الباب. وقيل: أتوه ليلاً ودخلوا عليه بغير إذنه.

• ﴿إِذْ فَرَعُوا﴾: [٥١- سبأ ٣٤] إذا اعتراهم فزع وهلع في الآخرة عند البعث ومعاناة العذاب، ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَعُوا﴾ جواب ﴿وَلَوْ﴾ محذوف تقديره: لرأيت أمراً هائلاً، ﴿فَلَا قُوَّةَ﴾.

• ﴿لَفَسَدَتَا﴾: [٢٢- الأنبياء ٢١] ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ

إِلَّا آلَهُ لَفَسَدَتَا﴾ «إلا» هنا بمعنى: غير^(٢)، أي لو كان في السموات والأرض آلهة غير الله لحربنا وهلك من فيهما بوقوع التنازع والاختلاف للذين يقعون بين الشركاء. إن هذا النظام المحكم المستمر، والاتساق بين أجزاء العالم، والآثار الكونية المترتبة على ذلك- لا يمكن أن يصدر إلا عن صانع قادر، حكيم مبدع، منفرد بالإيجاد والإبداع والتدبير، ولا شريك له في فعله، ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره، إذ أن تعدد الآلهة يترتب عليه التنازع والتصادم في الإرادات، فيختل النظام ويضطرب الأمر ويغرب العالم، ولما كان المشاهد غير ذلك، دل على وحدة الإله المتصرف القدير.

• ﴿يَسْتَقُ﴾: [٣- المائدة ٥] ﴿ذَلِكُمْ يَسْتَقُ﴾ أي خروج من طاعة الله، ﴿ذَلِكُمْ﴾ اسم إشارة إلى كل ما ذكر من الحرمات السابقة في الآية.

• ﴿لَيْسَتْ﴾: [١٢١- الأنعام ٦] لخروج عن طاعة الله وإثم، اللام للتوكيد. ﴿وَلَا تَسْكُنُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ أَنتُمْ آلَهُ عَلَيْهِ وَآلَتُهُ لَيْسَتْ﴾ ظاهر الآية يقتضي تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه- عمداً أو نسياناً. وقال مالك والشافعي: لو ترك المسلم التسمية- ولو عمداً- جاز أكل الذبيحة، لأنه وإن لم ينطق اسم الله بلسانه فقلبه مؤمن به ذاكر له، أما أبو حنيفة فحرم ما ترك ذكر اسم الله عليه عمداً، وأحل ما ترك سهواً ونسياناً.

• ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾: [٥٠- الكهف ١٨] فخرج عن طاعة الله؛ فإن الفسق هو الخروج. يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها.

• ﴿فَسَقُوا﴾: [٢٠- السجدة ٣٢] أي خرجوا عن الإيمان إلى الكفر.

• ﴿يَسْتَقُ﴾: [١٤٥- الأنعام ٦] خروجاً عمداً أحله الله (انظر: أهل لغز الله به).

• ﴿فُسُوقٌ﴾: [١٩٧- البقرة ٢] المعاصي أي الخروج من حدود الشريعة، وقيل: السباب والتنازع بالألقاب.

• ﴿فُسُوقٌ بِحُكْمٍ﴾: [٢٨٢- البقرة ٢] خروج منكم عن شريعة الله وغالفة عن طريقه، ﴿وَإِنْ تَعْلَمُوا أَنَّهُ فُسُوقٌ

(١) والولد من الزنى كالشيء المغترى، قال تعالى: ﴿وَلَا يَأْتِيَنَّ سَنَّهُنَّ بَغِيْرَتُهُنَّ، نِزْنٌ أُنْبِئَهُنَّ وَأُزْحِیْلُهُنَّ﴾ أي بولد بقصد إلحاقه بالزوج وليس منه.

(٢) انظر: المصحف المبسر، والمختب، وتفسير الجلالين.

والوعد والوعيد والأحكام والأمثال والمواظ.

• ﴿فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ﴾: [٤٤- فصلت ٤١] يُبَيِّنُ بِلُغَةٍ نعرفها- يَبَيِّنُ أَنَّهُ أَنْزَلَهُ بِلِسَانِهِمْ؛ وَهُمْ أَعْلَمُ النَّاسَ بِلُغَتِهِمْ نَظْمًا وَنَثْرًا، وَإِذَا عَجَزُوا عَنْ مَعَارَضَتِهِ^(١)، كَانَ ذَلِكَ أَدْلَ دَلِيلٍ عَلَى إِعْجَازِهِ وَأَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.

• ﴿فَصَلَّتْ أَلْفُتْ يَفُورِ يَلْمُوتِ﴾: [٩٧- الأنعام ٦]

بيننا الدلالات على قدرتنا لقوم يتدبرون العلم ويتفتعون به.

• ﴿فَصَلَّتْ عَلَى عِلْمٍ﴾: [٥٢- الأعراف ٧] يَبَيِّنُ فِيهِ الْعُقَايِدَ وَالْأَحْكَامَ، نَفْصِلُهُ عَلَى عِلْمٍ تَامٍ مَا يَنْسَبُ حَالِ كُلِّ أُمَّةٍ، فَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَاهُمْ يَكْتَسِبُ فُصْلَتُهُ﴾ أَيُّ جَنَّا كُلِّ أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ- عَلَى لِسَانِ رَسُولِهَا- بَكْتَابِ فَصْلَانَا.

• ﴿فُصِّلَتْ﴾: [١٢- الإسراء ١٧] ﴿وَسُكِّلَ شَيْءٌ فَصِّلَتْهُ تَفْصِيلًا﴾: لَيْسَ شَيْءٌ وَلَيْسَ أَمْرٌ فِي هَذَا الْوُجُودِ مَتْرُوكًا لِلْمَصَادِفَةِ وَالْجَزَافِ، فَكُلُّ مَا تَفْتَقِرُونَ إِلَيْهِ فِي دِينِكُمْ وَدُنْيَاكُمْ يَبَيِّنُهُ بَيَانًا غَيْرَ مُلْتَبَسٍ، وَتَصْرِيفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَنْطِقُ بِدَقَّةِ التَّنْذِيرِ وَالتَّفْصِيلِ.

• ﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ﴾: [٢٤٩- البقرة ٢] فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ بِلَدِهِ مَعَ الْجُنُودِ. فَصَلَ عَنْ مَكَانٍ كَذَا: جَاوَزَهُ وَتَعَدَّاهُ.

• ﴿وَفَصَّلَ الْخُطَابُ﴾: [٢٠- ص ٣٨] الْخُطَابُ هُوَ الْكَلَامُ، وَالْفَصْلُ: التَّمْيِيزُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ. وَفَصَلَ الْخُطَابُ هُوَ الْكَلَامُ الَّذِي يَفْصِلُ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ وَبَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. وَقِيلَ: هُوَ الْفَصْلُ فِي الْخُصُومَاتِ وَعِلْمِ الْقَضَاءِ.

• ﴿فُصِّلَ﴾: [١٣- الطارق ٨٦] ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ﴾ أَيُّ الْقُرْآنِ قَوْلٌ يَفْصِلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْهُدَى وَالضَّلَالِ.

• ﴿فَصَلَّتْ أَلُورِ﴾: [٩٤- يوسف ١٢] خَرَجَتْ الْقَافِلَةُ- قَافِلَةٌ بَنَى بِمَقُوبٍ- مِنْ عَرِيشِ مِصْرٍ أَوْ حُدُودِهَا قَاصِدَةً مَكَانَ بِمَقُوبٍ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ. فَصَّلَ مِنَ الْبِلَدِ: إِذَا انْفَصَلَ مِنْهُ وَجَاوَزَ حَيْطَانَهُ.

• ﴿وَفُصِّلَتْ فِي عَامَّتَيْنِ﴾: [١٤- لقمان ٣١] وَنَظَامُهُ فِي

بِحُكْمٍ إِذَا وَقَعَ ضَرْبٌ عَلَى كَاتِبٍ أَوْ شَهِيدٍ بِسَبَبِ إِدَاةِ لَوَاجِبِهِ، فَإِنْ ذَلِكَ يَكُونُ خُرُوجًا مِنْكُمْ عَلَى شَرِيعَةِ اللَّهِ. الْفُسْ: الْإِنْفَاحُ فِي الْخُرُوجِ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ.

• ﴿فَسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾: [٣٢- المائدة ٥] أَيُّ شَرِّكَ، وَقِيلَ: قَطَعَ طَرِيقَ. ﴿فَسَادَ﴾ بِالْجَرِّ عَلَى مَعْنَى: أَوْ بِغَيْرِ فَسَادٍ.

• ﴿الْفَسَادُ﴾: [٤١- الروم ٣٠] ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي آلِيزِ

وَالْآخَرِ بِمَا كَسَبَتْ أَلْدَى الْنَّاسِ﴾: الْفَسَادُ يَشْمَلُ مَعَاصِيَ بَنِي آدَمَ وَافْتِرَافَهُمُ السَّيِّئَاتِ وَتَقَاطُعُهُمْ وَنَظَالِمَهُمْ وَتَقَاتُلَهُمْ، وَيَشْمَلُ أَيْضًا الْقَحْطَ وَكَثْرَةَ الْخُوفِ وَنَقْصَانَ الزَّرْعِ وَالشَّارِ وَانْتِشَارَ الْأَمْرَاضِ الْمُسْتَعْمِيَةِ. وَالْقَلَقُ وَالْاِكْتَابُ. يَكْشِفُ التَّعْبِيرُ عَنْ ارْتِبَاطِ أَحْوَالِ الْحَيَاةِ وَأَوْضَاعِهَا بِأَعْمَالِ النَّاسِ وَكَسْبِهِمْ، وَأَنَّ فَسَادَ قُلُوبِ النَّاسِ وَعَقَائِدِهِمْ وَأَعْمَالَهُمْ يَوْقِعُ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ، وَيَمْلُؤُهَا بَرًّا وَبِجْرًا، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَصْبَحُكُمْ مِنْ مُسِيْبٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَلْدِيكُمْ﴾.

• ﴿فَقِيلَتْ﴾: [١٥٢- آل عمران ٣] جَبَّتُمْ وَضَعْتُمْ أَمَامَ عِدْوِكُمْ.

• ﴿لَقِيلَتْ﴾: [٤٣- الأنفال ٨] لَجِبْتُمْ وَتَهَيَّيْتُمْ لِقَاءَ الْعَدُوِّ، مِنَ الْفُشْلِ وَهُوَ ضَعْفٌ مَعَ جَبْنٍ.

• ﴿فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾: [١١٩- الأنعام ٦] أَيُّ يَبَيِّنُ لَكُمْ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ، وَأَزِيلُ عَنْكُمْ اللَّبْسَ وَالشَّكَّ. فَصَّلَ يَبَيِّنُ.

• ﴿ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾: [١- هود ١١] أَيُّ فَصَّلَ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى وَالزَّمَنِ؛ فَفِي اللَّفْظِ بِالْفَوَاصِلِ الَّتِي حَدَدَتْ الْآيَاتِ. وَفِي الْمَعْنَى فَبَعْضُهَا فِي بَيَانِ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، وَبَعْضُهَا وَعَدٌ لِلْمُتَّقِينَ بِالْجَنَّةِ وَبَعْضُهَا، وَعِيدٌ لِلْعَصَاةِ بِالْعَذَابِ، وَبَعْضُهَا قِصَصُ أَحْوَالِ الْمَاضِيْنَ، وَبَعْضُهَا أَحْكَامٌ، وَبَعْضُهَا مَوَاضِعٌ وَأَخْلَاقٌ. وَفِي الزَّمَنِ فَتَزَلَّتِ الْآيَاتُ عَلَى فَرَاقَاتٍ حَسَبِ الْحَاجَةِ فِي مَدَّةِ ٢٣ سَنَةٍ.

• ﴿فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ﴾: [٣- فصلت ٤١] التَّفْصِيلُ الْحُكْمُ وَفَقِ الْأَهْدَافَ وَفَقِ الطَّبَائِعَ وَالْعُقُولَ وَالْبَيِّنَاتِ وَالْعُصُورَ وَوَفَقِ الْحَالَاتِ النَّفْسِيَّةَ وَحَاجَاتِهَا الْمُتَنَوِّعَةَ، يَبَيِّنُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ،

على عالمي زمانهم قبل أن يضلوا وتُنسخ شريعتهُم بما بعدهم، لكنهم بعدما عصوا ربهم وجحدوا نعمه ونقضوا عهدهم، غضب الله عليهم ولعنهم وضرب عليهم الذلة والمسكنة وقضى عليهم بالتشريد.

• ﴿فَضَّلْتَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾: [البقرة ٢١٢ - البقرة ٢١٢] أي على عالمي زمانهم.

• ﴿فَضَّلْتُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾: [الأعراف ١٤٠ - الأعراف ١٤٠] المراد هنا عالمي عصرهم وزمانهم، فقد خص الله بني إسرائيل بنعم عظيمة لم يعطها لغيرهم من أهل زمانهم.

• ﴿فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾: [الإسراء ١٧ - الإسراء ١٧] أي في الدنيا، في الرزق وفي الحسن وفي الأجل، فالتفاوت بين الناس في الدنيا ملحوظ - لكن هذا التفاوت في الآخرة يكون ضخماً.

• ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ﴾: [الإسراء ١٧ - الإسراء ١٧] انظر: وربك أعلم بمن في السموات والأرض. وانظر أيضاً: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض.

• ﴿فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ عِبَادِهِ﴾: [النمل ٢٧ - النمل ٢٧] هذا من قول داود وسليمان فضلهما الله بما أعطاهما من علم. في الآية دليل على شرف العلم وتقدم حَمَلته وأهله، وأن نعمة العلم من أجل النعم، وأن من يُعطي العلم فقد أوتي فضلاً على كثير من عباد الله، كما في ١١ - المجادلة: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ وفي الحديث: «العلماء ورثة الأنبياء».

• ﴿وَفَضَّلْتُهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا﴾: [الإسراء ٧٠ - الإسراء ٧٠] أي على البهائم والدواب والوحش والطيور بالخلقة والاستيلاء، والثواب والجزاء والحفظ والتميز وإصابة الغرام.

• ﴿وَفَضَّلْتُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾: [الجنانية ٤٥ - الجنانية ٤٥] على الناس في زمانهم. وقيل التفضيل هو أن الله أتاهم ما لم يؤت غيرهم من قلق البحر وإظلال الغمام وإنزال المن والسلوى.

• ﴿فَضِّلُوا﴾: [النحل ٧١ - النحل ٧١] ﴿الَّذِينَ فَضِّلُوا﴾ في الرزق أي الأغنياء.

• ﴿الْفَضْلُ﴾: [البقرة ٢٣٧ - البقرة ٢٣٧] الإحسان، والفضل هنا

عامين فهما الغاية التي لا تُجاوَز كما في ٢٣٣ - البقرة: ﴿وَالْوَلَدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الْرِضَاعَةَ﴾.

• ﴿وَفَضَّلَهُ﴾: [١٥ - الأحقاف ٤٦] فطامه. الفصل والفصال كالْفَطَمِ والفِطَامِ بناءً ومعنى: ﴿وَحَمَلُهُ وَفَضْلُهُ تَلْتُونَ شَيْئًا﴾: المراد بيان مدة الحمل والرضاع الذي يكون بعده الفصل.

• ﴿فَصَالًا﴾: [البقرة ٢٣٣ - البقرة ٢٣٣] أي فطامًا للطفل قبل الحولين^(١)، ﴿فَإِنْ أَرَادَا﴾ أي الوالدان فصالاً عن تراض منهما وتشاوره فطام الطفل قبل الحولين إذا ظهر استغناؤه عن اللبن فلا بد من تراضيهما وتشاورهما مع بعض العقلاء الجريين، فإذا ظهر أنه لا يجشى على الطفل من الفطام قبل الحولين. ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْمَا﴾ فلا بأس إذن من فطامه ولا تبعة عليهما في ذلك.

• ﴿وَفَضِيلَتِهِ﴾: [١٣ - المعارج ٧٠] عشرته الأذنون.

• ﴿فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾: [٣٤ - النساء ٤] ﴿الَّذِينَ قَوْمُورَتَ عَلَى الْإِسَاءِ﴾: بما فضل الله بعضهم على بعض، أي للرجال السيطرة عليهم بسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال على البعض الآخر وهم النساء؛ وذكروا في فضل الرجال: العقل، والحزم، والعزم، والقوة، والفروسية، والرمي، وأن منهم الأنبياء والعلماء، وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد، والأذان، والخطبة والاعتكاف، والشهادة في الحدود، والقصاص، والتعصيب في الميراث، والحَمَالَة (الذبة) والقسامة (عين ولي الدم)، والولاية في النكاح والطلاق والرجعة، وعدد الأزواج، وإليهم الانتساب، وفي الحديث: «لن يَمْلَحَ قومٌ وَلَوْ أَمَرَهُم امرأة».

• ﴿فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى الْآخَرِينَ﴾: [النمل ٧١ - النمل ٧١] جعل منكم غنياً وفقيراً وحرّاً وعبدًا.

• ﴿فَضَّلْتَكُمْ﴾: [البقرة ٤٧ - البقرة ٤٧] تفضيل بني إسرائيل كان

والمقدوف من الزوجين، لوجب على الزوج حُدُّ القذف، ولوجب على الزوجة حد الزنى بلعانه. فجعل الله لعان كل منهما سبباً لدرء العذاب عنه - مع الجزم بأن أحدهما كاذب.

ففي قذف الزوج لزوجته الزانية وشهادته عليها في مجتمع التقاضي شفاء لما في نفسه من جرح عميق بسبب جريمة زوجته وخيانتها. ولأن لعان الزوجة ضده فيه ستر في الدنيا، ولولاها لكان لأهلها وأولادها سمعة شنيعة بين الناس، فهو يشبه رد الشرف الذي سلبه لعانه منها، وأمر الاثنين مغفُضٌ لخالفهما فهو أعلم بالصادق والكاذب منهما، ومُجازٍ له على صدقه وكذبه، ولقد شرع الله ما هو أسوأ للزوجين وذريتهما وأهليهما، وهو أن يطلق الزوج زوجته إذا عرف زناها، دون أن يعلم الناس ما حصل منها، ففي ذلك درءٌ للشناعة والفضيحة.

• ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾: [١٤- النور ٢٤]
«لولا» هنا لامتناع الشيء لوجود غيره. والمعنى: ولولا أنني فضيت أن أتفضل عليكم في الدنيا بضروب النعم التي من جلها الإسهال للثوبة، وأن أرحم عليكم في الآخرة بالعفو والمغفرة، لعاجلتكم بالعقاب على ما خضمت فيه من حديث الإلفك.

• ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ زَوْفٌ رَحِيمٌ﴾: [٢٠- النور ٢٤]
كرر اللفظ بترك المعالجة بالعقاب، حاذفاً جواب، «لولا» كما حذفه في الآية ١٤ من هذه السورة، وفي هذا التكرير مع حذف الجواب مبالغة عظيمة.

• ﴿فَضِّلْ﴾: [٧٣- النمل ٢٧] ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾: إن إتمام ربك على الناس زائد فاضل، ومن إنعامه تأخير العقاب على الظلم وإدراة الرزق على الجميع. والفضل: الإحسان ابتداءً بلا مقابل، وَفَضِّلَ الشَّيْءُ فَضْلاً: زاد على الحاجة.

• ﴿الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾: [٢٢- الشورى ٤٢] أي فضل لا يوصف ولا تهتدي العقول إلى كنه صفته؛ لأن الحق - تبارك وتعالى - إذا قال «كبير» فمن ذا الذي يقدر قدره؟.

• ﴿فَضِّلْ اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾: [٢١- الحديد ٥٧] أي أن

أن تعفو المرأة عما وجب لها من نصف مهر؛ إذ لم يستمتع بها الزوج، أو أن يتفضل المطلق فيعطيهما جميع المهر لأن طلاقها فيه كسر لحاظهما.

• ﴿فَضِّلْ﴾: [٢٤٣- البقرة ٢] ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ بما أنعم عليهم من نعمة الخلق، ونعمة البقاء، والرزق، وبما يريهم من الآيات الباهرة التي تنفعهم في دينهم. أكدت الجملة بأن اللام، وهو تأكيد يناسب فضل الله الذي دونه كل فضل.

• ﴿الْفَضْلُ﴾: [٧٣- آل عمران ٣] الإحسان، والمقصود هنا: الهدى والتوفيق. ﴿قُلْ إِنْ أَلْفَضَلُ بَيْنَ اللَّهِ﴾ بمنحه من يشاء فلماذا تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟

• ﴿فَضِّلْ اللَّهُ﴾: [٥٤- المائدة ٥] ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ والإشارة إلى حب الله لهم وحبهم له وجهادهم في سبيله. والفضل: الإحسان ابتداءً بلا علة.

• ﴿فَضِّلْ﴾: [٣٩- الأعراف ٧] مزية تجعلكم أفضل منا فيخفف عنكم العذاب، فذوقوا مثلاً للعذاب المضاعف.

• ﴿بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ﴾: [٥٨- يونس ١٠] ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ قَبِذْ ذَلِكَ فَلْيُفْرِحُوا﴾: فضل الله: القرآن، ورحمته: الإسلام، وأصل الكلام: بفضل الله وبرحمته فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا، والتكرير للتأكيد والتقرير.

• ﴿فَضِّلْ﴾: [٦٠- يونس ١٠] ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ حيث أنعم عليهم بالعقل ورحمهم بالوحي وتعليم الحلال والحرام. وقيل: ذو فضل في التأخير والإمهال. ﴿وَلْيَكُنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ الله على نعمه ولا في تأخير العذاب عنهم.

• ﴿فَضِّلْ﴾: [٢٧- هود ١١] زيادة في شيء تؤهلكم لأن تكون أتباعاً لكم. فَضِّلَ الشَّيْءُ فَضْلاً: زاد على الحاجة.

• ﴿فَضِّلْ اللَّهُ﴾: [١٠- النور ٢٤] ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ في هذه الآية انتقال إلى أسلوب الخطاب للرايين والمرميات. وجواب «لولا» لم يذكر تهويلاً لأمره، وتقديره: لو لم يشرع الله اللعان، فضلاً منه ورحمة للقاذف

الجنة لا تُنال ولا تُدخل إلا برحمة الله وفضله.

• ﴿فَضَّلَ اللَّهُ﴾: [٢٩- الحديد ٥٧] نعم الله التي لا تُحصى.

• ﴿فَضَّلَ اللَّهُ﴾: [٤- الجمعة ٦٢] ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ﴾ يعني الوحي والنبوة. وقال ابن كثير: يعني ما أعطاه الله عمداً من النبوة العظيمة وما خص به أمته من بعث الرسول منهم.

• ﴿الْفَضْلُ الْعَظِيمُ﴾: [٤- الجمعة ٦٢] ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾: إن اختيار الله لأمة أو جماعة أو فرد ليحمل هذه الأمانة الكبرى، أمانة تبليغ دعوته، وليكون مستودع نور الله وموضع تلقى فضله ووحيه- إن اختيار الله هذا لَفَضْلٍ لا يعدله فضلٌ، فضل عظيم يُرى (يزيد) على كل ما يبذله المؤمن من نفسه وماله وحياته في سبيل الدعوة، ويُرى على الشدائد التي يلقاها المجاهدون في سبيلها.

• ﴿فَضْلِيَّةٌ﴾: [٣٢- النساء ٤] خيره ﴿وَتَنَقَّلُوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِيَّةٍ﴾ فإن خرائث الله لا تنفذ، فالتوجه مباشرة إلى فضل الله هو التوجه إلى مصدر الإنعام والعطاء الذي لا ينقص ما عنده بما أعطى، ولا يضيّق بالسائلين المتراحمين على الأبواب. قيل: لم يأمر بالسؤال إلا ليعطي. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه: «من لم يسأل الله يغضب عليه».

• ﴿فَضْلِيَّةٍ﴾: [١٧٣- النساء ٤] إحسانه وكرمه وسعة رحمته. ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِيَّةٍ﴾ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

• ﴿إِنْ فَضَّلَهُ كَانَتْ عَلَيْكَ كَفِيرًا﴾: [٨٧- الإسراء ١٧] إذ جعلك سيد ولد آدم، وأعطاك المقام المحمود (الشفاعه)، وأعطاك هذا الكتاب العزيز (القرآن).

• ﴿فَضْلِيَّةٍ﴾: [٣٢- النور ٢٤] خيره، الفضل: الخير وورد مضافاً إلى الله في معظم آيات القرآن.

• ﴿مِنْ فَضْلِيَّةٍ﴾: [٤٥- الروم ٣٠] من عطائه وهو ثوابه؛ لأن الفضول والفاضل هي الأعطية عند العرب، وقيل: ﴿مِنْ فَضْلِيَّةٍ﴾ بما يتفضل عليهم به بعد توفية الواجب من الثواب.

• ﴿وَفَضْلًا﴾: [٢٦٨- البقرة ٢] زيادة في الرزق، أو

ثوباً في الآخرة أو الأمرين جميعاً. فانه يعدكم على الإنفاق مغفرة منه لذنوبكم ورزقاً خلفاً منه.

• ﴿فَضْلًا كَثِيرًا﴾: [٤٧- الأحزاب ٣٣] ﴿وَيَغْفِرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ تَمَّ مِنْ اللَّهِ فَضْلًا كَثِيرًا﴾: الفضل ما يتفضل الله به عليهم زيادة على الثواب، وإذا ذكر الفضل وكبره فما بالك بالثواب؟ الثواب هو الجزاء على العمل، والفضل زيادة عليه.

• ﴿فَضْلًا﴾: [١٠- سبا ٣٤] أي أمراً فضله به على غيره، قيل: النبوة والزبور والعلم وحسن الصوت وتسخير الجبال والطير وإلانة الحديد، كما في الجملة التالية.

• ﴿فَضْلًا مِّنْ رَبِّكَ﴾: [٥٧- الدخان ٤٤] أي إما كان هذا النعيم الذي لقوه في الجنة، كان بفضل الله عليهم وإحسانه إليهم كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: «اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحداً لن يدخله عمله الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته من فضل.

• ﴿فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [٧٩- الأنعام ٦] خلقهما وأنشأهما.

• ﴿فِطَرَتِ اللَّهِ﴾: [٣٠- الروم ٣٠] خلقه الله وهي الحالة التي خلق الله الناس عليها، وهي قبولهم للتوحيد ودين الإسلام لكونه مجاوباً للعقل مساوفاً للنظر الصحيح، لا يمنهم عنه إلا المبتلون من شياطين الإنس والجن، ومنه قوله ﷺ: «كل عبادة خلقت حنفاء فاجتالهم (أدارتهم) الشياطين عن دينهم وأمرهم أن يشركوا بي غيري»، رواه مسلم. ﴿فِطَرَتِ اللَّهِ﴾ أي ألزموهم فطرة الله.

• ﴿فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾: [٥١- الإسراء ١٧] خلقكم وأنشأكم، فالتقار على البدء قادر على الإعادة بل هي أهون.

• ﴿فَطَرْنَا﴾: [٧٢- طه ٢٠] خلقنا وأنشأنا من العدم، ﴿وَالَّذِي فَطَرْنَا﴾: قسم أي والله الذي فطرنا لن نؤترك. وقيل: معطوف على ﴿مَا جَاءَنَا مِنْ آيَاتِنَا﴾ أي لن نؤترك على ما جاءنا من البينات ولا على الذي فطرنا.

• ﴿فَطَرَهُمْ﴾: [٥٦- الأنبياء ٢١] خلقهم وأبدعهم.

• ﴿فَطَرْنِي﴾: (٥١- هود ١١) خلقتني على الفطرة، وهي الحالة التي خلق الله الناس عليها، والمراد بها ما استقرت عليه طباعهم من الخضوع لإله قادر حكيم بحيث لو تركوا بدون تدخل شياطين الإنس والجن لما تحولوا عنه. وأصل الفطر: الشق، ثم استعمل في الخلق مجازاً.

• ﴿فَطَرْنِي﴾: (٢٢- يس ٣٦) ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدَ الَّذِي

فَطَرَنِي﴾ رد عليهم في معرض المناصحة لنفسه وهو يريد مناصحتهم ليتلطف بهم ويدارهم، فهو لا يريد لهم إلا ما يريد لروحه، أضاف الفطرة إلى نفسه لأن ذلك نعمة عليه توجب شكر الخالق وعبادته.

• ﴿فَطَرْنِي﴾: (٢٧- الزخرف ٤٣) خلقتني وأبدعني. ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ (إلا الذي فطرنى) استثناء متصل لأنهم عبدوا الله مع آلهتهم.

• ﴿فُطِرْتُ﴾: (٣- الملك ٦٧) شقوق، من فطر الشيء: شقّه، وانفطر الشيء: انشقq وتشقق.

• ﴿فَطَأُ﴾: (١٥٩- آل عمران ٣) غليظاً جافياً. قال الشاعر:

ودنيا تجود على الجاهلين وهي على ذى الثهي فظة

• ﴿فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ﴾: (١٦- البروج ٨٥) لا تمتنع عليه شيء يريد. قيل: «فعال» لأن ما يريد ويفعل في غاية الكثرة فهو من صيغ المبالغة، لا معقب لحكمه، ولا يُسأل عما يفعل لفقره وحكمته وعدله.

• ﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾: (٣٣- النحل ١٦) أي الذين سبقوهم فعلوا مع أنبيائهم مثل ما فعل هؤلاء من الشرك والتكذيب، فماتهم الله وأخذهم أخذ عزيز مقتدر.

• ﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾: (٣٥- النحل ١٦) أي أشركوا بالله وحرموا ما أحل الله.

• ﴿فَقَتَلْتَ﴾: (١٩- الشعراء ٢٦) ﴿وَقَتَلْتَ فَقَتَلْتَ آلِي﴾ قَتَلْتَ هي قتل موسى للقبطي المصري، وكزه موسى فكانت وكزة قاتلة. عظم تلك الفعلة وفظلمها بأن أتى بها مجتملة مبهمة إذنا بأنها لفظاعتها لا ينطق بها ولكن يكنى عنها، ونظيره في

التفخيم المستفاد من الإبهام قوله تعالى في ١٠- النجم: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ وفي الآية ١٦: ﴿إِذْ يَفْشَىٰ آلِ يَسْرَةَ مَا يَفْشَىٰ﴾.

• ﴿فَقَتَلْنَاهَا إِذَا﴾: (٢٠- الشعراء ٢٦) أي فعلت ذلك الفعلة وهي قتل القبطي إذ ذاك ﴿وَأَنَا مِنَ الصَّالِينَ﴾.

• ﴿فَقَلَنْ فِي أَنفُسِهِمْ﴾: (٢٣٤- البقرة) أي من زينة وطيب (وكن قد منعن منه في فترة العدة) بشرط أن يكون ذلك بالمعروف أي في حدود الشرع، فإن خرجن عنه- أيها الأولياء- فالإثم عليكم لأن مراقبتهم واجبة عليكم، فالخطاب للأولياء: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أيها الأولياء القائمون على أمرهم.

• ﴿مَا فَعَلُوهُ﴾: (١١٢- الأنعام ٦) ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ ولو شاء ربك ما حدث من قومك ما كان منهم من اقتراح الآيات - بتزيين الشيطان لهم - ولكنه تحلى عنهم لانصرافهم عنك ﴿فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾.

• ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾: (٢٧٣- البقرة ٢) اللام متعلقة بمحذوف تقديره: الإنفاق أو الصدقة للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله.

• ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾: (٦٠- التوبة ٩) جمع فقير وهو من لا يجد ما يكفي، وأصل الفقير: المكسور فقار الظهر، ثم استعمل فيما ذكر لانكساره بخدمته وحاجته.

• ﴿فُقَرَاءُ﴾: (٣٢- النور ٢٤) ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُفْهِمُ

الله مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي لا تمتنعوا عن التوزيع بسبب فقر الرجل والمرأة، فالآية وعد بالفضي للمتزوجين طلباً لرضا الله واعتصاماً من معاصيه. أخرج ابن ماجه في سننه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة كلهم حق على الله عونهُ: المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والمكاتب (العبد الذي يريد دفع مال يقسطه لسيده ليعتقه) يريد الأداة». وقال عمر: عجي من لا يطلب الغنى في النكاح» وتلا الآية.

• ﴿أَشْرَأَ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾: (١٥- فاطر ٣٥) أنتم المحتاجون إليه في كل الأمور.

من شر خلقه.

• ﴿وَالْفَلَكَ أَيُّ تَحْرَىٰ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾
[١٦٤- البقرة: الفلك: السفينة والسفن، للواحد وللكتبة.
سخر الله البحر ليحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش
الناس، ولنقل ما عند هؤلاء إلى أولئك والعكس.

• ﴿أَفَلَاكَ﴾: [٦٤- الأعراف ٧] السفينة، والفلك:
السفن (جمع أيضاً).

• ﴿أَفَلَاكَ﴾: [٢٢- يونس ١٠] السفن، والفلك يقع
على الواحد والجمع ويذكر ويؤنث.

• ﴿أَفَلَاكَ﴾: [٧٣- يونس ١٠] السفينة، والفلك: السفن
للمفرد والجمع.

• ﴿أَفَلَاكَ﴾: [٦٦- الإسراء ١٧] السفينة، والسفن
(مفرد وجمع).

• ﴿فَلَكٌ﴾: [٣٣- الأنبياء ٢١] مسار أو مدار، وأصل
الكلمة من الدوران، ﴿فَلَكٌ فِي فَلَكَ يَسْتَحُونُ﴾ أي كل من
الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار، لكل جرم
سماوي مداره الخاص يسبح فيه ولا يتجاوزوه، وأجرام السماء
كلها لا تعرف السكون- كما يقرر العلم الحديث. ونحن نرى
هذه الحقيقة ممثلة واضحة في الشمس والقمر، كما أن دوران
الأرض حول محورها يجعل الليل والنهار يتعاقبان عليها كأنهما
يسبحان. (انظر: يسبحون).

• ﴿وَالْفَلَكَ تَحْرَىٰ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ﴾: [٦٥- الحج ٢٢]
والسفن تحرى في البحار بتسخير الله لها، ولولا تسخير الله لها
لكانت تغوص أو تقف. والفلك جمع: سفن، وللمفرد: سفينة.

• ﴿أَفَلَاكَ﴾: [٢٢- المؤمنون ٢٣] السفن، وقد يطلق
على الواحدة، وقد يذكر كما في قوله: ﴿فِي أَفَلَاكَ الْمَشْحُونُ﴾
وقد يؤنث كما في قوله في ٦٦٤ - البقرة: ﴿وَالْفَلَكَ أَيُّ تَحْرَىٰ
فِي الْبَحْرِ﴾.

• ﴿فِي أَفَلَاكَ الْمَشْحُونُ﴾: [١١٩- الشعراء ٢٦] السفينة
المملوءة بالناس والدواب والتاع. الفلك: السفينة، وتكون أيضاً

• ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُتَهَجِّرِينَ﴾: [٨- الحشر ٥٩] أي الفتيه
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وهو
بيان لقوله في الآية السابقة ﴿وَالَّذِي أَلَقْنِي وَأَلْتَمِسُنِي وَالْمَسْكِينِ
وَأَيُّ السَّبِيلِ﴾ فالل مال هؤلاء لأنهم فقراء مهاجرون وقد أخرجوا
من ديارهم وأموالهم، فهم أحق الناس به. كان ناس من
المهاجرين لأحدهم العبد والزوجة والدار والثافة، وأخرجهم
كفار مكة أي أكرمهم على ترك ديارهم وأموالهم بالأذى
والاضطهاد والتنكر للقرابة والعشيرة لا لذنب إلا أن يقولوا
ربنا الله. سمي الله هؤلاء المهاجرين فقراء مع أنهم كانت لهم
ديار وأموال.

• ﴿فَقِيرٌ﴾: [١٨١- آل عمران ٣] ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ
الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاهُ﴾: لما نزل قول الله تعالى:
﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَنُضْفِعَهُ لَهُ﴾ [٢٤٥-
البقرة، قالت اليهود: يا محمد، افتقر ربك فسأل عباده القرض
فنزلت الآية: ومعنى أن الله سمع قولهم أنه لم يفتح عليه.

• ﴿فَقِيرٌ﴾: [٢٤- القصص ٢٨] محتاج، الفقر: العوز
والحاجة. ﴿فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لَمَّا أُنْزِلَتْ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ يقول في
تضرع وتذلل: يا رب إني محتاج إلى ما تسوقه لي من خير،
محتاج إلى شيء تنزله من خزان رحمتك، ويبدو من عبارته شدة
حاجته بعد السفر الطويل الذي قاساه- فعرض بالدعاء ولم
يصرُح بالسؤال. قيل إنه أسمع المرأة التي سقى لها ولاختها هذا
الدعاء.

• ﴿فَكَ رَقِيَّةٌ﴾: [١٣- البلد ٩٠] عتقها من الأسر، وفي
الحديث: «فك الرقية أن تعين في ثمنها» (انظر: رقية).

• ﴿فَكَهِينٌ﴾: [٣١- المطففين ٨٣] متلذذين باستخفافهم
بالمؤمنين والسخرية منهم، جمع فكاه، وفكاهة جمع فاكاه
والمعنى واحد.

• ﴿أَفَلَاكَ﴾: [١- الفلق ١١٣] الصبح: وقيل: كل ما
انفلق- أي انشق عن شيء من حيوان وصبح وخب ونوى
وماء فهو فلق- فالاستعاذة برب الصبح الذي يؤمن بالنور من
شر كل غامض مستور، والاستعاذة برب الخلق، الذي يؤمن

للجمع المشحون: الملوء.

• ﴿فَلَقَوْا﴾: [٤٠- يس ٣٦] الفَّلَكُ: المدار يسبح فيه الجرم

السمائي، ومن الاستدارة سمي مدار الكوكب فلكاً.

• ﴿أَتَأْتِىكَ السَّفِينَةُ﴾: [٤١- يس ٣٦] الفلك: السفينة،

والفلك: السفن، يكون واحداً وجمعاً. وقيل: المراد بالفلك المشحون سفينة نوح عليه السلام، ومعنى حمل الله ذرياتهم فيها أنه حمل فيها آباءهم الأقدمين وفي أصلاهم ذرياتهم.

• ﴿أَتَأْتِىكَ﴾: [١٤٠- الصافات ٣٧] السفينة، والفلك:

السفن (للوأحد والجمع).

• ﴿فَلَا تَأْتِى﴾: [٢٨- الفرقان ٢٥] كناية عن رجل معين،

﴿يَتَوَلَّى لَيْتَى لَمَ أَخَذَ فَلَاكًا خَلِيلًا﴾ [لقد أضلني] وهو يندم

على أنه صادق شخصاً أضلّه، وفي هذا نوع من التعلل والاعتذار بإلقاء تبعة ضلاله على غيره.

• ﴿فَقَهَّمْتَهَا سُلَيْمَنَ﴾: [٧٩- الأنبياء ٢١] الضمير

المؤنث (ها) يعود على الحكومة بمعنى الحكم المفهوم من قوله:

﴿إِذْ تَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾، والمعنى: ألهمناه الحكم الصواب.

كان داود قد حكم بأن يأخذ صاحب الحرث الغنم، تعريضاً له

عن إتلاف زرعه، فقال سليمان: أرى أن تعطى الغنم إلى

صاحب الحرث ينتفع بالباقيها وأولادها وأصوافها ويعطى

الحرث إلى أصحاب الغنم يقومون على زرعه ورعايته حتى

يعود كما كان قبل أن تفسده الأغنام، فإذا عاد إلى ما كان عليه،

رد كل واحد من الطرفين ما لصاحبه إليه، فإرد صاحب الحرث

الغنم إلى أصحابها، ويرد هؤلاء الحرث إلى صاحبه، فرجع داود

إلى حكم سليمان. قال القرطبي: رجوع القاضي عما حكم به-

إذا تبين له أن الحق في غير ما حكم به -أولئ، فإن داود فعل

ذلك. روى مسلم قول النبي عليه السلام «إذا حكم الحاكم

فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله

أجر» وإنما يكون الأجر للحاكم المخطئ إذا كان عالماً بالاجتهاد

والسنن والقياس وقضاء من مضى؛ لأن اجتهاده عبادة. فأما

من لم يكن علماً للاجتهاد فهو متكلف لا يُعَدُّ بالخطأ في

الحكم، بل يُخَافُ عليه أعظم الوزر.

• ﴿فَلَا تَوَكَّ﴾: [٥١- سبا ٣٤] فلا غيبة ولا مهرب لهم

يومئذ من عذاب الله، فات الأمر فلائاً فوثاً وفوثاً: لم يدركه.

• ﴿هَذَا فَوْجٌ﴾: [٥٩- ص ٣٨] جمع كثير.

• ﴿هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَصِمٌ مُّتَّكِمٌ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ﴾ [يُجْمَعُ صَلَواتُ

النَّارِ] قَالُوا بَلْ أَشَدُّ لَا مَرْحَبًا بِكَ أَشَدُّ قَدَمْتُمُوهُ لَنَا:

[الآيتان ٥٩، ٦٠- ص ٣٨] تحكي هاتان الآيتان الحوار بين

جماعة من أهل جهنم كانت في الدنيا متوادة متحابّة وكان

بعضهم يملئ لبعض في الضلال، وهي اليوم في جهنم متناكرة

متابذة يقول بعضهم لبعض: هذا فوج داخل النار معكم.

فيكون الرد في حق: «لا مرحباً بهم»، فيرد المشتمون بل أنهم

لا مرحباً بكم، أنهم كنتم السبب فيما نحن فيه من عذاب.

(انظر كلمات الآيتين كلأ في تربيها).

• ﴿فَوْجٌ﴾: [٨- الملوك ٦٧] جماعة من الكفار.

• ﴿فَوْجًا﴾: [٨٣- النمل ٢٧] ﴿فَوْجٌ يَخْفَرُ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ

فَوْجًا وَمَنْ يُكَلِّثْ بِقَاتِلَيْنَا﴾: الناس كلهم يُحْشَرُونَ، إنما شاء أن

يُبرِزَ في هذه الآية موقف المكذبين، ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ أي يساق

أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا في موقف التوبيخ والمساءلة في

الحشر، فهم مسوقون حيث لا إرادة لهم ولا وجهة ولا اختيار،

وأصل الفرج: الجماعة المارة بسرعة، ثم أطلق على كل جماعة،

وقيل: المراد بالفوج قادة الكفر من كل أمة، يقدمون على

غيرهم في العذاب نكاية بهم. وقيل: «من» في قوله ﴿مَنْ﴾

بيانيه، أي: هم من يكذب بآياتنا. وجمع فوج: أفواج.

• ﴿يُنْفِرُهُمْ هَذَا﴾: [١٢٥- آل عمران ٣] من

ساعتهم هذه بلا إبطاء، ﴿بَلَىٰ﴾ [إِنْ تَضَيَّرُوا وَتَشَقَّوْا فَنَنْفِرْكُمْ مِنْ

فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ﴾: ﴿بَلَىٰ﴾

إيجاب لما بعد ﴿أَلَنْ﴾ في الآية السابقة، المعنى: إنكم إن صبرتم

واتقيتم وأتى مدد المشركين في الحال من غير إبطاء، بمددكم

ربكم بخمسة آلاف من الملائكة بدلا من ثلاثة آلاف. وقد تحقق

من المشركين ذلك حيث أنوا على عجل من مكة لإنقاذ عير

(قافلة) أبي سفيان من المسلمين. ﴿فَوْرِهِمْ﴾: أصله من فارت

القدر إذا غلت، واستعير للسرعة.

- ﴿فَوَقَىٰ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ﴾: [٧٦- يوسف ١٢] قال الحسن: ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي العلم إلى الله عز وجل.
- ﴿مِنْ قَوْلِكُمْ﴾: [١٠- الأحزاب ٣٣] من أعلى الوادي من جهة المشرق، والذين جاؤوا من هذه الجهة هم بنو هظفان وبنو قريظة. انظر: ومن أسفل منكم، في نفس الآية.
- ﴿فَوَقَّهَتْ﴾: [٢١٢- البقرة ٢] ﴿وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوَقَّهَتْ بَرِّمَ اللَّيْتَنِ﴾: فالمتقون في الجنة في عليين، والكفار في سجين في أسفل سافلين، ﴿وَاللَّهُ يَرِئُكَ مَنْ يَشَاءُ يَفْقَرُ حَسَابٍ﴾ من حيث هو دائم لا ينتهي، فهو لا ينفذ.
- ﴿فَوَقَّهَا﴾: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوَقَّهَا﴾ [٢٦- البقرة ٢]: ﴿مَا﴾ زائدة ﴿بَعُوضَةً﴾ مفعول ثانٍ للمفعول يضرب بمعنى يجعل. ﴿مَثَلًا﴾ المفعول الأول ﴿فَوَقَّهَا﴾ أي في الحجم كالذبابة؛ أو فوقها في المعنى الذي أريد بالتمثيل وهو الحقارة والهوان، أي أن الله لا يستحي أن يضرب المثل بما هو أقل من البعوضة.
- ﴿وَقَوْمَهَا﴾: [٦١- البقرة ٢] القوم: الخنطة وسائر الحبوب التي تحبز. وقيل: هو الثوم، أبدلت ثاؤه فاء.
- ﴿وَالْفَوَاحِشُ﴾: [١٥١- الأنعام ٦] جمع فاحشة، والفاحشة، والفحشاء: ما يشتد قبحه من الذنوب قولاً أو فعلاً، وكثيراً ما يراد بالفاحشة الزنا.
- ﴿وَالْفَوَاحِشُ﴾: [٣٣- الأعراف ٧] كبائر المعاصي، جمع فاحشة وهي ما اشتد قبحه من الذنوب، فُحْشٌ فُحْشًا: زاد وتجاوز الحد في الذنب قولاً أو فعلاً. وكثيراً ما يراد بالفاحشة الزنا.
- ﴿وَالْفَوَاحِشُ﴾: [٣٧- الشورى ٤٢] جمع فاحشة وهي ما يشتد قبحه من الذنوب قولاً أو فعلاً، وكثيراً ما يراد بالفاحشة الزنا.
- ﴿وَالْفَوَاحِشُ﴾: [٣٢- النجم ٥٣] كل ما عظم من الذنب وفُحْش.
- ﴿قَوَائِي﴾: [١٥- ص ٣٨] رجوع، هي صيحة (نفخة) واحدة لا رجوع لها. يريد نفخة واحدة لا تُثنى ولا تُرَدَّد.
- ﴿قَوَّكُمُ﴾: [١٩- المؤمنون ٢٣] جمع فاكهة وهي الثمار اللذيذة. تفكه: أكل الفاكهة، وتفكه بالشئ: تمتع به. ﴿لَتُكْرِهِيَ قَوَّكُمُ كَيْمَةً﴾: الضمير في «فيها» يعود على جنات من نخيل واعناب، أي لكم في بساتين النخيل والاعناب فواكه أخرى كثيرة.
- ﴿فَأَتَوْا﴾: [٢٢٦- البقرة] فاء الرجل إلى امرأته: رجع إليها وأتاها (جامعها) أثناء مدة الأربعة شهور. فإن فاء، استمر الزواج وعليه كفارة اليمين، «فإن الله غفور رحيم» يغفر لهم ما سلف ويقبل الكفارة رحمة بهم.
- ﴿وَإِنْ فَانَكُرْتُمْ شَيْءًا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ﴾: [١١- المتحفة ٦٠] المراد: وإن ذهب بعض أزواجكم مرتدات إلى الكفار، ولم يدفعوا لكم ما دفعتموه في صداقهن. أي وإن فانكم شيء من مهور أزواجكم اللاتي ذهبن إلى الكفار مرتدات لامتناع هؤلاء، الكفار عن دفع ما دفعتموه لهؤلاء المرتدات من صداق. (انظر: فعاقيتم، وانظر: فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما انفقوا).
- ﴿بِغْيَتَيْنِ﴾: [١٦٢- الصفات ٣٧] ﴿مَا أَشْرَ عَلَيْهِ بَغْيَتَيْنِ﴾: ﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ﴾: لا تقدر أن تغتوا إلا من قضى عليه أن يدخل النار ﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ﴾ فتن فلاناً: لواء وصرفه عن الحق. وقيل: الفتنة: الإضلال في قوله: ﴿مَا أَشْرَ عَلَيْهِ بَغْيَتَيْنِ﴾ أي: ما أنتم بمضلين إلا أهل النار. أهل الحجاز يقولون: بغاتين، (من: فتن فهو فانت وهم فانتون) وأهل نجد يقولون: بغيتين (من: أفتن فهو مفتن وهم مفنتون).
- ﴿فَلَنُكْرِمَنَّكَ نِعْمَةً مِّنَّا نَعْتَبُدُونَ﴾: ﴿مَا أَشْرَ عَلَيْهِ بَغْيَتَيْنِ﴾: ﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ﴾: «فإنكم وما تعبدون من دون الله لا تصرفون عن عبادة الله ولا تضلون من عبادة إلا من هو محسوب من أهل الجحيم الذين قُدر عليهم أن يصلوها. (انظر: صال الجحيم).

- ﴿فَوَقَىٰ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ﴾: [٧٦- يوسف ١٢] قال الحسن: ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي العلم إلى الله عز وجل.
- ﴿مِنْ قَوْلِكُمْ﴾: [١٠- الأحزاب ٣٣] من أعلى الوادي من جهة المشرق، والذين جاؤوا من هذه الجهة هم بنو هظفان وبنو قريظة. انظر: ومن أسفل منكم، في نفس الآية.
- ﴿فَوَقَّهَتْ﴾: [٢١٢- البقرة ٢] ﴿وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوَقَّهَتْ بَرِّمَ اللَّيْتَنِ﴾: فالمتقون في الجنة في عليين، والكفار في سجين في أسفل سافلين، ﴿وَاللَّهُ يَرِئُكَ مَنْ يَشَاءُ يَفْقَرُ حَسَابٍ﴾ من حيث هو دائم لا ينتهي، فهو لا ينفذ.
- ﴿فَوَقَّهَا﴾: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوَقَّهَا﴾ [٢٦- البقرة ٢]: ﴿مَا﴾ زائدة ﴿بَعُوضَةً﴾ مفعول ثانٍ للمفعول يضرب بمعنى يجعل. ﴿مَثَلًا﴾ المفعول الأول ﴿فَوَقَّهَا﴾ أي في الحجم كالذبابة؛ أو فوقها في المعنى الذي أريد بالتمثيل وهو الحقارة والهوان، أي أن الله لا يستحي أن يضرب المثل بما هو أقل من البعوضة.
- ﴿وَقَوْمَهَا﴾: [٦١- البقرة ٢] القوم: الخنطة وسائر الحبوب التي تحبز. وقيل: هو الثوم، أبدلت ثاؤه فاء.
- ﴿وَالْفَوَاحِشُ﴾: [١٥١- الأنعام ٦] جمع فاحشة، والفاحشة، والفحشاء: ما يشتد قبحه من الذنوب قولاً أو فعلاً، وكثيراً ما يراد بالفاحشة الزنا.
- ﴿وَالْفَوَاحِشُ﴾: [٣٣- الأعراف ٧] كبائر المعاصي، جمع فاحشة وهي ما اشتد قبحه من الذنوب، فُحْشٌ فُحْشًا: زاد وتجاوز الحد في الذنب قولاً أو فعلاً. وكثيراً ما يراد بالفاحشة الزنا.
- ﴿وَالْفَوَاحِشُ﴾: [٣٧- الشورى ٤٢] جمع فاحشة وهي ما يشتد قبحه من الذنوب قولاً أو فعلاً، وكثيراً ما يراد بالفاحشة الزنا.
- ﴿وَالْفَوَاحِشُ﴾: [٣٢- النجم ٥٣] كل ما عظم من الذنب وفُحْش.

الزنا، والمراد بها هنا إثبات الذكور كما جاء في الآية التالية:
﴿ أَنتُمْ لَنَا تُؤْنُونَ الرِّجَالَ حَتَّىٰ مِنْ دُونِ الْإِنْسَاءِ ﴾.

• ﴿ بِفَحْشَةٍ مُّتَّبَعَةٍ ﴾ : [٣٠- الأحزاب ٣٣] بمعصية ظاهرة القبح.

• ﴿ بِفَحْشَةٍ مُّتَّبَعَةٍ ﴾ : [١- الطلاق ٦٥] بمعصية كبيرة ظاهرة. الفاحشة: فعله شديدة القبح، كالفعللة التي توجب حداً وبينه: واضحة الفحش (انظر: يأتين بفاحشة مبينة) أو موضحة لأمرهن.

• ﴿ وَقَارَ الْثَنُونَ ﴾ : [٤٠- هود ١١] تبع الماء منه وارتفع بشدة، كما تفور القدر عند غليانها. وكان ذلك علامة لنوح على بدء الطوفان. والتور: الكانون يُخبز فيه. وقيل: هو وجه الأرض، والعرب تسمي وجه الأرض تنوراً.

• ﴿ وَقَارَ الْثَنُونَ ﴾ : [٢٧- المؤمنون ٢٣] التور: الكانون يُخبز فيه، ويطلق عليه الفرن أيضاً، والمراد من فورانه: نبع الماء منه وفوران الماء منه أمانة لنوح على عبيء أمر الله وعقابه للقوم الكافرين.

• ﴿ فَارِضٌ ﴾ : [٦٨- البقرة ٢] مُسَبَّئ. أصله فرض- كضرب- أي عظم وسمن وأسَن.

• ﴿ فَرِغًا ﴾ : [١٠- القصص ٢٨] أي أصبح قلبها خالياً من الصبر والتعقل، أي طار عقلها لما دهمها من فوط الجزع على ابنها. ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِغًا ﴾ الفؤاد: القلب، والقلوب مراكز العقول كما في ٤٦- الحج: ﴿ فَتَكُونُ هُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ قيل: لا يطلق الفؤاد على القلب إلا في حال توفقه وشدة يقظته، وفارغاً معناه خالياً من القوة الضابطة للشعور والتصرف، ولذا قال: «إن كادت لتبدي به».

• ﴿ أَوْ فَارِقُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ ﴾ : [٢- الطلاق ٦٥] أي يطلقها على وجه جميل من غير مقابضة ولا مشائبة استبقاء لمودات القلوب، فسواء راجع أم فارق فهو مأمور بالمعروف فيهما منهي عن المضارة.

• ﴿ فَالْفَرِيقَتِ فَرْقًا ﴾ : [٤- المراسلات ٧٧] هي الملائكة تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام بما تنزل به من عند

• ﴿ فَحِشَةً ﴾ : [١٣٥- آل عمران ٣] القبيح الشنيع من قول أو فعل، وتطلق على كل معصية، وقد كثر اختصاصها بالزنا.

• ﴿ الْفَحِشَةُ ﴾ : [١٥- النساء ٤] معناها لغة: الفعل الشديدة القبح، والمراد هنا: الزنى لأنه من أفيح الفواحش.

• ﴿ فَحِشَةً ﴾ : [٢٨- الأعراف ٧] هي الفعل المتناهية في القبح، ومثلها الفحشاء، ومن الفواحش التي فعلوها ﴿ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْنَا ءَابَاءَنَا ﴾ طوافهم حول الكعبة عراء، ويقولون: نتجرّد من ثيابنا لنكون كما ولدتنا أمهاتنا ليس علينا ثياب عصينا الله فيها.

• ﴿ الْفَحِشَةُ ﴾ : [٨٠- الأعراف ٧] الفاحشة والفحشاء، يشتد قبحه من الذنوب، وتعني هنا إثبات الذكور كما بيتهها الآية التالية: ﴿ إِنِّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ ﴾ وأصل الفحش مجاوزة القدر والحد. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي والدارقطني: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به».

• ﴿ فَحِشَةً ﴾ : [٣٢- الإسراء ١٧] قبيحاً متبالغاً في القبح مجاوزاً للحد.

• ﴿ الْفَحِشَةُ ﴾ : [١٩- النور ٢٤] المقالة المفرطة في القبح، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَحِشَةُ فِي الدِّينِ ءَامَنُوا ﴾ أي يريدون ويختارون أن تشو المقالات القبيحة في عرض المؤمنين الأعفاء والعفيفات ﴿ هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ وهو إقامة الحد عليهم في الدنيا وفي الآخرة عذابهم في نار جهنم. أخرج الإمام أحمد عن ثوبان قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تؤذوا عباد الله ولا تُعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم فإن من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه». وجاء في حديث آخر: «وإما رجل أشاع على مسلم كلمة وهو منها برئ يرى أنه يشينه في الدنيا كان حقاً على الله تعالى أن يرميه بها في النار».

• ﴿ الْفَحِشَةُ ﴾ : [٥٤- النمل ٢٧] الفاحشة والفحشاء: ما يشتد قبحه من الذنوب، قولاً أو فعلاً، وكثيراً ما يراد بالفاحشة

رهباً إلى الرسل.

• ﴿فَرِحِينَ﴾: [١٤٩- الشعراء ٢٦] ماهرين حاذقين، فَرِهَ إذا صار حاذقاً في الأمر فهو فاره وهم فارحون. وفريء: فَرِهين أي أشرين نظيرين من الفعل فَرِهَ: أَشْبَرُ وَيَطْرُ، قيل كانوا يتخذون البيوت المنحوتة في الجبال بطراً وعبثاً من غير حاجة إلى سكنها.

• ﴿فَاقِيقٌ﴾: [٦- الحجرات ٤٩] الفسق هو الإفحاش في الخروج عن طاعة الله تعالى.

• ﴿الْفَاقِيقُونَ﴾: [٨٢- آل عمران ٤٣] جمع فاسق وهو من عصى وجاوز حدود الشرع. أصله فسق كلُّ ذي قشر: خرج عن قشره.

• ﴿الْفَاقِيقُونَ﴾: [٤٧- المائدة ٥] الخارجون عن طاعة الله. فَسَقَتِ الرُّبُوبَةُ من قشرها إذا خرجت، وجاء الشرع بأن الفسق هو الإفحاش في الخروج عن طاعة الله تعالى.

• ﴿فَاقِيقُونَ﴾: [١٦- الحديد ٥٧] خارجون عن دينهم رافضون لما في الكتب التي أنزلت على أنبيائهم.

• ﴿فَاقِيقُونَ﴾: [٢٦- الحديد ٧٥] كافرون خارجون عن الطاعة.

• ﴿الْفَاقِيقُونَ﴾: [١٩- الحشر ٥٩] الخارجون عن طاعة الله. فَسَقَتِ الرُّبُوبَةُ من قشرها: إذا خرجت، والفسق في الشرع هو الإفحاش في الخروج عن طاعة الله. أكسب الإسلام هذه الكلمة «الفسق» معناها الشرعي هذا، وغدت الكلمة من الألفاظ الإسلامية التي نقلت عن موضعها إلى موضع آخر بزيادات زيدت، وشرائع شرعت، وشروط شرطت- وهو مثل من التطور اللغوي لدلالة الكلمات.

• ﴿فَاقِيقًا﴾: [١٨- السجدة ٣٢] الفاسق هو الخارج عن طاعة ربه المخالف لأحكام الشرع. فسقت الثمرة: خرجت من قشرها. الاستفهام في قوله: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاقِيقًا﴾: للإتكاف والنفي، ولذا عبقه بقوله: لا يستوون.

• ﴿الْفَاقِيقِينَ﴾: [٢٦- البقرة ٢] الخارجين عن طاعة الله عز وجل، والفسق لغة: الخروج. ﴿وَمَا يُجِزِلُ بِهِ إِلَّا الْفَاقِيقِينَ﴾

لأنهم سلكوا - باختيارهم الفاسد - طريق الكفر والفساد وساروا فيه إلى أقصى نهايته غير مكترئين بالتحذير منه، فتركهم الله في ضلالهم.

• ﴿فَاقِيقِينَ﴾: [٧٤- الأنبياء ٢١] خارجين عن طاعة الله، والفسق: الخروج.

• ﴿فَاقِيقِينَ﴾: [٤٦- الذاريات ٥١] جمع فاسق. والفسق: الإفحاش في الخروج عن طاعة الله تعالى. والكلمة من الألفاظ الإسلامية التي نقلت عن استعمالها في الجاهلية بمعنى خروج الرتبة من قشرها إلى استعمالها الإسلامي الجديد.

• ﴿الْفَاقِيقُونَ﴾: الفسق هو الإفحاش في الخروج عن طاعة الله (فسقت الرتبة من قشرها: خرجت) لم تُسمع كلمة الفسق في الجاهلية، لا في شعر ولا في نثر، وغدت الكلمة من الألفاظ الإسلامية التي نقلت من موضعها إلى موضع آخر بزيادات زيدت وشرائع شرعت وشروط شرطت. جاءت الكلمة في القرآن بمعنى الكفر (٩٩- البقرة) وبمعنى النفاق (٦٧- التوبة) وبمعنى الضلال (٢٦- الحديد) أطلقت على أنواع العصيان فهي أعم من الكفر.

• ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [١٤- الأنعام ٦] مُبدعها على غير مثال يُحتذى، من الفطر وهو الإبداع والإيجاد.

• ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [١٠١- يوسف ١٢] خالقها ومبدئها ومنشئها على غير مثال سابق.

• ﴿فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [١٠- إبراهيم ١٤] خالقهما من العدم ومبدعهما على غير مثال، لينبه على قدرته فلا تجوز العبادة إلا له. فطر الله الخلق فطراً: خلقهم وبدأهم فهو فاطر.

• ﴿فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [١- فاطر ٣٥] مبتدئهما ومبدعهما أي خلقهما على غير مثال سابق، والمراد بالسماوات والأرض: هما وما حوتا من العالم بأسره. فطر الله العالم: أوجده ابتداءً، واختصم أعرابيان في بتر فقال أحدهما: أنا فطرته أي ابتدئتها.

• ﴿فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [٤٦- الزمر ٣٩] خالقهما

شدته قصم ففار الظهر، فقر الرجل: كسر فقار ظهره، فقرته الفاقة: أصابت الداهية فقار ظهره.

• ﴿فَاتِقَ لَوْنُهَا﴾: [٦٩- البقرة ٢] شديد الصفرة.

• ﴿فَكَيْهَةٌ﴾: [١١- الرحمن ٥٥] كل ما يفتكه به الإنسان من ألوان الثمار.

• ﴿وَفَيْكُهُنَّ يَمَّا يَتَخَوَّضُونَ فِيهَا﴾: ﴿وَلَحِيرَ طَفِيرٍ ثَمًا يَنْفَجُونَ﴾: [٢٠، ٢١- الواقعة ٥٦] فهنا لا شيء ممنوع، ولا شيء على غير ما يشتهي السعداء.

• ﴿فَكَيْهُونَ﴾: [٥٥- يس ٣٦] متلذذون ناعمون بما هم فيه. والفاكهة والفكهة: المتعمق المتلذذ، ومنه الفاكهة لأنها عما يتلذذ به، وكذلك الفكاهة وهي المزاح والمداعبة.

• ﴿فَكَيْهِينَ﴾: [٢٧- الدخان ٤٤] جمع فاكه وهو المستمتع بأنواع اللذة، كما يشتمع الأكل بأنواع الفاكهة: «وقريء»: فكهين أي أشربين بطرين بالنعمة.

• ﴿فَكَيْهِينَ﴾: [١٨- الطور ٥٢] متلذذين ناعمين مسرورين، حال.

• ﴿فَالِقَى الْخَيْبِ وَالْوَيْبِ﴾: [٩٥- الأنعام ٦] شاقه عن النبات، فالله يشق الحب والنوى في التراب، فتنبت الزروع والثمار على اختلاف أنواعها.

• ﴿فَانٍ﴾: [٢٦- الرحمن ٥٥] هالك. يخير تعالى أن جميع أهل الأرض والسموات سيذهبون ويموتون أجمعون. ووجه النعمة في فناء الخلق هو التسوية بينهم في الموت، وقيل: وجه النعمة أن الموت سبب النقل إلى دار الجزاء والثواب.

• ﴿لَيْمَ كُنْتُمْ﴾: [٩٧- النساء ٤] السؤال سؤال توبيخ: لِمَ سكتكم في دار الكفر ولم تهاجروا؟ «في» حرف جر يفيد الظرفية المكانيّة إذا كان السؤال عن وجودهم في أرض الكفر، ويفيد الظرفية الزمانيّة إذا كان السؤال التوبيخي عن سبق وجودهم مع الكافرين دون هجرة حتى توفتهم الملائكة، أو يفيد الظرفية المجازية إذا كان السؤال عن تقاعسهم عن الهجرة والجهاد. أما الليم في «فيم» فهي «ما» الاستفهامية وحذفت ألفها.

ومبدعهما على غير مثال سابق: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِّمِ الْقُتُبَ وَالشَّهَدَةَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾: اللهم يا فاطر السموات والأرض، يا عالم كل سر وعلاية، أنت وحدك تحكم بين عبادك حكماً يخضع له كل عات متجبر ويتصف به كل مظلوم. هذا توجيه من الله لرسوله بالدعاء واللجوء إلى الله لما قاساه في أمر دعوة المشركين، وفيه تعليم للعباد، أن يلجأوا إلى الله عند الشدائد. وفي صحيح مسلم أن النبي ﷺ كان إذا قام من الليل افتتح صلاته بهذه الآية، وقال سعيد بن جبير عن هذه الآية إنه ما قرأها أحد قط فسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه.

• ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [١١- الشورى ٤٢] خالقها ومبدعها على غير مثال. فطره: ابتدأه واختصره.

• ﴿وَأَنَا لَقَائِلُونَ﴾: [٦١- يوسف ١٢] ذلك لا عالة، يقصدون الاجتهاد في طلب بنيامين (شقيق يوسف) من أبيهم والذهاب به إلى يوسف، لاحظ أداتي التوكيد: إن، واللام.

• ﴿فَقِيلُونَ﴾: [٤- المؤمنون ٢٣] مؤذون.

• ﴿فَقِيلِينَ﴾: [١٠- يوسف ١٢] ﴿إِنْ كُنْتُمْ فَعِيلِينَ﴾: ﴿إِنْ كُنْتُمْ فَعِيلِينَ﴾: إن كنتم تريدون فعل ما يحقق غرضكم (وهو إبعاد يوسف) فافعلوا ذلك (وهو إلقاءه في الحب).

• ﴿فَقِيلِينَ﴾: [٧١- الحجر ١٥] ﴿إِنْ كُنْتُمْ فَعِيلِينَ﴾: أي إن كنتم راغبين في قضاء الشهوة فاقضوها بالطريق المشروع الذي أحله الله وهو الزواج.

• ﴿فَقِيلِينَ﴾: [٦٨- الأنبياء ٢١] ﴿قَالُوا خَرُّوا وَانصُرُوا إِلَهُتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِيلِينَ﴾: أي إن كنتم تريدون نصر آلهتكم والانتقام عن سيهم وعابهم، فاختاروا له أهول المعاقبات وهي الإحراق بالنار.

• ﴿فَقِيلِينَ﴾: [٧٩- الأنبياء ٢١] ﴿وَكُنَّا فَعِيلِينَ﴾: أي قادرين على أن نفعل هذا (تسخير الجبال والطيور ليسبحن مع داود) وإنه كان عجباً عندهم.

• ﴿فَقَارَ﴾: [٢٥- القيامة ٧٥] داهية وأمر عظيم، وهي الوجوه الباسرة في الآية السابقة، توقع أن يفعل بها ما تبلغ

حرف القاف

• وقوله ﴿ حَمِيمًا ﴾ يشهد بأن المراد بالأرض الأرضون السبع.
قبضة اليد: ملؤها مضمومة أصابعها، ويقال: الشيء قبضتي أو في قبضتي أي امتلكته وسيطرت عليه. (انظر: مطويات).

• ﴿ قَبِضْتُهُ إِلَيْنَا ﴾: [٤٦- الفرقان ٢٥] ضمير المفعول يعود على الظل والمعنى: سحبنا ومحونا ما أنشأنا منه ﴿ قَبِضًا يَسِيرًا ﴾ وكل ذلك محض قدرتنا عند إسقاط شعاع الشمس على موقعه، لا يشاركنا أحد في إزالته، كما لم يشاركنا أحد في إنشائه- فهو منا وإلينا.

• ﴿ قَبِضًا يَسِيرًا ﴾: [٤٦- الفرقان ٢٥] أي على مهل، وفي هذا القبض اليسير- أي شيئًا بعد شيء - من المنافع ما لا يُعَد ولا يُحصَر.

• ﴿ قَبِيلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾: [١٧٧- البقرة ٢] القبيل^(١): الجهة أو الناحية.

• ﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾: [٢٦- يوسف ١٢] من أمام، وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت! فقطع القميص من الأمام يكون من أثر مدافعتها له وهو يريد الاعتداء عليها فهي صادقة، وإن كان قطع من الخلف فهو من أثر تخلصه منها وتعقبها هي له، فهي كاذبة.

• ﴿ لَا يَبْلُغُ كَمِّيَهَا ﴾: [٣٧- النمل ٢٧] لا قدرة لهم على الوقوف أمامها، وأصل القبيل القدرة على المقابلة والجازاة بالمثل (انظر: تفرحون).

• ﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾: [٢- الجمعة ٦٢] أي من قبله، قبل محمد صلى الله عليه وسلم أي قبل أن يرسل إليهم. ﴿ قَبْلُ ﴾ ظرف مبني على الضم في محل جر بـ «من» وقد بُنيت بسبب حذف المضاف إليه لأن التقدير: من قبله. والأصل في: قبل (ومثلها:

• ﴿ قَتَ ﴾: [١- ق ٥٠] حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل بعض السور (انظر: ﴿ التَّ ﴾) وقيل في معناها: الله أعلم بمراحه. وهناك اجتهادات أخرى في تفسيرها لا يعول عليها: قرأ العامة «قاف» بالجرم، وقرأ الحسن ونصر بن عاصم «قاف» بكسر الفاء. روى مسلم والإمام أحمد أن رسول الله ﷺ كان يقرأ «ق» في العيد وفي كل يوم جمعة على المنبر. قال ابن كثير: كان يقرأ بها في الجامع الكبار كالعيد والجمع، لاشتغالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب.

• ﴿ يَقْبَسُ ﴾: [١٠- طه ٢٠] أي بشعلة من نار. ذهب ليأتي يقبس يستدفئ به أهله في الليلة الباردة.

• ﴿ قَبِضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ ﴾: [٩٦- طه ٢٠] روي أن السامري، عدو الله المنافق، قال في معرض الدفاع عن نفسه أمام موسى عليه السلام إنه (أي السامري) رأي جبريل عليه السلام راكبًا على فرس حين جاء إلى موسى ليذهب به إلى الميقات، ولم يره من بني إسرائيل غير السامري الذي رأى أيضًا- كما زعم لموسى- أن فرس جبريل كلما وضعت حافرها على شيء اخضر، فعلم أن للتراب الذي تضع عليه الفرس حافرها شأنًا فأخذ منه حفنة وألقاها في الحلي المذاب تمويهًا على الناس وصنع منه العجل. والقرآن لا يقرر هنا حقيقة ما حدث، وإنما هو يحكي قول السامري مجرد حكاية، والسامري يقول هذا تخلصًا من تبعه ما حدث واخترع حكاية أثر الرسول هذه ليبرر بها موقفه^(١) (انظر: أثر الرسول).

• ﴿ قَبِضْتُهُ ﴾: [٦٧- الزمر ٣٩] ﴿ وَالْأَرْضُ حَمِيمًا قَبِضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾: أي في حوزته لا يسيطر عليها أحد سواء

(٢) وايضاً القبيل: الطاقة، يقال: ما لي به قبيل.

(١) راجع «صفوة البيان لمعاني القرآن» وفي ظلال القرآن.

وسلم (راجع: التفسير الوسيط).

- ﴿ قَبِيلًا ﴾: [٩٢- الإسراء ١٧] القبيل: الجماعة والكفيل. ﴿ أَوْ تَأْتِي بِنُوحٍ وَأَلَمَّا يَصْرِفُ قَبِيلًا ﴾ أي جماعة جماعة أو كفلاء يشهدون بصحة دعوتك. وقيل: قبيلًا أي مقابلة وعيائنا فتراهم. وقيل: قبيلًا ينصرونك ويدفعون عنك (انظر: تفجير).
- ﴿ وَقَتَّلُوا تَقْيِيلًا ﴾: [٦١- الأحزاب ٢٣] المراد قتلوا قتلاً عنيفاً لا شفقة فيه، الثقيل: مصدر قتل، وهو للمبالغة في القتل.
- ﴿ قَتَرَ ﴾: [٢٦- يونس ١٠] غبار، وقيل: كآبة وكسوف وواحد القتر. قتر: قتر. وقريء. قتر بإسكان التاء. والقتر حالة حسية.
- ﴿ قَتْرَةً ﴾: [٤١- عبس ٨٠] كسوف وسواد، أو ذلة وشدة.
- ﴿ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ ﴾: [٢٥١- البقرة] داود من سبط يهوذا بن يعقوب. كان فتى صغيراً قصيراً يسقاماً يرعى الغنم، اختاره طالوت الملك لقتال جالوت العملاق فيقتله كي يرى القوم أن الأمور لا تجري بظواهرها وإنما تجري بمقتضاها التي يعلمها الله وحده، وهو وحده يمسك بيده المقادير.
- ﴿ قَتَلَ النَّاسُ حَاجِمًا ﴾: [٣٢- المائدة ٥] إن قتل نفس واحدة ظلماً إنما يشبه قتل الناس جميعاً لأنه اعتداء على حق الحياة الذي تشترك فيه كل النفوس، ولأن الواحد صورة للجماعة والحجاء على قتله استهانة بحق المجتمع كله، واعتداء بهذا التوجيه القرآني، قرر القانون للنائب العام (وهو الذي يمثل المجتمع) الحق في عدم التنازل عن حق المقتول قبل القاتل حتى لو تنازل ورثته - وذلك حفاظاً على حق المجتمع (انظر: بغير نفس).
- ﴿ قُتِلَ مَظْلُومًا ﴾: [٣٣- الإسراء ١٧] أي بغير واحد من الأسباب الثلاثة التي وردت تحت كلمة بالحق السابقة فارجع إليها.
- ﴿ قُتِلَ ﴾: [١٠- الذاريات ٥١] لَمِنَ ﴿ قُتِلَ أَكْثَرُ صُوفٍ ﴾ دعاء عليهم لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول المالك. قال ابن الأنباري: علمنا الدعاء عليهم، أي قولوا: ﴿ قُتِلَ أَكْثَرُ صُوفٍ ﴾.

بعد الإضافة وفي هذه الحالة تعرب بالنصب والجر، تقول: رأيت قبلك (قبل ظرف منصوب بالفتحة، والكاف مضاف إليه)، ورأيت من قبلك: (قبل مجرور بمن والكاف مضاف إليه).

- ﴿ قِبْلَةً ﴾: [٨٧- يونس ١٠] ﴿ وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ﴾: أمرهما وقومهما أن يجعلوا بيوتهم أماكن للصلاة يتجهون فيها إلى القبلة، بعيداً عن أعين فرعون حتى يأمّنوا على أنفسهم من الإيذاء، وكان فرعون قد خرب معابد بني إسرائيل ومنعهم من الصلاة.

• ﴿ قِبْلَتُهُ ﴾: [١٤٢- البقرة ٢] القبلة: الجهة عمومًا أو الجهة التي يستقبلها الإنسان في صلاته، والقبلة: الكعبة لأن المسلمين يستقبلونها في صلاتهم. وجمع قبلة (في التكسير) قبيل، وفي التسليم: قبلات.

- ﴿ قِيلَ ﴾: [٣٦- المعارج ٧٠] نوح أو جهنك. الآية تساؤل عن حال هؤلاء الكافرين وتعجب منهم: يسرعون الخطى تجاه الرسول لا ليهتدوا ويستمعوا وإنما ليعيروه بعد ذلك.

• ﴿ مِّن قَبْلِهِ ﴾: [١٣٤- طه ٢٠] أي من قبل بعثة محمد ﷺ ونزول القرآن، ومعنى الآية: لو عاجل الله هؤلاء الكافرين الإحلاك قبل أن يرسل إليهم عمداً ﴿ لَقَالُوا ﴾ أي يوم القيامة: يا ربنا لم ترسل إلينا رسولا في الدنيا مؤيداً بالآيات لتبعه ﴿ قَبْلِي أَن نُّذِلَّ وَنُحْزَظَ ﴾.

- ﴿ قِبْلًا ﴾: [١١١- الأنعام ٦] أي مقابلاً لهم بحيث يعاينونه ويشاهدونه، القبل، ما يقابل المرء بحيث يعاينه بجواسه. وقيل: قبل جمع قبيل أي جماعة. والمعنى: لو جمعنا كل الناس والأشياء، وجازوا فوجاً فوجاً فشهدوا بصدقك، ما كان هؤلاء الكفار ليؤمنوا.

• ﴿ قِبْلًا ﴾: [٥٥- الكهف ١٨] صنوفاً والروائا، أو عيائنا ومقابله

- ﴿ وَقَبِيلُهُ ﴾: [٢٧- الأصراف ٧] جماعته أي جنوده من الجن. ومن المسلم به استحالة رؤية الشياطين لشغافيتهم وعيون البشر لا تقدر على ذلك، فيما عدا رسول الله صلى الله عليه

الملائكة لتأييدكم وإنزال المطر تترنون منه وتطهرون وبإلقاء الرعب في قلوب أعدائكم. رُوي أنهم حين انصرفوا من بدر غاليين، واحوا يتفاخرون فنهتهم الآية عن الافتخار.

• ﴿ قَتُّورًا ﴾: [١٠٠- الإسراء ١٧] مبالغة في التقدير والبخل، يقال: قُتر وقُترًا أكثر إذا ضيق النفقة وتلَّها: ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَنُ قَتُّورًا ﴾: الإمساك والشح مركززان في طبعه.

• ﴿ قِتَالًا ﴾: [١٦٧- آل عمران ٣] ﴿ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ لَقَاتَلْنَا لِأَتْبَعْتَنكُمْ ﴾: قال المنافقون: لو كنا نعلم أنكم تلتفون قتالا لاتبعناكم وسرنا معكم، أو قالوا استهزاء: لو نعلم فنون الحرب لاتبعناكم. ثم كشف الله حقيقة أمرهم فقال: ﴿ هُمْ لِلْكَافِرِ يَوْمَيُؤْمِنُونَ أَقْرَبُ بِمَقْعِهِمْ لِلْإِيمَانِ ﴾ وإنما لم يصرح القرآن بحقيقة الكفر لتلفهم بالشهادتين، وهم: في الواقع - لا إيمان في قلوبهم.

• ﴿ وَقَاتِلْهَا ﴾: [٦١- البقرة ٢] هي المعروفة، وقال الخليل: الحيات.

• ﴿ قَذَا ﴾: [٢- العاديات ١٠٠] ضربًا وصكًا لإخراج النار، فالخيل توري (تخرج النار) عندما تقدح حوافرها الحجارة لشدة عدوها. ﴿ قَذَا ﴾ منصوب بفعل محذوف تقديره تقدح قذًا.

• ﴿ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ ﴾: [٢٥- يوسف ١٢] قطعته وشقته.

• ﴿ وَقَدَّرَ إِلَى الْمَرْءِ ﴾: [١١- سبأ ٣٤] فعل أمر من التقدير وهو جعل الشيء على قدر الحاجة. والسرد: النسيج، والمعنى: لا تعمل حلقات الدروع صغيرة تضعف فلا تقوى الدروع على الدفاع، ولا تعملها كبيرة فتثقل الدرع على لابسها، وإنما بينَ بينَ. يُروى أن الدروع كانت تعمل - قبل دارد - صفائح: الدرع صفيحة واحدة فكانت تصلب الجسم وتثقله، فألمه الله داود أن يصنعها حلقات متداخلة متموجة لينة يسهل تشكيلها وتحريكها بمركبة الجسم، وأمر بتضييق تداخل هذه الحلقات حتى لا تنفذ منها الرماح.

• ﴿ وَقَدَّرَ يَمِينًا أَقْوَمًا ﴾: [١٠- فصلت ٤١] أي حدد كميات الأقوات اللازمة لأهلها. أقوات: جمع قوت وهو الطعام يمسك البدن ويحفظ عليه حياته وقوته. وأقوات الأرض تعني

• ﴿ قَتِيلٌ كَيْفَ قَدَّرَ ﴾: [١٩- المدثر ٧٤] «قتل» المبني للمجهول من قتل، ويستعمل للدعاء على الشخص بالطرد من رحمة الله واستنكار ضمني لعمله ﴿ كَيْفَ ﴾ تعجب، كما يقال للرجل تعجب من صتيه: كيف فعلت هذا؟ ﴿ ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴾ التكرار للمبالغة والتأكيد، أي لفتًا بعد لمن.

• ﴿ قِيلَ الْإِنْسَنُ ﴾: [١٧- عبس ٨٠] لعين أو عذب، والإنسان هنا هو الكافر. قال مجاهد: ما كان في القرآن ﴿ قِيلَ الْإِنْسَنُ ﴾ وإنما عني به الكافر.

• ﴿ قِيلَ ﴾: [٤- البروج ٨٥] أي لمن. كل شيء في القرآن «قتل» فهو لمن. دعاء عليهم بالإبعاد والطرد من رحمة الله تعالى.

• ﴿ قَتَلْنَا آلَيْسِيحَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ﴾: [١٥٧- النساء ٤] قال اليهود: إنا قتلنا هذا الذي يدعي لنفسه أنه رسول الله، قالوا هذا من باب الاستهزاء بعيسى، ومن باب الافتخار بقتله.

• ﴿ وَقَتَلَهُمُ الْآلِئِيَّةُ بِمَقَرِّ حَقٍّ ﴾: [١٨١- آل عمران ٣] قتل الأنبياء هو دائما بغير حق، فلا يحق لأحد أبدا أن يقتل نبيا يدعو إلى الله، ولكن النص بهذه الصياغة (وكما في سورة البقرة الآية ٦) يفيد أن بنى إسرائيل كانوا يقتلون الأنبياء حامدين مصرين من غير أن يكون لهذا القتل مبرر حتى في اعتقادهم وخيالهم، فلم يكن لديهم أدنى شبهة تبرره في نظرهم، بل كانوا يعلمون فظاعته ويفتخرونه تجبرًا وعنادًا. وحفظ تاريخهم سلسلة أئيمة في قتل الأنبياء آخرها محاولتهم قتل المسيح عليه السلام، وهم يزعمون أنهم قتلوه متباهين بهذا الجرم العظيم.

• ﴿ وَقَتَلُوهُمُ الْآلِئِيَّةُ بِمَقَرِّ حَقٍّ ﴾: [١٥٥- النساء ٤] بغير ذنب ولا جريمة، فهم (أي اليهود) لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله قتلوا منهم جماعة غفيرة (يحیی وزكريا وشعيب وغيرهم) وتعمدهم هذا القتل مع علمهم بأنهم ظالمون فيه يزيد في بشاعة جرمهم.

• ﴿ وَلَيْكِنَ اللَّهُ فَتَلَهُمْ ﴾: [١٧٠- الأنفال ٨] بإنزال

• ﴿قَدَرْتَهَا مِنَ الْغَيْبِ﴾: [٥٧- النمل ٢٧] حكمتنا أو قضينا أنها من الغابرين أي المالكين، قدر الله الأمر: قضى به أو حكم بأن يكون.

• ﴿وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ﴾: [٥- يونس ١٠] جعل له منازل أي مدارات يدور فيها حول الأرض يدور كل ليلة في أحدها لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه، وينتقل القمر في هذه المنازل تكون أوائل الشهور وأواخرها. قيل: إن الأخبار عن الشمس والقمر، أي قدرهما وإنما وحّد (أي قال: قدره) إيجازاً واختصاراً فيانتقل الشمس في منازلها توجد الفصول الأربعة في العام الشمسي، ولهذا قال لتعلموا عدد السنين والحساب، أي حساب الشهور والأيام. كما في قوله: ﴿وَإِذَا زَاوَا بَئِرَةً أَوْ كَوْراً أَنْقَضُوا زَيْتَهَا﴾.

• ﴿فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾: [٢- الفرقان ٢٥] المراد بتقديره كل شيء هدايته لما خلق له من الخصائص، كتهية الإنسان للإدراك والفهم والتدبير واستنباط الصنائع واختراع الفنون وتسخير الحيوانات، وتهيئة النحل لاتخاذ ماوى لها في الجبال والعرائش، والتعرف بحواس داخلية على أماكن الزهور والثمار وامتصاص رحيقها وتحويله إلى عسل وبناء بيئتها من شمع تفرزه. خلق الله كل شيء وقدر حجمه وشكله، وقدر وظيفته وعمله، وقدر زمانه ومكانه، وقدر تنافسه مع غيره من أفراد هذا الوجود الكبير. وتركيب هذا الكون يظهر التقدير الدقيق الذي يعجز البشر عن تتبع مظاهره، فلو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي مقدار بضعة أقدام لامتص ثاني أكسيد الكربون الأوكسجين ولما أمكن وجود حياة النبات، ولو كان الهواء أرفع كثيراً مما هو فإن بعض الشهب التي تحترق الآن بالملايين في الهواء الخارجي كانت تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية، لكن سمك الهواء مقدر بالقدر اللازم بالضبط لمرور الأشعة ذات التأثير الكيميائي التي يحتاج إليها الزرع، والتي تقتل الجراثيم وتنتج الفيتامينات، دون أن تغمر بالإنسان. وكل يرم يكشف الإنسان شيئاً من تقدير الله العجيب في الخلق: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾.

• ﴿فَقَدَرَهُ﴾: [١٩- عيس ٨٠] أي سواه.

أقوات سكانها من أنواع الحيوان وغيره من الكائنات الحية (انظر: بارك فيها).

• ﴿وَقَدَّرَ﴾: [١٨- المائدة ٧٤] هيا الكلام في نفسه. سمع الوليد بن المغيرة أوائل سورة «غافر» يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إنها كلام ليس من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له الحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلو عليه. فقالت قريش: صبا الوليد (أي تحول عن دينه)، فذهب إليه أبو جهل حزينا وتناقشوا في أمر محمد وانتهوا إلى أنه ليس بمجنون ولا كذاب ولا كاهن، فسألوا الوليد: فما هو؟ ففكر الوليد في أمر محمد والقرآن «وقدره» في نفسه ماذا يمكن أن يقول فيهما، فقال: ما هو إلا ساحر، أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه. انظر الآيات ١٩- ٢٥ ففيها استنكار لما قدره الوليد واستهزاء به.

• ﴿قَدَّرَ قَهْدَيْنِ﴾: [٣- الأعلى ٨٧] قدر لكل حي ما يصلحه، وعرفه وجه الانتفاع بما فيه منفعة له ووجه الحرب بما يجشى غائلته. من ذلك هدايات الإنسان إلى ما لا يحُد من مصالحة وحوائجه، وإلهامات البهائم والطيور وهوام الأرض، النحلة تجد خليتها مهما طمست الريح كل دليل يُرى، والبقرة تبصر الفار في ظلمة الليل، وهكذا كل المخلوقات.

• ﴿قَدَرْنَا﴾: [٦٠- الحجر ١٥] قضينا أو حكمنا، أو علمنا.

• ﴿وَقَدَرْنَا فِيهَا أَلْسِنَ﴾: [١٨- سبأ ٣٤] المراد نظمنا سيرهم فيها بحيث يقلبون في واحدة ويبتون في الأخرى، فلا يحتاجون لحمل زاد ولا يبيتون بأرض خلاء، ولهذا قال: ﴿يَسْمُرُوا فِيهَا لَيَالِيًا وَأَيَّامًا مَّامِينِينَ﴾.

• ﴿قَدَرْنَا بَيْنَهُنَّ أَلَمَوتَ﴾: [٦٠- الواقعة ٥٦] قدر الله الأمر: قضى به أو حكم بأن يكون.

• ﴿قَدَرْتَهُ﴾: [٣٩- يس ٣٦] ﴿وَأَلْفَعَرُ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ﴾: حددنا سيره أو قضينا أن يكون سيره، في منازل معينة أي مسافات يقطعها في اليوم والليلة ﴿وَأَلْفَعَرُ﴾ منصوب بفعل يفسره ما بعده، وهو ﴿قَدَرْتَهُ﴾ أي قدرنا سيره فيها.

الفعل 'قدم' إلى اليدين مجازًا خصوصًا وأن أكثر الأفعال تُراوَل بالأيدي دون غيرها.

• ﴿قَدَّمْتُ يَدَايَ﴾: [٥٧- الكهف ١٨] أي من الأعمال السيئة، أنظر: قدمت أيديكم.

• ﴿قَدَّمْتُ يَدَاكَ﴾: [١٠- الحج ٢٢] ذلك بما قدمت يدك. يقال له توبيخًا: ذلك العذاب، بما فعلت من المعاصي والكفر، عبر باليد عن فعله لأن اليد هي التي يتم بها الفعل والبطش.

• ﴿بِمَا قَدَّمْتِ أَيْدِيَهُمْ﴾: [٤٧- القصص ٢٨] من الكفر والمعاصي، وخص الأيدي بالذكر، لأن الغالب من الكسب إنما يقع بها.

• ﴿قَدَّمْتُ أَيْدِيَهُمْ﴾: [٣٦- الروم ٣٠] وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، أي بما فعلوا فيما مضى من معاصي- وإصابتهم بالسيئة بسبب معاصيهم خذل.

• ﴿مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ﴾: [٤٨- يوسف ١٢] أي ما ادخرتم لأجلهن.

• ﴿قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا﴾: [٦٠- ص ٣٨] أي قدمتم لنا ما نحن فيه من عذاب جهنم بإغوائنا وإغرائنا على العقائد الزائفة والمعاصي والآثام.

• ﴿قَدَّمْتُ أَيْدِيَهُمْ﴾: [٤٨- الشورى ٤٢] أي بما فعلوا في الماضي: يقال: قدمت يداه العمل أي عملته في زمن سابق.

• ﴿وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكَ بِالْوَعِيدِ﴾: [٢٨- ق ٥٠] وقد أوعدتكم بعذابي على الطغيان في كتي وعلى السنة رسلي.

• ﴿قَدَّمْتُ﴾: [١٨- الحشر ٥٩] ﴿مَا قَدَّمْتُ﴾ يعني من خير وشر، قدَّم: عمل عملاً فيما مضى.

• ﴿قَدَّمْتُ أَيْدِيَهُمْ﴾: [٧- الجمعة ٦٢] وما قدمته أيديهم هو ما فعلوه فيما مضى، قدَّم: عمل عملاً في الماضي، ويُستدل هذا الفعل إلى اليدين أو النفس مجازًا، فيقال: قدمت يداه العمل أي عملته في زمن سابق. وقد تكرر هذا النص مع اختلاف سير في الآية ٩٥ من سورة البقرة: ﴿وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا

• ﴿قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا﴾: [١٦- الإنسان ٧٦] قدرها لهم السقاء الذين يطوفون عليهم على قدر ربهم بغير زيادة ولا نقصان، وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة، فالضمير في 'قدروها' عائد على السقاء الطائفين بالآنية والقوارير.

• ﴿قَدَّمْ وَأَخَّرْ﴾: [١٣- القيامة ٧٥] يخبر ابن آدم بما قدمه من عمل قبل وفاته، وبما أخره وراه من آثار هذا العمل خيرًا كان أم شرًا. فمن الأعمال ما يخلف وراه آثارًا تضاف لصاحبها في ختام الحساب. وفي الصحيح 'من سنَّ' في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سنَّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء.

• ﴿قَدَّمْتُ أَيْدِيَهُمْ﴾: [٩٥- البقرة ٢] ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتِ أَيْدِيَهُمْ﴾: قدَّم: عمل عملاً فيما مضى، ويستدل هذا الفعل إلى اليدين أو النفس مجازًا، فيقال: قدمت يداه العمل أي عملته في زمن سابق، فاليهود لن يتمنوا الموت أبدًا فرقًا وخوفًا من الله لقبح أعمالهم وكفرهم وحرصهم على الدنيا.

• ﴿بِمَا قَدَّمْتِ أَيْدِيَهُمْ﴾: [١٨٢- آل عمران ٣] ما اقترنتم من أفعال آثمة، جاء ذكر الأيدي على سبيل المجاز، إذ أن اليد أداة الفعل في الغالب فحسن إسناده إليها مجازًا.

• ﴿بِمَا قَدَّمْتِ أَيْدِيَهُمْ﴾: [٦٢- النساء ٤] ﴿بِمَا قَدَّمْتِ أَيْدِيَهُمْ﴾ أي بما عملوا من أعمال سابقة. يستدل الفعل (قدم) إلى اليدين أو النفس مجازًا، فيقال: قدمت يداه العمل أي عملته في زمن سابق. ﴿فَكَيْفَ إِذَا أَصَبْتَهُمْ مُبِيتَةً بِمَا قَدَّمْتِ أَيْدِيَهُمْ﴾: كيف يكون حالهم وماذا يصنعون إذا نزلت بهم نازلة بسبب أعمالهم السيئة؟

• ﴿قَدَّمْتُ هَٰذَا أَنْفُسَهُمْ﴾: [٨٠- المائدة ٥] أي سولت وزيت. وقيل: المعنى لبس ما قدموا لأنفسهم ومعادهم (آخرتهم).

• ﴿قَدَّمْتُ أَيْدِيَهُمْ﴾: [٥١- الأنفال ٨] من أعمال سابقة، قدمت يداه العمل: أي عملته في زمن سابق. يُستدل

قَدَمْتُ أُنْدِيَهُمْ وَأَلَّهُ عَلَيْهِم بِالطَّلِيلِينَ ﴿ فاليهود قدموا المعصية التي تحمّلهم من الموت وما وراءه.

• ﴿ مَا قَدَّمْتُ بِذَلِكَ ﴾: [٤٠- النبا ٧٨] ما جئتُ بدهاء، والتعبير يفيد التأكيد.

• ﴿ قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ ﴾: [٥- الانفطار ٨٢] قدمت من أعمال الخير، وما أخّرت منها بالكسل والتسويق من يوم إلى آخر حتى حلت الأجال، أو: علمت كل نفس ما عملت مما كُفِّت به، وما لم تعمل منه، والآية جواب «إذا» في الآيات الأربع السابقة.

• ﴿ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴾: [٢٤- الفجر ٨٩] أي يا ليتني قدمت شيئاً لحياتي هنا في الآخرة، فهي الحياة الحقيقية التي تستحق اسم الحياة. ﴿ يَلْتَمِئَنِي ﴾ أمنية فيها الحسرة الظاهرة.

• ﴿ وَقَدِّرُوا لَأَنْفُسِكُمْ ﴾: [٢٢٣- البقرة ٢] حذف المفعول هنا للتعميم، أي قدموا لأنفسكم كل عمل صالح يقربكم إلى الله، فالجواب الأبناء وحسن تربيتهم والعلم النافع والصدقة الجارية يبقى أثرها بعد وفاة صاحبها. وقيل: قدموا ذكر الله عند الجماع، كما جاء في الحديث.

• ﴿ قَدُّمُوا ﴾: [١٢- يس ٣٦] ﴿ وَتَسْكُنُوا مَا قَدَّمُوا ﴾ ما أسلفوا من أعمال، أي ما عملوه من أعمال في حياتهم الدنيا، فمعنى قدم: عمل عملاً فيما مضى.

• ﴿ قَدَّرُوا بَيْنَ يَدَيَّ مَجْهَودَاتٍ صَدَقَةٌ ﴾: [١٢- المجادلة ٥٨] بين يدي لمجواكم: استعارة ممن له يدان (كان للنجوى يدين)، والمعنى: قدموا قبل التحدث بأسراركم إلى الرسول أي قبل لمجواكم، صدقة للفقراء، وقد أُمِرَ بها الواجد لها (أي القادر عليها) ولم يُؤَمَر بها الفقير: «فإن لم تمجدوا فإن الله غفور رحيم» فما أمر بها إلا ما قدر عليها. روي عن ابن عباس أن الناس سألوا رسول الله وأكثروا حتى شق عليه، فأراد الله أن يخفف على نبيه وأمرهم أن يقدموا صدقة على مناجاته. «صدقة» أي للفقراء. استمر الحكم بهذه الآية عشر ليال، ثم سُيِّخَ بالآية التي بعدها. (انظر: أشفقتن أن تقدموا بين يدي لمجواكم صدقات).

• ﴿ أَلْقُدُّوسُ ﴾: [٢٣- الحشر ٥٩] المنزه عن كل ما يقوله المبتلون من الولد والشريك والمثيل والصاحبة وغيرها، وهو مَنْ تقدست وتنزهت عن الحاجات ذاته، وهو من تقدس عن مكان يحويه وعن زمان يُبْلِيه. قُدُّسَ الله وقُدسَ الله: عظمه وكبره ونزهه عما لا يليق بالوهيته.

• ﴿ أَلْقُدُّوسِ ﴾: [١- الجمعة ٦٢] المنزه عن النقائص، الموصوف بصفات الكمال، على وزن فُعُول وهو من أبنية المبالغة. التقديس: التطهير والتبرك، وفي التنزيل قول الملائكة: ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ أي نظهر أنفسنا لك، وكذلك نفعل بمن أطاعك نقده أي نظهره، ومن هذا بيت المقدس أي المكان الذي يتطهر به من الذنوب، والقُدُّوس البركة، والمقدس: المبارك، ويقال: لا قدسه الله أي لا بارك عليه والأرض المقدسة: الطاهرة المباركة، قيل هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن. وروح القدس: جبريل عليه السلام لأنه خلق من طهارة. وفي الحديث: «لا قُدُّست أمة لا يؤخذ لضعفها من قوتها» أي لا طُهِرَتْ، والمقدس: الخير، ويقال للراهب مقدس، فمعنى القُدُّوس والقُدُّوس (بالسكون أيضاً) يدور حول الطهر والبركة انظر: لسان العرب.

• ﴿ قَدَّرَا ﴾: [١١- الجن ٧٢] جمع قَدَرٌ وهي الجماعة تختلف آراء أفرادها، وأصلها من قَدَّرَ السيور وهو قطعها، فالطرائق، وقد وصفت بالقدر، تدل على معنى التقطع والفرق والاختلاف.

• ﴿ قَدَّرَ ﴾: [٤٠- طه ٢٠] ﴿ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى قَدَرٍ ﴾: جئت في الوقت الذي قدرته لجيتك، أي وفق الوقت الذي قدرنا لتكليمك وتكليفك بمحمل الرسالة. تقول العرب: جاء فلان على قَدَرٍ إذا جاء لملاقات الحاجة إليه.

• ﴿ بِقَدَرٍ ﴾: [١٨- المؤمنون ٢٣] أي بمقدار معين فيه كفاية الخلق، ولا يزيد عن هذا القدر لأن الزيادة فيها إضرار بهم لأنه لو كثر أهلك: ﴿ فَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴾ ٢١- الحجر. القَدَر: المقدار أو الكمية المحددة.

معلوم، أو مقدار من الوقت معلوم عند الله هو التسعة أشهر،
القدر: المقدار، قدر الشيء: بين مقداره.

• ﴿قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾: [١٦- الفجر ٨٩] ضيقه.

• ﴿الْقَدَرُ﴾: [١- القدر ٩٧] ﴿لَيْلَةُ الْقَدَرِ﴾: ليلة
التقدير والتدبير، فالله يقدر (١) فيها ما يشاء من أمره إلى مثله
من السنة القابلة، من أمر الموت والأجل والرزق وغيره، وقيل:
«إنما سميت بذلك لعظمها وقدرها وشرفها، ففيها بدأ نزول
القرآن على قلب محمد عليه الصلاة والسلام بما تضمنه من
عقيدة وشريعة وآداب تشيع السلام في الأرض والضمير. وفي
تعيين هذه الليلة قيل هي الليلة الواحدة والعشرين من رمضان،
وقيل هي إحدى لياليه العشر الأخيرة، وأطلقها البعض في
رمضان كله. قيل: أخفيت ليجتهد الناس في العمل والعبادة
طوال ليالي شهر رمضان. قالت عائشة: يا رسول الله إن
واقفت ليلة القدر فما أقوله؟ قال: «قولي اللهم إنك عفو تحب
العفو فاعف عني».

• ﴿قَدَرْنَا﴾: [٢٣- المرسلات ٧٧] أي قدرنا على ذلك
(أي على وضع ماء الرجل في قوار مكين) ﴿كَيْفَ الْقَدِيرُونَ﴾
عليه نحن إذا لا يقدر عليه أحد سوانا، وقرئ: فقدرنا بالتشديد
أي قدرنا ذلك أي خلق الإنسان، نعم المقدرين له نحن إذ
دبرناه وأحكمناه فجاء بشراً سوياً وقيل: فقدرنا الشقي والسعيد
أو الطويل والقصير.

• ﴿قَدَرُهُ﴾: [٢- البقرة ٢٣٦] قدر إمكانه وطاقته،
﴿وَتَشْفَوْهُمْ عَلَى أَلْوَيْعِ قَدَرُهُ وَعَلَى أَلْمَقَرِ قَدَرُهُ﴾ ولينفعها
(أي المنفعة) الغنى بقدر وسعه وطاقته والفقير بقدر حاله.

• ﴿يَقْدِرُهَا﴾: [١٧- الرعد ١٣] أي بحسب طاقتها
وسعتها، القدر هنا بمعنى الطاقة.

• ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾: [٩١- الأنعام ٦] هم
الكفار ما أنزلوا الله المنزلة اللائقة بقدره الرفيع. قدر فلان:
عظّمه وأنزله المنزلة اللائقة به. وقيل: ما عرفوا الله حق معرفته

• ﴿يَقْدِرُ﴾: [٢٧- الشورى ٤٢] بتقدير حكيم، أو بقدر
ما يشاء لكفائتهم وما يشاؤه هو الحكمة فيه صالحهم. الله يعلم
أن عباده ضعاف لا يملكون القدرة على التوازن إذا بسط لهم
الرزق، في التعبير إشارة إلى قلة ما في الأرض من أرزاق إذا ما
قورنت بما في الآخرة من فيض غزير.

• ﴿يَقْدِرُ﴾: [١١- الزخرف ٤٣] فهو مقدر موزون لا
يزيد فيغرق، ولا يقل فتجف الأرض وتذبل الحياة.

• ﴿يَقْدِرُ﴾: [٤٩- القمر ٥٤] بمقدار معلوم ﴿إِنَّا كُلَّ
شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾: الله سبحانه قدر الأشياء، أي علم
مقاديرها وأحوالها وزمانها قبل إيجادها، فلا يحدث حدث في
العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته
وإرادته، كل صغيرة وكبيرة مخلوقة بقدر، مصروفة بقصد، مدبرة
بحكمة. لا شيء جزاف، لا شيء عبث، لا شيء مصادفة.
وتشير هذه الآية القصيرة إلى حقيقة ضخمة هي أن هذا الكون
خليقة متناسقة تناسقاً دقيقاً، وأن كل شيء فيه يقدر يحقق هذا
التناسق المطلق والتوازن الذي لا يحتل. ومثال على ذلك:
الجوارح التي تتغذى بصغار الطيور قليلة العدد لأنها قليلة
البويض، قليلة التفرخ، فضلاً عن أنها لا تعيش إلا في مواطن
خاصة محدودة- وهي في مقابل هذا طويلة الأعصار، ولو كانت
مع عمرها الطويل كثيرة الفراخ وتستطيع الحياة في كل موطن،
لقضت على صغار الطيور وأفتتها على كثرتها وكثرة تفرخها،
أو قلت من أعدادها الكبيرة اللازمة بدورها لطعام هذه
الجوارح وسواها من بني الإنسان، والله يعلمنا أن كل شيء
يقدر لتسليم الأمر لصاحب الأمر، فطمئن القلوب وتستريح.
أورد القرطبي ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:
«الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن» وقول النبي لابن عباس:
«واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله
لك لم ينفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله
عليك لم يضروك، جفت الأقلام وطويت الصحف».

• ﴿قَدَرٌ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾: [٧- الطلاق ٦٥] ضيق عليه في
الرزق، قدر الله الرزق يقدره، جعله محدوداً ضيقاً.

• ﴿إِنِّي قَدَرْتُ مَعْلُومٍ﴾: [٢٢- المرسلات ٧٧] إلى وقت

(١) يظهر ما قضاء في الأزل من الأمور.

(٢) وقرئ: قَدَرَهُ

إذ أنكروا أن تنزل رسالته على أحد من البشر.

• ﴿ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾: [٧٤- الحجج- ٢٢] ما عرفوا قدر الله، وعظمته حق المعرفة حين أشركوا معه غيره في الألوهية. قَدَرُ المؤمنِ اللهَ يقدره قدره: عظَّمه وأنزله المنزلة اللائقة بقدره. القدر: المنزلة أو العظمة والشرف.

• ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾: [٦٧- الزمر ٣٩] قَدَرُ المؤمنِ اللهَ يقدره قدرًا: عظَّمه وأنزله المنزلة اللائقة بقدره، والقدر: العظمة والشرف، والمعنى: ما عرفوا الله حق معرفته، وما عظَّموه حق عظمته حين أشركوا به غيره ثم أنه خالق الأشياء ومالكها وأخبر عن قدرته وعظمته في قوله: ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾.

• ﴿ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾: [٣٨- الأحزاب ٢٣] قضاء مقضيا، واقعا لا محالة. «مقدورا» وصف مؤكد، كما في قولهم: ظل ظليل، ويوم أيوم، والقدر: إيجاد الأشياء على قدر خصوص تقتضيه الحكمة والمصلحة، ويقابله القضاء وهو الإرادة الأزلية، وقد يستعمل كل منهما بمعنى الآخر، وهو هنا بمعنى القضاء.

• ﴿ قَدَرًا ﴾: [٣- الطلاق ٦٥] تقديرًا وتوقيتًا، قد جعل الله لكل شيء قدرا، فكل شيء مقدر بمقداره وبزمانه وبمكانه وبملاساته وبتأثيره، وأسبابه، وليس شيء مصادفة، وليس جزافا في هذا الكون كله، ولا في نفس الإنسان وحياته. هذا بيان لوجوب التوكل على الله وتفويض الأمر إليه، لأنه إذا علم أن كل شيء من الرزق وغيره لا يكون إلا بتقديره سبحانه - وتوقيفه لم يبق إلا التسليم للقدر والتوكل.

• ﴿ قَدَّمَ صِدْقِي ﴾: [٢ - يونس ١٠] سابقة وفضلاً أي سبق لهم عند الله خير مما قدموه من الأعمال الصالحة المستتعبة للثواب من صوم وصلاة وصدقة وتسييح. التقدم: السبق وهما يتحققان في الأغلب بالتقدم، وأضيفت القدم إلى الصدق للإيذان بأنهم يتلون الخير من ربه بصدق القول والعمل والنية. والفعل: قدم القوم أي سبقهم فصار قدامهم.

• ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ ﴾: [٢٣- الفرقان ٢٥] توجهت إرادتنا إلى ما عملوا (أي الكفار) في الدنيا من أعمال

الخير والبر، كصلة رحم وإغاثة لملهوف وقرى ضيف، فجعلناه يوم القيامة «هباءً منثورًا» (انظر: هباءً منثورًا).

• ﴿ وَقُدُورٌ رَأْسَتْهُ ﴾: [١٣ - سبأ ٣٤] القدور واحداً قدر وهو ما يطبخ فيه، وراسيات أي ثابتات على الأثافي وهي الأحجار التي توضع عليها القدر لا تنزل عنها لعظم حجمها.

• ﴿ قَدِيرٌ ﴾: [٢- الحديد ٥٧] ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ بغير حد ولا قيد، فالله لا يعجزه شيء، صيغة مبالغة على وزن «فعليل» من قادر.

• ﴿ قَدِيرٌ ﴾: [١- التغابن ٦٤] ذو القدرة، الفاعل لما يشاء على قدر ما تقضى الحكمة لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنه، ولذلك لا يوصف به إلا الله تعالى. فالله قدير مقتدر على كل شيء، فليس بعض الأمور أيسر عليه من بعض فالكل في قبضته: لا يعجزه أمر عن أمر ولا يشغله شأن عن شأن.

• ﴿ قَدِيرٌ ﴾: [١- الملك ٦٧] ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ لا يعجزه شيء، ولا يفوته شيء، ولا يحول دون إرادته شيء، ولا يجد مشيئة شيء.

• ﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾: [٢٦- الأحزاب ٣٣] ألقى في قلوبهم الخوف الشديد.

• ﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾: [٢- الحشر ٥٩] أي ألقى فيها الخوف والفرع الشديد، وأصل القذف الرمي بقوة أو من بعيد، وسلب قلوبهم الأمن والطمأنينة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر» فكيف لا ينصر به «أي بالرعب» مسيرة ميل من المدينة إلى محلة بني النضير؟ والرعب: الخوف الذي يرعب الصدر أي يملؤه. أتاهم الله من داخل أنفسهم! أتاهم من قلوبهم فقفز فيها الملح والفرع، فهم لم يتحسبوا هذه الجهة التي أتاهم الله منها- وهكذا حيث يشاء الله أمراً، يأتي له من حيث يعلم هو ومن حيث يقدر هو، وهو يعلم كل شيء وهو القادر على كل شيء.

• ﴿ فَقَذَفْنَاهَا ﴾: [٨٧- طه ٢٠] ألقيناها عنا ورأينا أن نتخلص منها.

للغني والفقير منهم، وقيل: يعطي للفقير فقط.

• ﴿قُرْبٌ﴾: [١١٣- التوبة ٩] القربى: القربة.

• ﴿قُرْبَةً هُمْ﴾: [٩٩- التوبة ٩] «ألا إنها قربة لهم» أي إن صدقاتهم وصلوات النبي عليهم قربة لهم مقبولة عند الله تعالى وبين- سبحانه- قبولها بقوله: «سيدخلهم الله في رحمته» (ألا) حرف يقصد به تنبيه السامع لأهمية ما بعده. والفُرْبة: ما يُتَقَرَّب به إلى الله تعالى من أعمال البر والطاعة.

• ﴿قُرْبَتِهِ﴾: [٩٩- التوبة ٩] جمع قُرْبَةٍ وهي ما يُتَقَرَّب به إلى الله، ﴿وَتَخِذْ مَا يُبْذِرُ قُرْبَتَهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي يرى أن ما ينفقه من زكاة وصدقات وأموا ل لتجهيز المجاهدين إنما هو لكسب رضا الله والتقرب إليه.

• ﴿بِقُرْبَانٍ﴾: [١٨٣- آل عمران ٣] القربان كل ما يتقرب به إلى المعبود، كالإبل والبقرة، مصدر كالغفران، تقول: قربت قربانا، سُمِّيَ المتقَرَّبُ به إلى الله قربانا.

• ﴿قُرْبَانًا﴾: [٢٧- المائدة ٤٥] القربان كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من ذبيحة وغيرها. قدم كل من ابني آدم قربانا إلى الله «فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر» قيل: قدم هابيل كبشا جيدا وقدم قابيل زحرا رديئا.

• ﴿قُرْبَانًا إِلَٰهَةً﴾: [٢٨- الأحقاف ٤٦] القربان ما يُتَقَرَّب به إلى الله من طاعة ونسك. «اتخذوا من دون الله قربانا إلهة» أي اتخذوا الألهة ليتقربوا بها إلى الله.

• ﴿قَرْحٌ﴾: [١٤٠- آل عمران ٣] الجرح وإله، ﴿إِنْ يَمَسَّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلَهُ﴾: إن ما أصابكم يوم أخذ من القتل والجراح والألام، قد أصاب القوم (يعني كفار قريش) مثله يوم بدر، فلم ينضم ذلك عن معاودة قتالكم.

• ﴿الْقَرْحُ﴾: [١٧٢- آل عمران ٣] المراد به ما أصاب المسلمين من أذى وهزيمة وخسائر يوم أخذ، أصل القرخ: ما تركه الجروح من آثار أو الجروح ذاتها (انظر: استجابوا لله والرسول).

• ﴿قُرْبًا قُرْبَانًا﴾: [٢٧- المائدة ٥] قدما تقربا إلى الله

• ﴿قُرْآنُهُ﴾: [١٨- القيامة ٧٥] أئمتنا قراءته عليك بلسان جبريل المبلغ عنا، جعل- سبحانه- قراءة جبريل قراءته.

• ﴿الْقُرْآنُ﴾: [١٨٥- البقرة ٢] في الأصل مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا. ويسمى المقروء قرآنا على عادة العرب في تسمية المفعول باسم المصدر (تسميتهم للمشروب شرابا وللكتاب كتابا) ثم صار علما على كلام الله تعالى. والقرآن كتاب هذه الأمة الخالد الذي أخرجا من الظلمات إلى النور وهبها مقوماتها التي صارت بها أمة.

• ﴿بِقُرْآنٍ﴾: [١٥- يونس ١٠] «أَتَتْ بِقُرْآنٍ غَرِيبًا» جمع يكتب آخر نفروه لا تكون فيه آيات تخبر عن البعث ويكون خاليا من ذم أئمتنا.

• ﴿قُرْآنَ الْفَجْرِ﴾: [٧٨- الإسراء ١٧] صلاة الفجر، سميت الصلاة قرآنا لأن القراءة ركنها، من تسمية الشيء باسم جزئه، تسمية الصلاة ركوعا وسجودا وقنوتا.

• ﴿وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾: [١- ق ٥٠] أي الرفيع القدر. والقرآن الكتاب الذي أنزله الله بلفظه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون معجزة مؤيدة له، باقية إلى قيام الساعة. أقسم الله بالقرآن المجيد وجواب القسم هو مضمون الكلام بعد القسم وهو إثبات النبوة وإثبات المعاد وتقريره.

• ﴿لَقُرْآنٍ كَرِيمٍ﴾: [٧٧- الواقعة ٥٦] جمُّ الفوائد والمنافع لاشتماله على أصول العلوم المهمة في إصلاح المعاش والمعاد.

• ﴿وَقُرْآنَهُ﴾: [١٧- القيامة ٧٥] جريانه على لسانك، أي قراءته له (أي القرآن)، القراءة والقراء مصدران لقرا. وفي الآية ٦ من سورة الأعلى: «ستفرك فلا تنسى» أي القرآن بما محمد فتعلمه، تفرك القرآن على لسان جبريل فتحفظه ولا تنساه.

• ﴿قُرْآنًا﴾: [٣- فصلت ٤١] القرآن: كتاب الله المعجز الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نصب على الاختصاص والمدح، وقيل على الحال.

• ﴿الْقُرْآنِ﴾: [٤١- الأنفال ٨] القربة، ﴿وَلِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ أي لأقارب النبي وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. قيل: يعطي

(انظر: قربانا).

• ﴿وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾: [٥٢- مريم ١٩] أي مناجيًا، نُصِيبَ على الحال، يأتي النَجِيُّ في معنى المناجي من الفعل ناجاه: ساره وتخصه بالحديث. فالله قرب موسى تقرب مكانة وتشريف وأسمعه كلامه.

• ﴿فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ﴾: [٢٧- الذاريات ٥١] قدمه بقوله: «إلا تأكلون» كما تقول نحن للضيف: تفضل.

• ﴿قُرَّةٌ أَعْيُنٍ﴾: [٧٤- الفرقان ٢٥] من القُر وهو البرد، كناية عن السرور، لأنهم يقولون: دعة السرور باردة ودعة الحزن ساخنة، ويقال: أقر الله عينك، وأسخر الله عين العدو. وقيل: من القرار أي الثبات والهدوء، لأن السرور نُقِرَ به العين وتسكن، أما الحزن فيضطرب له البصر ويزيغ فالإنسان إذا كانت عنده زوجة اجتمعت فيها أمانيه من جمال وعفة ونظر وحوطة أو كانت عنده ذرية محافظون على الطاعة، معاونون له على وظائف الدين والدنيا، لم يلفث إلى زوج أحد ولا إلى ولده، فسكن عينه عن الملاحظة، ولا تمتد عينه إلى متاع غيره- فذلك قرّة العين. استعمل لفظ أعين في القرآن للعين المبصرة، وللفظ عيون في العين الجارية.

• ﴿قُرَّتْ عَيْنِي﴾: [٩- القصص ٢٨] قرّة العين هدوؤها ومنشأ سرورها فهو كناية عن السرور، قُرَّتْ عَيْنُهُ تَقَرَّ وَتَقَرَّ قُرَّةٌ وَقُرُورًا إذا رأت ما كانت متشوقة إليه، مأخوذ من القرار. بمعنى الاستقرار أي السكون. ﴿قُرَّتْ عَيْنِي﴾ خبر لمبتدأ مخلوف أي هو قرّة عين لي ولك لا تقتلوه (روى أن امرأة فرعون قالت في تبرير عدم قتله: لعله من قوم آخرين غير بني إسرائيل وأضافت «عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولذا» فإن فيه سيماء التجابة المؤذنة بكونه نفاعًا فهو جدير بأن ننبئه. قيل: كانت لا تلد فاستوهبت موسى من فرعون فوهب لها «وهي لا يشعرون».

• ﴿بَيْنَ قُرَّةٍ أَعْيُنِي﴾: [١٧- السجدة ٣٢] عما سُئِرَ به قلوبهم. قُرَّتْ عَيْنُهُ: سُرَّ ورضي، فهو قرير العين. فمن معاني الفعل: قَرَّ: سكن واطمأن، فالعين إذا رأت ما كانت متشوقة إليه سكنت إليه ولم تنظر إلى غيره.

• ﴿وَقَرَّرَى عَيْنًا﴾: [٢٦- مريم ١٩] طيبي نفسًا بالولد.

عَيْنًا: تميز قُرَّتْ عَيْنُهُ: سُرَّ ورضي، فالفعل قَرَّ معناه سكن والعين إذا رأت ما كانت متشوقة إليه فإنها تسكن إليه ولا تنظر إلى غيره، وقيل: قرت عينه برد دمعها أي سُرَّتْ لزعمهم أن دمع السرور بارد، والقُر: برد الصيف.

• ﴿قَرَضًا حَسَنًا﴾: [٢٤٥- البقرة ٢] القرض الحسن ما كان بدون ربح والمقصود في الآية أن يكون القرض منه وجه الله، لا الرباء ولا السعة، وأن يكون حلالًا طيبًا ولا يُعَيَّنَ به ولا يؤذى.

• ﴿قَرَضًا حَسَنًا﴾: [١٢- المائدة ٥] أي بدون ربح أو فائدة، والقرض الحسن لله يعني الصدقات عن طيب نفس ومن حلال.

• ﴿قَرَضًا حَسَنًا﴾: [١١- الحديد ٥٧] هو الذي يكون من مال حلال، ولا يصحبه مَنٌ ولا أذى، ولا يُجَرِّبًا.

• ﴿قَرَضًا حَسَنًا﴾: [١٧- التباين ٦٤] القرض الحسن هو الذي يكون من مال حلال، لا يصحبه مَنٌ ولا أذى، ولا يُجَرِّبًا.

• ﴿قَرَضًا حَسَنًا﴾: [٧- الأنعام ٦] ما يكتب فيه من ورق ولحوه (مثلة القاف). معنى الآية: ولو نزلنا عليك كتابًا مكتوبًا في صحافه وتيقنوا من معرفته بأن لمسوه بأيديهم لقال الكافرون إن هو إلا خداع ومويه- إمعانًا منهم في الجحود.

• ﴿قَرَنٍ﴾: [٦- الأنعام ٦] القرن مائة سنة على الأشهر^(١)، وقد يطلق على الناس الذين عاشوا فيه، وهو المراد هنا: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ﴾.

• ﴿قَرَنٍ﴾: [٧٤- مريم ١٩] أمة وجماعة.

• ﴿وَقَرَنَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾: [٣٣- الأحزاب ٢٣] أي إلزمتها، فلا تكثرن من الخروج، ولا تخرجن لغير حاجة مشروعة. قَرَنَ أصلها أَقْرَنَ فمخفف مجذوف الراء الأولى وحذف ألف الوصل بعد تحريك القاف، وهو من القرار في المكان بمعنى الثبوت فيه والإقامة فيه، قر يقر قرارًا.

• ﴿قَرَنٍ﴾: [٣- ص ٣٨] يطلق مجازًا على الأمة.

(١) «اختلف في تحديد مدة القرن».

فعدتهن ثلاثة أشهر^(١).

- ﴿الْقُرُونُ مِن قَبْلِكُمْ﴾: [١٣- بونس ١٠] الأمم الماضية.
- ﴿الْقُرُونُ﴾: [١١٦- هود ١١] جمع قرن، وهو مائة سنة أو هو الجيل من الناس، والمراد به هنا: الأمم.

• ﴿الْقُرُونُ﴾: [١٧- الإسراء ١٧] الأمم، ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن الْقُرُونِ مِن قَبْلِكَ نُوحٍ﴾: فكلمنا فشا الفسق والفساد في أمة انتهت إلى الهلاك. ﴿وَكَمْ﴾ تنفيذ الكثرة.

- ﴿الْقُرُونُ﴾: [١٢٨- طه ٢٠] الأمم، ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ﴾: كم هنا للكثرة، أي أهلكنا أمما كثيرة قبلهم.

• ﴿الْقُرُونِ الْأُولَى﴾: [٤٣- القصص ٢٨] الأمم السابقة على موسى وهي أقوام نوح وهود وصالح، ولوط ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونِ الْأُولَى﴾ فإن إهلاك القرون الأولى وما تبعه من اندراس الشرائع وذهاب معالمها أدى إلى اختلال نظام العالم وفساد أحواله، وذلك يستدعي تشريعاً جديداً يرد الناس إلى جادة الصواب وإلى السلوك المستقيم فأنزل الله التوراة ﴿بَصَائِرَ لِلنَّاسِ﴾.

- ﴿الْقُرُونِ﴾: [٢٦- السجدة ٣٢] جمع قرن وهو الجيل من الناس المقرونون في زمن واحد. ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ﴾ أي كثرة من أهلكنا، كم تنفيذ الكثرة.

• ﴿الْقُرُونِ﴾: [٣١- يس ٣٦] الأمم، جمع قرن والمراد بهم القوم المقرونون (المصاحب بعضهم بعضاً) في زمن واحد. ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ﴾ لم يعتبروا بالأمم الكثيرة الخالية التي أهلكناها، «كم» خبرية بمعنى كثيراً، والمعنى: أنا أهلكنا قبلهم كثيراً.

- ﴿قُرُونًا آخَرِينَ﴾: [٤٢- المؤمنون ٢٣] أمما أخرى. انظر: قرناً آخرين.

• ﴿وَقُرُونًا﴾: [٣٨- الفرقان ٢٥] وأمثا ﴿بَيْنَ ذَلِكَ

والتعبير: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ قُرُونٍ﴾ يدل على الكثرة. وفيه وعد لهم وتخويفهم ببيان ما أصاب أممهم من الأمم المكذبة المستكبرة.

- ﴿قُرُونٍ﴾: [٣٦- ق ٥٠] أمة، أهل زمان واحد.
- ﴿قُرُونًا آخَرِينَ﴾: [٣١- المؤمنون ٢٣] أمة أخرى، القرن: الأمة تأتي بعد أمة. قيل: هم عاد قوم هود، إذ جاءت قصة هود على أثر قصة نوح في سور: الأعراف وهود والشعراء. وقيل هم ثمود، قوم صالح، لأنهم أهلكوا هنا بالصيحة كما سيجي في آخر قصتهم، وقوم صالح هم الذين أهلكوا بالصيحة. إن استعراض قصص الرسل في هذه السورة ليس للتقصي والتفصيل، وإنما لتقرير كلمة التوحيد التي جاء بها جميع الرسل ﴿أَنِ اتَّبِعُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾، ولتقرير الاستقبال الواحد الذي لقوه من الجميع وهو التكذيب. ومن ثم بدأ بذكر نوح ليحدد نقطة البدء، وانتهى بموسى وعيسى قبل الرسالة الأخيرة، ولم يذكر الأسماء في وسط السلسلة الطويلة كما يدل على تشابه حلقاتها بين البدء والنهاية.

- ﴿قُرُونًا﴾: [٢٥- فصلت ٤١] أصحاب، من قرن الشيء بالشيء: وصله به وأصاحبه إياه.
- ﴿قُرُونٍ﴾: [٢٢٨- البقرة] جمع قرء وهو مدة الحيض (الحضنة)، أو هو المدة بين الحيضتين (طهر) اختلف السلف والخلف في المراد بالقرون^(١) فقيل هي الأطهار، وقيل هي الحيض (جمع حضنة) ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ﴾ كي يبين براءة أرحامهن من آثار الزوجية السابقة (أي الحمل) كما أنها مدة كافية ليراجع كل من الزوجين نفسه فقد يكون في قلوبهما رفق من ود يستعاد. وعيذه الحامل أن تضع حملها؛ والصغريات «من لم يبلغن الحلم أو اليأسات من الحيض

(١) أصل القرء: الوقت لحي الشيء المعتاد مجيء في وقت معلوم، ولا دبار الشيء المعتاد إدباره. لوقت معلوم، وهذا يقتضي أن يكون مشتركاً بين هذا وهذا.

كثيراً أي بين عاد وأصحاب الرس.

• ﴿الْقَرْيَ﴾: [٩٦، ٩٧ - الأعراف ٧] جمع قرية وهي المكان الذي يجتمع فيه الناس، من قَرَيْتُ الماء إذا جمعته.

• ﴿الْقَرْيَ﴾: [١٠٩ - يوسف ١٢] ﴿مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَ﴾ لا من أهل البادية ليكونوا أرق حاشية والتين جانباً وأصبر على احتمال تكاليف الدعوة.

• ﴿وَتِلْكَ الْقَرْيَ أَهْلَكْنَهُمْ﴾: [٥٩ - الكهف ١٨] يريد قرى الأولين من ثمود وقوم لوط وغيرهم، أشار إليهم ليعتبروا. ﴿وَتِلْكَ﴾ مبتدأ، القرى صفة لأن أسماء الإشارة توصف بأسماء الأحناس، ﴿أَهْلَكْنَهُمْ﴾ خبر.

• ﴿الْقَرْيَ أَلْبَى نَبْرَسَتَا فِيهَا﴾: [١٨ - سبأ ٣٤] هي قرى الشام.

• ﴿قَرْيَ ظَهْرَةَ﴾: [١٨ - سبأ ٣٤] المراد متواصلة يرى بعضها من بعض لتفاربها فهي ظاهرة لأعين الناظرين. أو رابكة من الطريق: ظاهرة للمسابلة.

• ﴿قَرَارٍ﴾: [٢٦ - إبراهيم ١٤] ثبات واستقرار، قرء الشيء قرأراً: ثبت ثباتاً، «مالها من قرار»: إن الكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة قد تهيج وتعالى ويخيل إلى البعض أنها أضخم من الشجرة الطيبة وأقوى، ولكنها هشّة وجذورها قريبة من السطح حتى لكأنها على وجه الأرض - وما هي إلا فترة ثم تُجثت من فوق الأرض فلا بقاء لها. أما الخبز الأصيل فلا يموت ولا يذوي، مهما زحمة الشر وأخذ عليه الطريق.

• ﴿الْقَرَارِ﴾: [٢٩ - إبراهيم ١٤] المقر، وفي التعبير بالقرار إشعار بأن حلومهم فيها على سبيل الدوام. أقر في المكان: أقام وثبت فيه ولم يغادره.

• ﴿قَرَارٍ مَكِينٍ﴾: [١٣ - المؤمنون ٢٣] أي مستقر حصين وهو الرحم المحاط بصندوق من عظام الحوض تحميه من التأثير باهتزازات الجسم ومن كثير مما يصيب الظهر والبطن من كدمات. القرار: مكان الثبات والاستقرار، قر في المكان يقر قراراً: ثبت فيه ولم يغادره.

• ﴿قَرَارٍ﴾: [٥٠ - المؤمنون ٢٣] مستقر من أرض مستوية، ﴿ذَلِكَ قَرَارٍ﴾ يستقر بها من يأوي إليها لما فيها من الثمار والزروع والماء.

• ﴿الْقَرَارِ﴾: [٣٩ - غافر ٤٠] مكان الثبات والاستقرار «وان الآخرة هي دار القرار» أي دار الاستقرار والخلود.

• ﴿قَرَارٍ مَكِينٍ﴾: [٢١ - المرسلات ٧٧] مكان حصين عزيز، هو رجم الأم، وهو مقد لذلك حافظ لما أودع فيه من نطفة الرجل «مائه». القرار: مكان الثبات والاستقرار، قر في المكان: أقام فيه وثبت. مكين من الفعل مَكَنَ يَمَكُنُ فهو مَكِينٌ: استقر وثبت في موضعه لا يتزلزل.

• ﴿قَرَارًا﴾: [٦١ - النمل ٢٧] مكان استقرار لكل من عليها، القرار: مكان الثبات والاستقرار.

• ﴿قَرَارًا﴾: [٦٤ - غافر ٤٠] مسكناً ومستقراً تعيشون عليها وأرسلها بالجبال لتلائم بكم فالأرض صالحة لحياة الإنسان نظراً لوجود توافقات كثيرة دقيقة وحكمة. فمثلاً لو دارت الأرض حول نفسها بسرعة أكبر من سرعتها الحالية لتأثرت المنازل وتفككت الأرض، ولو دارت بسرعة أبطأ هلك الناس من حر ومن برد. ولولا دوران الأرض حول نفسها في مواجهة الشمس ما تعاقب الليل والنهار، ولولا دورانها هذا لفرغت البحار والمحيطات من مياهها. ولو كانت قشرة الأرض أسمك عما هي ببضعة أقدام لامتص ثاني أكسيد الكربون الأوكسجين ولما أمكن وجود حياة النبات، وهذه مجرد أمثلة..

• ﴿قَرَاتِيسٍ﴾: [٩١ - الأنعام ٦] جمع قرطاس وهو الصحيفة يكتب فيها.

• ﴿قَرِيبٌ﴾: [١٨٦ - البقرة ٢] ﴿فَلَيْ قَرِيبٌ﴾ (المراد بالقرب الإحاطة والعلم، لا القرب المكاني).

• ﴿قَرِيبٍ﴾: [١٧ - النساء ٤] ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ أي قبل أن تبلغ الروح الخلقوم وتظهر أسباب الموت وأماراته، كما قال في الآية التالية: «وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني نبت الآن».

• ﴿قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾: [٦١ - هود ١١] أي قريب الإجابة

لاتصاله بضمير رفع متحرك (نا) وهو فعل أجوف حذفت عنه وهي الألف) عندما سكنت لامه منعاً لالتقاء الساكنين (لو كانت: فَوَلَّنا) والضمير المتصل (نا) ضمير المعظم نفسه وهو الله تعالى مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

• ﴿ قَرْيَةٍ ﴾: [٢٥٩- البقرة ٢] سميت القرية قرية لاجتماع الناس فيها، من قولهم: قَرَيْتُ الماءَ أي جمعته.

• ﴿ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أُهْلِهَا ﴾: [٧٥- النساء ٤] هي مكة بالإجماع، والمعنى هي القرية التي ظلم أهلها الكفار المسلمين. وقيل: وصف أهلها بالظلم لأنهم مشركون «إن الشرك لظلم عظيم». المسلمون المستضعفون يدعون الله أن يهني لهم الخروج من مكة والهجرة منها فراراً بدينهم.

• ﴿ قَرْيَةٍ ﴾: [٥٨- الإسراء ١٧] ﴿ وَإِنْ يَنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُنْهَكُونَ قَاتِلْ يُؤْمِرُ الْقَوْمَ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾: فقد قدر الله أن يحج يوم القيامة، ووجه هذه الأرض خال من الحياة، فالهلاك ينتظر كل حي قبل ذلك اليوم الموعد. كذلك قدر العذاب لبعض هذه القرى بما ترتكب من ذنوب. «إن» حرف نفي بمعنى «ما»، «من» حرف يدل على عموم ما بعده. القرية: البلد، ويراد بها سكانها مجازاً.

• ﴿ قَرْيَةٍ ﴾: [٩٨- يونس ١٠] ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَتَقَعَهَا لِئَمَّا تَأْتِيَهَا الْبَاسُ أَنْ يَقْبَلَ اللَّهُ مِنْهَا أَيَّ مِنَ أَهْلِهَا- إِيْمَانِهِمْ وَتَوَيْتِهِمْ قَبْلَ حُلُولِ الْعَذَابِ بِهِمْ، فَاللهُ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ فِي وَقْتِ التَّكْلِيفِ وَالِاخْتِيَارِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ الْعَذَابُ بِهِمْ، «فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَتَقَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمُ يُونُسَ» لَوْلَا: حرف محضيض وحث على الفعل بمعنى «هلا» وفيه معنى النفي أي: ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا كذبه قومه أو أكثرهم^(١) إلا قَوْمُ يُونُسَ (انظر: قوم يونس).

• ﴿ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَفَرْنَا بِهَا ﴾: [٨٢- يوسف ١٢] هي مصر، أي أرسل إلى أهلها فتلهم عن كُفْرِ القصة.

(أي الاستجابة) لمن دعاه. كقوله تعالى عن نفسه في ١٨٦- البقرة: ﴿ فَلَمَّا قَرَّبَ شَرَّ أَجْمَعٍ دَعَوَ الْدَّاعِ ﴾ فالمراد بقربه علمه بأحوالهم وإجابة سؤالهم.

• ﴿ قَرْيَةٍ ﴾: [٦٤- مود ١١] عاجل، لم يتأخر عنهم إلا ثلاثة أيام من إصابة الناقة بالأذى، ثم وقع عليهم.

• ﴿ قَرْيَةٍ ﴾: [٥٠- سبا- ٣٤] المراد بقرب الله علمه- سبحانه- بأحوالهم وإجابة سؤالهم.

• ﴿ قَرْيَةٍ ﴾: [١٧- الشورى ٤٢] ﴿ وَمَا يُذَكِّرُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرْيَةٍ ﴾: إن يوم القيامة قريب وشيك والمناسبة بين ذكر الكتاب المنزل بالحق، والعدل في أول الآية وذكر الساعة في آخرها هي أن الساعة موعِدُ الحكم العدل والقول والفصل.

• ﴿ قَرْيَةٍ ﴾: [٤٠- النبا ٧٨] ﴿ عَذَابًا قَرْيَةً ﴾: عذاب الآخرة وكل ما هو آت فهو قريب. والدنيا رحلة قصيرة وعمر قريب، قال تعالى: «كانهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها».

• ﴿ الْقَرْيَةِ ﴾: [٥٨- البقرة ٢] ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ﴾ ادخلوا هذه القرية: تذكر بعض الروايات أن القرية هنا هي بيت المقدس التي أمر الله بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر أن يدخلوها ويخرجوا منها العمالة الذين كانوا يسكنونها، والتي تكسب بنو إسرائيل عنها وقالوا: «ما موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها» فكتب عليهم ربهم التيه أربعين سنة، حتى نشأ جيل جديد بقيادة يوشع بن نون، فتح المدينة ودخلها، وهذه نعمة أخرى: أزال عنهم التيه وأتاح لهم دخول البلدة وكانت أرضاً مباركة عظيمة الغلة لذلك قال: فكلوا منها رغداً أي من زروعها وثمارها وطيباتها أكلا واسعا هنيئاً ولكنهم بدلا من أن يدخلوها سُجُوداً كما أمرهم الله علامة على التواضع والخشوع، دخولها على غير الهيئة التي أُمروا بها، والسياق يواجههم بهذا الحادث الذي وقع بعد عهد موسى، ذلك أنه يعتبر تاريخهم كله وحدة واحدة: كله مخالفة وتمرد وعصيان.

إذ: ظرف للزمان الماضي مبنى على السكون في محل نصب بتقدير «اذكروا» قلنا: فعل ماضٍ مبنى على السكون

(١) «كقوله في ٣٠- يس: ﴿ نَسْخَرُهُ عَلَى آلِبَاءِهِ مَا يُأْتِيهِمْ بِسُؤْلٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَفْزِحُونَ ﴾، وفي ٥٢- الذاريات: ﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُنْجِنٌ ﴾.

يحمل سجل حياته بدليل قوله: «هذا ما لدى عبيد».

• ﴿قَرِينَا﴾: [٣٨- النساء ٤] صاحب والخليل، اقترن بغيره: صاحبه ولازمه. «ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً»: في الكلام إضمار تقديره: «ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» «فقرينهم الشيطان» ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً «أي فبئس الشيطان قريناً».

• ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾: [٧٤- البقرة ٢] الخطاب لليهود المعاصرين للنبي ﷺ والقسوة: الغلظ والصلابة فهي من صفات الحجارة، وتوصف بها القلوب مجازاً لتعبر عن عدم تأثر قلوبهم بالقرايع والعظات. «من بعد ذلك» أي من بعد كل ما سبق من مشاهد الإنعام عليهم والعظات والعبر في الآيات السابقة. كان المفروض أن يستجيب كل هذا في قلوب بني إسرائيل الحساسة والخشية والتقوى، لكن قلوبهم قاسية قسوة الحجارة أو أشد، وفي الحديث النبوي «إن أبعد الناس من الله القلب القاسي».

• ﴿فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾: [١٦- الحديد ٥٧] لا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد ولا يقبلون موعظة. ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ أي لا يسلكوا سبيل اليهود والنصارى أعطوا التوراة والإنجيل فطالت الأزمان بهم قست قلوبهم ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم والقلب القاسي بعيد من الله، وليس وراء قسوة القلوب إلا الفسق والخروج.

• ﴿فَيَقْسِي قُلُوبَهُمْ﴾: [٨٢- المائدة ٥] جمع قَسَّ أو قَسَّيسَ: رئيس ديني مسيحي. ويجمع أيضاً على قساوسة.

• ﴿بِالْقِسْطِ﴾: [٤٢- المائدة ٥] بالعدل وهو حكم الإسلام.

• ﴿بِالْقِسْطِ﴾: [٢٩- الأعراف ٧] أي بالعدل والاعتدال، في كل شيء، لا بما فيه مفسدة وتجاوز.

• ﴿بِالْقِسْطِ﴾: [٣٥- الإسراء ١٧] تعني العدل، وتعني الميزان، ﴿وَوَزَنُوا بِالْقِسْطِ أَلْمُنْتَعِمِينَ﴾ أي بالعدل التام على المعنى الأول، وبالميزان الذي لا يعتره عوج ولا خلل

• ﴿الْقَرِينَةُ الَّتِي كَانَتْ تُفْعَلُ أَلْحَبَثُ﴾: [٧٤- الأنبياء ٢١] هي سدوم وهي أكبر قرى قوم لوط، وكانت بشرق الأردن (انظر: الخبايا).

• ﴿الْقَرِينَةُ الَّتِي أَطْعَمَتْ مَطَرَ السَّوَاءِ﴾: [٤٠- الفرقان ٢٥] هي قرية سدوم، أعظم قرى قوم لوط، وكانت خفساً، ولقد أتوا على القرية، فاعل «أتوا» هم أهل مكة مراراً كثيرة، في متاجرهم إلى الشام، على تلك القرية التي أهلكت بالحجارة من السماء، «أفلم يكونوا يرونها» يعني: أما شاهدوا بأبصارهم ما حل بها فيفتكروا فيؤمنوا؟ والاستفهام للتعجب والإنكار. «هل كانوا لا يرجون نشوراً» (انظر: مطر السوء).

• ﴿هَذِهِ الْقَرْيَةُ﴾: [٣١- المنكوت ٢٩] هي قرية سدوم، كبرى قرى قوم لوط، وأول بلد ظهرت فيه فاحشة اللواط ﴿إِنْ أَهْلَكْنَا مَكَائُوا ظَلِمْتُمْ﴾.

• ﴿قَرْنَيْكَ الَّتِي أَخْرَجْتَنِي﴾: [١٣- محمد ٤٧] هي مكة التي تابع أذى أهلها لك وتلاحق كيدهم وسوء مكرمهم وتديبرهم حتى أخرجوك منها.

• ﴿قَرْنَيْكُمْ﴾: [٥٦- النمل ٢٧] هي عاصمة قرى قوم لوط واسمها: سدوم.

• ﴿الْقَرْنَيْنِ﴾: [٣١- الزخرف ٤٣] هما مكة والطائف.

• ﴿قَرْنِشُ﴾: [١- قريش ١٠٦] روى في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من بني كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم»، سموا قريشاً لأنهم كانوا تجاراً يأكلون من مكاسبهم. قَرْنَشُ بقرش قرشاً: كَسَبَ وجمع.

• ﴿قَرِينٌ﴾: [٥١- الصافات ٣٧] أي صديق ملازم. وقيل المراد: قرينه من الشيطان كان يوسوس إليه بإنكار البعث.

• ﴿قَرِينٌ﴾: [٣٦- الزخرف ٤٣] أي مصاحب وملازم يمنع من الحلال ويحثه على الحرام.

• ﴿قَرِينُهُ﴾: [٢٣- ق ٥٠] الملك الموكَّل به، قال القرطبي وابن كثير وصاحب الظلال، وهو الأرجح، فهو الشهيد الذي

على المعنى الثاني.

• ﴿وَالْقِطَّاسُ الْمُنْتَقِمُ﴾: [١٨٢- الشعراء ٢٦] بالميزان السوي، القسطاس والقسطاس. الميزان: قيل مأخوذ من القسط وهو العدل. وصف الميزان بالمستقيم أي الخالي من العيب والاعوجاج، لا يحس في استعماله على من وزنته له.

• ﴿لَقَسَرُّ لَوْ تَقَلَّمُونَ عَظِيمٌ﴾: [٧٦- الواقعة ٥٦] انظر: بمواقع النجوم.

• ﴿قَسَمٌ﴾: [٥- الفجر ٨٩] هل في ذلك قسم لذي حجر: 'هل' هنا في موضع 'إن' تقديره، 'إن' في ذلك قسما لذي حجر، فهل في موضع جواب القسم في الآيات الأربع السابقة التي أقسم الله فيها بالفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل. وقيل 'هل' استفهام لقصد التقرير.

• ﴿لِسَمَةٍ﴾: [٢٨- القمر ٥٤] وَتَبْتَهِمْ أَنْ آتَمَاءَ فِسْمَةٍ يَبْتَهِمْ: أي مقسوم بينهم وبين الناقة أي يوم لهم ويوم للناقة، فكانت تشرب الماء يوم وردّها ولا تشرب شيئاً من الماء يوم وردّهم. قال: 'بينهم' تغليظاً للعقلاء.

• ﴿قَسْوَرَةٌ﴾: [٥١- المذثر ٧٤] صيادون رماة، جمع قَسَوْر وهو الرامي. وقيل: قسورة الأسد، فعولة من القسر وهو القهر والغلبة.

• ﴿قَصْدٌ أَلْسِيلٍ﴾: [٩- النحل ١٦]، الطريق المستقيم فقصد بمعنى قاصد^(١) أي مستقيم، وهو على هذا المعنى من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، والسيل: الطريق ويؤنثها أهل الحجاز، قَصَدَ الطريق: استقام. 'وعلى الله قصد السبيل' كتب- سبحانه- على نفسه كشف وبيان الطريق المستقيم (طريق الهدى) بإرسال الرسل ونصب الدلائل والآيات الكونية وإنزال الكتب السماوية.

• ﴿الْقَصَصُ﴾: [٦٢- آل عمران ٣] الخبر المقصوص، قَصَّ القصة: رواها.

• ﴿الْقَصَصُ﴾: [٣- يوسف ١٢] أو الخبر المقصوص

﴿نُقِصْ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾: لخبرك بأحسن الأخبار. قيل: ليس في القرآن قصة تتضمن من العبر والحكم ما تتضمنه هذه السورة وهي أحسن القصص بتجاوز يوسف عن إخوته، وصبره على أذاهم وعفوه عنهم. وقيل: لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والجن والإنس والإنعام والطير وسير الملوك والممالك، والتجار والعلماء والجهالة والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن، وفيها ذكر التوحيد والفقه والتبشير وتعبير الرؤيا، والسياسة والمعاصرة وتبدير المعاش.

• ﴿وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصُ﴾: [٢٥- القصص ٢٨] روى له الأخبار، قصّ الكلام أو الأخبار ونحوها بقصصها قصّاً وقصصاً: تتبعها فرواها، والقصص ما يتبع ويروي من أخبار وقصص.

• ﴿قَصَصْنَهُمْ﴾: [١٦٤- النساء ٤] ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ﴾ أي سميناهم لك في القرآن وذكرنا لك أخبارهم 'من قبل' أي من قبل نزول هذه الآيات مثل صالح وهود ولوط وغيرهم. قَصَّ الرجل: تتبع أخباره.

• ﴿قَصَصِيْمٌ﴾: [١١١- يوسف ١٢] قصة يوسف وأبيه وإخوته، أو في قصص الأمم. والقصص: رواية الخبر، أو الخبر المقصوص.

• ﴿قَصَصًا﴾: [٦٤- الكهف ١٨] 'فارتدا على آثارهما قصصاً' أي رجعاً بقصصان أي يتبعان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة، قَصَّ أثره: تتبعه.

• ﴿قُصِيْمٌ﴾: [١١- القصص ٢٨] اتبعي أثره وتعرفي خبره، يقال: قص أثره: تتبعه، ومنه القصص للأخبار المتبعة.

• ﴿قَصَمْنَا﴾: [١١- الأنبياء ٢١] أهلكتنا، وأصل القصم: كسر الشيء حتى يبين وينفصل^(٢)، 'وكم قصمنا': كم تفيد الكثرة وهي في موضع نصب بقصمنا.

• ﴿قُصُورًا﴾: [الفرقان ٢٥] جمع قصر. كانت قرش ترى البيت من حجارة قصر. وقيل: العرب تسمى بيوت الطين قصراً، وما يتخذ من الصوف والشعر بيتاً. وسمى القصر قصراً

(٢) ومنه قيل للداهية المهلكة: قاصمة الظهر.

(١) مثل عَذَل بمعنى عادِل

لأن من فيه مقصور عن أن يوصل إليه.

• ﴿الْقَصْوَى﴾: [٤٢- الأنفال ٨] مؤنث الأقصى بمعنى الأبعد، والمراد ناحية الوادي البعيدة عن المدينة حيث نزل المشركون وكان فيها الماء.

• ﴿الْقِصَاصُ﴾: [١٧٨- البقرة ٢] معاقبة الجانب بمثل ما جنى: النفس بالنفس والعين بالعين: نزلت لتأديب المنحرفين والقصاص منهم وتنظيمه وتشريع الدِّية.

• ﴿فِي الْقِصَاصِ حِكْمَةٌ﴾: [١٧٩- البقرة ٢] سبب الحياة بالقصاص أن مَنْ يفكر في القتل ويعلم أنه سَيَقْتَصُّ منه إذا قُتل، يمتنع عن القتل، فيتسبب ذلك الامتناع في حياة نفسه وحياة من يريد قتله. كما أن القصاص يشفي صدور أولياء الدم من الحقد والرغبة في الثأر الذي لا يقف عند حد.

• ﴿قِصَاصٌ﴾: [٤٥- المائدة ٥] القصاص أن يُوَفَّقَ على الجاني مثل ما جنى، وأول ما تقرره شريعة الله في القصاص هو مبدأ المساواة، فكان هذا المبدأ العظيم هو الميلاد الحقيقي للإنسان- فلا تمييز ولا عنصرية على أساس الطبقات أو الأنساب والأجناس: النفس بالنفس والجرح بالجرح، والقصاص على هذا الأساس هو العقاب الرابع الذي يجعل من يتجه إلى الاعتداء يفكر مرات قبل أن يقدم على فعله؛ لأنه سيأخذ بمثل فعلته. كما أن مثل هذا القصاص هو الذي تستريح إليه الفطرة، ويهدب حرايات النفوس، ويسكن فورات الثأر الجامعة.

• ﴿وَقَضَبًا﴾: [٢٨- عبس ٨٠] رطبًا وهو ما أكل من النبات غصًا طريًا، وسُمِّيَ قَضَبًا لأنه يُقَضَّبُ أي يُقَطَّع مرة بعد أخرى.

• ﴿إِذَا قَضَوْا هُنَتْ وَطَرًا﴾: [٣٧- الأحزاب ٣٣] لم تُعَذِّ لهم فيهن حاجة وفرغوا منهن وفارقوهن وطلقوهن. انظر ﴿قَضَى زَيْدٌ نَيْتًا وَطَرًا﴾.

• ﴿قَضَى أَمْرًا﴾: [١١٧- البقرة ٢] أراد إيجاد شيء أي قَدَّر وجوده.

• ﴿قَضَى أَمْرًا﴾: [٤٧- آل عمران ٣] أراد شيئًا أو أحكمه

وحشمه.

• ﴿كُذِّقَ قَضَى أَجَلًا﴾: [٢- الأنعام ٦] كُتِبَ وقُدِّرَ مدة معينة من الزمان- بدءًا ونهاية حياة كل منكم في الدنيا. الأجل: مُدة حياة الإنسان في الدنيا.

• ﴿وَقَضَى رَبُّكَ﴾: [٢٣- الإسراء ١٧] أي أمرَ والرَّزْمَ وأوجبَ. ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ أمر بعبادته وتوحيده. لاحظ صيغة الاستثناء المسبوق بنفي لإفادة الحصر والقصر، فإله لا يقبل شركاء وهو غني عن الشركاء.

• ﴿إِذَا قَضَى أَمْرًا﴾: [٣٥- مريم ١٩] إذا أراد إيجاد هذا الأمر، قضى هنا بمعنى أراد وقَدَّر.

• ﴿فَقَضَى عَلَيْهِ﴾: [١٥- القصص ٢٨] أنهى حياته وهذا لا يتنافى مع القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر قبل الرسالة وبعدما؛ لأن الوكر من الصغار ولم يكن موسى يقصد القتل، وقيل: جائز أن يكون موسى قد رأى أن في الوكر دفع ظالم عن مظلوم ومنع مُعْتَدٍ من اعتدائه، ففعله (أي الوكر) غير قاصد القتل.

• ﴿قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ﴾: [٢٩- القصص ٢٨] أم مدة الإجارة المضروبة بينه وبين صاحب الغنم.

• ﴿قَضَى نَجْبَهُ﴾: [٢٣- الأحزاب ٣٣] وفى بنذره (انظر: صدقوا ما عاهدوا الله عليه) بأن قاتل حتى استشهد مثل حمزة ومصعب بن عمير، ﴿وَيَبْهَمُ مَنْ يَنْتَظِرُ﴾ أي بقى حيًا ينتظر

شرف الاستشهاد، مثل عثمان وطلحة، الثَّجِبُ: النذر، وقضاه: الوفاء به، لذلك قيل في معنى «قضى نجبه»: مات على ما هو عليه من الصدق والوفاء. واستعير النجب للموت فكانه نذر لازم في رقة كل حي، وجاء في «التفسير الوسيط» أن النجب يُطلق- أيضًا- في اللغة على الأجل والنفس وغيرهما.

• ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا﴾: [٣٦- الأحزاب ٣٣] إذا حكم الله ورسوله بشيء، قضى الله الشيء، وبه: أوجبه أو أمر به.

• ﴿قَضَى زَيْدٌ نَيْتًا وَطَرًا﴾: [٣٧- الأحزاب ٣٣] أي لم يبق لزيد فيها حاجة وفارقها وطلقها، الخديث عن زيد بن

عقاب.

• ﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾: [٤٤- هود ١١] أُنجز الأمر الذي جاء الطوفان من أجله، وهو هلاك الكافرين من قوم نوح، وتطهير الأرض منهم لينشأ جيل جديد على توحيد الله وطاعته.

• ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾: [٤١- يوسف ١٢] أي تم الأمر الذي كنتما تطلبان الفتيا^(١) بشأنه وأحكم ولم يعد فيه مجال للاقتراض أو العدول عنه، وهي فتيا موافقة لما علمه رؤيه من تفسير الأحلام.

• ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ﴾: [٣٩- مريم ١٩] [٢٢- إبراهيم ١٤] أي فرغ منه، وهو الحساب، وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار: «انظر: وعد الحق».

• ﴿وَقُضِيَ بَيَّتُهُمْ بِالْحَقِّ﴾: [٦٩- الزمر ٣٩] تم الفصل والحكم بين العباد بالعدل ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ بنقص ثواب أو زيادة عقاب.

• ﴿وَقُضِيَ بَيَّتُهُمْ بِالْحَقِّ﴾: [٧٥- الزمر ٣٩] أي حكم بين الخلائق بالعدل.

• ﴿قُضِيَ بِالْحَقِّ﴾: [٧٨- غافر ٤٠] أي فصل بينهم بالعدل.

• ﴿لَقُضِيَ بَيَّتُهُمْ﴾: [٤٥- فصلت ٤١] أي حكم وفصل بينهم في الدنيا، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى هو يوم القيامة. وقيل: لولا أن الله أخر عذاب هذه الأمة إلى يوم القيامة لأنهم العذاب كما فعل بغيرهم من الأمم.

• ﴿لَقُضِيَ بَيَّتُهُمْ﴾: [١٤- الشورى ٤٢] لثم الحكم والفصل في أمرهم ولقي الكافرون عذابهم في الدنيا.

• ﴿لَقُضِيَ بَيَّتُهُمْ﴾: [٢١- الشورى ٤٢] في الدنيا، ف عاجل الظالم بالمقوبة وأثاب الطائع.

• ﴿قُضِيَ﴾: [٢٩- الأحقاف ٤٦] فرغ من تلاوته. بقوا وظلوا يستمعون منصتين حتى النهاية.

(١) «الفتيا»: الإجابة عما يُشكّل من الأمور

حارثة وزوجته زينب بنت جحش التي كان قد زهد فيها لقيامها بإيذائه وإساءة معاملته، وقرر تطليقها وطلقها فعلاً وفارقها وانقضت عدتها- ولما تم ذلك «زوجناها» أصل الوطر: الحاجة، والمراد: فلما قضى زيد منها حاجته وأصبح لا يريد لها لقسوتها في معاملته. إذا بلغ الإنسان حاجته من شيء له فيه همة قيل: قضى منه وطره.

• ﴿قُضِيَ أَمْرُ﴾: [٦٨- غافر ٤٠] أراد فعل أمر أو إذا اتجهت إرادته إلى خلق أي شيء.

• ﴿لَقَضَيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾: [١٢- فصلت ٤١] فخلقهن واثقن أمرهن سبع سموات.

• ﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾: [٢١٠- البقرة ٢] تم الفصل والحكم فيه، وانتهى كل شيء- ولا سبيل إلى تدارك ما فات (انظر: ينظرون).

• ﴿لَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾: [٨- الأنعام ٦] لثم إهلاكهم. فلما أنزلنا ملكاً في صورته الحقيقية وشاهدوه بأعينهم، لزمقت أرواحهم من هول ما يشهدون.

• ﴿لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ﴾: [٥٨- الأنعام ٦] لثم الفصل فيه، وفرغ منه. ومعنى الآية: لو كان العذاب الذي تستعملون به عندي وفي قبضتي، لأنزله بكم، وينتهي بذلك الأمر بيني وبينكم.

• ﴿لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ﴾: [١١- يونس ١٠] لما تواروا وهلكوا.

• ﴿لَقُضِيَ بَيَّتُهُمْ لِمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾: [١٩- يونس ١٠] أي حكم بين الناس فيما يختلفون فيه من الدين، وذلك بإهلاك المبطلين أو بإقامة الساعة.

• ﴿وَقُضِيَ بَيَّتُهُمْ بِالْيَسْطِ﴾: [٥٤- يونس ١٠] وحكم بينهم بالعدل التام.

• ﴿قُضِيَ بَيَّتُهُمْ﴾: [٤٧- يونس ١٠] «فإذا جاء رسولهم» وانقسموا بشأنه بين مصدق ومكذب، قضى الله وحكم بينهم بالحق وبالعدل، ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ بفوت ثواب أو زيادة

الحديث بقرون لا يعلم عددها إلا الله.

• ﴿قَطِرَانٍ﴾: [٥٠- إبراهيم ١٤] سائل أسود متن
الريح، من شأنه أن يسرع فيه اشتعال النار تُطلى به جلود أهل
النار حتى يعود طلاؤه لهم كالسراويل (القَمَص) ليجتمع عليهم
حرقة القطران وإسراع النار في جلودهم واللون الأسود وتن
الريح.

• ﴿قُطِيعَتْ بِهِ الْأَرْضُ﴾: [٣١- الرعد ١٣] تقطعت رهبة
منه (أي من القرآن) وخشوعاً له، وقيل: فنجرت عيوباً
وانهاراً، وقيل: يُسَخَّرُ «أي القرآن» لنا الريح فنركبها وتقطع بنا
الأرض، ونصل إلى الشام نتزود بمجائتنا ونرجع في نفس اليوم
(انظر: كَلِمَ به الموتى).

• ﴿قُطِيعَتْ لَهُمْ يَتَابٌ مِّنْ نَّارٍ﴾: [١٩- الحج ٢٢] كان الله
تعالى يقدر لهم نيراناً على مقادير جثثهم تشتعل عليهم كما
تقطع (تفصل) الثياب الملبوسة، أو أن النار تحيط بهم من كل
جانب كما يحيط الثوب بالجسد.

• ﴿وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾: [٣١- يوسف ١٢] جرحناها.

• ﴿وَقَطَعْنَهُمْ أَثْنَى عَشْرَةَ أَشْبَاطًا أَمَّا﴾: [١٦٠-
الأعراف ٧] أي صيرناهم (أي بني إسرائيل) اثنتي عشرة أمة
لتمييز كل أمة عن الأخرى، ويقال لكل واحدة سبط،
والأشباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب، وأصل السبط:
الولد أو ولد الولد. نظم الله بني إسرائيل حسب فروعهم في
اثنتي عشرة أمة- أي جماعة كبيرة- ترجع كل جماعة منهم إلى
حفيد من حفدة جدهم يعقوب (إسرائيل)، وقد كانوا عتقطين
بأنسابهم على الطريقة القبلية. قطع القوم: فرقهم: يعدد الله
نعمه على قوم موسى فجعلهم اثنتي عشرة أمة لكل أمة نظامها
منعاً للنحاسد والتخالف، ثم فجر لهم عيون الماء ونعماً أخرى.

• ﴿وَقَطَعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمَّا﴾: [١٦٨- الأعراف ٧]
فرقناهم في الأرض فرقاً كل فرقة في قطر حتى لا تكون لهم
شوكة باجتماعهم في قطر واحد يترتب عليه أذى كثير لعباد
الله، كما حدث من دولتهم التي أقاموها في فلسطين، والتي
تمتدي على جيرانها كل يوم. والتعبير عن تقطيعهم إنما يشير
إلى أنهم حينما يتفرقون في الأرض يكونون أمماً أي جماعات:

• ﴿قَضَيْتَ﴾: [٦٥- النساء ٤] ﴿يَمَّا قَضَيْتَ﴾: عما
حكمت به «انظر ويسلموا تسليماً».

• ﴿قَضَيْتَ﴾: [٢٨- القصص ٢٨] أتممت. قَضَى الأمر
بفضيه: غلبه أو آذاه كاملاً، يقال: قضى الأجل.

• ﴿قَضَيْتُ الصَّلَاةَ﴾: [١٠- الجمعة ٦٢] أدبت أي فرغ
منها، القضاء في اللغة انقطاع الشيء وقامه، وكل ما أحكم
عمله أو أم أو ختم أو أدى فقد قضى.

• ﴿قَضَيْتُمْ مِّنْكُمْ كُفْرًا﴾: [٢٠٠- البقرة ٢] «قضيتهم»
هنا بمعنى أديتم وفرغتم^(١).

• ﴿قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ﴾: [١٠٣- النساء ٤] فرغتم من صلاة
الخوف، وهذا يدل على أن القضاء يستعمل فيما قد فعل في
وقته.

• ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ﴾: [٦٦- الحجر ١٥] أي
أوحينا إليه ذلك الأمر الذي فسره بقوله: «أن دابر هؤلاء
مقطوع مصبحين» وأصل القضاء الحكم ولكنه ضمّن معنى
الإعلاء فتعدى بالي.

• ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكُتُبِ﴾: [٤- الإسراء
١٧] أوحينا إليهم في التوراة، وقيل: أخبرناهم بما قضينا به
عليهم.

• ﴿قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ﴾: [٤٤- القصص ٢٨] عهدنا
إليه بالوحي. الأمر المقضي إلى موسى هو الوحي الذي أوحى
إليه، وهو التوراة، قضى إليه الأمر: أنهاه إليه أو أنياه به.

• ﴿قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْوَيْتَ﴾: [١٤- سبأ ٣٤] المراد حكمنا
به عليه ونفذناه.

• ﴿فَطَرَكَا﴾: [٩٦- الكهف ١٨] النحاس المذاب. ﴿قَالَ
مُتَوِّقٌ أُنْزِعْ عَلَيَّ فِطْرًا﴾ أي أعطوني قطراً أفرغه عليه، على
التقديم والتأخير. اكتشف حديثاً أن إضافة نسبة من النحاس
إلى الحديد تضاعف مقاومته وصلابته، وكان هذا الذي هدى
الله إليه ذا القرنين وسجله في كتابه الخالد سبقاً للعلم البشري

(١) وقد يعبر بالقضاء عما فُعل من العبادات خارج وقتها المحدث لها.

يتجمعون ولا يسمحون بدخيل يكون بينهم، يتعرف مكرهم ومكايدهم وبنيه أولي الأمر إلى تأمرهم وخطرهم.

• ﴿ قَطَّنَا ﴾: [١٦ - ص ٣٨] القط في كلام العرب: الخط والنصيب.

• ﴿ قَطَّعَ ذَايِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾: [٤٥ - الأنعام ٦] الدابر من كل شيء: آخره، يقال: قطع الله دابرهم: أفتاهم عن آخرهم، والمعنى: أبيض هؤلاء القوم الظالمون عن آخرهم ﴿ وَنَحْمَدُ اللَّهَ رَبَّ الْفَافِينَ ﴾. والحمد لله ربّي الخلق بالنعم والنعم ومظهر الأرض من فساد الظالمين.

• ﴿ يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ ﴾: [٨١ - هود ١١] بعد مضي صدر من الليل، أي في جنح الليل، والقطع الطافعة من الليل.

• ﴿ قُطِّعَ مُتَجَبِّرَتٌ ﴾: [٤ - الرعد ١٣] بقاع مختلفة، مع كونها متجاورة متلاصقة: طيبة إلى سيخة، وصلبة إلى رخوة، ومنها ما هو صالح للزرع والنبات لا للشجر، ومنها ما هو عكس ذلك، وكلها من جنس الأرض، وفي ذلك دليل على وجود قادر مريد. وكلمة قطع تعني تعدد الصفات والخصائص، فلو كانت متماثلة لكانت قطعة. وكذلك الزروع والكروم والنخيل الثابتة في هذه القطع مختلفة الأجناس والأنواع والألوان والطعوم والروائح - فواء الطبيعة رب حكيم يبدع غير المألوف ويخالف المألوف ليعرف عباده، ولو كانت الطبيعة هي الفاعلة لما وقع هذا الاختلاف، بل لما وجد من ذلك شيء، فإن الطبيعة لا عقل لها ولا إرادة، ولهذا عقب سبحانه بقوله: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾.

• ﴿ يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ ﴾: [٦٥ - الحجر ١٥] أثناء جزء من الليل، أي بعدما مضى شيء من الليل، القطع: جزء من الشيء.

• ﴿ وَقَطَّعْنَا ذَايِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾: [٧٢ - الأعراف ٧] وأهلكناهم حتى آخرهم، الدابر من كل شيء آخره، وقطع الدابر كناية عن الاستئصال.

• ﴿ قَطْمِيمٌ ﴾: [١٣ - فاطر ٣٥] القشرة البيضاء الرقيقة الملتفة على نواة الثمرة، بضرب مثلاً للشيء الدنيء الطفيف،

﴿ مَا تَبْلُغُونَ مِنْ قَطْمِيمٍ ﴾ لا يقدرُونَ على شيء، و «من» تفيد نفي كل ما بعدها، أي لا يملكون أي قطمير.

• ﴿ قُطِّفَ لَهَا ذَاتِيَّةٌ ﴾: [٢٣ - الحاقة ٦٩] ثمارها وعناقيدها قريبة التناول، يتناولها القائم والقاعد والمفجع قطف: جمع قُطِفَ وهو ما يُقطف من الثمار. ذاتية: اسم فاعل من دنا أي قُرب.

• ﴿ قُطِّفَ لَهَا ﴾: [١٤ - الإنسان ٧٦] جمع قُطِفَ وهو المنقود حين يقطف أو هي الثمار المقطوفة.

• ﴿ وَقَدْ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾: [٩٠ - التوبة ٩] أي وقعد فريق آخر من منافقي الأعراب حيث كانوا ولم يذهبوا إلى النبي للاعتذار عن الخروج إلى الغزو، فهم لم يخرجوا للغزو ولم يعتذروا، وهؤلاء هم الذين كذبوا على الله ورسوله في ادعاء الإيمان والطاعة: سيصيبهم «عذاب اليم».

• ﴿ وَقَعَدُوا ﴾: [١٦٨ - آل عمران ٣] بأنفسهم عن القتال أي تأخروا عنه وتركوه: ﴿ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَتِهِمْ وَقَعَدُوا نَوْ أَطَاعُوا مَا قِيلُوا ﴾ القائلون هم عبد الله بن أبي ريس المنافقين وأصحابه، قالوا ذلك لإخوانهم أي لأشكالهم من المنافقين: لو أطاعنا هؤلاء الذين قُتلوا لما قُتلوا، فرد الله عليهم: فادروا عن أنفسكم الموت.

• ﴿ فَفَعَلُوا لَهُمْ سَجَدِينَ ﴾: [٢٩ - الحجر ١٥] انحطوا إلى الأرض أو خروا له ساجدين تحية وتكرماً.

• ﴿ فَفَعَلُوا لَهُمْ سَجَدِينَ ﴾: [٧٢ - ص ٣٨] انحطوا إلى الأرض ساجدين سجد تحية لا عبادة. «ففعوا» فعل الأمر من وَفَّعَ.

• ﴿ قَعُودٌ ﴾: [٦ - البروج ٨٥] جمع قاعد، فهم (أي أصحاب الأخدود) قاعدون على النار أي على حافتها أو عندما ينظرون إلى ما يصلاؤه المؤمنون من الاحتراق بها.

• ﴿ قَعِيدٌ ﴾: [١٧ - ق ٥٠] ملك قاعد. ﴿ عَنِ التَّيْمِينِ وَعَنِ الْيُسُورِ قَعِيدٌ ﴾ معناه عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، فحذف قعيد من الأول لدلالة الثاني عليه، والمراد من قعود

الملك ملازمته للعبد للكتابة.

• ﴿ وَقَفَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمْ نَنْقُصُهمُ وَالْأَمْرُ لَهُ ﴾ [البقرة ٢٠٢] أي بعثناهم على أمره أي من بعده إلههم قفا الرجل: تبعه، وقفا: جعله يتبعه. ومن هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله إلى بني إسرائيل بعد موسى: داود وسليمان وعزير وإلياس ويونس وذكرنا ويحيى. وكثرة الرسل إلى بني إسرائيل ليست لأنهم شعب الله المختار، أو ابتاءه وأجاءه كما يزعمون، وإنما لغلظة قلوبهم وصعوبة انقيادهم، وليتوالى تفسير التوراة لهم بما تلاها من أسفار رسل بني إسرائيل، ولطول الفترة بين موسى وعيسى.

• ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَى آثَرِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ [المائدة ٤٦] المائدة ٥] أي اتبعناه لإياهم. اقتضى أثره وتفقاه: اتبعه، من القفا وهو موخر العنق. والمعنى: أرسلنا من بعدهم أي بعد أنبياء بني إسرائيل عيسى ابن مريم متبعاً طريقهم.

• ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَى آثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا ﴾ [الحديد ٥٧] وقفينا بعيسى ابن مريم: اتبعناهم وبعثنا بعدهم (قفي على أثر الشيء بآخر: جعله يتبعه) رسولاً بعد رسول حتى انتهينا إلى عيسى عليه السلام. قفا الرجل مشى خلفه أو تبعه، وأصله من القفا.

• ﴿ وَقُلُوبُهُمْ ﴾ [الصافات ٣٧] أحبسوهم في الموقف للحساب.

• ﴿ وَقُلْ أَعْمَلُوا ﴾ [التوبة ١٠٥] الخطاب للجميع: اعملوا ما شئتم ﴿ فَتَسْمَى إِلَهُ عَمَلَكُمْ ﴾ ويجاسبكم عليه.

• ﴿ قُلْ لَّكُمْ قَوْلٌ مَّيْسُورٌ ﴾ [الإسراء ١٧] ليتنا لطيفاً، مفعول بمعنى فاعل. أخفين القول وأبسط العذر وأدع لهم بسعة الرزق.

• ﴿ وَقُلْ لِيَتَذَكَّرْ أَهْوَى أَنَّهُمْ أَحْسَنُ ﴾ [الإسراء ١٧] التي هي أحسن على وجه الإطلاق وفي كل مجال، فيختاروا أحسن ما يقال ليقولوه. الجناس والقرب بين «قل» و«يقولوا» لا يثيران ضجراً وإنما ترناح إليهما النفس. وإضافة ضمير المتكلم (الياء ويحذف على الرب سبحانه) إلى (عباد) تنزل على القلب برداً وسلاماً، ويتبع ضمير الغيبة «هي» اسم الصلة

«التي» وتأتي في أثرهما صيغة أفعل التفضيل «أحسن» ليتائق الثلاثة بهاءً ورواءً تصفو بهم الأرواح من كدر الإحسان والثرات- ترى أي سلام يظلل حياة العباد لو نوحى كل منهم قول النبي هي أحسن؟ الكلمة الطيبة تأسو جراح القلوب وتجتمعها على الود.

• ﴿ وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ ﴾ [الكهف ١٨] قل لهم أيها الرسول: هذا القرآن الذي أدعوكم إلى الإيمان به هو الحق من ربكم لا ريب فيه ولست عليكم بجبار، فمن أراد الإيمان به عن اعتقاد راسخ دون اشتراط إبعاد الفقراء فليؤمن وله ثوابه، ومن أراد الكفر به عن هوى وعناد فليكفر وعليه عقابه.

• ﴿ قُلْ أَحْمَدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ﴾ [النمل ٢٧] أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلو الآيات الخمس التالية الناطقة بالبراهين على وحدانيته وقدرته على كل شيء. وحكمته، وأن يستفتح بحميدته والسلام على أنبيائه والمصطفين من عبادته، وفيه تعليم حسن، وحث على التيمن بالذكورين والتبرك بهما كي يقبل السامعون ما يلقى إليهم من كلام. ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابراً عن كابر هذا الأدب، فحمدوا الله وصلوا على رسوله أمام كل علم وقبل كل عظة وتذكرة، وفي مفتتح كل خطبة.

• ﴿ وَقُلْ أَحْمَدُ لِلَّهِ ﴾ [النمل ٢٧] على نعمة النبوة التي لا توازيها نعمة، وقيل: على نعمه وعلى ما هدانا.

• ﴿ قُلْ أَفَغَفَرَ اللَّهُ تَأْمُرُنَّ أَعْبُدَ ﴾ [الزمر ٢٩] دعوا النبي ﷺ إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام وقالوا هو دين آبائكم. قرأ نافع «تأمروني» بنون واحدة خفيفة وفتح الياء، وقرأ ابن عامر «تأمروني» بنونين مخففتين على الأصل، والباقون بنون واحدة مشددة بعد إدغام الثانية فيها، والأصل تأمروني أن أعبد، فحذف «أن» ورفع «أعبد».

• ﴿ يَقْلِبْ سَلِيمٌ ﴾ [الشعراء ٨٩] سالم من آفات الفكر والمعاصي، خص القلب بالذكر لأنه إذا سلم سلمت الجوارح، وإذا فسد فسدت.

(الابن المتبنى) ابناً. (انظر: تظاهرون، أدمعاءكم، في نفس الآية).

• ﴿قُلْ﴾: (٧- النساء ٤) ﴿يَمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ﴾: تقديم القليل على الكثير للتنبية على وجوب دخوله في الميراث بين المستحقين لأنه (أي القليل) مظنة التهاون فيه.

• ﴿وَقَلُّوا لَكَ الْأُمُورُ﴾: (٤٨- التوبة ٩) دُبروا لك الحيل والمكاييد، أي أجالوا الرأي والفكر في كيفية إلحاق الضرر بك ويدعونك.

• ﴿وَالْقَلْبُ﴾: (١- القلم ٦٨) أقسم بالقلم لما فيه من البيان كاللسان، وهو واقع على كل قلم مما يكتب به مَنْ في السماء (من الملائكة) وَمَنْ في الأرض.

• ﴿وَقَلْنَا مِنْ بَعْدِهِ﴾: (١٠٤- الإسراء ١٧) أي من بعد إغراقه.

• ﴿قَلْنَا نَبْدَأَ الْفَرْقِينَ إِمَّا أَنْ نَعْدِبَ وَإِمَّا أَنْ نَنْعِدَ فِيهِمْ حُسْنًا﴾: (٨٦- الكهف ٨) قال الله هذا القول لذي القرنين، حُكْمُهُ في القوم وخيِّره إن شاء قتل وسبى وإن شاء مَنْ أَوْ قَدَى (انظر: من ظلم).

• ﴿قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾: القرآن الكريم يجعل القلب بمنزلة العقل؛ فإن القلب هو السبب المباشر في حياة المخ ونشاطه، فهو بمثابة البطارية التي منها يستمد محرك السيارة الطاقة والقدرة على الحركة.

• ﴿قُلُوبُهُمْ﴾: (١٣- المائدة ٥) ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾: أي أورثنا قلوبهم الغلظة والقسوة، فهي لا تلين ولا تنفذ إليها الحجة ولا الموعظة. وهي قسوة تبدو في ملاحظهم وفي تصرفاتهم الخالية من المشاعر الإنسانية مهما حاولوا - مكرًا - إبداء اللين عند الخوف وعند المصلحة، والنومنة في اللمس عند الكيد والوقية.

• ﴿وَمَا قَلْبِي﴾: (٣- الضحى ٩٣) أي وما أبغضك ربك، وترك الكاف أبلغ، إلى جانب كون «قلبي» رأس آية لتناسب الفواصل، والقلبي البغض.

• ﴿يَقْلِبْ سَلِيمٍ﴾: (٨٤- الصفات ٣٧) أي نقي من الشرك والشك مخلص العبادة لله.

• ﴿يَقْلِبْ لِيْمٍ﴾: (٣٣- ق ٥٠) وصف القلب بالإنابة وهي الرجوع إلى الله تعالى؛ لأن الاعتبار بما ثبت منها في القلب. وقيل: مقبل على الطاعة مخلص.

• ﴿قَلْبٌ﴾: (٣٧- ق ٥٠) أي عقل يتدبر به، كنى بالقلب عن العقل. وقيل: نفس حية مميزة، حُرِّ عن النفس المميزة بالقلب.

• ﴿قَلْبِكَ﴾: (١٩٤- الشعراء ٢٦) ﴿عَلَى قَلْبِكَ﴾ أي يتلوه الروح الأمين (جبريل) على سمعك، فيعيه قلبك حفظًا وفهمًا وثباتًا؛ لتكون به من جملة الرسل الذين يتلدرون قومهم، فهو حجتك وأيتك، وهو معنى ﴿يَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

• ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾: (١٠٦- النحل ١٦) لم يخالط يقينه أي شك أو تردد في سلامة عقيدته وصحة إيمانه (انظر: أكره).

• ﴿قَلْبَيْنِ﴾: (٤- الأحزاب ٣٣) ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾: القلب يجذب الدم من الأوردة لإيصاله إلى الرتين لتطهيره من ثاني أكسيد الكربون الناتج من عملية الاحتراق في داخل الجسم، وبعد تطهيره يستعيده القلب ليعيد قذفه في الشرايين لتغذية الجسم، وقد جعله الله منطًا للحفظ والعلم إما لأنه يمد الأجهزة الحافظة في المخ بغذائها وإما لأن الحفظ والعلم من وظائفه. وهو قلب واحد ولا بد له من منهج واحد يسير عليه ولا بد له من ميزان واحد يزن به القيم ويقوم به الأحداث والأشياء. ولا يملك الإنسان أن يستمد آدابه وأخلاقه من معين، ويستمد شرائعه وقوانينه من معين آخر، ويستمد أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية من معين ثالث - فصاحب العقيدة الحق لا يتجرد من مقتضياتها وقيمتها في أي موقف من مواقف حياته. وكما أن الرجل لا يمكن أن يكون له قلبان فإنه لا يمكن أيضاً أن يكون له أثنان، وكذلك لا يمكن أن يكون للولد اثنان من الآباء، وجاءت هذه الآية مقدمة عقلية لتسفيه مَنْ يجعل الزوجة كالأم بالظهور وَمَنْ يجعل الذَّهِيَّ

- ﴿وَالْقَلْبَ﴾: [٢- المائدة ٥] المراد: ذوات القلائد، وهي الأنعام التي يعلق في عنقها قلادة (أي شيء يُعلم به أنها هذي). ﴿وَلَا الْقَلْبَ﴾ أي ولا تُحلقوا القلائد فلا تنحر إلا لما جعلت له وهو التقرب إلى الله عند البيت. وفي النهي عن تحليل القلائد - رغم أنها داخلية في الهدى - تأكيد على حرمة القلائد.
- ﴿وَالْقَلْبَ﴾: [٩٧- المائدة ٥] جمع قلادة، وهي كل ما عُلق على أسنة الأنعام وأعانقها علامة على أنها لله. والمراد بالقلائد هنا: ذوات القلائد إذا ساقوها هذًيًا إلى الكعبة. وتخصيصها بالذكر مع أنها داخلية ضمن الهدى، لبيان أن الشرع أباح تقليد الهدى لما فيه من إظهار شعائر الله والمبالغة في منع التعرض لها.
- ﴿قَلِيلٌ﴾: [٤٠- المومنون ٢٣] ﴿عَمَّا قَلِيلٍ﴾ أصل «عما»: عن ما، وعن بمعنى بُعد، وما: المراد بها هنا (زمن)؛ فالمعنى: بعد زمن قليل.
- ﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾: [٢٤- ص ٣٨] قلة قليلة هم. «ما» لتأكيد القلة.
- ﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾: [٨٨- البقرة ٢] الغاء عاطفة تفيد السببية. وقليلًا صفة لمصدر محذوف (إيمانًا) أي: فإيمانًا قليلًا يؤمنون، و«ما»: صلة لتأكيد القلة. والمقصود من القلة العدم، أي لا يؤمنون أصلًا، لأن الإيمان الشرعي لا يتجزأ، فإيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض الآخر لا يعتبر إيمانًا بل كفرًا، واستعمال القلة بمعنى العدم معروف في لغة العرب، يقولون: هذا شيء قلما ينفع، يريدون أنه لا ينفع أصلًا.
- ﴿إِلَّا قَلِيلًا يَتَمَنَّوْنَ أَهْلِيْنَا يَتَمَنَّوْنَ﴾: [١١٦- هود ١١] الاستثناء هنا منقطع، أي لكن قليلًا من أهيينا منهم نهوا عن الفساد في الأرض (انظر: بقية).
- ﴿قَلِيلًا مَّا تَفَكَّرُونَ﴾: [٧٨- المومنون ٢٣] أي ما أقل شكركم لله على ما أنعم به عليكم، والشكر يبدأ بمعرفة وأهب النعمة بأن نُعمل أسماعتنا وأبصارنا في آيات الله في أنفسنا وفي الآفاق من حولنا، ثم ننظر ونستدل بعقولنا وقلوبنا على ربوبيته فلا نجعل له ندًا ولا شريكًا، ولخصه وحده بالعبادة.
- ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾: [٥٨- القصص ٢٨] ﴿فَإِنَّكَ تَسْكُنُهُمْ لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾: لم يسكنها إلا المسافر ومار الطريق يومًا أو ساعة؛ ويحتمل أن شوم معاصي المهلكين بقي أثره في ديارهم، فكل من سكنها من أعقابهم لم يبق فيها إلا قليلًا.
- ﴿قَلِيلًا مَّا تَفَكَّرُونَ﴾: [٩- السجدة ٣٢] أي لا تشكرون إلا قليلًا: ﴿قَلِيلًا﴾ صفة لمصدر منصوب بتشكرون أي تشكرون شكرًا قليلًا. «ما» اسم مؤكد للقلة أي شكرًا قليلًا جدًا.
- ﴿قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ﴾: [٤١- الحاقة ٦٩] مدلول هذا التعبير اللغوي والتعبير المماثل له: «قليلًا ما تذكرون» في الآية التالية، نفى الإيمان ونفى التذكر، فما أقل إيمانهم وما أقل تذكرهم واتعاطهم.
- ﴿فَإِذَا لَيْلٌ﴾: [٢- الزمل ٧٣] يأمره بترك المجوع وهجر المنام في الليل لإحيائه بالعبادة، يُعَدُّ لحمل الرسالة والقيام بتكاليف الدعوة بقيام الليل، وفيه ما فيه من المجاهدة والمصابرة، وهو يبيت في الروح الجلد واحتمال العناء: ﴿يَتَأَيَّأُ الْغَزِيلُ﴾ ﴿فَإِذَا لَيْلٌ﴾ تنبيه لكل منتمل راقد ليله أن يقوم الليل للعبادة؛ لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل.
- ﴿فَتُنْزِلُ إِلَى الْصَّلَاةِ﴾: [٦- المائدة ٥] أي أردتم القيام إلى الصلاة. والصلاة وقوف بين يدي الله - سبحانه، ودعاء مرفوع إليه، ولا بد لهذا الموقف من تطهر جسدي هو الوضوء.
- ﴿فَتَمْطِرُ﴾: [١٠- الإنسان ٧٦] صعبًا طويلًا، أفمطرُ اليوم أفمطرًا: طال واشتد فهو تمطرُ وقمطرير.
- ﴿وَالْقَلَمُ﴾: [١٣٣- الأعراف ٧] ملا ثيابهم وأجسامهم وشعورهم. هو القلم المعروف، وقيل هو ضرب من القرد.
- ﴿فَتَنْطَلُوا﴾: [٢٨- الشورى ٤٢] يشوا من نزوله.
- ﴿يَنْطَلِرُ﴾: [٧٥- آل عمران ٣] المراد بالقتطار هنا

- ﴿وَالْقَلْبَ﴾: [٢- المائدة ٥] المراد: ذوات القلائد، وهي الأنعام التي يعلق في عنقها قلادة (أي شيء يُعلم به أنها هذي). ﴿وَلَا الْقَلْبَ﴾ أي ولا تُحلقوا القلائد فلا تنحر إلا لما جعلت له وهو التقرب إلى الله عند البيت. وفي النهي عن تحليل القلائد - رغم أنها داخلية في الهدى - تأكيد على حرمة القلائد.
- ﴿وَالْقَلْبَ﴾: [٩٧- المائدة ٥] جمع قلادة، وهي كل ما عُلق على أسنة الأنعام وأعانقها علامة على أنها لله. والمراد بالقلائد هنا: ذوات القلائد إذا ساقوها هذًيًا إلى الكعبة. وتخصيصها بالذكر مع أنها داخلية ضمن الهدى، لبيان أن الشرع أباح تقليد الهدى لما فيه من إظهار شعائر الله والمبالغة في منع التعرض لها.
- ﴿قَلِيلٌ﴾: [٤٠- المومنون ٢٣] ﴿عَمَّا قَلِيلٍ﴾ أصل «عما»: عن ما، وعن بمعنى بُعد، وما: المراد بها هنا (زمن)؛ فالمعنى: بعد زمن قليل.
- ﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾: [٢٤- ص ٣٨] قلة قليلة هم. «ما» لتأكيد القلة.
- ﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾: [٨٨- البقرة ٢] الغاء عاطفة تفيد السببية. وقليلًا صفة لمصدر محذوف (إيمانًا) أي: فإيمانًا قليلًا يؤمنون، و«ما»: صلة لتأكيد القلة. والمقصود من القلة العدم، أي لا يؤمنون أصلًا، لأن الإيمان الشرعي لا يتجزأ، فإيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض الآخر لا يعتبر إيمانًا بل كفرًا، واستعمال القلة بمعنى العدم معروف في لغة العرب، يقولون: هذا شيء قلما ينفع، يريدون أنه لا ينفع أصلًا.
- ﴿إِلَّا قَلِيلًا يَتَمَنَّوْنَ أَهْلِيْنَا يَتَمَنَّوْنَ﴾: [١١٦- هود ١١] الاستثناء هنا منقطع، أي لكن قليلًا من أهيينا منهم نهوا عن الفساد في الأرض (انظر: بقية).
- ﴿قَلِيلًا مَّا تَفَكَّرُونَ﴾: [٧٨- المومنون ٢٣] أي ما أقل شكركم لله على ما أنعم به عليكم، والشكر يبدأ بمعرفة وأهب النعمة بأن نُعمل أسماعتنا وأبصارنا في آيات الله في أنفسنا وفي الآفاق من حولنا، ثم ننظر ونستدل بعقولنا وقلوبنا على ربوبيته فلا نجعل له ندًا ولا شريكًا، ولخصه وحده بالعبادة.

المال الكثير، فمن أهل الكتاب (اليهود والنصارى) آمناء يؤدون الحق إلى من استأمنهم عليه ولو كان مالا كثيرا، ومنهم خونة يمحذون الأمانات حتى ولو كانت مالا قليلا (رمز له بالدبنار). ولا يحل لسلم أن يخون أحدا ولو خالفه في الدين.

• ﴿قِنطَارًا﴾: [٢٠- النساء ٤] هو مائة رطل كما في القاموس، والمراد هنا: الشيء الكثير. ومعنى الآية: إذا تبين - بعد الصبر والتجمل والمحاولة والرجاء - أنه لا بد من الانفصال واستبدال زوج مكان زوج، فعندئذ تنطلق المرأة بما أخذت من صداق، لا يجوز استرداد شيء منه ولو كان قنطارا من ذهب، وذلك إذا لم يكن منها نشوز أو إساءة. وقد استدلل بظاهر الآية على جواز المغالة في المهور.

• ﴿قِنْوَانٌ﴾: [٩٩- الأنعام ٦] غُذوق وهراجين تحمل الثمر أي البلح، ﴿وَمِنْ أَلْتَحْلِي مِنْ طَلْيَهَا قِنْوَانٌ﴾ ﴿وَمِنْ أَلْتَحْلِي﴾ خبر مقدم، ﴿مِنْ طَلْيَهَا﴾ بدل من «من التخل»، قنوان: مبتدا مؤخر.

• ﴿وَقَتَا عَذَابَ أَلْتَارِ﴾: [١٦- آل عمران ٣] احنا وابعد عنا عذاب النار، «ق» فعل أمر من الماضي (وَقَى) معتل الفاء واللام فحذفت فاؤه لوجوب حذفها في المضارع والأمر^(١)، وهو مبني على حذف حرف العلة (الياء) فبقي على حرف واحد هو «ق». لما ذكر أهل اللجنة للمتقين ذكر شيئا من صفاتهم فبدأ بالإيمان الذي هو رأس التقوى، وذكر تضرعهم إلى الله ودعاهم بالفقران ووقايتهم من العذاب.

• ﴿قَيْتًا﴾: [١٩١- آل عمران ٣] «ق» فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة، أصله «وقى» فهو ثلاثي معتل الأول (أي مثال) ومعتل الآخر (أي ناقص)^(٢). والمثال يحذف أوله في المضارع والأمر، والناقص يحذف آخره في الأمر لبنائه على حذف حرف العلة، فبقي البناء على حرف واحد في الأمر هو: ق، مثل ف من (وَقَى)، ومثل ع (من وَغَى) وهكذا.

(١) نظيره فعل الأمر «ع» من وَغَى، و«ف» من وَغَى.

(٢) الفعل الثلاثي المعتل الأول يسميه الصرفيون: مثال، والثلاثي المعتل الآخر يسمونه: ناقص.

• ﴿وَقَوْمٌ أَلْسِفَتْ﴾: [٩- غافر ٤٠] احفظهم من عذاب السيئات أي من عواقب فعلها وارثكايها. وقيل: من فعلها، فالسيئات هي التي تورده أصحابها مورد التهلكة. «فهم» صيغة الأمر من وقاه بقيه، لكنها هنا دعاء لأنها من الخلق إلى الخالق.

• ﴿أَلْقَهَارُ﴾: [٣٩- يوسف ١٢] الغالب الذي لا يُعَارَضُ في مراده، ولا يستعصى عليه جبار.

• ﴿أَلْقَهْرُ﴾: [١٦- الرعد ١٣] الغالب لكل شيء، صيغة مبالغة في قاهر، ولا ينبغي إطلاقها إلا على الله تعالى: قَهَرَ غَيْرَهُ: غلبه أو أذله.

• ﴿أَلْقَهَارِ﴾: [٤٨- إبراهيم ١٤] صيغة مبالغة من: القاهر، لا ينبغي إطلاقها إلا على الله تعالى. قهر غَيْرَهُ: غلبه أو أذله فهو قاهر، والقاهر من صفات الله تعالى لما له على عباده من غلبة وسلطان.

• ﴿أَلْقَهَارُ﴾: [٦٥- ص ٣٨] صاحب الغلبة والسلطان على عباده، ولا ينبغي إطلاق هذه الصفة إلا على الله تعالى، وهي صيغة مبالغة من القاهر، والقاهر من أسماء الله تعالى، من الفعل قهر فلانا: غلبه وأذله.

• ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾: [٦- التحريم ٦٦] ووقاية النفس تكون بترك المعاصي ولزوم الطاعات، ووقاية الأهل بمعملهم على ذلك بالنصح والتوجيه. في ظلال ذلك الحادث الذي كان في بيت النبي والذي ورد ذكره في الآيات الخمس السابقة، ندرك أن المؤمن - كما هو مكلف بهداية نفسه - فإنه مكلف كذلك بهداية أهله وإصلاح أسرته، فالإسلام دين أسرة والبيت المسلم هو نواة الجماعة المسلمة. وفي صحيح الحديث: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم». وفي الحديث الآخر: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع». فالبيت قلعة من قلاع هذه العقيدة، وواجب المؤمن أن يؤمن هذه القلعة من داخلها وأن يتجه بالدعوة أول ما يتجه إلى بيته وأهله.

• ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾: [٢٦٣- البقرة ٢] رُدُّ جيل للسائل بالدعاء له والترجية بما عند الله. وذكر القول المعروف فيه أجر، وفي صحيح مسلم عن النبي ﷺ: «الكلمة الطيبة صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق».

• ﴿وَالْقَوْلُ الثَّابِتُ﴾: [٢٧- إبراهيم ١٤] هو القول الذي ثبت بالهجة والبرهان في قلب صاحبه وتمكن فيه، فاعتقده وأطمأن إليه نفسه، وهو كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» وهي الكلمة الطيبة التي ضربها الله مثلاً كشجرة طيبة أصلها ثابت (آية ٢٤).

• ﴿الْقَوْلُ﴾: [٦٣- القصص ٢٨]: هنا بمعنى: كلمة الوعيد الصادرة من الله تعالى، ﴿الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ المراد الذين استحقوا العذاب.

• ﴿الْقَوْلُ﴾: [٧- يس ٣٦] هو كلمة الوعيد الصادرة من الله تعالى وهي: ﴿وَلَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَحْتَبَرْتُ﴾ [الآية ٣١ من سورة السجدة] ومثله ما في الآية ٧٠.

• ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ [٤- الممتحنة ٦٠]: الاستثناء هنا وارد على صدر الآية: ﴿فَدَكَاتَتْ لَكُمْ أَسْمَاُ حَسَنَةً فِى إِبْرَاهِيمَ﴾ أي لكم أن تتأسوا بإبراهيم إلا في استغفاره لأبيه، فقد كان استغفاره له عن موعدة (وَعْدَ) وعدما إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه.

• ﴿لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [٤٠- الحاقة ٦٩]: «إنه» أي القرآن ﴿لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ قيل الرسول جبريل، وقيل هو محمد. أضاف الله القرآن تارة إلى الرسول الملكي (جبريل) وتارة إلى الرسول البشرى (محمد) لأن كلا منهما مبلغ من الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلامه، ولهذا قال بعد ذلك ﴿تَنبِئُكَ مِنْ رَبِّكَ الْمُنْتَبِئُ﴾.

• ﴿قَوْلُ الْبَشَرِ﴾: [٢٥- المدثر ٧٤] انظر: يؤثر في الآية السابقة.

• ﴿لَقَوْلٍ﴾: [١٩- التكوثر ٨١] «إنه لقول رسول كريم»: هذا هو جواب القسم الذي بدأ بقوله تعالى: «فلا أقسم بالخنس». والضمير في «إنه» عائد على القرآن الكريم وعلى ما سبق من وصف يوم القيامة، والرسول هو جبريل وهو كريم على الله، حمل هذا القول وأبلغه (فصار قوله باعتبار تبليغه) إلى النبي ﷺ.

• ﴿عَنْ قَوْلِكَ﴾: [٥٣- هود ١١] «عن» بمعنى بآء السببية، أي لن ترك عبادة آفتنا بسبب قولك، ﴿وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ أي لن نؤمن بك ولن نصدقك أبداً، فالباء في ﴿بِمُؤْمِنِينَ﴾ لتأكيد النفي.

• ﴿قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾: [٤- الأحزاب ٣٣] ﴿ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ الإشارة إلى ما ذكر من الظاهر ومن التبيين، فهو لا يتعدى مجرد قول باللسان لا يعبر عن الحقيقة، والكلام بالقم لا يغير الواقع؛ فلا يمكن أن تكون الزوجة أمّاً، ولا يمكن أن يكون الذميّ أبناً. وجاء الإسلام ليحكم روابط الأسرة فرداً علاقة النسب إلى أسبابها الحقيقية: علاقات الدم والأبوة والبنوة الواقعية، وجعل علاقة الوراثة للخصائص التي تحملها النطفة وعلاقة المشاعر الطبيعية الناشئة من كون الولد بضعة حية من جسم والده الحي. ﴿بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ تأكيد لبطان القول، أي أنه قول لا حقيقة له في الوجود، إنما هو قول لسانی فقط. كما تقول: أنا أمشي إليك على قدم، فإنما تريد بذلك المبرة.

• ﴿قَوْلُهُ الْحَقُّ﴾: [٧٣- الأنعام ٦] أي الصدق الواقع لا محالة، وقيل: قضاؤه هو الثابت النافذ.

• ﴿قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ [٣٠- التوبة ٩]: معناه التأكيد، كما قال تعالى: ﴿يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ﴾ ﴿وَلَا يَخْفِيهِمْ﴾ ﴿هَاجَتْ خِيَرَتُهُ﴾. قال أهل المعاني: إن الله سبحانه لم يذكر قولاً مقروناً بذكر الأفواه والألسن إلا وكان قولاً زوراً. كقوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ وقوله: ﴿كَثُرَتْ سَلِيمَةُ خُرُوجِ عَنِ أَفْوَاهِهِمْ﴾ إن يقولون (لا كذباً). على أنه مجرد قول بالقم يعوزه البرهان والدليل.

• ﴿ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْثَةٍ ﴾ [١٥٦ - النساء: ٤]: رميهم بإها- وهي الطاهرة - بالزنى.

• ﴿ قَوْلُهُمْ ﴾ [٦٥ - يونس: ١٠]: المراد بقولهم هنا هو طعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر أو مجنون، ونكذبيهم له وافتراؤهم عليه.

• ﴿ قَوْلُهُمْ ﴾ [٧٦ - يس: ٣٦]: ﴿ فَلَا تَحْزَنْ لَكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُبْهَوْنَ وَمَا يُكْشَرُونَ ﴾: فلا يهملك قولهم في الله بالإلحاد وبالكذب، فإنا نعلم ما يخفون من قول وعمل وما يظهرون وسنجازيهم على ذلك.

• ﴿ قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَّاءِ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَنْتُمْ عَلٰى شَكٍّ مِّنْهُ ﴾ [١٣٦ - البقرة: ٢]: الخطاب للامة الإسلامية جمعا يدعوها لإعلان الوحدة الكبرى للدين من لدن إبراهيم إلى الإسلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، والمراد (بما أنزل إلينا): القرآن الكريم، والمراد بما أنزل إلى الأنبياء الثلاثة من بعد إبراهيم (رهم إسماعيل وإسحق ويعقوب) ثم الأسباط: هي الصحف التي أنزلها الله إلى إبراهيم لأنهم مأمورون باتباعها والتعبد بما فيها والدعوة إليها.

• ﴿ وَقُولُوا هُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾ [٨ - النساء: ٤]: أي قولوا لذوي القرى (الذين لا يحق لهم الميراث وللفقراء والمساكين) إذا حضروا القسمة قولاً لنا جيلاً مثل: ودّذنا لو أعطيتناكم أكثر من هذا ولا غننا عليهم.

• ﴿ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾ [٥ - النساء: ٤]: ﴿ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾: أي وليقل كل من ولي أمر سفيه أو يتيم، قولاً لنا تطيب به نفسه كأن يقول له: المال مالك وما أنا إلا خازن عليه أحفظه لك من الضياع وعند بلوغك سن الرشد سأسلمه لك.

• ﴿ قَوْلًا يَكْرِهًا ﴾ [٢٣ - الإسراء: ١٧]: لنا لطيفاً، مثل: يا ابتاه، يا أماه من غير أن يسميها أو يكتئبها.

• ﴿ قَوْلًا ﴾ [٥٨ - يس: ٣٦]: أي يقال لهم ﴿ سَلِّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴾ أي يقال لهم سلام من رب رحيم. سلام مبتدأ

وخبره من رب رحيم، يسلم عليهم الله جل جلاله بلا وسيط تعظيماً لهم، وفي الحديث: «بينما أهل الجنة في نعيم إذ سلع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة» وذلك قوله تعالى: ﴿ سَلِّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴾.

• ﴿ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ [٥ - المزمل: ٧٣]: هو القرآن بثقل حمله والعمل بشرائعه، كان إذا أوحى إلى النبي وهو على ناقته وضعت جرائنها (صدرها) على الأرض فما تستطيع أن تتحرك حتى يسري عنه الوحى، ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَهُمْ خَضِيبًا مَّتَّصِدِينَ مِن خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ فانزله الله على قلبه أثبت من الجبل يتلقاه. وقيام الليل الذي هو للتمام، فيه ما فيه من مجاهدة النفس والشيطان- وهذا هو الموان والزاد لاحتمال القول الثقيل.

• ﴿ قَوْمٌ مُّؤْمِنُونَ ﴾ [٩٨ - يونس: ١٠]: هم أهل نينوى بأرض الموصل وكانوا أهل كفر وشرك أرسل الله إليهم يونس، فكذبوه. روي أن الله أوحى إليه أن أنذرهم أن العذاب يصيبهم بعد ثلاث ليال، فلما قرب موعد الإنذار غامت السماء غيماً أسود هائلاً ذا دخان شديداً، فهبط حتى غشي مدنتهم، فاستولى عليهم الخوف والفزع، وخرجوا إلى الصحراء ومعهم نسائهم وصبيانهم، ودعاهم، وجأروا إلى الله واستغاثوا به ونضرعوا إليه، وعلت الأصوات والصجيج وأخلصوا النية وأعلنوا التوبة والإيمان وردوا المظالم، سائلين الله أن يرفع عنهم العذاب الذي رأوا أماراته، وعندها استجاب الله دعاءهم فرحمهم وكشف عنهم العذاب. ﴿ إِنْ قَوْمٌ مُّؤْمِنُونَ ﴾ استثناء من القرى لأن المراد أهلها، وهو استثناء منقطع بمعنى ولكن قوم يونس لما آمنوا. ويجوز أن يكون الاستثناء متصلًا والجملة في معنى النفي، كأنه قيل: ما أمنت قرية من القرى المهلكة إلا قوم يونس.

• ﴿ قَوْمٌ مُّؤْمِنُونَ ﴾ [٩٨ - يونس: ١٠]: ﴿ قَوْلًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَتَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ مُّؤْمِنُونَ ﴾: قال ابن كثير لم توجد قرية، أي أهل قرية أمنت بكاملها بنبيهم، (عن سلف من

القرى) إلا قوم يونس، وهم أهل نينوى بأرض الموصل، أي ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا كذبه قومه أو أكثرهم^(١) إلا قوم يونس الذين نفعهم إيمانهم لأنهم آمنوا وقت التكليف والعمل وقبل قوات الأوان. فهم آمنوا عندما راوا أمارات العذاب وتابوا إلى الله تعالى قبل وقوع العذاب بهم، فأنه يقبل التوبة قبل نزول العذاب أي في وقت الاختيار. «لولا حرف للتحضيض وفيه معنى النفي» (إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ) إلا استثناء منقطع بمعنى: ولكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب، ويموز ينفعها، أي الإيمان الذي يتم قبل أن يقع العذاب بأهلها (فلم توخر إيمانها إلى حين معاينة العذاب ورويته)، قال ابن كثير: لم توجد قرية آمنت بكاملها بنبيهم عن سلف من القرى إلا قوم يونس.

• ﴿قَوْمٌ يَأْكُرُونَ﴾ (٤- الفرقان ٢٥): يعرفون قصص الأنبياء مع أهمهم وهم يسردونها على محمد عليه السلام وهو يصورها بعبارة من عنده وينسبها إلى ربه (انظر: أغاثه عليه، وانظر: جاؤوا ظلماً وزوراً) زعم الكافرون هذا ظلماً وزوراً.

• ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٣- القصص ٢٨): ﴿تَقْلُوا عَلَيْهِمْ﴾ من كِبُرُ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ: قال القوم المؤمنون يوجه هذا الكتاب، يريهم به وينشئهم ويرسم لهم المنهاج، وهم به يتفهمون. وهذه التلاوة المباشرة من الله تلقي ظلال العناية والاهتمام بالمؤمنين - فأنه ذو الجلال يتلو على رسوله الكتاب من أجلهم.

• ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٥٢- الزمر ٣٩): ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) خص المؤمن بالذكر لأنه هو الذي يتبدر الآيات ويتفهم بها، ويعلم أن سعة الرزق قد يكون مكرراً واستدراجاً، وتفتيره رفعة وإعظاماً.

(١) كقولهم تعالى في (٣٠ - يس) ﴿نَحْنُ نَخْشَعُ عَلَىٰ آلِهَتِهِمْ﴾ ما يأتيهم من رسولٍ إلا كانوا به يستهزئون. وفي (٥٢- الذاريات): ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنَّوْنَ﴾.

• ﴿قَوْمٌ يَحْزَنُونَ﴾ (٣٢- الذاريات ٥١): قوم لوط.

• ﴿وَقَوْمٌ يُوشَعِينَ قَبْلُ﴾ (٤٦- الذاريات ٥١): قرا حزة والكسائي: ﴿وقوم نوح﴾ بالخفض أي وفي قوم نوح آية أيضاً. وقرأ الباقون بالنصب معطوفاً على إلهاء والميم في الآية السابقة: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْفَةُ﴾.

• ﴿وَقَوْمًا إِلَىٰ قَبِيلَيْنِ﴾ (٢٣٨- البقرة ٢): ففرا بين يدي الله طائعتين داعين خاشعين. قام: نهض متصباً فيقال قام للصلاة، فنت الله: أقر له بالعبودية فخضع له وأطاعه.

• ﴿قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ (٩- يوسف ١٢): ﴿وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي من بعد الخلاص منه (من يوسف) بالقتل أو الطرح في أرض بعيدة ﴿قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ أي تصلح دنياكم وتنظم أموركم عند أبيكم من غير اثره ولا تفضيل.

• ﴿قَوْمًا﴾ (٣- السجدة ٣٢): ﴿لِيُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُم مِّنْ نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ﴾: العرب الذين أرسل إليهم محمد عليه السلام، لم يُرسل إليهم أحد قبله، ولا يعرف التاريخ رسولا بين إسماعيل عليه السلام، جد العرب الأول، وبين محمد نبينا الكريم.

• ﴿قُوَّةٌ﴾ (٦٠- الأنفال ٨): أي من أسباب القوة من حصون وقلاع وسلاح وآلات ومصانع وتعليم فنون القتال وغيرها مما يهرب العدو ويغني.

• ﴿قُوَّةٌ﴾ (٨٠- هود ١١): ﴿لَوْ أَن لِّي بِكُمْ قُوَّةٌ﴾، أي لو أن بي قدرة على دفعكم، وجواب «لو» محذوف أي لنتحكم بالقوة.

• ﴿قُوَّةٌ﴾ (٩٢- النحل ١٦): إبرام وإحكام.

• ﴿لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ (٣٩- الكهف ١٨): أي ما اجتمع لك من المال والخير فهو بقدرة الله وقوته لا بقدرتك وقوتك.

وفي الحديث الذي رواه مسلم عن النبي ﷺ: «لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قاله العبد قال الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم»

• ﴿قُوَّةٌ﴾ (٥٤- الروم ٣٠): ﴿لَمَّا جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةٌ﴾: حين بلغكم الحلم والشبيبة فتلك حال القوة وطور

الفنوة.

• ﴿قَوُومٌ﴾ [٣٤- النساء ٤]: جمع قَوْمٌ، صيغة فَعَال للمبالغة، ﴿أَزْجَالٌ قَوُومٌ عَلَى أَيْتَاءٍ﴾ أي يقومون بالنفقة عليهم والذب عنهم، أمرين ناهين كما يقوم الولاة على الرعية، فالرجل قِيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها، والحاكم عليها والمؤدب لها إذا عوجت.

• ﴿قَوَّيْنِ بِأَلْقِشَطٍ﴾ [٣٥- النساء ٤]: لِيَكُنَّ المبالغة والاهتمام الكامل بإقامة العدل صفة ملازمة لكم راسخة في نفوسكم، ﴿قَوَّيْنِ﴾ جمع قَوْمٌ وهو المبالغ في القيام بالشيء، والقيام بالشيء هو الإتيان به مستويا تاماً لا نقص فيه ولا عوج- هذه العبارة أبلغ ما قيل في تأكيد أهمية العدل.

• ﴿قَوَّيْتِ إِلَيْهِ﴾ [٨- المائدة ٥]: أي فليكن دأبكم دائماً القيام لله بحقوقه، في أنفسهم بالعمل الصالح، وفي غيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القَوَّام: الحسن القيام بالأمور وجمعه قوامون.

• ﴿قَوَائِرَ﴾ [٤٤- النمل ٢٧] جمع قارورة، والقارورة: قطعة مسواة من الزجاج، فصحن القصر اتخذ بلاطه من زجاج صاف كالبللور، وللقارورة معنى ثان هو الوعاء يُصَب فيه الشراب ويُصنع عادة من الزجاج.

• ﴿قَوَائِرًا﴾ ﴿قَوَائِرًا﴾ [١٥، ١٦- الإنسان ٧٦]: من فضة جمع قارورة، وهي وعاء من الزجاج يُصَب فيه الشراب - هذه الأكواب هي من فضة وهي مع هذا شفافة كالزجاج، يرى ما في باطنها من ظاهرها، جُمعت بأمر الله بين بياض الفضة وشفافية الزجاج، قرأ حمزة: «قَوَائِرَ قَوَائِرَ». بعدم التنوين لأنهما على وزن مفاعيل (صيغة متتهى الجموع). وقرأ نافع: «قَوَائِرًا، قَوَائِرًا» بالتنوين لأن الأولى رأس آية، ورؤوس الآي قبلها منونة وتُؤنّت «قَوَائِرَ» الثانية على الجوار للآولى.

• ﴿أَلْقَوَاعِدُ﴾ [١٢٧- البقرة ٢]: الأسس، جمع قاعدة.

• ﴿أَلْقَوَاعِدُ﴾ [٢٦- النحل ١٦]: جمع قاعدة، وهي

أساس المبنى

• ﴿وَأَلْقَوَعِدُ مِنَ أَيْتَاءٍ﴾ [٦٠- النور ٢٤]: من العجائز

اللاتي قعدن عن الحيض والحمل، أي توقفن عنهما ولا يطعن في الزواج لكبر السن ويغلب عليهن القعود في البيت، جمع قاعد وهو من الصفات الخاصة بالنساء، كالحائض والطارق.

• ﴿قَوَامًا﴾ [٦٧- الفرقان ٢٥]: وَسَطًا وَعَدْلًا، المعنى:

كانوا وَسَطًا بين الإسراف والتقتير، القوام: العدل بين الشيتين لاستقامة الطرفين واعتدالهما. وقريء: قَوَامًا، بالكسر، وهو ما يُقام به الشيء، بمعنى ما يُقام به الحاجة لا يفضل عنها ولا ينقص.

• ﴿لَقَوًى﴾ [٣٩- النمل ٢٧]: ﴿وَلَقَىٰ عَلَيْهِ لَقَوًى﴾: هذا قول عفريت من الجن لسليمان من أنه قوي قادر على حمل عرش ملكة سبأ والإتيان به إلى سليمان (انظر: أمين).

• ﴿أَلْقَوًى أَلْيَيْنُ﴾ [٢٦- القصص ٢٨]: وَصفت ابنة صاحب الغنم (وهو، في قول كثير من العلماء، شعيب النبي عليه السلام) موسى بالقوي لقيامه بنزع الدلو الكبير من البئر وحده، وبالأمين لأنه أمرها أن تمشي خلفه وترشده بالقول إلى الطريق حتى لا يرى من جسدها شيئاً قد تكشفه الريح.

• ﴿قَائِلُوتَ﴾ [٤- الأعراف ٧]: مستريحون وقت الظهيرة. قَالَ يَقِيلُ قَيْلاً: نام واستراح وقت القيلولة أو القالة وهي نصف النهار، وهو قائل وهم قائلون.

• ﴿قَائِرٌ﴾ [١٠٠- هود ١١]: أي باق بعد أن هلك أهله، (منها) الضمير يعود على القرى.

• ﴿قَائِرٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [٣٣- الرعد ١٣]:

حفيظ رقيب عليها يعلم ما تعمل كل نفس من خير وشر ولا تخفى عليه خافية، كما في ٦١- يونس: ﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِّنْ عَمَلٍ إِلَّا سَكُنَّا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَاشِدِينَ﴾ وهو يميز كل نفس بما عملت. قال القرطبي: القيام هنا بمعنى التولي لأمر الخلق، فالله يُقَدِّر كل نفس على الكسب، ويخلقها ويرزقها ويحفظها ويميزها على عملها. والسؤال: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَائِرٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ جوابه محذوف تقديره: كمن ليس كذلك، وحذف هذا الجواب

على نبيه ويوصي بتقوى الله ويقرأ آية من القرآن، ولا يركع من دخل المسجد والإمام يخطب - قال مالك، أما الشافعي فقال بما جاء في صحيح مسلم من قول النبي: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما» أي وليخفف أداءهما. وعن فرضية الجمعة قال صلى الله عليه وسلم: «واعلموا أن الله قد فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها، في حياتي أو بعد مماتي وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها، أو جحوداً لها فلا يجتمع الله شمله ولا يبارك له في أمره، ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حجّ له، ألا ولا صوم له ولا برّ له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه».

• ﴿وَالْقَائِمِينَ﴾: [٢٦- الحج ٢٢] قيل هم القائمون بجوار البيت (تفسير المتخب)، وقيل: هم القائمون في البيت للصلاة، ففرن الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت؛ فالطواف عنده، والصلاة إليه.

• ﴿قَاتِبَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾: [٩- النجم ٥٣] كان (أي جبريل) على بعد ذراعين أو أقل من النبي صلى الله عليه وسلم، القاب: المقدار. القوس: الذراع يقاس بها كل شيء.

• ﴿وَقَائِلَ الثَّوْبِ﴾: [٣- غافر ٤٠] يقبل التوبة في الحاضر والمستقبل، يجوز أن يكون ﴿الثوب﴾ مصدر تاب يتوب توباً نحو قال يقول قولاً. ويحتمل أن يكون جمع توبة نحو غزمة وغزم، والثوب والثرب والأزب أخوات في معنى الرجوع.

• ﴿فَتَنَلَّهُمُ اللَّهُ﴾: [٣٠- التوبة ٩] دعاء عليهم بالإهلاك، وقيل: المراد لعنهم وطردهم من رحته.

• ﴿فَتَنَلَّهُمُ اللَّهُ﴾: [٤- المنافقون ٦٣] لعنهم وطردهم من رحته، فهو دعاء عليهم، كما جاء في (معجم ألفاظ القرآن الكريم)، والدعاء من الله حكم بمداول هذا الدعاء، وقضاء نافذ لا راد له ولا معقب عليه، وهذا هو الذي كان في نهاية المطاف.

• ﴿وَقَتَلُوا وَقَتَلُوا﴾: [١٩٥- آل عمران ٣] وغزوا المشركين واستشهدوا.

اكتفاء بدلالة السياق عليه وهو قوله (وجعلوا الله شركاء) من أئداد وأوثان، عبدوها مع الله وهي لا تملك لنفسها ولا لعابدها ضرراً ولا نفعاً، والاستفهام إنكاري أي ليس هذا كذلك، التعبير القرآني المصنوع يشخص الرقابة والعلم والسيطرة في صورة حسنة.

• ﴿قَائِمَةً﴾: [٧١- هود ١١] واقفة حاضرة بجوار زوجها ترى وتسمع ما جرى. ﴿فَضِجَّتْ﴾ فرحاً وسروراً بزوال الخوف عن زوجها واستبشاراً بقرب هلاك قوم لوط المفسدين عندما قالت الرسل لإبراهيم: ﴿لَا تَخَفْ إِنَّا أَزَلْنَاهُ إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ﴾.

• ﴿قَائِمَةً عَلَى أُسُوبِهَا﴾: [٥- الحشر ٥٩] أي اللينة (الشجرة) منتصبّة لم تقطع، قائمة: اسم فاعل من قام، وتعني انتصاب القائمة والاعتدال. أسوبها: جمع أصل، وأصل الشيء: أساسه وقاعدته انظر: فيردان الله.

• ﴿قَائِمُونَ﴾: [٣٣- المارج ٧٠] مؤدون لشهاداتهم كاملة صادقة، لا ينقصون منها ولا يكمونها. قام بالأمر: تولاها ونهض بأعبائه كاملة.

• ﴿قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾: [١٨- آل عمران ٣] مقيماً للعدل على أكمل وجه في تدبيره للكون. القسط والإقسط: العدل (قائماً) نُسب على الحال. وشهادة الله - سبحانه - وشهادة الملائكة وأولي العلم بوحدانية الله بصاحبها شهادتهم بأنه تعالى قائم بالقسط بوصفها حالة ملازمة للالوهية. ولا يتحقق العدل المطلق في حياة الناس ولا نستقيم أمورهم إلا بتحكيم منهج الله الذي اختاره لحياة الناس وثبته في كتابه - ولا فالظلم إذن والتصادم والضياع.

• ﴿قَائِمًا﴾: [٧٥- آل عمران ١٣] ﴿إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ أي إلا ما دمت ملازماً للمؤمنين مستمراً في مطالبته.

• ﴿قَائِمًا﴾: [١١- الجمعة ٦٢] ﴿وَتَرْكُوكَ قَائِمًا﴾: الآية شرط في قيام الخطيب على المنبر إذا خطب، وعلى هذا جمهور الفقهاء، والخطبة شرط في انعقاد الجمعة، لا تصح إلا بها، وهو قول الجمهور، وأقل ما يجزي في الخطبة أن يحمّد الله ويصلي

كلمة استفهام على جهة التعظيم لشأنها.

• ﴿ قُرُونٌ ﴾: [٧٦- القصص ٢٨] لما قال تعالى في الآية ٦٠: ﴿ وَمَا أَرْبَتْهُ مِنْ شَرِّهِ فَمَتَّعَ الْخَمْرَةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا ﴾ بين أن قارون أوتيتها واغتر بها فلم تصمه من عذاب الله، ولستم أيها المشركون بأكثر عدداً ومالاً من قارون. قصة قارون تعرض سلطان المال والعلم، وكيف ينتهي بالبورار إذ صاحبه البغي والبطر والاستكبار على الخلق ووجود نعمة الخالق، ولا يحدد القرآن زمان القصة ولا مكانها: هل وقعت أيام موسى أم بعده؟ وقيل إنه كان ابن عم موسى وقيل ابن خالته، لكننا لا نلتفت إلى هذا؛ لأن القرآن سكنت عنه واكتفى بالقول بأن قارون كان من قوم موسى أي من بني إسرائيل، والقصة كما وردت في القرآن كافية لأداء الغرض منها.

• ﴿ الْفَاسِقُونَ ﴾: [١٤- الجن ٧٢] جمع قاسط وهو الجائر لأنه عادل عن الحق، قسط: جار وعدل عن الحق^(١).

• ﴿ وَقَاسَمَهُمْ ﴾: [٢١- الأعراف ٧] أقسم لهما مبالغاً في الإقسام، قاسمه: أقسم له، كان آدم يظن أنه لا يخلف أحد بالله كاذباً.

• ﴿ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾: [٥٣- الحج ٢٢] هم الكفار الذين تحجرت قلوبهم.

• ﴿ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ ﴾: [٢٢- الزمر ٣٩] قلب قاس أي صلب لا يرق ولا يلين كالصخرة الصماء لا تقبل شيئاً. ﴿ قَوْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾: إذا ذكر الله عندهم أو آياته اشمازوا من ذلك وزادت قلوبهم قساوة كقوله: (فزادتهم رجساً إلى رجسهم) فكانوا أهلاً للويل.

• ﴿ قَاصِدًا ﴾: [٤٢- التوبة ٩] ﴿ وَتَفَرَّقَ قَاصِدًا ﴾ متوسطا بين القريب والبعيد، السفر القاصد: الميسر لا مشقة فيه، قصد في أمره: احتدل وسلك فيه مسلكتاً وسطاً. (انظر: غررنا قريباً).

• ﴿ فَصَبْرَتْ أَلْطَرَفُ ﴾: [٤٨- الصافات ٣٧] نساء عفيفات قد قصرن طرفهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى

(١) أما المقسط فهو العادل، والفعل أفسط أي عدل.

• ﴿ مَا قَتَلُوا ﴾: [٢٠- الأحزاب ٣٣] ﴿ وَلَوْ سَكَّنَاؤُا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴾ أي لو كانوا معكم في هذه الكرة المفروضة وكانوا في معسكركم وحدث قتال، ما قاتلوا إلا قتالاً قليلاً رياء وخوفاً من التعبير. انظر: يادون في الأعراب، في نفس الآية.

• ﴿ قَتَلُوكُمْ فِي الَّذِينَ ﴾: [٩- الممتحنة ٦٠] قاتلوكم ليفتنوكم عن دينكم.

• ﴿ وَفَتَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَتَكُونَ الَّذِينَ لِلَّهِ ﴾: [١٩٣- البقرة ٢] أمر بمقاتلة كل مشرك في كل موضع، وغاية القتال هي ضمانه ألا يفتن الناس من دين الله، ولا يضرّفوا عنه بالقوة أو ما يشبهها بأن تُسلط عليهم المغريات والمضلات والمفسدات، وبجيت لا يخشى أحد يريد الإيمان أن تصده عنه قوة أو تلحق به الأذى.

• ﴿ قَدِيرُونَ عَلَيَّ ﴾: [٢٤- يونس ١٠] ﴿ وَطَرْتُ أَهْلَهَا أَهْلَهُمْ قَدِيرُونَ عَلَيَّ ﴾: أهلها أي الذين زرعوها وخرسوها ظلوا أنهم قادرون على جذاذها وحصادها، فبينما هم كذلك «أناها أمرنا».

• ﴿ قَارِعَةً ﴾: [٣١- الرعد ١٣] داهية تفرعهم أي تضربهم في كل وقت وهو معنى ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ تَحَرَّوْا نُصِيْبُهُمْ بِمَا صَبَّغُوا ﴾ من الكفر بالله وإيذاء المسلمين وإخراجهم من ديارهم ﴿ قَارِعَةً ﴾ بلية ومصيبة في نفوسهم وأموالهم وأولادهم، ﴿ وَلَا يَزَالُ ﴾ تفيد الاستمرار.

• ﴿ بِالْقَارِعَةِ ﴾: [٤- الحاقة ٦٩] من أسماء يوم القيامة، فهي تفرق الكون (أي تضربه) بالدمار والحطيم، وتفرق القلوب بالهول والربح.

• ﴿ الْقَارِعَةُ ﴾: [١، ٢، ٣- القارعة ١٠١] القارعة هي المصيبة الكبرى الشديدة الوقع، وسمي يوم القيامة ﴿ الْقَارِعَةُ ﴾ لأنه يفرق الناس ويذهب لهم مجادته المروعة، تقول العرب: فرعتهم القارعة إذا وقع بهم أمر فظيع. ﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ استفهام معناه أي شيء هي القارعة، وكذا ﴿ وَمَا أَذْرَكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴾

غيرهم، مأخوذ من قولهم: قد اقتصر على كذا إذا اقتنع به وعدل عن غيره، والطرف: العين.

• ﴿قَصِيرَتِ الطَّرَفُ﴾: [٥٢- ص ٣٨] الطرف: العين، ولا يُجمع، والقصر: الحبس، أي حابسات هيونهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم.

• ﴿قَصِيرَتِ الطَّرَفُ﴾: [٥٦- الرحمن ٥٥] أي نساء قصرن أمهتهن على أزواجهن فلا تمتد أبصارهن إلى غيرهم ولا يرين في الجنة أحسن من أزواجهن، (فيهن قاصرات الطرف): قيل في الغرض، وقيل في الجنتين. (انظر: الطرف).

• ﴿قَاصِمًا مِّنَ الرِّيحِ﴾: [٦٩- الإسراء ١٧] هي الريح الشديدة التي تنصف (تكسر بشدة) الصواري وتطم السفن.

• ﴿الْقَاضِيَةُ﴾: [٢٧- الحاقة ٦٩] ﴿يَلْبِثُهَا﴾ أي المدة التي يثبثها في الدنيا ﴿كَانَتْ الْقَاضِيَةَ﴾ القاطعة لأمر، فلم أبعث بعدها، ولم ألق ما ألقى.

• ﴿قَاطِئَةً أَمْرًا﴾: [٣٢- النمل ٢٧] قاضية فيه فاصلة، ﴿مَا كُنْتُ قَاطِئَةً أَمْرًا حَتَّىٰ قُضِيَئْتُ﴾ أي لا أبت أمرا إلا بمحضركم. قَطَعَ الأمر: بَتَّ فيه فهو قاطع وهي قاطعة.

• ﴿الْقَاضِيُونَ﴾: [٩٥- النساء ٤] المتخلفون عن الجهاد، قعد: تخلف عن ركب المجاهدين في سبيل الله.

• ﴿قَعِيدُونَ﴾: [٢٤- المائدة ٥] أي لا نبرح أماكننا ولا نقاتل، وقولهم: ﴿فَإَذْهَبْتَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتِيلًا﴾ وصفوا الرب تبارك وتعالى بالذهاب والانتقال - والله متعالٍ عن ذلك، وهكذا يُخرج الجبناء فيتوقعون، والجبن والتوقع صنوان في كثير من الأحيان.

• ﴿الْقَعِيدِينَ﴾: [٤٦- التوبة ٩] أي القاعدين عن الجهاد وهم المرضى والنساء والصبيان، ﴿وَقِيلَ أَقْعُدُوا مَعَ الْقَعِيدِينَ﴾ أي قدر الله تعالى ذلك، ولا يخفى ما ينطوي عليه التعبير من ذم المتخلفين حيث وضعهم مع النساء والصبيان والمرضى.

• ﴿قَاعًا﴾: [١٠٦- طه ٢٠] أرضًا لا نبات فيها ولا بناء.

• ﴿قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾: [١١٣- البقرة] المراد بالذين لا يعلمون عبدة الأصنام والمعتلة وخواصهم من الجهلاء قالوا عن أهل دين آخر إنهم ليسوا على شيء من الحق (أي مثل قول اليهود والنصارى عن بعضهم البعض).

• ﴿وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ﴾: [١٢- المائدة ٥] وعد عظيم منه سبحانه - فمن كان الله معه فلن يفلت ولن يشقى - لكن الله لم يجعل معيته لهم جزاء ولا محابة - وإنما هو عقد فيه شروط وجزاء، وأول الشروط إقامة الصلاة.

• ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَحْيَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ﴾: [١١٠- المائدة ٥] هذا من صفة يوم القيامة والمعنى: إذ يقول الله وإنا جاء بلفظ الماضي للدلالة على قرب القيامة وتأكيده وقوعها حتى كأنها قد قامت ووقعت. يلتفت الخطاب إلى عيسى لأن أتباعه من النصارى ألهوه، والله يعدد نعمه على عيسى وأمه على رؤوس الأشهاد توبيخًا للنصارى، فإن كل نعمة أنعم بها الله على عيسى تدل على أنه عبد وليس بآله.

• ﴿إِذْ قَالَ هَٰمُ أَخُوهُمْ هُوَ أَلَا تَتَّقُونَ﴾: [١٢٧- الشعراء ٢٦] أمين ﴿فَاكْفُرُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْغَافِلِينَ ﴿: [١٢٤- ١٢٧ الشعراء ٢٦] بُدِئت قصص أقوام: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب بهذه الآيات الأربع للتنبيه على أن الرسائل السماوية قائمة على الدعاء إلى تقوى الله ومعرفة الحق، وطاعة الرسل فيما أمروا به أو نهوا عنه جلبا للثواب ودفعًا للعقاب، والتنبيه على أن الرسل لا يبتغون من وراء تبليغ رسالاتهم أجرًا وجاهًا. على أن الرسل - وإن انفقوا على العقائد وأصول الشرائع - فهذا لا يمنع من الاختلاف في بعض فروعها كمَّا أو كيفًا تبعًا لاختلاف المصير وأهلها.

• ﴿قَالَ نَبِيٌّ عَلَّمْتُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾: [١٨٨- الشعراء ٢٦] هو أعلم بما تسرون وتعلنون من قول وعمل وبما تستحقون من العذاب وسوف ينزل عليكم في وقته المقدر عليه - وليس هذا من شأني فإنا ما عليَّ إلا التبليغ وليس لي أمر العذاب.

وهم أصحاب الكهف لما اكتشف أمرهم وأنهم يعبدون الله وحده دُعُوا للمثول أمام ملكهم الكافر الجبار، وهو مقام يحتاج إلى الربط على القلب وتثبيت حيث خالفوا دين الملك وقالوا: ﴿رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

• ﴿قَبِيتُ﴾: [٩- الزمر ٣٩] مُطِيعٌ خاضعٌ عابدٌ لله تعالى. ﴿أَمِنَ هُوَ قَبِيتٌ نَأَاةَ اللَّيْلِ﴾: دخلت همزة الاستفهام على (مَنْ)، و (مَنْ) مبتدأ خبره محذوف تقديره: أمن هو قانت كثيره أي الكافر الذي جرى ذكره في الآية السابقة، والاستفهام هنا خرج لغرض بلاغي هو النفي والإنكار، فليس المطيع العابد مثل الكافر الجاحد، ولقد حفلت سورة الزمر بصيغ الاستفهام التي خرجت لأغراض بلاغية وذلك في الآيات: ٩-١٩-٢١-٢٢-٢٤-٣٢-٣٦-٣٧-٣٨-٤٣-٥٢-٦٤.

• ﴿قَبِيتُونَ﴾: [١١٦- البقرة ٢] طائعون وخاضعون، وأصل القنوت: الطاعة، والمخلوقات كلها قننت لله أي تخضع وتطيع.

• ﴿قَبِيتُونَ﴾: [٢٦- الروم ٣٠] خاضعون متقادون لمشيئته، لا يتمتعون عليه في شيء يريد فعله بهم من إحياء وإماتة، وصحة ومرض، وبعث من القبور وغير ذلك.

• ﴿قَابِتًا يَلِيهِ﴾: [١٢٠- النحل ١٦] مطيعًا خاضعًا له سبحانه، من القنوت وهو الطاعة مع الخضوع.

• ﴿قَبِيتَتْ﴾: [٣٤- النساء ٤] مطيعات لله بطاعتهن لأزواجهن.

• ﴿قَبِيتَسْرَ﴾: [٥- التحريم ٦٦] مطيعات لله ولأزواجهن أو يطلن القيام في الصلاة والدعاء، قننت: أطال القيام في الصلاة والدعاء فهو قانت وهي قانتة وهن قانتات وقننت المرأة لزوجها: أطاعته.

• ﴿وَالْقَبِيَّتِ﴾: [١٧- آل عمران ٣] المطيعين الخاضعين لله تعالى، أو المطيعين للصلاة.

• ﴿وَالْقَبِيَّتِينَ وَالْقَبِيَّتِ﴾: [٣٥- الأحزاب ٣٣] القانت هو القائم بطاعة الله المداوم عليها.

• ﴿وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾: [٣٣- فصلت ٤١] ليس الغرض أنه تكلم بكلام الدعاة، ولكن جعل دين الإسلام مذهبه ومعتقدة كما تقول: هذا قول أبي حنيفة، تريد مذهبه.

• ﴿قَالَتْ نَمَلَةٌ﴾: [١٨- النمل ٢٧] المراد: أرشدت زميلاتها بالطريقة التي أودعها الله إياها، من خصائص النمل اليقظة والحذر، وهو على قدر كبير من الذكاء والدهاء، وقوة الذاكرة وحب العمل والشابرة وسعة الحيلة، وحين تلتقي جماعته يتجاذب أفرادها أطراف الحديث باهتمام.

• ﴿قَالَمَا﴾: [٥٠- الزمر ٣٩] ﴿قَدْ قَالَمَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: قالها أي الكلمة (وهي) ﴿أُوتِيْتُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾، ﴿الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ الكفار الذين سبقوه كفارون وغيره.

• ﴿قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾: [٣٠- فصلت ٤١] أقروا بالربوبية لله وحده، فليس لهم إله سواه.

• ﴿قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾: [١٣- الأحقاف ٤٦] لابد وأن يكون القول باللسان تعبيراً عما اشتغل عليه القلب، وأطمأنت به النفس: ربنا الله ربنا بإحسانه، وحفاً بلطفه، وتكفل بأسباب حياتنا. على أنها ليست مجرد كلمة يلفظها اللسان، وإنما هي منهج كامل للحياة، فله العباداة وإليه المتجه ولا احتكام إلا إلى الله ولا سلطان إلا لشرعته.

• ﴿يَنْ آتَيْنَ﴾: [١٦٨- الشعراء ٢٦] المبغضين أشد البغض، جمع قال، قَلَيْتُهُ قَلِيًّا وَقَلَاةً: ابغضته. والقلي: أبلغ البغض وأشدّه، كأنه يقلي الفؤاد ويشويه.

• ﴿قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾: [١٩- الجن ٧٢] عبد الله هنا محمد ﷺ، قام بمعنى شرع وبدأ في صلاة الفجر، حين قام النبي يعبد ربه بالصلاة وقراءة القرآن، تزامم عليه الجن يستمعون القرآن.

• ﴿قَامُوا﴾: [٢٠- البقرة ٢] ﴿وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا﴾ أي إذا لم يضيء لهم البرق، وقفوا وثبتوا في أماكنهم متحيرين لا يدرون أين يذهبون.

• ﴿قَامُوا﴾: [١٤- الكهف ١٨] أي وقفوا أمام ملكهم

الخلق بالحمد في قوله: (الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض) في أول سورة الأنعام، واختتم رحلة الخلق بالفصل بينهم في اليوم الآخر بالحمد كذلك: ﴿وَلَيْلَ تَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

• ﴿يَلِ لَّآ آزِجُوا وَرَأَيْتُمْ﴾: [١٣- الحديد ٥٧] صوت مُجْهَل يناديه: ارجعوا وراءكم إلى الدنيا فالتورُ يلتصق من هناك أي من العمل في الدنيا، وهو صوت التهكم والطرود والإقنات لهم، فالرجوع إلى الدنيا مستحيل (انظر: التمسوا نورا).

• ﴿وَلَيْلِ يَرْبَ إِن هَوْلًا قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾: [٨٨- الزخرف ٤٣] القيل والقول والقال مصدر: قال يقول. والمعنى: وقال محمد صلى الله عليه وسلم قيله أي شكا إلى ربه شكواه من قومه الذين لم يؤمنوا، فالهاء في «قيله». تعود إلى محمد عليه السلام. قال البخاري: وقرأ ابن مسعود: وقال الرسول «يا رب إن هولاء». وقال قتادة في تفسير الآية: هو قول نبيكم صلى الله عليه وسلم يشكو قومه إلى ربه عز وجل «قيله» مجرورة عطفا على قوله: (وعنده علم الساعة) الآية ٨٥ تقديره: وعنده علم قيله. والخلاصة أن الرسول ﷺ التجأ إلى ربه يشكو قومه الذين كذبوه وعبدوا غير الله.

• ﴿يَلَّا﴾: [١٢٢- النساء ٤] قولاً. الصدق المطلق في قول الله هنا، يقابله الغرور الخادع والأمانى الكاذبة في قول الشيطان في الآيتين السابقتين. ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ يَلَّا﴾: الاستفهام خرج عن معناه إلى قصد بلاغي هو النفي، والمعنى: لا أحد أصدق من الله قولاً وإخباراً، وهذه جملة بليغة مؤكدة.

• ﴿يَلَّا﴾: [٢٦- الواقعة ٥٦] قولاً.

• ﴿يَمَّا﴾: [١٦١- الأنعام ٦] مستقيماً لا جَوْج فيه، وقرئ (قِيَمًا) بفتح القاف وكسر الياء وشدها. صفة لـ (دينا) وهذه نصبت بـ (هداني) و (ملة إبراهيم) بدل عن (دينا).

• ﴿يَمَّا وَقَعُوا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾: [١٩١- آل عمران ٣] المقصود أن يذكروهم -سبحانه- في كل حال حسب الإمكان

• ﴿الْقَبِيَّتِينَ﴾: [١٢- التحريم ٦٦] الخاضعين المطيعين لله، قَتَتَ لله: أقر له بالمبودية فخضع له وأطاعه، وأصل القنوت التذلل والخضوع كما يخضع العبد لسيده ومقتنيه. ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: «كَمُلْ من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام».

• ﴿الْقَبِيْطِيْنَ﴾: [٥٥- الحجر ١٥] البائسين، من القنوط وهو اليأس، والمراد اليأس من الولد.

• ﴿الْقَانِغِ﴾: [٣٦- الحج ٢٢] المتعفف عن السؤال الراضي بما عنده. قَنَعَ قناعاً: رضي باليسير الذي يسد حاجته.

• ﴿الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾: [١٨- الأنعام ٦] أي هو الغالب لعباده، المتندر عليهم: يملكهم ويقضي عليهم، ويعطي ويمنح، ويُعْزِزُ ويُذَلِّقُ، القهر: الغلبة.

• ﴿الْقَاهِرُ﴾: [٦١- الأنعام ٦] ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ هو الغالب بقدرته، المستعلي بسلطانه على عباده.

• ﴿قَبْرُوتَ﴾: [١٢٧- الأعراف ٧] ﴿وَأَنَا فَوْقَهُمْ قَبْرُوتَ﴾: نحن مستعلون متسلطون عليهم، نفعل بهم ما نشاء، قَهْرٌ غَيْرُهُ: غلبه وأذلّه، فهو قاهر وهم قاهرون.

• ﴿يَقِيعَ﴾: [٣٩- النور ٢٤] قِيعَة: جمع قاع والقاع هو ما انبسط من الأرض واتسع ولم يكن فيه بُت، وفيه يكون السراب.

• ﴿يَلِ لَّآ تَدْخُلِي الْجَنَّةَ﴾: [٢٦- يس ٣٦] قال الله له: ادخل الجنة فدخلها فهو فيها حي يرزق، خرج هذا القول مخرج الاستئناف لأن هذا أمر يخطر على البال كسؤال هو: كيف كان لقاء ربه بعد أن ضحى بحياته في سبيله -جل وعلا؟ والجواب: قبل ادخل الجنة. انظر: (فاسمعون).

• ﴿وَلَيْلَ تَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: [٧٥- الزمر ٣٩] لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه فدل على أن جميع المخلوقات نطقت وشهدت له بالحمد في حكمه وعدله. قال قتادة: افتتح

- ﴿وَقَبَضْنَا كُرْسِيَّ﴾: [٢٥- فصلت ٤١] هَيَّأْنَا لَهُمْ وَجِئْنَا إِلَيْهِمْ بِقِرْنَاءَ زَيْنَا لَهُمْ سُوءَ عَمَلِهِمْ.
- ﴿الْقَيُّمُ﴾: [٣٠- الروم ٣٠] ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ أَيِ الْمُسْتَقِيمِ الْمَقْرُومَ لِأُمُورِ النَّاسِ الْمَصْلَحَ لِشُؤْنِهِمْ.
- ﴿قِيَمَةً﴾: [٣- البينة ٩٨] مُسْتَقِيمَةً لَا عَوَجَ فِيهَا، نَاطِقَةً بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالصَّدَقِ وَالصَّوَابِ، فَهِيَ ذَاتُ قِيَمَةٍ وَقَدَرٍ.
- ﴿قِيَمًا﴾: [٢- الكهف ١٨] مَقْرُومًا لِأُمُورِ النَّاسِ أَيِ مُعَدَّلًا وَمُزِيلًا لِأَعْوَجَاجِهِمْ، وَقِيلَ: الثَّابِتُ الْمُسْتَقِيمُ.
- ﴿الْقَيُّومُ﴾: [٢٥٥- البقرة ٢] أَيِ الدَّائِمِ الْقِيَامِ بِتَدْبِيرِ شُؤْنِ الْخَلَائِقِ وَحِفْظِهِمْ، كَمَا تَعْنِي قِيَامُ كُلِّ مَوْجُودٍ بِهِ، فَلَا قِيَامَ لَشَيْءٍ إِلَّا مَرْتَكِنًا إِلَى وَجُودِهِ وَتَدْبِيرِهِ، وَهُوَ صِبْغَةٌ مُبَالِغَةٌ فِي قَائِمٍ، قَامَ عَلَى أَهْلِهِ أَوْ لِحَوْهُمْ: رَعَاهُمْ وَتَوَلَّى الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِمْ. قِيلَ إِنَّ هَذَا الْأِسْمَ هُوَ اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمِ.
- ﴿الْقَيُّومُ﴾: [٢- آل عمران ٣] الدَّائِمِ الْقِيَامِ بِتَدْبِيرِ أَمْرِ خَلْقِهِ فِي إِنْشَائِهِمْ وَحِفْظِهِمْ وَرِزْقِهِمْ وَعِلْمِهِ بِأَمَكَّتِهِمْ وَ(الْقَيُّومِ) مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحَسَنَى، وَهِيَ مِنْ أُنْبِيَةِ الْمُبَالِغَةِ وَالْمَدْحِ، وَاللَّهُ هُوَ الْقَائِمُ بِنَفْسِهِ مُطْلَقًا لَا بغيرِهِ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَقُومُ بِهِ كُلِّ مَوْجُودٍ حَتَّى لَا يُتَصَوَّرَ وَجُودُ شَيْءٍ وَلَا دَوَامُ وَجُودِهِ إِلَّا بِهِ.
- ﴿الْقَيُّومُ﴾: [١١١- طه ٢٠] الدَّائِمِ الْقِيَامِ بِتَدْبِيرِ الْخَلْقِ، وَقِيلَ: الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَزُولُ وَلَا يَبِيدُ.

- حتى يَحْشَوْهُ فِي تَصَرُّفَاتِهِمْ. ﴿قِيَمًا﴾ جَمْعُ قَائِمٍ أَيْ وَقُوفًا. قَامَ: انْتَصَبَ وَاقِفًا ﴿وَقُفُودًا﴾: جَمْعُ قَاعِدٍ ﴿قِيَمًا وَقُفُودًا﴾ نُصِبَ عَلَى الْحَالِ. ﴿وَعَلَّ جُنُوبَهُمْ﴾ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ أَيْ مُضْطَجِعِينَ.
- ﴿قِيَمًا﴾: [٥- النساء ٤] أَيْ مَا تَقُومُ بِهِ مَعَاشِكُمْ وَتُصْلِحُ شُؤْنَكُمْ.
- ﴿قِيَمًا لِّلنَّاسِ﴾: [٩٧- المائدة ٥] سَبِيلًا لِقِيَامِ مَصَالِحِهِمُ الدِّينِيَّةِ وَالْدُنْيَوِيَّةِ، فَالْمَصَالِحُ الدِّينِيَّةُ: الْحُجَّ وَأَدَاءُ الْمَنَاسِكِ وَالْعِبَادَاتِ وَصِحَّةُ الصَّلَاةِ بِاسْتِقْبَالِهِ (أَيِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ) وَهَذَا يَقْرِبُهُمْ إِلَى اللَّهِ، وَأَمَّا الْمَصَالِحُ الدُّنْيَوِيَّةُ فَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ حَرَمًا أَمَّا لِكُلِّ مَنْ لَجَأَ إِلَيْهِ، وَاعْتَصَمَ بِهِ، فَالْكَعْبَةُ مَنْطِقَةُ الْأَمَانِ فِي زَحَاةِ الصَّرَاعِ بَيْنَ الْمُتَخَاصِمِينَ وَالتَّحَارِبِينَ، فِيهَا تَحُلُّ الطَّمَانِينَةُ وَمَشَاعِرُ الْأَمْنِ وَالسَّلَامِ، وَفِي الصَّحِيحِينَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ، لَا يُعْصَدُ (لَا يَقْطَعُ) شَجَرُهُ، وَلَا يُخْتَلَى (لَا يُحْشَى) خَلَاءُ (الرُّطْبِ مِنَ النَّبَاتِ)، وَلَا يُتَقَرَّ صَيْدُهُ، وَلَا تُلْتَقَطُ لِقَطَتُهُ إِلَّا لِمَعْرِفٍ».
- ﴿وَقِيَمًا﴾: [٦٤- الفرقان ٢٥] قَائِمِينَ يَصِلُونَ بِاللَّيْلِ، قِيَامًا: جَمْعُ قَائِمٍ.
- ﴿قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾: [٦٨- الزمر ٣٠]: ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى﴾ وَهِيَ نَفْخَةُ الْبَعْثِ ﴿فَإِذَا هُمْ بِقِيَامٍ يَنْظُرُونَ﴾ بُعِثُوا مِنْ قُبُورِهِمْ أَحْيَاءَ يَنْظُرُونَ إِلَى أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَقِيلَ: يَنْظُرُونَ مَا يُفْعَلُ بِهِمْ. وَقِيلَ: يَقْلِبُونَ أَبْصَارَهُمْ فِي الْجِهَاتِ نَظَرَ الْمَبْهُوتِ إِذَا فَاجَأَهُ خُطْبٌ.

حرف الكاف

- ﴿كَأَنَّ جُوهَهُمْ فِي النَّارِ﴾: [٩٠- النمل ٢٧] أي القيت بعنف في النار، والمراد جميع أجسامهم، إذ يعبر عن جملة الجسم بالوجه والراس والرقبة ويجوز أن يكون ذكر الوجه ليداناً بأنهم يَكُونُونَ أي يَلْقَوْنَ على وجوههم في النار منكوسين.
- ﴿وَكَبِيرَةٌ تَقْوِيماً﴾: [١١١- الإسراء ١٧] عَظْمَةٌ تامة عن المخاذ الولد والشريك وعن الذل وعن كل ما لا يليق به، وترُتَّب الحمد على ذلك للدلالة على أنه المستحق لجميع الحماد لكمال ذاته وتفرد صفاته، ويقال: أبْلَغ لفظاً للعرب في معنى التعظيم والإجلال هي: الله أكبر، أي صِفَهُ بأنه أكبر من كل شيء، وكان ﷺ إذا دخل في الصلاة قال: الله أكبر. وقال عمر: قول العبد: الله أكبر، خير من الدنيا وما فيها. وهكذا تحتمل السورة بتقرير وحدانية الله وهو المحور الذي دارت عليه.
- ﴿فَكَثِّرْ﴾: [٣- المائدة ٧٤] أي عَظِّمْ سِيَدَكَ وَمَالَكَ وَمَنْصُلَكَ أَمْرَكَ. المراد تكبير التقديس والتزوية لله مجلج الأنداد والأصنام دونه، ولا تتخذ ولياً غيره، ولا تعبد سواه، ولا ترى فعلاً لغيره إلا له، ولا نعمة إلا منه، و (الله أكبر) هو اللفظ المتعبد به في الصلاة.
- ﴿حَكِيماً﴾: [٢٢- نوح ٧١] متناهياً في الكبر، يقال: كبير وَكَبَارَ وَكَبَارَ، مثل: عَجِيبٌ وَعُجَابٌ وَعُجَابٌ بمعنى.
- ﴿كُتِبُوا كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: [٥- المجادلة ٥٨] أي ردوا على أحقادهم وقد ملأهم الغيظ وغمزتهم الذلة، أو أخذوا وأهلكوا، كما حدث للذين حادوا الله من قبل من الغابرين. كَبَنَ يَكْبَنُ: غَاظَهُ أَوْ أَذَلَّهُ وَقَهَرَهُ.
- ﴿كَبِيرٌ﴾: [٤- البلد ٩٠] شدة وعناء وكفاح وكد، وأصل الكبد الشدة والكبد يلازم الإنسان منذ ولادته: آلام المخاض تذوقها الولادة والجثين يصرخ عندما يفتح فمه ورتبه على الهواء لأول مرة، ويعاني الكبد عند تعلم الحبو والمشي،

- ﴿كَأَنَّ﴾: [٤٥- الصفات ٣٧] يقال للزجاجة فيها الخمر: كَأَنَّ، وتسمى الخمرُ نَفْسُهَا كَأَنَّ.
- ﴿كَأَنَّ﴾: [٥- الإنسان ٧٦] الكَأْسُ في اللغة إناء فيه الشراب.
- ﴿وَكَايُنَ مِنْ نَجْمٍ﴾: [١٤٦- آل عمران ٣] اسم له الصدارة في الجملة، ويفيد معنى الكثرة، مثل كم الخبرية، وهي كلمة مركبة من كاف التشبيه وأي الاستفهامية المنونة، ثم صارت كلمة واحدة بمعنى كم الخبرية المفيدة للكثير وهي مبتدأ خبره جملة ﴿فَقَتَلَ مَعَهُ يَهُوَنَ﴾ أي: وكثير من الأنبياء قاتل معه لإعلاء كلمة الله علماء أتقياء أو عابدون ﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.
- ﴿فَكَانَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾: [٤٥- الحج ٢٢] فكثير من القرى أهلكناها بسبب ظلم أهلها، (كأين) كلمة معناها كثير.
- ﴿وَصَحَّائِينَ مِنْ ذَاكِبٍ﴾: [٦٠- العنكبوت ٢٩] أي وكثير من الدواب (كأين) أي كثير (من ذابة) من حرف يدل على أن ما بعده بيان لجنس الشيء الكثير قبله. والدابة كل ما دب على وجه الأرض عقلت أو لم تعقل.
- ﴿وَكَايُنَ مِنْ قَرْيَةٍ﴾: [١٣- محمد ٤٧] وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، لإفادة الكثرة. ﴿وَكَايُنَ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ أَهْلُكُنَّهَا﴾: يروي أنها نزلت في رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة تسلياً للرسول ﷺ وتهرباً من شأن المشركين الجبارين الذين وقفوا في وجه الدعوة.
- ﴿وَكَايُنَ﴾: [٨- الطلاق ٦٥] كأين: اسم له الصدارة في الجملة، ويفيد معنى الكثرة (مثل كم الخبرية). ﴿وَكَايُنَ مِنْ قَرْيَةٍ عَقَّتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا﴾ أي كثير من القرى عنت واستكبرت عن إتباع أمر ربها.

شخصية المسلم: الصدق والاستقامة وأن يكون باطنه كظاهره، وأن يطابق فعله قوله.

• ﴿الْكِبَرُ﴾: [٣٥- المذثر ٧٤] الدواهي أو المصائب العظمى، جمع كُبْرَى ﴿إِنَّمَا لِمَحْدَى الْكِبَرِ﴾: جواب القسم الذي جاء في الآيات السابقة، أي إن هذه النار (سقر) التي تحدث عنها الآيات من ٢٦ إلى ٣٠ لإحدى الدواهي العظيمة إنذاراً وتحويلاً للبشر.

• ﴿كُتِرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾: [٥- الكهف ١٨] نصبت (كلمة) على التمييز، وفيه معنى التعجب، كأنه قيل: ما أكبرها كلمة. ﴿تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ أي ليس لهم مستند سوى قولهم ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراءهم، ولهذا قال: ﴿إِنْ يَقُولُوا إِلَّا كَذِبًا﴾. وقيل إن تفوههم بهذا المنكر يدل على جرأتهم لأن كثيراً مما توسوس به النفس يكتمه الإنسان ولا يتفوه به إلا إذا كان شديد التجرد على الحق.

• ﴿وَكُتِرَآءُنَا﴾: [٦٧- الأحزاب ٢٣] أي زعماءنا، والسادة والكبراء بمعنى واحد، فهم قادة ورؤساء في الشرك والضلالة، لقنوا الناس الكفر وزينوه لهم.

• ﴿الْكِبَرَاءُ﴾: [٧٨- يونس ١٠] العظمة والمُلْك والسلطان، أو تكون لك ولأخيك الكبرياء والعظمة في الأرض بتولي الملك والرياسة علينا. وفي المعجم: الكبرياء العظمة والتعجب والترفع عن الانقياد.

• ﴿وَلَهُ الْكِبَرَاءُ﴾: [٣٧- الجاثية ٤٥] أي العظمة والجلال والبقاء والسلطان والقدرة والكمال، ورد في الحديث الصحيح: «العظمة إزاري والكبرياء رداي، فمن نازعني واحداً منها أسكتته ناري».

• ﴿فَكَبِّرُوا فِيهَا﴾: [٩٤- الشعراء ٢٦] أي طرحوا على وجوههم المرة بعد المرة حتى وصلوا قمر جهنم، الكبكة: تكرير الكب، جعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى.

• ﴿كَبَّارٌ مَا تُبَيِّنُ عَنْهُ﴾: [٣١- النساء ٤] كبار جمع كبيرة وهي كل ما رتب الشارع عليه حداً، أو صرح بالوعيد فيه

وعند بروز الأسنان، وعند التعلم، وعند المرض، ومنهم من يكذب للملك أو مال أو شهوة، ومنهم من يكذب في سبيل دعوة أو عقيدة، الكل يحمل حمله ويصعد الطريق كادحاً إلى ربه فيلقاه.

• ﴿كَبِّرْ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ﴾: [٣٥- الأنعام ٦] عظم عليك وشق على نفسك إعراضهم وتوليهم عن الإيمان. كَبِّرَ عليه الأمر: شق وثقل.

• ﴿كَبِّرْ عَلَيْكَ مَقَامِي﴾: [٧١- يونس ١٠] أي شق عليكم طول مقامي أي مكثي بينكم ومدة ألف عام إلا خسين، كَبِّرَ عليه الأمر: شق وثقل.

• ﴿كَبِّرْ مَقَامَكَ عِنْدَ اللَّهِ﴾: [٣٥- غافر ٤٠] ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كَبِّرْ مَقَامَكَ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي أن الله والذين آمنوا يمتنون ويغضون أشد الغض وأعظمه أولئك الذين يجادلون في آيات الله بغير برهان ولا حجة - ومقت الله تعالى: لعنة إياهم وإحلال العذاب بهم.

• ﴿كَبِّرْ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾: [١٣- الشورى ٤٢] عظم عليهم وشق عليهم أن ينتزل الرحي على محمد وهو ليس سيد قبيلة ذا سلطان. وكبر عليهم أن ينتهي سلطانهم الديني بانتهاء عهد الوثنية والأصنام والأساطير التي يقوم عليها سلطانهم وتعتمد عليه مصالحهم الاقتصادية والشخصية، فنشئوا بالشرك وشق عليهم ما يدعوههم إليه محمد من التوحيد الخالص، والقرآن يعقب على هذا بأن الله هو الذي يجتبي ويختار.

• ﴿كَبِّرْ مَقَامَكَ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾: [٣- الصف ٦١] عظم بُغضاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، المصدر الموزون من (أن) والفعل (تقولوا ما لا تفعلون) في محل رفع فاعل (كَبِّرْ)، و (مَقَامًا) تمييز منصوب، فيكون المعنى: عظم قولكم ما لا تفعلون مَقَامًا - إنه أمر يكرهه الله أشد الكره وبغضه، وإذا ثبت كِبَرُ مقته عند الله، فقد تم كِبَره وشدته، كَبِّرْ: عظم. مَقْتُهُ مَقْتُهُ مَقَامًا: ابغضه أشد البغض وكرهه لأمر قبيح ارتكبه، الأيتان الثانية والثالثة ترسمان الجانب الأصيل في

• ﴿وَأَنبَأَ لَكُمُورًا﴾: [٤٥- البقرة ٢] كبيرة أي ثقلية شاقة، خبر إن، كَبُرَ عليه الأمرُ: شق وتغلُّ ﴿وَأَنبَأَ﴾ الضمير للصلاة أو للاستماعة.

• ﴿لَكُمُورًا﴾: [١٤٣- البقرة ٢] شاقة وثقلية على النفس، والوصف هنا للقليلة التي كنت عليها بأمر من الله وهي بيت المقدس، ولقد علم الله أن الإنسلاخ من الرواسب الشعورية المتعلقة بالكعبة والتجرد من كل ما له خلقة بها أمر شاق إلا أن يبلغ الإيمان من القلب مبلغ الاستيلاء المطلق، فهي شاقة إلا على الذين هدى الله.

• ﴿لَكُمُورُكُمْ﴾: [٧١- طه ٢٠] عظيمكم أو معلمكم، أي أنتم إنما أخذتم السحر عن موسى وانفقتم أنتم وإياه عليّ وحلى رعيي لتظهروه، كما قال في ١٢٣- الأعراف: ﴿إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرَتُهُمْ فِي آَلَمَدِيَّةٍ يُخْرِجُوهَا مِنهَا أَهْلَهَا﴾ حيث زعم فرعون أن السحرة مكروا به وتواطوا مع موسى.

• ﴿لَكُمُورُكُمْ﴾: [٤٩- الشعراء ٢٦] ﴿إِنَّهُ لَكُمُورُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ الْيُسْحَرَ﴾: سارع فرعون إلى اتهام السحرة الذين أعلنوا إيمانهم برب موسى وهارون بعد أن غلبوا، اتهمهم بالتواطؤ مع موسى على أن يغلبوا أمامه، وكما جاء في ١٢٣- الأعراف: ﴿إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرَتُهُمْ فِي آَلَمَدِيَّةٍ يُخْرِجُوهَا مِنهَا أَهْلَهَا﴾ زاعماً أن السحرة دبوا له الشر خفية وتأمرؤا مع موسى ضده وضد الشعب ليخرجوهم من بلدهم ويستولوا هم على السلطة.

• ﴿حَكِيمُهُمْ﴾: [٦٣- الأنبياء ٢١] ﴿بَلْ فَعَلَهُمُ حَكِيمُهُمْ﴾: هَذَا أَي أَن الصنم الكبير غار وغضب من أن يُعبد معه الأصنام الصغيرة فقام بتكسيرها. (بل) حرف إضراب يدل على إبطال ما قبله وإثبات ما بعده.

• ﴿حُجِبَ عَنْكُمُ﴾: [١٧٨- البقرة ٢] كتب الله الأمر على فلان: فرضه وأوجبه.

• ﴿حُجِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾: [٢١٦- البقرة ٢] فُرِضَ، والمراد بالقتال قتال الأعداء من الكفار، وهذا هو فرض الجهاد، وهو فرض كفاية إذا قام به من قام من المسلمين سقط عن

نصه، فهي الإثم الكبير، من الفعل: كَبُرَ أي عظم وجسم، والشرك أكبر الكبائر، وبعده اليأس من رحمة الله لأن فيه تكذيب القرآن: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ ٨٧- يوسف، وبعده الأمن من مكر الله فيستمرس في المعاصي ويتكل على رحمة الله من غير عمل: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَهُ اللَّهِ إِلَّا الْفَقِيرُ﴾ ٩٩- الأعراف؛ وقتل النفس، واللواط ففيه قطع النسل؛ والزنا فيه اختلاط الأنساب بالماء؛ والخمر فيه ذهاب العقل الذي هو مناط التكليف؛ وترك الصلاة والأذان فيه ترك إظهار شعار الإسلام، وشهادة الزور فيها استباحة الدماء والفروج والأموال- قاله القرطبي. انظر التفسير الوسيط.

• ﴿تَكْبِيرُ الْإِثْمِ﴾: [٣٧- الشورى ٤٢] جمع كبيرة وهي الإثم العظيم.

• ﴿تَكْبِيرُ الْإِثْمِ﴾: [٣٢- النجم ٥٣] كبائر جمع كبيرة وهي الإثم (الذنب) العظيم. والاثم جنس يشتمل على كبائر وصغائر، والكبائر الذنوب التي لا يسقط عقابها إلا بالتوبة.

• ﴿كُيْمٌ﴾: [٢١٧- البقرة ٢] ﴿قُلْ فَقَاتِلْ يَوْمَ كُيْمٍ﴾ أي القتال في الشهر الحرام عظيم الوزر كبير الإثم، فالقتال فيه كبيرة.

• ﴿أَكْصَرُكُمْ﴾: [٩- الرعد ١٣] العظيم الشأن، فكل ما عداه دونه.

• ﴿أَكْصَرُكُمْ﴾: [٦٢- الحج ٢٢] العظيم الذي لا شيء أعظم منه سبحانه، وكل شيء دونه، وقيل: الكبير ذو الكبرياء، والكبرياء عبارة عن كمال الذات.

• ﴿أَكْصَرُكُمْ﴾: [٣٠- لقمان ٣١] البالغ أعلى درجات العظم، الكبير من أن يتصف بنقص، أو أن يكون له شريك.

• ﴿أَكْبَرُكُمْ﴾: [٢٣- سبأ ٣٤] ذو الكبرياء أي العظمة والسلطان، كما في ٣٧- الجاثية: ﴿وَلَهُ أَكْبَرُهَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، ﴿وَهُوَ أَعْلَى أَكْبَرُكُمْ﴾ ذو العلو والكبرياء، ليس لملك ولا نبي أن يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه، وأن يشنع إلا لمن ارتضى.

وَأَوْبًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ ۖ أَيُكْتَبُ لَهُمْ ذَلِكَ الَّذِي عَمِلُوهُ مِنْ
النِّفَاقِ وَالسَّفَرِ فِي الْجِهَادِ (لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ) بِهِ.

• ﴿كُتِبَ عَلَيْهِ﴾: [٤- الحج ٢٢] قَضَى اللَّهُ وَقَدَّرَ عَلَيْهِ،

أَي عَلَى الشَّيْطَانِ.

• ﴿كَتَبَ اللَّهُ﴾: [٢١- المجادلة ٥٨] قَضَى وَحَكَمَ فِي

كِتَابِهِ الْأَوَّلِ وَقَدَّرَهُ الَّذِي لَا يُخَالَفُ وَلَا يُبَدَّلُ.

• ﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾: [٢٢- المجادلة ٥٨] جَعَلَ

فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَثْبَتَهُ فِيهَا وَوَفَّقَهُمْ فِيهِ وَشَرَحَ صُدُورَهُمْ لَهُ،
فَالْإِيمَانُ مُثَبَّتٌ فِي قُلُوبِهِمْ بِيَدِ اللَّهِ، مَكْتُوبٌ فِي صُدُورِهِمْ بِيَمِينِ
الرَّحْمَنِ فَلَا زَوَالَ لَهُ وَلَا انْتِثَارَ، خَصَّ الْقُلُوبَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا
مَوْضِعُ الْإِيمَانِ.

• ﴿كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعِلْمَ﴾: [٣- الحشر ٥٩] قَدَّرَ اللَّهُ

وَفَرَضَ عَلَى يَهُودِ بَنِي النَّضِيرِ الْجَلَاءَ وَالْخُرُوجَ مِنَ الْمَدِينَةِ
وَتَطْهِيرَ أَرْضِهَا مِنْهُمْ وَإِرَاحَةَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ جَوَارِهِمْ، وَكَتَبَهُ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ أَشَقُّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَوْتِ.

• ﴿كُتِبَ﴾: [٣- البينة ٩٨] مَكْتُوبَاتٌ أَوْ أَحْكَامٌ،

فَالْكِتَابُ يُطْلَقُ عَلَى الْمَوْضُوعِ، كَمَا يُقَالُ: كِتَابُ الطَّهَارَةِ.

• ﴿لَمْ تَكُنْ عَلَيْنَا الْإِقَالُ﴾: [٧٧- النساء ٤] أَيِ قَالُوا-

فِي ضَيْقٍ وَرَعَبٍ وَجَزَعٍ مِنَ الْمَوْتِ- يَا رَبَّنَا لِمَاذَا فَرَضْتَ عَلَيْنَا
الْقِتَالَ.

• ﴿تَكُنَّا عَلَيْهِمْ﴾: [٦٦- النساء ٤] (أَوْجِبْنَا عَلَيْهِمْ) وَلَوْ

أَتَانَا كِتَابُنَا عَلَيْهِمْ أَنْ أَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَيِ وَلَوْ أَنَّنَا أَوْجِبْنَا عَلَيْهِمْ -
كَيْ تُقْتَلَ تَوْبَتُهُمْ - مِثْلَ مَا أَوْجِبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ قَتْلِ
أَنْفُسِهِمْ أَوْ الْخُرُوجِ مِنْ أَوْطَانِهِمْ، مَا فَعَلَهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ (انْظُرْ:
دِبَارِكُمْ).

• ﴿كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾: [٣٢- المائدة ٥] شَرَعْنَا

لَهُمْ، وَتَحْصِيصَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِالذِّكْرِ- مَعَ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ
إِلَى جَمِيعِ الْأُمَمِ - لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَهْنُونَ بِجُرْمَةِ الْقَتْلِ حَتَّى لَمْ
يَتَوَرَّعُوا عَنْهَا فِي أَنْبِيَائِهِمْ، وَلِأَنَّ الْحَسَدَ، الَّذِي كَانَ مَنشَأَ جُرْمَةِ
قَتْلِ قَابِيلَ هَابِيلَ، غَالِبٌ عَلَيْهِمْ.

• ﴿وَكُنْثَنَا عَلَيْهِمْ﴾: [٤٥- المائدة ٥] فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ

الْبَاقِينَ، إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ الْعَدُوُّ بِسَاحَةِ الْإِسْلَامِ فَيُصْبِحُ فَرَضٌ عَيْنٌ.

• ﴿كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ﴾: [٧٧- النساء ٤] أَيِ فَرَضِ،

وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْهَجْرَةِ.

• ﴿كُتِبَ لَهُمْ﴾: [١٢٧- النساء ٤] فَرَضَ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ

أَوْ الصَّدَاقِ (الْمَهْرِ).

• ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾: [٢١- المائدة ٥] أَيِ فَرَضَ دُخُولَهَا

عَلَيْكُمْ وَوَعَدَكُمْ دُخُولَهَا وَسُكْنَاهَا، يَحْرُسُ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ
عَلَى الْجِهَادِ وَالْدُخُولِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدَسِ (الَّتِي كَانَ الْعِمَالِقَةُ
الْجَبَارِينَ قَدْ تَمَلَّكُوهَا) لِيَنْشُرُوا التَّوْحِيدَ بَيْنَ أَهْلِهَا لَكُنْهُمْ نَكَلُوا
وَعَصَوْا أَمْرَهُ فَعُوقِبُوا بِالذَّهَابِ فِي النَّارِ.

• ﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّحْمَةَ﴾: [١٢- الأنعام ٦] أَوْجِبَهَا

عَلَى نَفْسِهِ فَضْلًا مِنْهُ وَكِرْمًا، فَلَا تَقْتَرُوا بِهَا الْكَفَّارَ مَا تَنَالُونَ
فِي الدُّنْيَا مِنْ رَحْمَتِهِ وَاعْمَلُوا لِيَوْمِ الْحِسَابِ. وَلَا رَيْبَ أَنْ تَهْدِيَدَ
النَّاسَ بِهَذَا الْيَوْمِ الْمَعْصِيَةِ يُعْتَبَرُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بِالنَّاسِ، إِذْ لَوْلَا
الْخَوْفُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَمَتَّ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ وَأَكَلَ
الْقَوِيُّ الضَّعِيفَ، وَلِذَلِكَ جَاءَ الْإِخْبَارُ الْمَوْكَدُ ﴿لَنَجْجَفَنَنَّكُمْ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّحْمَةَ﴾.

• ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرِّحْمَةَ﴾: [٥٤- الأنعام ٦]

أَوْجِبَهَا عَلَى نَفْسِهِ فَتَضَلَّ مِنْهُ.

• ﴿مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾: [٥١- التوبة ٩] مَا قَدَّرَهُ وَقَضَاهُ

فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ. ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾: إِذَا
عَلِمَ الْإِنْسَانُ أَنَّ مَا قَدَّرَهُ اللَّهُ كَائِنْ أَيْ حَادِثٍ، وَأَنْ كُلَّ مَا نَالَهُ
مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ إِنَّمَا هُوَ بِقَدَرِ اللَّهِ وَقَضَائِهِ، هَانَتْ عَلَيْهِ الْمَصَائِبُ،
وَلَمْ يَجِدْ مَرَارَةً تُشَقِّقِي الْأَعْدَاءَ (كَمَا تُشَقِّقِي الْمُنَافِقِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ
فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ). وَالْإِعْتِقَادُ بِقَدَرِ اللَّهِ لَا يَنْفِي بِذَلِكَ الْجُهْدَ وَالْتِمَازَ
الْعَدَّةَ وَالْإِقْدَامَ وَالْأَخْذَ بِالْأَسْبَابِ.

• ﴿إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ يَوْمَ عَمَلٍ صَالِحٍ﴾: [١٢٠- التوبة ٩]

إِلَّا خُتِبَ لَهُمْ بِذَلِكَ ^(١) عَمَلٌ طَيِّبٌ يُجْزَوْنَ عَلَيْهِ.

• ﴿كُتِبَ لَهُمْ﴾: [١٢١- التوبة ٩] ﴿وَلَا يَقْطَعُونَ

(١) الْإِشَارَةُ إِلَى مَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ ظُلْمٍ أَوْ نَصَبٍ أَوْ

وقضينا.

• ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ﴾: [١٠٥- الأنبياء ٢١] قُضِينَا
وَأَنبَأْنَا. (انظر: الزبور والذكر).

• ﴿مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾: [٢٧- الحديد ٥٧] ما فرضناها
عليهم ولا أمرناهم بها.

• ﴿كَتَبَ شَهِيدٌ عِنْدَهُ مِنْ أَلَلِهِ﴾: [١٤٠- البقرة ٢]
﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَ شَهِيدَةً عِنْدَهُ مِنْ أَلَلِهِ﴾ الشهادة هنا
شهادة الله أن إبراهيم لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا بل كان حنيفًا
مسلمًا. وهذه الشهادة موجودة عند اليهود والنصارى في
التوراة وفي الإنجيل، فهم يعلمونها وقد كتبوها وأخفوها في
جدهم مع النبي ﷺ، فأنكر الله عليهم كتمان الحق الذي شهد
به الله فقال ما معناه: لا أحد أظلم ممن كتب شهادة ثابتة عنده في
كتابه منزلة من الله.

• ﴿أَلَكُتِبُ﴾: [٢- البقرة ٢] هو القرآن الذي نزلوه،
الموعود به النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى: ﴿إِنَّا
سَبَّلْنَا عَلَيْكَ قَوْلًا ثَمِيلًا﴾ [٥- المزمل]، فاللهم، أي
ذلك الكتاب الذي وعدنا بإلقائه عليكم. ويجوز أن تكون
للكمال، والمعنى: ذلك الكتاب الكامل في بلاغته وإعجازه
وتشريع، أو ذلك الكتاب أما غيره فلا. ﴿ذَلِكَ أَلَكُتِبُ﴾: ذا
اسم إشارة في محل رفع مبتدأ، واللام للبعد يراد به التفعيم، أي
تفخيم الكتاب الكريم، والكاف حرف خطاب. (الكتاب): بدل
من ذا.

• ﴿أَلَكُتِبُ﴾: [٤٤- البقرة ٢] الكتاب هنا: التوراة التي
توجب البر على النفس وعلى الناس ﴿وَأَظْمَ تَقُولُونَ أَلَكُتِبُ﴾
تبكيت، يعني تكلون التوراة وفيها نعت محمد ﷺ ولا تؤمنون به،
وفيها الوعيد على الخيانة وترك البر ومخالفة القول بالعمل.

• ﴿أَلَكُتِبُ﴾: [١٢٩- البقرة ٢] القرآن ﴿تَتْلُوا عَلَيْهِمْ
مَّا يَنبَغُ وَيُؤْمِنُهَا أَلَكُتِبُ﴾ قيل: «الآيات» تلاوة ظاهر الألفاظ،
والكتاب معاني الألفاظ.

• ﴿أَلَكُتِبُ﴾: [١٥٩- البقرة ٢] المراد جنس الكتاب
ويشمل التوراة والإنجيل والقرآن، فاليهود كتبوا وأخفوا ما في

كتابهم من نعت محمد ﷺ الذي يعرفونه كما يعرفون آبائهم.
والنصارى كتبوا ما في الإنجيل من البشارة (برسول يأتي من
بعدي اسمه أحمد) وأنه أمي وغير ذلك من نعوته ونعوت
اتباعه.

• ﴿أَلَكُتِبُ﴾: [١٧٦- البقرة ٢] القرآن الكريم وقيل:
الكتاب اسم جنس يراد به الكتب السماوية.

• ﴿وَأَلَكُتِبُ وَالنَّبِيِّنَ﴾: [١٧٧- البقرة ٢] الكتاب اسم
جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء، والإيمان
بالكتب والنبيين هو الإيمان بالرسالات جميعًا وبالرسل أجمعين،
وهو الإيمان بوحدة البشرية ووحدة إلهها ووحدة دينها.

• ﴿أَلَكُتِبُ﴾: [٣- آل عمران ٣] القرآن، عبر عنه
بالكتاب للإيذان بأنه هو الكتاب المتميز الذي ينصرف إليه هذا
الاسم عند الإطلاق، أو للإشارة إلى أنه مشتمل على ما في
غيره من الكتب السماوية فكانه جنس الكتب السماوية.

• ﴿أَلَكُتِبُ﴾: [٤٨- آل عمران ٣] الكتابة والخط، وقيل:
الكتاب هو التوراة والإنجيل، وعطفهما على الكتاب عطف
بيان.

• ﴿كُتِبَ﴾: [٨١- آل عمران ٣] ﴿لَمَّا أَتَيْنَكُم مِّنْ
كُتِبَ﴾: اللام موطئة للقسمة، وما شرطية بمعنى إن. والمعنى:
أخذ الله العهد على النبيين لئن آتيتكم بكتاب (أي أنزلته
عليكم) ﴿ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتَأْمُنُنَّ بِهِ
وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾. تصور الآية حقيقة الترابط بين موكب الرسل
والرسالات: لقد أخذ الله موثقًا رهيبة جليلاً على كل رسول
أنه مهما أتاه سبحانه من كتاب وحكمة، ثم جاء رسول بعده
مصدقًا لما معه، أن يؤمن به وينصره ويتبع دينه.

• ﴿وَأَلَكُتِبُ الْمُؤْمِرِ﴾: [١٨٤- آل عمران ٣] أي الواضح
المضيء، أثرت الشيء: أوضحت. والمقصود بالكتاب المنير:
التوراة والإنجيل والزبور، جاء ذكر الكتاب مفردًا وإن كان
مجموعًا من حيث معناه. عطف (الكتاب) على (الزبور) من قبيل
عطف الخاص على العام.

• ﴿كُتِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾: [٢٤- النساء ٤] ﴿كُتِبَ﴾ مصدر

النبين، فمصدر الكتب كلها واحد هو الله، وأساسها واحد وهو إسلام الوجه لله وإفراد الله بالألوهية، والإقرار بأن منهج الله وحده هو الذي يجب تطبيقه في الحياة.

• ﴿ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴾: [١٥- المائدة ٥] هو القرآن وضع الأحكام وكل ما تحتاج إليه الأمة وأبان طريق الهدى من طرق الضلالة. أبان (متعد) يبين: وضع وأظهر فهو مبين أي مظهر وموضح. وقيل: واضح ظاهر من بان: ظهر (لازم).

• ﴿ أَلِكِتَابِ ﴾: [١١٠- المائدة ٥] ﴿ وَأَذْذَ غُلَّتْكَ أَلِكِتَابِ ﴾ أي الكتابة، وقيل: الكتاب اسم جنس والمراد الكتاب.

• ﴿ أَلِكِتَابِ ﴾: [٢٠- الأنعام ٦] ﴿ أَلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ أَلِكِتَابِ ﴾ الكتاب اسم جنس يعني التوراة والإنجيل، والذين آتيناهم الكتاب هم اليهود والنصارى ولقد أنكروا أن في كتابهم شيئاً يدل على نبوة محمد.

• ﴿ كِتَابِ مُبِينٍ ﴾: [٥٩- الأنعام ٦] علم الله، أو اللوح المحفوظ.

• ﴿ أَلِكِتَابِ ﴾: [٨٩- الأنعام ٦] ﴿ وَأُولَئِكَ أَلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ أَلِكِتَابِ ﴾ أي الكتب المنزلتنا على بعضهم.

• ﴿ أَلِكِتَابِ ﴾: [١١٤- الأنعام ٦] هو، في هذا الموضع، القرآن: ﴿ وَهُوَ أَلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ أَلِكِتَابَ مُفَصَّلًا ﴾.

• ﴿ أَلِكِتَابِ ﴾: [١١٤- الأنعام ٦] هنا بمعنى: التوراة والإنجيل، ﴿ أَلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ أَلِكِتَابِ ﴾ (وهم علماء اليهود والنصارى) يعلمون أنه (أي القرآن) هو الحق من ربهم، وذلك بما جاء في كتبهم من التنويه به والنص على رسالة محمد الذي جاءت به اسماً ونعتاً، وللكتاب في القرآن عدة معان: منها القرآن الكريم، وإذا أضيف إلى موسى أو ذكر مع بني إسرائيل كان المراد منه التوراة، وإذا جاء في التركيب الإضافي: أهل الكتاب أو في التركيب الإسنادي: (أوتوا الكتاب) أو (آتيناهم الكتاب) أريد به: التوراة والإنجيل.

• ﴿ كِتَابِ ﴾: [١٥٥- الأنعام ٦] أي القرآن العظيم أوحاه

مؤكد لفعل محذوف تقديره: كتب الله ذلك عليكم كتاباً أي فرضه فرضاً، وهو تحريم من ذكر من أصناف النساء لتلتزموا به.

• ﴿ أَلِكِتَابِ وَأَلِكِتَابِ ﴾: [٥٤- النساء ٤] الكتاب: التوراة والإنجيل، أو هما والزبور، والحكمة: النبوة أو فهم الأسرار المودعة في الكتاب أو إتقان العلم والعمل. ﴿ فَقَدْ ءَاتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ أَلِكِتَابِ وَأَلِكِتَابِ ﴾: هو احتجاج عليهم (على اليهود) بما عرفوه من إتياء الله النبوة والكتاب والملك العظيم ليوسف وداود وسليمان وهم أسلافهم وأسلاف النبي ﷺ فليس بدعا أن يؤتي الله محمداً مثل ما أوتي أسلافه من النبوة والحكمة والملك- فلم هذا الحسد والله أعلم حيث يجعل رسالته؟ والله يؤتي ملكه من يشاء.

• ﴿ أَلِكِتَابِ وَأَلِكِتَابِ ﴾: [١١٣- النساء ٤] القرآن وما فيه من الأحكام ومن الغيب. من الله على نبيه بحفظه من مؤامرة طعمة وقومه؛ ونجى المنة الكبرى عليه وعلى بني الإنسان في هذه الأرض: منة إنزال القرآن الذي التقط البشرية من سفح الجاهلية ليرتقي بها إلى القمة السامقة عن طريق المنهج الرباني الفريد.

• ﴿ أَلِكِتَابِ ﴾: [١٢٧- النساء ٤] القرآن، ﴿ وَمَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ فِي أَلِكِتَابِ فِي يَمِينِ أَلْنِسَاءِ ﴾: أسند الإفتاء (وهو تبين المبهم وتوضيح المشكل) إلى الله تعالى، وإلى ما يتلى من الكتاب، يقال على السنة الناس إن كتاب الله يبين لنا هذا الحكم، وعلى هذا يجوز القول أيضاً إن كتاب الله أفنى بكذا، فجملة ﴿ وَمَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ ﴾ معطوفة على اسم الجلالة، والتقدير: الله يفتيكم في النساء، والمتلوف في كتاب الله في تمام النساء (وهو الآية ٣ من هذه السورة) يفتيكم فيهن أيضاً.

• ﴿ وَأَلِكِتَابِ أَلَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ﴾: [١٣٦- النساء ٤] أي القرآن الكريم.

• ﴿ وَأَلِكِتَابِ أَلَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ ﴾: [١٣٦- النساء ٤] أي كل كتاب أنزل على النبيين، فعناصر الإيمان: إيمان بالله ورسوله وبالكتاب الذين نزل على رسوله وكل كتاب نزل على

الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم.

• ﴿يَكْتُبُ أَنْزَلَ إِلَيْكَ﴾: [٢- الأعراف ٧] هو القرآن.

• ﴿لَوْلَا يَكْتُبُ مِنَ اللَّهِ﴾: [٦٨- الأنفال ٨] لولا حكم سابق مكتوب من الله بالمعفو عن المجتهد المخطئ (إشارة إلى ما فعله الرسول الكريم مع أسرى بدر) ﴿لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

• ﴿لِي كِتَابِ اللَّهِ﴾: [٧٥- الأنفال ٨] في حكمه الذي كتبه أي فرضه على عباده.

• ﴿لِي كِتَابِ اللَّهِ﴾: [٣٦- التوبة ٩] المراد به إما علمه تعالى، أو اللوح المحفوظ أو ما كتبه وأوجبه ﴿يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾.

• ﴿لَا يَكْتُبُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾: [٦١- يونس ١٠] المراد به اللوح المحفوظ أو هو كناية عن علمه تعالى ومعنى ميثق: يثب، واضح.

• ﴿الْكِتَابِ﴾: [٩٤- يونس ١٠] المراد جنس الكتاب فيشمل التوراة والإنجيل، ﴿الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ﴾ هم علماء اليهود والنصارى وأمر رسول الله محمد مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. (انظر: في شك، نفس الآية).

• ﴿يَكْتُبُ﴾: [١- هود ١١] خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا كتاب، الإشارة إلى القرآن الكريم.

• ﴿يَكْتُبُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾: [٦- هود ١١] هو كناية عن علم الله تعالى، أو هو اللوح المحفوظ فالله لا يتبدل العلم بأحوال الدواب ابتداء، بل علمه أزلي قديم، وواضح لديه أمرها قبل خلقها ورزقها وإيوائها في مستقرها ومستودعها.

• ﴿يَكْتُبُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾: [١٧- هود ١١] ﴿وَيَوْمَ قُتِلَ﴾ أي من قبل القرآن ﴿يَكْتُبُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ وهو التوراة.

• ﴿الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾: [١- يوسف ١٢] هو القرآن الذين بين الحلال والحرام، والحدود والأحكام، وأظهر الحق من الباطل.

• ﴿الْكِتَابِ﴾: [١- الحجر ١٥] قيل إنه اسم لجنس

الكتب المتقدمة (التوراة والإنجيل) وقيل: هو القرآن، جمع له بين الأسمين فقال: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ﴾ أي هذه الآيات (وهي آيات السورة التي نحن بصددتها) من آيات الكتاب (إضافة الآيات إلى الكتاب بمعنى من) ومن آيات القرآن.

• ﴿يَكْتُبُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾: [٤- الحجر ١٥] أجل موقت كُتِبَ لهم في اللوح المحفوظ ويثب.

• ﴿الْكِتَابِ﴾: [٦٤- النحل ١٦] القرآن.

• ﴿الْكِتَابِ﴾: [٥٨- الإسراء ١٧] هنا اللوح المحفوظ لكلمة الكتاب معانٍ عدة يحددها السياق.

• ﴿الْكِتَابِ﴾: [١- الكهف ١٨] القرآن الكريم. ذكر الكتاب بهذا المعنى في الآية الأولى أو الثانية في كثير من السور (البقرة، هود، يونس، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، الكهف، الشعراء، النمل، القصص، لقمان).

• ﴿الْكِتَابِ﴾: [٤٩- الكهف ١٨] اسم جنس، والمراد الكتب المسجل فيها أعمال العباد.

• ﴿لِي كِتَابِ اللَّهِ﴾: [٥٢- طه ٢٠] هو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال.

• ﴿يَكْتُبُ﴾: [١٠- الأنبياء ٢١] يعني القرآن.

• ﴿يَكْتُبُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾: [٨- الحج ٢٢] أي يثب الحجة، منزل من الله يستبصر به، ﴿وَيَوْمَ نُنْزِلُ فِي آيَاتٍ مُبِينٍ وَلَا هُدًى وَلَا يَكْتُبُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ قال الزمخشري: المراد بالعلم العلم الضروري لإقامة الحجة، وبالحديث الاستدلال والنظر لأنه يهدي إلى المعرفة، وبالكتاب المنير: الوحي، أي هو يجادل بظن وتحمين، لا بأحد هذه الثلاثة.

• ﴿يَكْتُبُ﴾: [٧٠- الحج ٢٢] هو اللوح المحفوظ الذي كُتِبَ فيه كل شيء حتى القرآن. ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ﴾ الاستفهام هنا للتقرير، تقرير كمال علمه سبحانه بما في السماوات وما في الأرض فلا يعزب عنه مثقال ذرة، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وأنه تعالى عليم الكائنات كلها قبل وجودها وقدرها وكتبها أيضاً في كتابه

اللوحي المحفوظ.

• ﴿الْكِتَابُ﴾: [٤٩- المؤمنون ٢٣] التوراة فيها أحكام الله وأوامره ونواهيه، وقد أنزلها الله على موسى بعد إهلاك فرعون وقومه وإلحاق بني إسرائيل. قال القرطبي: ولو قال: (ولقد آتيناها)، جاز، وذلك كما في ٤٨- الأنبياء: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ﴾.

• ﴿كِتَابٌ يَتْلُقُ بِالنَّحْيِ﴾: [٦٢- المؤمنون ٢٣] ﴿وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَتْلُقُ بِالنَّحْيِ﴾: المراد بالكتاب صحائف أعمالهم موجودة عندنا لا تترك صغيرة ولا كبيرة وقعت منهم إلا أحصتها، فهي تظهر الحق المطابق للواقع وتبينه للنظر وأصحها كما بينت النطق به، فهم لا يقرؤون في كتبهم يوم القيامة إلا ما هو حق أي ما هو صديق وعدل ﴿وَهُمْ لَا يُظْهِرُونَ﴾ بزيادة عقاب أو نقص ثواب.

• ﴿الْكِتَابُ﴾: [٣٣- النور ٢٤] مكاتبتكم على العتق في مقابل مال يؤدونه إليكم (انظر: يتفون الكتاب) الكتاب: مكتبة العبد أي التعاقد معه على تحرير نفسه من الرق بمال أو نحوه يدفعه لسيده.

• ﴿الْكِتَابُ الْمُؤَيَّنِ﴾: [٢- الشعراء ٢٦] هو القرآن إبان الحق، وأظهر الأحكام والشرائع، وتحدث عن أخبار الأمم السابقة وعن آيات الله الكونية بأسلوب أعجز الجن والإنس.

• ﴿وَصِفَاتُ مُبِينِ﴾: [١- النمل ٢٧] هو القرآن. وبذلك جمع للقرآن صفتين: أنه قرآن أي معجزة مقروءة على اللوام، باقية ما بقي الزمان؛ وأنه كتاب مبين موضح لكل ما فيه سعادة الخلق من أحكام وأخلاق وعظات (من إبان غيره أي أوضحه) أو هو الواضح، بإعجازه ومعانيه (من إبان اللازم أي اتضح) ذكر القرآن بلفظ المعرفة، وكتاب مبين بلفظ النكرة، وفي الحجر: ﴿الرَّيُّ تِلْكَ ءَاتَتْهُ الْكِتَابُ وَقُرْآنُ مُبِينِ﴾ فأخرج الكتاب بلفظ المعرفة والقرآن بلفظ النكرة.

• ﴿كِتَابٌ مُبِينٌ﴾: [٧٥- النمل ٢٧] المراد به اللوح المحفوظ أثبت الله فيه ما أراد، وهو بَيِّن واضح في نفسه، ومُبَيِّن ما فيه لكل من يشاء الله من ملائكته.

• ﴿الْكِتَابُ﴾: [٤٣- القصص ٢٨] يعني التوراة.

• ﴿الْكِتَابُ﴾: [٥٢- القصص ٢٨] ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي من قبل القرآن ﴿هُمْ يَمُوتُ﴾ أي بالقرآن ﴿يُؤْمِنُونَ﴾، أخبرت الآية أن قوماً ممن أوتوا الكتاب من بني إسرائيل من قبل نزول القرآن يؤمنون بالقرآن مثل عبد الله بن سلام ويدخل فيهم من أسلم من علماء النصارى.

• ﴿وَالْكِتَابُ﴾: [٢٧- العنكبوت ٢٩] المراد بالكتاب جنس الكتاب فدخل تحته ما نزل على ذرية إبراهيم من الكتب الأربعة وهي التوراة والزيور والإنجيل والقرآن، وحُد الكتاب لأنه أراد المصدر كالنبوة: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾.

• ﴿الْكِتَابُ﴾: [٤٧- العنكبوت ٢٩] الكتاب في قوله: ﴿وَتَكَذَّلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ هو القرآن الكريم، والمعنى: وكما أنزلنا الكتب على من قبلك من الرسل أنزلنا إليك القرآن، وقد وقف الناس بإزائه صفين: صف يؤمن به وصف يجهده ﴿وَمَا يَحْتَضِرُ فَيُغْنِيكَ إِلَّا أَتَّكِبُونَ﴾.

• ﴿الْكِتَابُ﴾: [٤٧- العنكبوت ٢٩] الكتاب في قوله: ﴿فَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ﴾ المراد به: التوراة والإنجيل، فإذا ذكر الكتاب في التركيب الإضافي: (أهل الكتاب) أو في التركيب الإسنادي: ﴿ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ﴾ أو (أوتوا الكتاب) فإيراد به التوراة والإنجيل، والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى (انظر: معجم ألفاظ القرآن الكريم) ومعنى قوله: ﴿فَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ أي أخبار اليهود والنصارى الذين قرأوا القرآن وتدبروه وفهموه حق الفهم (مثل عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي) يؤمنون به، الضمير في (به) يعود على الكتاب المذكور في أول الآية والذي أنزل على المخاطب محمد عليه السلام (أي القرآن) الذي يؤمن به أيضاً بعض أهل مكة فهم المشار إليهم في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ﴾.

• ﴿كِتَابٍ﴾: [٤٨- العنكبوت ٢٩] كتاب هنا هو الصفحات المكتوبة المضمومة بعضها إلى بعض، يعني أي كتاب،

والإنجيل معطوف على ﴿وَبِالْزُّبُرِ﴾ وهي الكتب المنزلة من عند الله - وهو من عطف الخاص على العام. معنى منير أي ينير السبيل إلى الحق أو منير في نفسه أي واضح لا لبس فيه، من قولهم: أثار البرهان المسألة: أوضحها وأزال عنها الشبهة.

• ﴿مِنَ الْكِتَابِ﴾: [٣١- فاطر ٣٥] ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ﴾: الكتاب هو القرآن، ﴿مِنَ﴾ للتبيين.

• ﴿الْكِتَابِ﴾: [٥٣- غافر ٤٠] التوراة ﴿وَأَوْفَرْنَا بِهَا﴾ [شرعاً وبه] ﴿الْكِتَابِ﴾ جعلنا التوراة ميراثاً لهم.

• ﴿بِالْكِتَابِ﴾: [٧٠- غافر ٤٠] بالقرآن.

• ﴿وَأَنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾: [٤١- فصلت ٤١] أي منبع الجنب عمي بحماية الله تعالى الذي تكفل بحفظه، تمتنع عن الناس أن يأتوا بمثله، وقيل: لا يغلب.

• ﴿كِتَابٍ﴾: [١٥- الشورى ٤٢] ﴿وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيَّ مِنْ كِتَابٍ﴾ أي بجميع الكتب المنزلة من السماء لا نفرق بين كتاب وكتاب، وفي هذا بيان لاتفاق الكتب في الأصول، وتالیف لقلوب أهل الكتاب وتعميرهم بهم حيث لم يؤمنوا بالقرآن.

• ﴿الْكِتَابِ﴾: [١٧- الشورى ٤٢] ﴿إِنَّ اللَّهَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ فِي الْكِتَابِ﴾: اسم جنس يراد به الكتب السماوية المنزلة من الله تعالى.

• ﴿وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾: [٢- الزخرف ٤٣] هو القرآن أقسم به الله، والله أن يقسم بما شاء، وصف الكتاب بالمبين لأن الله بين فيه أحكامه وفرائضه وأبان طرق الهدى من طرق الضلالة، وجواب القسم الآية التالية: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾.

• ﴿وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾: [٢- الدخان ٤٤] أي القرآن المظهر الحلال من الحرام، أبان الشيء: أوضحه وأظهره. يقسم الله بالقرآن المبين، وجواب القسم الآية التالية: ﴿إِنَّا أُنزَلْنَاهُ فِي لَيْلٍ مُّبَرَّكَ﴾.

• ﴿كِتَابٍ حَفِيفٌ﴾: [٤- ق ٥٠] وعندنا كتاب حافظ لكليات الأمور وجزئياتها، ومنها أجزاءهم وعددهم

﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ﴾ فانت يا محمد أمي لا تعرف القراءة وعشت بين قومك قبل بعثي الرسالة إليك لا تقرا ولا تكتب وما عرف أحد قط أنك قرأت كتاباً ﴿وَلَا تَحْطُهُ﴾ بجميعك، تملو: تقرأ.

• ﴿وَلَا يَخْصِرُ يُمِيرُ﴾: [٢٠- لقمان ٣١] المراد: كتاب سماوي موضح للحق ينير السبيل إليه، أو منير في نفسه واضح لا لبس فيه، يقال: كتاب منير أي واضح جلي، أثار الأمر: وضح واستبان.

• ﴿فِي كِتَابٍ آتَاهُ﴾: [٦- الأحزاب ٣٣] أي فيما أنزله الله في كتابه وهو هذه الآية وآيات المواثيق أرقام ١١، ١٢، ١٧٦ من سورة النساء: ﴿وَأَوَّلُوا آلَآرْحَامِهِمْ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ جعل الله التوارث بحق القرابة بما أوحى الله إلى نبيه في كتابه وهو هذه الآية وآيات المواثيق، كان بالمدينة توارث بين المهاجرين والأنصار بالمجرة والمواخاة، ثم نسخ بآية ٧٥- الأنفال: ﴿وَأَوَّلُوا آلَآرْحَامِهِمْ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾، وأكد النسخ بهذه الآية، وجعل كتاب الله التوارث بحق القرابة.

• ﴿فِي الْكِتَابِ﴾: [٦- الأحزاب ٣٣] المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ ﴿كَتَبَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ أي ما ذكر من الأحكام في الآيات السابقة كان مقدراً ومكتوباً في اللوح المحفوظ وواجب التنفيذ والامثال.

• ﴿فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾: [٣- سبأ ٣٤] هو جلّم الله الذي يَقْدِرُ (يُثَبِّتُ ويسجل) كل شيء، ولا يند عنه (ولا يشرده عنه) مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقيل: هو اللوح المحفوظ مبين: اسم فاعل من أبان الشيء: أظهره ووضحه.

• ﴿كِتَابٍ﴾: [١١- فاطر ٣٥] ﴿وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾: عند الله تعالى، أي في اللوح المحفوظ أو في الصحيفة أو في العلم الأزلي، أو بقضائه تعالى.

• ﴿وَبِالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾: [٢٥- فاطر ٣٥] أي بالتوراة

ويقصدون بالكتاب الذي أنزل من بعده: القرآن وهو يصدق كتاب موسى في أصوله. أدركوا الصلة بين الكتابين بمجرد سماع آيات من القرآن فطبيعتها تشي بأنها من ذلك النبع الذي نبع منه كتاب موسى. وشهادة هؤلاء الجن البعيدين -نسبياً- عن مؤثرات الحياة البشرية، بمجرد تدووقهم لآيات القرآن شهادة لها دلالتها وإيجازها العميق.

• ﴿ كَتَبْنَا فِي الْإِنشَاءِ: ﴿١٩﴾ - الْحَاقَّةِ [٦٩] الْأَصْل: كَتَابِي، فَادْخَلْتَ الْمَاءَ لَتَبْنِ فَتَحَةَ الْيَاءِ، وَكَانَ حَرْفُ الْمَاءِ لِلْوَقْفِ، وَكَذَا فِي (حَسَابِي)، (وَمَالِي)، وَسُلْطَانِي.

• ﴿ فَكَتَرْنَاكُمْ: ﴿٨٦﴾ - الْأَعْرَافِ [٧] وَآذَكُرُونَا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَتَرْتُمْ: يستصحب في دعوتهم إلى الله بعض المؤثرات الموحية فيذكرهم نعمة الله عليهم حيث كتتم قليلي العدد والمال، فكتركم بالنسل والذرية وزاد أموالكم.

• ﴿ كَتَبْنَا: ﴿١٤﴾ - الْمَزْمَلِ [٧٣] مَمْلَأًا مَجْتَمَعًا، تَضَطَّرِبُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ حَتَّى تُصِيرَ الْجِبَالُ مَمْلَأًا رِغْوًا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ صَخْرًا صَلْبًا.

• ﴿ وَكَتَبْنَا مِنَ النَّاسِ: ﴿١٨﴾ - الْحَجِ [٢٢] أَيِ يَسْجُدُ لِلَّهِ طَوْعًا مَخْتَارًا مُتَعَبِّدًا، مَعْرُوفٌ عَلَى فَاعِلٍ ﴿ يَسْجُدُ ﴾ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ.

• ﴿ إِنْ كِدْتَ تُفْرِدَ: ﴿٥٦﴾ - الصَّافَاتِ [٣٧] إِنَّكَ قَارِبْتَ أَنْ تَهْلِكَ بِالإِضْلَالِ، كِدْتَ مِنَ الْفَعْلِ: كَادَ يَفْعَلُ كَذَا أَيِ هُمُ وَقَارِبَ وَلَمْ يَفْعَلْ.

• ﴿ كَذَبَا يُوسُفَ: ﴿٧٦﴾ - يُوسُفَ [١٢] أَيِ دَبَرْنَا لَهُ هَذَا التَّنْبِيهِ الدَّقِيقَ، وَهُوَ سُؤَالُ إِخْوَتِهِ مِنْ جَزَاءِ السَّارِقِ فِي شَرِيعَتِهِمْ (وَهُوَ أَخَذَ السَّارِقَ رَهِينَةً) وَإِعَادَ الرِّبَا عَنْهُ بِتَفْشِيهِ أَوْحِيَةِ إِخْوَتِهِ مِنْ أَبِيهِ قَبْلَ وَعَاةِ أَخِيهِ الشَّقِيقِ، وَالتَّكِيدُ يُطْلَقُ عَلَى التَّنْبِيهِ فِي الْخَفَاءِ لِلخَيْرِ أَوْ لِلشَّرِّ سَوَاءً وَإِنْ غَلِبَ فِي الشَّرِّ.

• ﴿ كَذَّبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ: ﴿٢٤﴾ - الْأَنْعَامِ [٦] خَالَطُوا أَنْفُسَهُمْ بِالْكَذِبِ وَتَفَى الشَّرْكَ عَنْهُمْ.

• ﴿ كَذَّبُوا: ﴿١١٠﴾ - يُوسُفَ [١٢] وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا: أَيِ خَطَرُوا بِأَهْلِهِمْ أَنَّ اللَّهَ أَخْلَفَهُمْ مَا وَعَدَهُمْ بِهِ مِنْ

وَأَسْمَائِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ، وَالْمُرَادُ بِالْكِتَابِ الْخَفِيزُ: عِلْمُ اللَّهِ أَوْ اللُّوحُ الْخَفِيزُ.

• ﴿ كَتَبْنَا: ﴿٢٢﴾ - الْحَدِيدِ [٥٧] اللُّوحُ الْخَفِيزُ.

• ﴿ الْكِتَابِ: ﴿٢٥﴾ - الْحَدِيدِ [٥٧] أَيِ الْوَحْيِ.

• ﴿ الْكِتَابِ: ﴿٢٦﴾ - الْجُمُعَةِ [٦٢] وَتَعْلَمُهُمُ الْكِتَابِ:

يعني القرآن، وقال ابن عباس: الخط بالقلم، لأن الخط قشًا في العرب بالشرع لما أمروا بتقييده بالخط.

• ﴿ كَتَبَ الْفَجَارِ: ﴿٧﴾ - الْمُطَفِّينِ [٨٣] الْفَجَارُ هُمُ الْمُتَجَاوِزُونَ لِلْحَدِّ فِي الْمَعْصِيَةِ وَالْإِثْمِ، وَكِتَابُهُمْ: سَجَلُ أَعْمَالِهِمْ، خَفِيزًا وَجَلِيًّا، حَقِيرًا وَعَظِيمًا.

• ﴿ يَكْتَبُكُمُ: ﴿١٥٧﴾ - الصَّافَاتِ [٣٧] فَأَتُوا بِكِتَابِكُمْ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ بِذَلِكَ الزَّمَنِ، أَيِ هَاتُوا بُرْهَانًا يَكُونُ مُسْتَدًّا إِلَى كِتَابِ مَنْزِلٍ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى صِحَّةِ دَعْوَاكُمْ بِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللَّهِ.

• ﴿ كَتَبْنَا: ﴿٢٩﴾ - الْجَانِيَةِ [٤٥] الَّذِي سَجَلْنَا فِيهِ أَعْمَالَكُمْ.

• ﴿ كِتَابًا مُؤَجَّلًا: ﴿١٤٥﴾ - آلِ عِمْرَانَ [٣] (كِتَابًا) مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ مُؤَكَّدٌ لِمَضْمُونِ الْجُمْلَةِ قَبْلَهُ، فَعَامِلُهُ مُضْمَرٌ، تَقْدِيرُهُ: كَتَبَ اللَّهُ ذَلِكَ كِتَابًا أَيِ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا. ﴿ مُؤَجَّلًا ﴾: مَوْقَاتًا أَيِ عَدَدًا وَقْتَهُ تَحْدِيدًا ثَابِتًا لَا يَتَقَدَّمُ وَلَا يَتَأَخَّرُ - مَعْنَى الْآيَةِ أَنَّ مَوْتَ أَيِ إِنْسَانٍ لَا يَكُونُ إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ وَفِي الْوَقْتِ الَّذِي حَدَّدَهُ لِانْتِهَاءِ أَجَلِهِ، فَالْقَرَارُ مِنَ الْقِتَالِ لَا يَدْفَعُ الْمَوْتَ، وَالثَّبَاتُ فِي الْحَرْبِ وَخَوْضُ أَمْرَالِهَا لَا يَقْطَعُ الْحَيَاةَ لِأَنَّ الْأَعْمَارَ مَوْقُوتَةٌ بِأَوَاقَاتِ كِتَابَةِ اللَّهِ وَقَدَرِهَا.

• ﴿ كِتَابًا: ﴿١٠٣﴾ - النِّسَاءِ [٤] أَيِ وَاجِبَةٍ وَمَفْرُوضَةٍ، كَتَبَ اللَّهُ الْأَمْرَ عَلَى فُلَانٍ كِتَابًا: فَرَضَهُ وَأَوْجَبَهُ. جَاءَ لَفْظُ ﴿ كِتَابًا ﴾ مُذَكَّرًا لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ مُصَدَّرٌ، وَجَاءَ نَعْتُهُ ﴿ مُؤَقَّوَاتًا ﴾ مُذَكَّرًا مِثْلَهُ.

• ﴿ كَتَبْنَا أَنْزَلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ: ﴿٣٠﴾ - الْأَحْقَافِ [٤٦] هُمُ إِذَنْ كَانُوا يَعْرِفُونَ كِتَابَ مُوسَى ﴿ كَتَبْنَا أَنْزَلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾

جبريل عليه السلام رآه بعينه وعرفه بقلبه فلم يشك في أن رؤيته لجبريل حق، بل تثبت واستيقن فواده أنه جبريل، الملك، حامل الوحي.

• ﴿كَذِبُہٗ﴾ [٢٨- غافر ٤٠] ﴿وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَلَعَلَّیْ كَذِبُہٗ﴾. أي ضرر كذبه يعود عليه وحده. ويجوز «وان يكن» بالنون، ولكن حذفت النون لكثرة الاستعمال على قول سيويه.

• ﴿كَذِبُوا عَلَى اللَّهِ﴾: [٦٠- الزمر ٣٩] وصفوه بما لا يجوز عليه تعالى، فاضافوا إليه الولد والشريك والأنداد وعبدوهم وقالوا: (لو شاء الرحمن ما عبدناهم)، وقالوا كذبًا: (والله أمرنا بها).

• ﴿وَكَذَّبَ بِمِ قَوْلُكَ﴾: [٦٦ الأنعام ٦] أي بالقرآن ﴿وَهُوَ الْحَقُّ﴾ الذي لا موضع فيه لتكذيب وهو المشتمل على تصرف الآيات المنتضية للتصديق.

• ﴿أَوْ كَذَّبَ بِقَائِيَتِهِ﴾: [٣٧- الأعراف ٧] أنكر وجحد الآيات الموحى بها من عنده تعالى إلى رسله، ولم يعترف بدلالة الآيات الكونية على وجوده ووحدانيته تعالى.

• ﴿كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾: [٤٨- طه ٢٠] كذب أنبياء الله وأعرض عن الإيمان.

• ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾: [١٠٥- الشعراء ٢٦] هم كذبوا رسولهم، ولما كان تكذيب رسول واحد يتضمن تكذيب كل رسل الله، جعلهم- سبحانه- مكذبين لكل الرسل. قوم: من أسماء المجموع التي لا واحد لها من لفظها وتذكر وتؤنث مثل الرهط.

• ﴿فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ﴾ [٤- فاطر ٣٥] تسلياً لرسول الله بأن له في الأنبياء قبله أسوة حسنة: نكّر (رسل) أي رُسُلٌ ذوو عدد كثير وأولو آيات ونذر وأصحاب صبر وعزم، وهذا أسلى له وأحث على المصابرة، ثم جاء بما يشتمل على الوعد والوعيد: من رجوع الأمور إلى حكم الله ومجازاة المكذّب والمكذّب بما يستحقانه.

• ﴿كَذِبُوا الرُّسُلَ﴾: [٣٧- الفرقان ٢٥] ﴿وَقَوْمُ نُوحٍ

نصر، أراد بالظن: ما يخطر بالبال ويهيج في القلب من شبه الوسوسة وحديث النفس- على ما عليه البشرية، وذلك كقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتَّخَذُوا آلَ الْبَيْتِ مَثَلًا لِّالَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ﴾ مُتَّخِذُ الْبَيْتِ وَالضَّرَاءِ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرُّسُلُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى فُتِّرَ اللَّهُ؟ [٢١٤- البقرة]. وما يقف الرسل هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضييق فوق ما يطيقه بشر، حتى لا تبقى بقية من جهده ولا بقية من طاقته، في هذه اللحظة يميء النصر كاملاً حاسماً ﴿جَاءَهُمْ نَصْرُنَا﴾، وتلك سنة الله في الدعوات: لا بد من الشدائد ولا بد من الكروب، ثم يميء النصر بعد اليأس وذلك كي لا يكون النصر رخيصاً فتكون الدعوات هزلاً.

• ﴿الْكُذِبَ﴾: [١١٦- النحل ١٦] ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ أي لا تقولوا إن الذي تحكيه ألسنتكم هو الحلال وهو الحرام، أي لا تقولوا من شيء إنه حلال أو حرام إلا بأمر من الله، فالتحليل والتحریم لا يكونان إلا بأمر منه - سبحانه-، وإذا قلتم عن شيء إنه حلال أو إنه حرام بلا نص من السماء فإن ذلك يكون الكذب بعينه^(١) وتقولون على الله ما لم يقل، وتلك كبيرة الكبائر. فريء: الكُذْبُ بضم الكاف والذال والباء، صفة لأستكم أي ألسنتكم الكاذبة.

• ﴿كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ﴾: [٣٢- الزمر ٣٩] افترى على الله بإضافة الولد والشريك له. ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ﴾ استفهام تقرير أي لا أحد أشدّ ظلمًا وأقبح افتراء من هذا الذي كذب على الله.

• ﴿مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾: [١١- النجم ٥٣] الفؤاد (القلب) فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن قلبه لم يكذب (أي لم يخطئ) ما رآه بصره، والذي رآه ببصره هو

(١) ومن ذلك قولهم: ﴿مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَتْعِمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَغُرْمٌ عَلَى أُنُوسِنَا﴾ ١٣٩- الأنعام وغيرها من الأقاويل الباطلة التي لا دليل عليها في وحي الله وشرعه.

• ﴿ كَذَّبَا ﴾: [٣٥- النبا ٧٨] الكذاب هنا مطلق التّكذيب، فاهل اللجنة لا يتكاذبون أي لا يكذب بعضهم بعضاً ومن ثم لا يسمعون كذباً.

• ﴿ كَذَّبَكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْل ﴾: [٩٤- النساء ٤] كذلك كنتم أوّل ما دخلتم الإسلام: سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة، فعصمت دماءكم وأموالكم من غير انتظار لمعرفة حقيقة نيّاتكم.

• ﴿ وَكَذَّبَكَ ﴾: [٥٣- الأنعام ٦] أي ويمثل هذا الابتلاء والامتحان الذي جرت به سنتنا، (انظر: ﴿ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ﴾).

• ﴿ وَكَذَّبَكَ ﴾: [٧٥- الأنعام ٦] أي وكما حرّفنا إبراهيم ضلال قومه (في الآية السابقة) نزيه ملكوت السماوات والأرض.

• ﴿ كَذَّبَكَ ﴾: [٩- مريم ١٩] أي الأمر كذلك؛ أي كما قيل لك.

• ﴿ كَذَّبَكَ ﴾: [٣٢- الفرقان ٢٥] أي أنزلنا أي القرآن هذا التنزيل على دفعات ﴿ لِيُثَبِّت بِهِ فُؤَادَكَ ﴾، أنزل القرآن منجّماً في عشرين سنة وقيل: في ثلاث وعشرين.

• ﴿ كَذَّبَكَ ﴾: [٥٩- الشعراء ٢٦] أي أخرجناهم هذا الإخراج العجيب الذي وصفناه في الآيات السابقة ﴿ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾.

• ﴿ كَذَّبَكَ ﴾: [٣٠- الذاريات ٥١] ﴿ قَالُوا كَذَّبِىْكَ قَالَ رَبِّىْ ﴾ قالت الملائكة، الأمر كما سمعت، وهو قول ربك ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ ﴾ يضع الأمر في موضعه ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ الذي يكون قوله حقاً. وقد تعددت رواية هذا القصة هنا وفي سورة (هود) وفي سورة (الحجر) واختلفت أساليبها، فبرز في كل واحدة منها جانب لم يظهر في الموقع الآخر على طريقة الأسلوب القصصي في القرآن إذا تعددت رواياته.

• ﴿ كَرِبَ ﴾: [٦٤- الأنعام ٦] حُم، مأخوذ من الفعل، كَرَبَتِ الشَّمْسُ: دنت للمغيب، فالكرب شيع الظلام في آفاق

لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ: هم كذبوا رسولهم نوحاً، لكن تكذيب رسول واحد يتضمن تكذيب كل رسل الله لأنهم جميعاً جاؤوا برسالة التوحيد والإيمان بالله وطاعته.

• ﴿ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾: [١٠- الروم ٣٠] الباء للسياحة، أي لأنهم داوموا على تكذيبهم بآيات الله.

• ﴿ فَكَذَّبُوا عَنَّا ﴾: [٩- القمر ٥٤] يعني نوحاً، قال ﴿ فَكَذَّبُوا عَنَّا ﴾ بعد أن قال ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ﴾ معناه أنهم كذبوه تكذيباً على عقب تكذيب كلما مضى منهم قرن مكذب تبعه قرن مكذب.

• ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ ﴾: [١٩- الفرقان ٢٥] هذا قول الله -تعالى- للذين أشركوا به، يقول لهم إن الذين عبدوهم من دوني يكذبونكم فيما تقولونه عنهم من أنهم آلهة وأنهم ملوككم على عبادتهم. ﴿ بِمَا تَقُولُونَ ﴾ أي فيما تقولونه، الباء في (بما) بمعنى (في).

• ﴿ كَذَّبُونِ ﴾: [١١٧- الشعراء ٢٦] ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴾ ليس هذا إخبار بالتكذيب من نوح لربه لأنه يعلم أن عالم الغيب والشهادة أعلم بذلك، ولكنه أراد أن يقول إن دعاءه عليهم ليس لأنهم آذوه وغازطوه، ولكن لأنهم كذبوا وحيك ورسالتك ﴿ فَافْتَحْ بَنِي وَيَتَّبِعْهُمْ ﴾.

• ﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾: [١٤- الشمس ٩١] كذبوا صالحاً عليه السلام في قوله: إنكم تعذبون إن عرفتموها.

• ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا ﴾: [١٤- يس ٣٦] قيل: ضربوهما وسجنوهما.

• ﴿ كَذَّبَ ﴾: [٤- ص ٣٨] كثير الكذب، صيغة مبالغة من كاذب. ﴿ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَجَرٌ كَذَّابٌ ﴾: وضع الظاهر ﴿ الْكَافِرُونَ ﴾ موضع الضمير (هم) في أول الآية: ﴿ وَتَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ ﴾.

• ﴿ كَذَّبَا ﴾: [٢٨- النبا ٧٨] كَذَّبَ كِذَابًا: أفرط في التّكذيب، فهم أفرطوا وبالفعل في التّكذيب بما أنزلنا من كتب وآيات. وقرئ: (كِذَابًا) بالتخفيف.

النفس.

• ﴿الْكَرْبُ الْعَظِيمُ﴾: [٧٦- الأنبياء ٢١] الشدة والتكذيب والأذى، فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله فلم يؤمن منهم إلا قليل، وكانوا يتصدون لأذاه ويتواصلون قرنا بعد قرن وجيلاً بعد جيل على مخالفته وإلذاته.

• ﴿الْكَرْبُ الْعَظِيمُ﴾: [٧٦- الصفات ٣٧] الفرق، وقيل: التكذيب والأذى.

• (الكرب العظيم): [١١٥- الصفات ٣٧] ونجبتهاهما وقومهما من الكرب العظيم، أي من الفرق ومن ظلم فرعون ومن تعذبه لهم.

• ﴿كَرَّةٌ﴾: [١٦٧- البقرة ٢] حودة ورجعة إلى الدنيا، يقال: كَرَّكَرُ كَرًا: رجع.

• ﴿كَرَّةٌ﴾: [١٠٢- الشعراء ٢٦] رجعة إلى الحياة الدنيا، ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ﴾: ليت لنا رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين فلا ينالنا إذا ما متنا وبعثنا ما نحن فيه من العذاب.

• ﴿كَرَّةٌ﴾: [٥٨- الزمر ٣٩] رجعة إلى الدنيا.

• ﴿كَرَّةٌ حَاصِرَةٌ﴾: [١٢- النازعات ٧٩] أي رجعة خاتبة كاذبة باطلة، والمعنى أهل هذه الكرة هم الخاسرون كما يقال: نجارة راجحة أي يربح أصحابها.

• ﴿كَرَّرْتَنِي﴾: [٤- الملك ٦٧] رجعتين، والمراد كرره مرة بعد أخرى لتأكد أنه لا عيب ولا خلل في خلق السماوات، كَرَّرَ فلان: رجع، والكررة: الرجعة أو المرة.

• ﴿كَرَّمْتُ عَلِيًّا﴾: [٦٢- الإسراء ١٧] فَضَّلْتُ عَلِيًّا، لِمَ كَرَّمْتَهُ عَلِيًّا وأنا خير منه؟

• ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾: [٧٠- الإسراء ١٧] جعلنا لهم شرفاً وفضلاً، كرمتهم بالعقل والطق والتميز والخط والقامة المعتدلة والصورة الحسنة وتدبير أمر المعاش والمعاد، وبتسليطهم على ما في الأرض وتسخيرهم لهم وذلك بالاستعدادات التي أودعها الله فطرتهم والتي استأهلوا بها الخلافة في الأرض، يغيرون ويبدلون ويتجوزون وينشئون، وكرم الله آدم بسجود الملائكة له.

• ﴿كَرْسِيُّهُ﴾: [٢٥٥- البقرة ٢] قيل هو الفلك المحيط بالسماوات والأرض، فالكرسی يسع السماوات والأرضين السبع، وظاهر النص يفيد سعة لما على الحقيقة كما جاء في الحديث: «ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كنفضل الفلاة على تلك الحلقة»، وهذا يدل على أن العرش غير الكرسي وإنه أعظم منه، وهما مخلوقان لله تعالى كالسماوات والأرض، وهما من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه فنقوض علم حقيقتها إليه تعالى. وقيل: الكرسي يستخدم عادة في معنى الملك فإذا وسع كرسيه السماوات والأرض فقد وسعهما سلطانه - كناية عن نفوذ سلطان الله فيهما وسعة علمه لهما ولجميع ما فيهما.

• ﴿كَرَّةٌ﴾: [٢١٦- البقرة ٢] أي مشقة؛ لأن فيه إخراج المال ومفارقة الوطن والأهل والتعرض للجراح وذهاب النفس - لكن إذا عُرِف ثوابه هانت في سبيله المشقات. كَرِهَ بمعنى كراهة، وَضَعَ المصدر موضع الوصف مبالغة^(١).

• ﴿فَكَرِهْتُمُوهُ﴾: [١٢- الحجرات ٤٩] أي فكرهتم أكل الميتة فكذلك فأكروها الغيبة، وقيل: فكرهتم أن يتأبكم الناس فأكروها غيبة الناس، وقيل: لفظه خبر ومعناه أمر، أي أكرهوه.

• ﴿كُرِّهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾: [٩- محمد ٤٧] كرهوا القرآن وما أنزل الله فيه من التكاليف والأحكام لأنهم قد ألقوا إطلاق العنان للشهوات والملاذ.

• ﴿لِلَّذِينَ كُرِّهُوا مَا تَرَكَ اللَّهُ﴾: [٢٦- محمد ٤٧] ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا﴾ يعني المنافقين واليهود قالوا ﴿لِلَّذِينَ كُرِّهُوا مَا تَرَكَ اللَّهُ﴾ وهم المشركون.

• ﴿وَسَكَّرَهُوا رِضْوَانَهُ﴾: [٢٨- محمد ٤٧] أي الإيمان.

• ﴿وَسَكَّرَهُمَا﴾: [٨٣- آل عمران ٣] مَكَّرَهُنَّ، مصدر في موضع الحال، الكره: الإكراه، أَكْرَهَهُ عَلَى الأمر: قهره عليه.

• ﴿كُرِّهًا﴾: [١٩- النساء ٤] من غير رضائهن، ومن غير

(١) الكره (بالفتح) ما أكرهت عليه.

آداب أمر الله بها نساء النبي ونساء الأمة تبعاً له.

• ﴿كَرِهَ﴾: [٤- سبا ٣٤] ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ أي طيب موفور.

• ﴿كَرِهَ﴾: [١١- يس ٣٦] ﴿وَأَخْرَجَ كَرِيمٌ﴾: عظيم مُجْزَى قَبْلَ: هو الجنة^(١).

• ﴿رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾: [١٧- الدخان ٤٤] كريم الحسب والنسب، فالله لم يبعث نبياً إلا من كرام قومه حسباً ونسباً، وقيل: كريم الأخلاق.

• ﴿وَلَا كَرِيمٌ﴾: [٤٤- الواقعة ٥٦] لا ينفع من يؤولي إليه من أذى الحر.

• ﴿الْكَرِيمُ﴾: [٦- الانفطار ٨٢] الذي أخذ على من كرمه وبه، ومن ذلك إنسانيك التي يميزك عن سائر خلقه. وقيل: الكريم بمعنى العلمي العظيم البالغ الغاية في الكمال الذي لا يمكن أن يترك عبده سدى فلا يعاقب شرباً ولا يثيب خيراً. فعاداً خدعك وجرك على عصيانه؟

• ﴿كَسَبَ﴾: [٨١- البقرة ٢] ﴿بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً﴾ أي اجترحها وهو يتلذذها ويستيقظها ويحسبها كسباً له. بلى حرف جواب كنعم، إلا أنها لا تقع إلا جواباً لنفي متقدم سواء أدخله استفهاماً أم لا، وتفيد إثبات ما بعدها. هنا القول الفصل في دعوى اليهود أن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة: إن الجزاء من جنس العمل.

• ﴿كَسَبَتْ﴾: [١٣٤- البقرة ٢] الكسب: العمل لإصابة نفع. ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ التقدير لها جزاء ما كسبت يريد من خير أو شر. اللام في ﴿لَهَا﴾ للاختصاص، وفي هذا دليل على أن العبد يضاف إليه أعماله وأكسابه، فإن كان خيراً فيفضل الله، وإن كان شراً فيعذبه وهذا مذهب أهل السنة.

• ﴿كَسَبَتْ قُلُوبَهُمْ﴾: [٢٢٥- البقرة ٢] ﴿وَلَيْكِنْ يُؤْخَذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ﴾ أي بما اقترفته قلوبكم من إثم القصد إلى

اختيارهم، الكره: عدم الرضا، أو عدم الاختيار (انظر: ﴿تَرْتُلُوا أَلْيَسَاءَ كَرِهًا﴾).

• ﴿وَكَرِهًا﴾: [١٥- الرعد ١٣] بغير رضا وبغير اختيار، أكره فلاناً على الأمر: فسره عليه أو جعله بفعله كارهاً. قريء: كرهاً (بضم الكاف).

• ﴿كَرْهًا﴾: [١١- فصلت ٤١] غَصَبًا وقَسْرًا، الكره: ما أكرهك (أجبرك وقهرك) فبرك عليه.

• ﴿كَرْهًا﴾: [١٥- الأحقاف ٤٦] أي يَكْرَهُ ومشقة، وتُصَبُّ على الحال، أو على أنه صفة للمصدر أي: حله حلاً ذا مشقة وكره. وقريء: كَرِهًا. ﴿حَتَّى أَتَى كَرْهًا وَوَضَعَهُ كَرْهًا﴾ تركيب الألفاظ وجرسها لكانها آهة مُجْهِدٍ مكروب ينوء بعينه ويتنفس بجهد، فالجنين منذ أن كان بويضة ونهجه للتغذية على دم الأم الغني بكل ما في جسمها من خلاصات وعلى جير عظامها (الذائب في دمها) شديد يتهكها، وآلام الوضع المائلة، وفي الرضاع تعطي الأم عصارة لحمها وعظمها في اللبن، وتعطي عصارة قلبها وأعصابها في الرعاية.

• ﴿كَرَاهًا﴾: [٧٢- الفرقان ٢٥] معرضين عنه (عن اللغو) منكبين له، لا يرضونه ولا يماثلون عليه ولا يخالسون أهله. تَكْرَمُ فلان عما يشينه أي تنزه وأكرم نفسه عنه. (انظر: اللغو).

• ﴿كَرَاهًا﴾: [١١- الانفطار ٨٢] أي مطهرين عن الغرض والنسيان.

• ﴿كَرِيمٌ﴾: [٧٤- الأنفال ٨] ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾: طيب موفور.

• ﴿كَرِيمٌ﴾: [٢٩- النمل ٢٧] ﴿يَكْنُسُ كَرِيمٌ﴾ أي خَسَنٌ مضمونه وما فيه، أو وصفته بالكرم لأنه من عند ملك كريم فصيت سليمان كان دائماً في هذه الرقعة. أو مكرم مُعْظَم لكونه غنوماً، وفي الآخر: كرامة الكتاب خُشْهُ بحتم مُرسِله.

• ﴿كَرِيمٌ﴾: [١٠- لقمان ٣١] حسن، كثير المنافع.

• ﴿كَرِيمًا﴾: [٣١- الأحزاب ٣٣] ﴿رِزْقًا كَرِيمًا﴾ أي جليل القدر. هذه الآية والتي قبلها والثلاث اللاتي بعدها

(١) كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ تَغْفِيرٌ وَأَخْرَجَ

• ﴿ كَسَفًا ﴾: [٩٢ - الإسراء ١٧] قِطْعًا. (انظر: تَفَجَّر) وكان قوم شعيب قد سألوه أن يسقط عليهم السماء كسفاً فعاقبهم الله بعذاب يوم الظلة، لكن نبينا المبعوث رحمة للعالمين سأل إنظارهم وتأجيلهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبدّه. وقد حدث.

• ﴿ كَسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ ﴾: [١٨٧ - الشعراء ٢٦] قِطْعًا منها جمع كِسْفَةٍ. وقرئ: كَسَفًا والمعنى: إن كنت صادقاً في أنك نبي، فادع الله أن ينزل علينا قطعاً من السماء عقاباً لنا، وقبل: أرادوا: أنزل علينا عذاباً من السماء، وهو مبالغة في التكذيب من جانبهم، وهذا شبيه بما قالته فريش لحمد عليه الصلاة والسلام في ٩١ - الإسراء ﴿ أَوْ تُقْطِعُ السَّمَاءَ كَمَا رَعِمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا ﴾.

• ﴿ كَسَفًا ﴾: [٤٨ - الروم ٣٠] أي قطعاً، جمع كِسْفَةٍ، مثل قطعة وزناً ومعنى، والمراد قطعاً متفرقة.

• ﴿ كَسَفًا ﴾: [٩ - سبأ ٣٤] قِطْعًا، جمع كِسْفَةٍ، وهي القطعة من السحاب أو القطن، تسقط عليهم قطعاً من السماء تهلكهم كما فعلنا بأصحاب الأيكة.

• ﴿ كَسَفًا ﴾: [٤٤ - الطور ٥٢] الكِسْف والكِسْفَةُ: القطعة من الشيء. ﴿ وَإِن نَّوَرَّأْ كَسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا ﴾ أي إذا أرسل عليهم العذاب في صورة قطعة من السماء تسقط عليهم وفيها الهلاك، لقالوا «سحاب مركوم» عناداً منهم أن يسلموا للحق. في الآيات السابقة التي بدأت بـ (أم) الاستفهامية [أحدى عشرة آية]، انكشفت كل شبهة ودحضت كل حجة، إذ جردتهم من كل حذر ومن كل دليل وكشفتهم على حقيقتهم من العناد والمكابرة والمراء في الحق الواضح.

• ﴿ أَوْ يُكْسِفُ نَجْمًا ﴾: [٨٩ - المائدة ٥] من غالب ما يكسو به أمهه، لا من الأردأ ولا من الأجود، والكسوة: الثوب الواحد السائر لجميع الجسد، وقرئ: كُسُوتهم.

• ﴿ فَكَسَوْنَا الْيُطُوفَ لِحَافًا ﴾: [١٤ - المؤمنون ٢٣] أنبتنا عليها اللحم فصار لها كاللباس يسترها ويشدها، ذلك أن خلايا العظام غير خلايا اللحم، وقد ثبت أن خلايا العظام هي التي

الكذب في اليمين، وهو أن يخلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب، وهي اليمين الغموس^(١). وللعبارة معنى ثان هو: ولكن يلزمكم الكفارة بما كسبت قلوبكم، أي بما نوت قلوبكم وقصدت من الإيمان ولم يكن باللسان وحده^(٢).

• ﴿ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِي خُفًا ﴾: [١٥٨ - الأنعام ٦] أي عملت عملاً صالحاً وقال ابن كثير: مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا قَبْلَ عِلَامَاتِ السَّاعَةِ وَلَمْ يَكُنْ مُصْلِحًا، فَاحْدَثَ تَوْبَةً عِنْدَ ظُهُورِ عِلَامَاتِ السَّاعَةِ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ.

• ﴿ كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾: [٣٠ - الشورى ٤٢] ﴿ وَمَا أَصْبَحْكُمْ مِنْ فُجُورٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ أي وما أصابكم أيها الناس من مكروه (مرض أو فقر أو ضيق) فيسبب ما ارتكبتم من معاص.

• ﴿ كَسَبَتْ ﴾: [٣٨ - المائدة ٧٤] أي جمعت وحصلت من خير وشر.

• ﴿ مَا كَسَبَتْكُمْ ﴾: [٢٦٧ - البقرة ٢] ما جمعتم وحصلتم بتعب بدن أو بتجارة ومقاولة أو ميراث، والنداء هام للذين آمنوا في كل وقت وفي كل جيل يشمل جميع الأموال التي تصل إلى أيديهم، ويشمل ما كان معهوداً أيام النبي عليه السلام وما يستجد^(٣)، فالنص يوجب الزكاة فيها جميعاً.

• ﴿ كَسَبُوا ﴾: [٢٦٤ - البقرة ٢] انظر: لا يقدرّون على شيء مما كسبوا.

• ﴿ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ ﴾: [٢٧ - يونس ١٠] عملوا المعاصي، كسب الإثم واكتسبه. تحمله.

• ﴿ كَسَبُوا ﴾: [٥٨ - الكهف ١٨] افتروا ﴿ تَوَّابُوا جَزَاءُهُمْ بِمَا كَسَبُوا ﴾ أي من الكفر والمعاصي ﴿ لَعَجَلٌ لَهُمُ الْعَذَابُ ﴾ ولكنه يمهّل لأنه «ذو الرحمة».

• ﴿ يَمَّا كَسَبُوا ﴾: [٢٢ - الشورى ٤٢] أي من جزاء ما كسبوا أي جمعوا وتعملوا من الآثام.

(١) سُميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار.

(٢) انظر: (الكشاف) للزعروري.

(٣) كالمعادن والبتروك وغيرها.

عنهم الضر أي الشدة وسوء الحال، هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة وتنبؤوا الطريق (في الآية السابقة) لا يفيدهم الابتلاء بالنعمة فلا يرجعون عن طغيانهم وإنما يتمادون فيه، ﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ﴾، وهذه نعمة، ﴿لَلْجَوَّابُ لَطَفَتِينِينَ﴾. وقال ابن كثير: يخبر الله عن غلظهم في كفرهم بأنه لو أراح عنهم الضر وأفهمهم القرآن لما انقادوا له ولا استمروا على كفرهم وطغيانهم ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾.

• ﴿كَشَفْنَا عَنْهُمْ آَلْعَذَابِ﴾: [٥٠- الزخرف ٤٣] أزالناه عنهم.

• ﴿كَطِمْرٍ﴾: [٨٤- يوسف ١٢] مملوء القلب حزناً لكنه لا يظهره. وقيل: مملوء القلب غيظاً من أولاده الحاضرين لكنه يكتمه.

• ﴿كَطِمْرٍ﴾: [٥٨- النحل ١٦] ممتلئ غيظاً وغماً.

• ﴿كَطِمْرٍ﴾: [١٧- الزخرف ٤٣] مملوء بالكرب والغم.

• ﴿الْكَعْبَةِ﴾: [٩٧- المائدة ٥] بيت الله الحرام المقام في المسجد الحرام بمكة المكرمة، سميت الكعبة لارتفاعها وعلو ذكرها في الدنيا، يقال لمن عظم أمره: فلان علا كعبه.

• ﴿الْكَعْبَتَيْنِ﴾: [٦- المائدة ٥] هما العظمان الناثات في جني الرُّجُل عند العرقوب (وهو مجمع مفصل الساق والقدم).

أما العقب فهو مؤخر الرجل تحت العرقوب. ﴿وَأَرْجُلُكُمْ﴾ منصوبة بالفعل ﴿فَاعْمِلُوا﴾ والفرض في الرجلين الغسل وليس المسح وهذا هو مذهب الجمهور، وإنما دخل المسح في الرأس بين ما يغسل لبيان الترتيب، والفاظ الآية تقتضي الموالاة والترتيب. والوضوء شرط للصلاة فلا صلاة بدون وضوء.

• ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ﴾: [١٠٢- البقرة ٢] نفى الله عن سليمان عمل السحر، وقوله ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ﴾ حجة على أن السحر ضرب من ضروب الكفر، وأن من يستخدم السحر يؤمن به يكون من الكافرين.

• ﴿كَفَرُ﴾: [٩٧- آل عمران ٣] ﴿وَلَوْ عَلَى النَّاسِ حِجٌّ

تتكون أولاً في الجنين، ولا تشاهد خلية واحدة من خلايا اللحم إلا بعد ظهور خلايا العظام ونظام الهيكل العظمي للجنين - هذه الحقيقة التي كشف عنها القرآن لم يعرفها العالم إلا مؤخراً بعد تقدم علم الأجنة التشريحي.

• ﴿كَسَادًا﴾: [٢٤- التوبة ٩] بوازيها بغوات وقت رواجها بسبب غيابكم عن مكة أيام الموسم أو بسبب الجهاد، كَسَدَتْ السَّلْعَةُ كَسَادًا: بارت ولم تحظ بالرواج.

• ﴿كُسَالَى﴾: [١٤٢- النساء ٤] ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى﴾ أي متاقلين متوانين، شأن من يفعل شيئاً عن كره لا عن طيب نفس، فهم لا يرجون من وراء الصلاة ثواباً ولا يعتقدون على تركها عقاباً.

• ﴿كُسَالَى﴾: [٥٤- التوبة ٩] متاقلون؛ لأنهم لا يرجون بأدائها (الصلاة) ثواباً، ولا يخافون على تركها عقاباً، جمع كسلان، من الكسل وهو التاقل عن الشيء والفثور فيه.

• ﴿كُحِيطَتْ﴾: [١١- التكاوير ٨١] الكشط قلع من شدة التصاق، فالسما تئزع من مكانها كما يئزع الغطاء عن الشيء، فينظر الإنسان فلا يرى هذه القبة (السما) فوقه.

• ﴿كَشَفَ الْغُيُوبَ عَنْكَ﴾: [٥٤- النحل ١٦] أزاله، ﴿ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنْكَ إِذَا فَرِيقٌ يَنْكَرُ بَرْهَقَ﴾ معنى الكلام هو التعجب من الإشراك بعد النجاة من الضر، وهذا المعنى مكرر في (الأنعام)، (يونس)، (الإسراء). في الفرج تلهي القلوب بالنعمة والمتاع، فتضعف صلحتها بالله وتزيغ عنه في صور شتى من تاليه قيم وأوضاع وأشخاص وهو شرك.

• ﴿كَشَفْنَا عَنْهُ صُورَهُ﴾: [١٢- يونس ١٠] أزلناه عنه الضر الذي نزل به: كَشَفَ اللَّهُ غَمَّهُ: أزاله.

• ﴿كَشَفْنَا عَنْهُمْ غَذَابَ الْخِزْيِ﴾: [٩٨- يونس ١٠] أزال الله عنهم عذاب اللذ والهوان بعد أن كاد يقع بهم، إذ تابوا وأمنوا إيماناً صادقاً قبل أن يقع بهم.

• ﴿لَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ﴾: [٨٤- الأنبياء ٢١] رفعنا عنه الضر وأزلناه.

• ﴿وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ﴾: [٧٥- المؤمنون ٢٣] أرحنا

أَلَيْسَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ يقرر النص أن الله فرض على الناس أن يحجوا إلى البيت الحرام ما تيسر لهم ذلك - وإلا فهو الكفر الذي لا يضر الله شيئاً. وفي الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب: «يا أيها الناس، إن الله فرض الحج على من استطاع إليه سبيلاً، ومن لم يفعل فليمت على أي حال شاء، إن شاء يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً».

• ﴿كَفَرَ﴾: [١٢- المائدة ٥] كفر الرجلُ كُفْرًا وكُفْرَانًا: لم يؤمن بالوحدانية، أو النبوة، أو الشريعة، أو بثلاثتها.

• ﴿كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾: [١٧- المائدة ٥] كفر الرجلُ: لم يؤمن بالوحدانية، أو النبوة، أو الشريعة، أو بثلاثتها، والذي جاء به عيسى هو التوحيد والإقرار بالعبودية الخالصة لله، ويتحدث عنه الإنجيل برنابا بوصفه رسولاً من عند الله، لكن هذه العقيدة الناصعة اذخلت عليها التحريفات حتى انتهت إلى هذا الخليط من التصورات والأساطير الذي نمار فيه العقول وبسببها وقعت الخلافات الدامية بين الطوائف المسيحية.

• ﴿كَفَرَ﴾: [١٢- لقمان ٣١] ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ النعم وجحدها ولم يتم شكر الله عليها ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ غَمِيمٌ﴾.

• ﴿أَكْفَرْتُم بِالَّذِي خَلَقْتُمْ﴾: [٣٧- الكهف ١٨] جملة كافرا بالله لشك في البعث.

• ﴿أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾: [١٠٦- آل عمران ٣] المراد بالخطاب: أهل الكتاب، فقد كفروا بما جاءهم من الحق فنفروا واختلّفوا في دينهم، وكفروا بمحمد ﷺ، بعد مبعثه، وكانوا يؤمنون به من قبل ويستفتحون به على الذين كفروا.

• ﴿وَلَيْنَ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾: [٧- إبراهيم ١٤] والكفر بنعمة الله قد يكون بعدم شكرها، أو بإنكار أن الله واهبها ونسبتها إلى العلم والخبرة والكد الشخصي وكان هذه الطاقات ليست من نعم الله! وقد يكون بسوء استخدامها بالبطر والكبر على الناس واستغلالها للشهوات والفساد، والعذاب على كفر النعمة قد يتضمن عقفاً فذهب وتزول، وقد يكون سحق آثارها في الشعور فلا يحس صاحبها بسعادة

إلى حد أنه يحسد من لا نعمة عنده، وقد يكون هذا العذاب موجلاً إلى أجله في الدنيا أو في الآخرة.

• ﴿كَفَرْنَا بِكَ﴾: [٤- الممتحنة ٦٠] أي بما آمتم به من الأوثان، وقيل بأفعالكم، أو: تبرأنا منكم.

• ﴿فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾: [٤٤- الروم ٣٠] كلمة جامعة لما لا نهاية له من المضار؛ لأن من كان ضاره كفره فقد أحاطت به كل مضرة، قدم (فعليه) للدلالة على أن ضرر الكفر لا يعود إلا على الكافر لا يتعداه.

• ﴿كُفْرُهُ﴾: [٣٩- فاطر ٣٥] ﴿فَمَنْ كَفَرَ﴾ أي جحد النعمة (فعليه كفره) أي يقع عليه وبال وضرر كفره، لا يتعداه إلى غيره.

• ﴿وَكُفِّرْهُمْ بِقَاتِلِ اللَّهِ﴾: [١٥٥- النساء ٤] التي أجراها على يد موسى، وآيات التوراة التي أخفوا ما جاء فيها من بشارات عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام- لعناهم أيضاً بسبب كفرهم هذا.

• ﴿كَفَرُوا﴾: [٦- البقرة ٢] الذين كفروا هم الذين جحدوا ما أنزل على محمد ﷺ وأصروا على ذلك، وأصل الكفر: السر والتغطية، وقد يكون بمعنى جحود النعمة والإحسان، والكفر ضد الإيمان.

• ﴿كَفَرُوا﴾: [٥٦- آل عمران ٣] ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بأن جحدوا نبوة عيسى والمؤمن أو جعلوه ابناً لله فيعذبهم الله عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة.

• ﴿كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾: [٨٦- آل عمران ٣] ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾: كفروا بمحمد بعد ما آمنوا به قبل مبعثه امتثالاً لما جاء في كتبهم، (كيف): استفهام للتعجب من كفرهم بعد الإيمان ولاستعداد أن يهديهم الله.

• ﴿وَسَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ﴾: [٧٤- التوبة ٩] أي بعد الحكم عليهم بأنهم مسلمون عندما تظاهروا بالإسلام، لكن قلوبهم كانت منطوية على الكفر، دلت الآية على أن المنافقين كفار.

• ﴿كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾: [٦٠- هود ١١] أي كفروا بربهم،

وكان زوج اختها^(١) ورئيس الهيكل اليهودي وهو من ذرية هارون.

• ﴿كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾: [٧٧- النساء ٤] أي اقبضوها وامنعوها عن القتال، وذلك أن المسلمين كانوا ممنوعين وهم في مكة - من مقاتلة الكفار، وكان جماعة منهم (أي من المسلمين) يرغبون في القتال قبل مجيء الإذن به، فقبل لهم كفوا أيديكم عنه حتى يأذن الله فيه ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ أي تفرغوا لتطهير أنفسكم وتزكيتها بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإعدادها للجهاد حتى يأذن الله فيه.

• ﴿كُفَّارٌ﴾: [٢٧٦- البقرة ٢] الشديد الكفر والجحود، صيغة مبالغة مثل كفور (من كافر)، كفر بالله وكفر الله: أنكر وجوده فلم يؤمن به. كما يأتي لازماً، كفر الرجل أي جاوز حدود الإيمان أو أتى عملاً لا ينبغي أن يعمل المسلم.

• ﴿كَفَّارٌ﴾: [٣٤- إبراهيم ١٤] جاحد النعمة، كفر النعمة وكفر بها: جحدها وأنكرها مع علمه بها. كفار: صيغة مبالغة. قيل في تفسير ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَلُومٌ كَفَّارٌ﴾: ظلوم في الشدة بشكو ويجزع، وكفار في النعمة يجمع ومنع.

• ﴿كَفَّارٌ﴾: [٣- الزمر ٣٩] الكفار الشديد الكفر والجحود، صيغة مبالغة مثل كفور. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾: فالله لا يوفق إلى الحق وإلى الطريق المستقيم من يكذب وينسب بنوة الملائكة إليه ويعبدهم ويكفر بما أنزله على عبده محمد من الكتاب لأن هدايته لا تكون إلا لمن يستحقها من الذين أخلصوا له الدين والعبادة.

• ﴿كَفَّارٌ غَيِيرٌ﴾: [٢٤- ق ٥٠] كثير الكفر والتكذيب بالحق، حين معاند للحق معارض له بالباطل مع علمه بذلك.

• ﴿الْكُفَّارُ﴾: [٢٠- الحديد ٥٧] الزراع لأنهم يغلطون البلور، من الفعل كَفَّرَ: غطى وستر. وقيل: هم الكافرون بالله لأنهم أشد إعجاباً بزيئة الدنيا وأكثر حرصاً عليها وميلاً إليها من المؤمنين.

(١) وفي الحديث: «إذا يحيى وعيسى وهما ابنا الحالة» ويحيى هو ابن زكريا.

يقال: كفرته وكفرت به، وقيل: كفروا نعمة ربهم أي جحدوها وأنكروها.

• ﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ﴾: [٥٣- سبأ ٣٤] أي محمد وما جاء به ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ يعني في الدنيا، وكانوا (يقذفون بالغيب من مكان بعيد).

• ﴿كُفُّوا﴾: [١- البينة ٩٨] ﴿الَّذِينَ كُفُّوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾: كان الكفر قد تطرق إلى عقائد أهل الكتاب: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ غَيْرُ آبْنِ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ [٣٠- التوبة]، وعم الفساد كل الأرجاء.

• ﴿فَلَا كُفْرَانَ يَشْغِيهِ﴾: [٩٤- الأنبياء ٢١] أي لا نكران لثواب عمله، أي لا يضيع جزاؤه، الكفران: مثل في حرمان الثواب، كما أن الشكر مثل في إعطاء الثواب. كفر النعمة يَكْفُرُها كفرانا وكفرا: جحدها ولم يقم بشكرها.

• ﴿كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ﴾: [١١- المائدة ٥] فمنعهم من إيذائكم، وأصل الكف: المنع، كف يده عنه: منعه أن تمتد إليه لتؤذيه.

• ﴿وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ﴾: [٢٠- الفتح ٤٨] منهم أن يؤذوكم. والناس هم أهل مكة كفهم عنكم بالصلح (صلح الحديبية).

• ﴿وَكَفَّرَ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا﴾: [١٩٣- آل عمران ٣] استرها كَفَّرَ الشيء كفراً: ستره وغطاه. ومعنى ﴿فَاغْفِرْ لَنَا﴾ و ﴿وَكَفِّرْ عَنَّا﴾ واحد، فإن الغفر، والكفر: الستر.

• ﴿كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾: [٢- محمد ٤٧] أزالها وعماها بما كان منهم من إيمان وعمل صالح.

• ﴿وَلَاذَ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ﴾: [١١٠- المائدة ٥] أي منعتهم من قتلك عندما جتهدت بالمعجزات الواضحات فوصفوها بالسحر وهموا بالفتك بك، كف: دفع وصرف.

• ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾: [٣٧- آل عمران ٣] كفَّلها بتشديد الكاف يتعدى إلى مفعولين، والتقدير كفَّلها ربُّها زكريا: فالله ألزم زكريا كفالتها، كفَّل الصغير: رباها وأنفق عليه، جعل الله زكريا كافلاً لها لتقتبس منه العلوم والمعارف والصلاح والتقوى

• **﴿ كَفَّارَةٌ لَّهُ ﴾**: [٤٥- المائدة ٥] الكفارة هي الفعل التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي تمحوها وتسترها، صيغة فعالة للمبالغة، كفرت الشيء: سترته. المعنى: من تصدق بالقصاص (أي عفا عن القصاص من الجاني) فصدقته هذه كفارة للذنوب، يحط بها الله عنه.

• **﴿ فَكَفَّرْتُمْ ﴾**: [٨٩- المائدة ٥] أصل الكفارة من الكفر وهو السر والتغطية، ثم صارت- في اصطلاح الشرع- اسما لأعمال تكفر- أي تمحو- بعض الذنوب، والمقصود بكفارتها: كفارة الجثث فيه.

• **﴿ كَفُورٌ ﴾**: [٩- هود ١١] مُبَالِغٌ فِي جُحْدِ النِّعَةِ وعدم شكرها. وعندما تنزع النعمة من الإنسان فإنه يصاب باليأس وينسى شكر الله على ما بقي من نعمه فنعمه لا تحصى، كما لا يخطر ببال الإنسان أن الله سيرد إليه النعمة أو خيرًا منها إن هو صبر - ولا يقنط من رحمة الله إلا الضالون.

• **﴿ كُفُورٌ ﴾**: [٣٨- الحج ٢٢] الْمُتَمِنُّ فِي جُحْدِ النِّعَمِ وإنكار الجميل، صيغة مبالغة من كافر.

• **﴿ لَكُفُورٌ ﴾**: [٦٦- الحج ٢٢] شَدِيدُ الْجُحُودِ بِاللَّهِ ونعمه، **﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ ﴾**: قال ذلك لأن الغالب على الإنسان كفر النعم، كما قال في ١٣ مَبَا: **﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الْكُفُورِ ﴾** الكفور: من صار الجحود عادة له، وهو صيغة مبالغة، كَفَر النعمة: جحدتها ولم يقم بشكرها فهو كافر وكفور.

• **﴿ كُفُورٌ ﴾**: [٣٢- لقمان ٣١] مُبَالِغٌ فِي الْكُفْرِ وَفِي جُحُودِ نِعَمِ اللَّهِ سبحانه.

• **﴿ الْكُفُورُ ﴾**: [١٨- سبأ ٣٤] هو شديد الكفر، صيغة مبالغة من كافر على وزن فعول.

• **﴿ كَفُورٌ ﴾**: [٣٦- فاطر ٣٥] الْكُفُورُ: الْمُتَمِنُّ فِي الْكُفْرِ، صيغة مبالغة من كافر، والكافر هو الذي ينكر وجود الله أو يشرك به غيره، أو لا يصدق رسل الله ولا يؤمن بما جاؤوا به.

• **﴿ كُفُورٌ ﴾**: [٤٨- الشورى ٤٢] أي يمحذ ما تقدم من النعم ولا يعرف إلا الساعة الراحنة.

• **﴿ لَكُفُورٌ مُّبِينٌ ﴾**: [١٥- الزخرف ٤٣] لَجُحُودِ لِلنِّعَةِ ظَاهِرٌ جُحُودِهِ. كفر النعمة: جحدتها ولم يقم بشكرها.

• **﴿ كَفَّرَ طَعَامُ مَسْكِينٍ ﴾**: [٩٥- المائدة ٥] أي من قتل الصيد وهو مُحَرَّم فعليه جزاء مماثل في القيمة ما قتل من الصيد، ويكون هذا المثل هَذِيًا يسوقه إلى الحرم، أو يكفر عن القتل بإخراج طعام بقيمة ما قتل من الصيد يُطعم به المساكين، أو عَدَلَ ذلك صِيَامًا، أي ما يعادل ذلك الإطعام صِيَامًا في مقابل طعام كل مسكين يومًا.

• **﴿ أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلَئِكَ ﴾**: [٤٣- القمر ٥٤] أكفاركم يا أهل مكة، وقيل: يا أمة محمد. والاستفهام استفهام إنكار ومعناه النفي. أي ليس كفاركم خيرًا من كفار **﴿ أَوْلَئِكَ ﴾** (وهم الذين تقدم ذكرهم في الآيات السابقة قوم نوح وهود وصالح ولوط وآل فرعون) الذين أهلكوا بكفرهم، ولن تغفوا من جرائر الكفر والتكذيب.

• **﴿ كَفَّارًا ﴾**: [٢٧- نوح ٧١] شديد الكفر والجحود، صيغة مبالغة مثل كفور، هم يوجدون بيئة توحى بالكفر للناشئة الصغار، وهم يطلقون أباطيل وأضاليل، وينشئون عادات وأوضاعًا ونظمًا، ينشأ معها المواليد فُجَارًا كُفَّارًا.

• **﴿ كِفْلٌ ﴾**: [٨٥- النساء ٤] وَزْرٌ وَثَمٌ، والكِفْلُ في الأصل: المقدار المساوي وأكثر ما يُسْتَعْمَلُ في الشر.

• **﴿ وَذَا الْكِفْلِ ﴾**: [٨٥- الأنبياء ٢١] هو من الأنبياء، فلقد قُرْن معهم، قيل هو إلياس، وقيل سَمِي ذَا الْكِفْلِ لَأنه ذو الحظ من الله، قيل: كان له ضعف عمل الأنبياء في زمانه وضعف ثوابهم، الكفل: النصيب، وقيل: كان عبدًا صالحًا.

• **﴿ يَكْفُلِينَ ﴾**: [٢٨- الحديد ٥٧] نصيبين (أجرين) **﴿ يَتَأْتِيَا**

- جمعت الأسماء والصفات. قرئ: كُفُورًا يسكون الفاء.
- ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا ۖ ﴾: [٤٥- النساء ٤] اكتفوا بالله فهو يكفيكم أعداءكم وينصركم عليهم.
  - ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۖ ﴾: [٨١- النساء ٤] الله يكفيك شرهم ويحفظك من كيد هؤلاء المنافقين.
  - ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۖ ﴾: [١٦٦- النساء ٤] وحسبك أيها الرسول شهادة الله على صحة نبوتك، فإنها تغنيك عن كل شهادة.
  - ﴿ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَنِيَّ وَبَيْنَكُمْ ۖ ﴾: [٤٣- الرعد ١٣] حسبي الله شاهدًا لي بتأييد رسالي وصديقي وأني قد بلغت، وشاهدًا عليكم فيما تقرونه من البهتان.
  - ﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۖ ﴾: [١٧- الإسراء ١٧] أي هو عالم بجميع أعمالهم وذنوبهم لا تخفى عليه منها خافية. ﴿ خَبِيرًا ۖ ﴾ عليمًا، ﴿ بَعِيرًا ۖ ﴾ يصير أعمالهم - هللى أن الذنوب هي سبب الهلكة لا غير، يقال: كفى بفلان عالمًا أي أنه بلغ الكفاية في العلم.
  - ﴿ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَنِيَّ وَبَيْنَكُمْ ۖ ﴾: [٩٦- الإسراء ١٧] يأمر الله رسوله عليه السلام أن ينهي الجدل^(١) مع هؤلاء الكفار، وأن يكل أمره وأمرهم إلى الله يشهد عليهم، ويدع له التصرف في أمرهم - وهو قول يحمل راحة التهديد.
  - ﴿ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۖ ﴾: [٥٨- الفرقان ٢٥] أي بلغ مبلغ الكفاية في العلم بذنوب عباده، لا تخفى عليه خافية من أعمالهم، ولا يعزب عنه مثقال ذره.
  - ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۖ ﴾: [٣- الأحزاب ٣٣] يكفيك الله هو ناصرك ومعينك وحافظك. (انظر: وكيلاً).
  - ﴿ وَكَفَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۖ ﴾: [٢٥- الأحزاب ٣٣] حاهم الله من تحمل تبعات القتال وتكفل - سبحانه - برد أعدائهم بأن أرسل عليهم الريح والملائكة. يقال: كفاني العدو: حامي مني ومن كيدي، ﴿ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيمًا ۖ ﴾ على تنفيذ ما

- ﴿ كُفُورًا ۖ ﴾: [٢٧- الإسراء ١٧] جحود لأنه أنكر نعمة الله، فبدلاً من طاعته عصاه، ومثله في ذلك أخوه المبذر الذي لا يؤدي حق النعمة - وحققاً أن ينقها في الطاعات وفي الحقوق.
- ﴿ كُفُورًا ۖ ﴾: [٦٧- الإسراء ١٧] جحوداً، سجيته أن ينسى النعم ويحدها. ﴿ فَلَمَّا تَخَذُوا إِلَىٰ آلِ بْنِ عَرْضَتِهِمْ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كُفُورًا ۖ ﴾: الإنسان هو الإنسان: ما إن تنجلي الغمة وتحس قدماء ثبات الأرض حتى ينسى لحظة الشدة فينسى الله، وتجرفه الأهواء والشهوات التي تغطي على فطرته التي جلاها والخطر.
- ﴿ كُفُورًا ۖ ﴾: [٨٩- الإسراء ١٧] الكُفُور: الكُفْر (عدم الإيمان)، أو معنى الجحود وعدم الشكر.
- ﴿ كُفُورًا ۖ ﴾: [٥٠- الفرقان ٢٥] جُحُودًا، كفر النعمة وبها كُفُورًا وكُفُورًا: جَحَدًا ولم يَقرَّ بشكرها.
- ﴿ كُفُورًا ۖ ﴾: [٣- الإنسان ٧٦] الممعن في الكفر أو في الجحود، صيغة مبالغة من كافر، لم يستخدم صيغة المبالغة في حال الشكر، فإن شكر الله تعالى لا يؤدي على الوجه الأكمل لكثرة نعمه على عبده وعجزه عن القيام بشكرها، بينما كثر كفر العبد لمعظم إحسان ربه إليه. ﴿ إِنَّمَا شَاكِرًا رَبِّكَ كُفُورًا ۖ ﴾ تقديره فهو إما شقي وإما سعيد، وفي الحديث: «كل الناس يغدو فبايع نفسه فموبقها أو معتقها».
- ﴿ كُفُورًا ۖ ﴾: [٢٤- الإنسان ٧٦] الممعن في الكُفْر، أو قد صار الجحود عادة له، صيغة مبالغة من كافر. قيل هو الوليد بن المغيرة وكان غالبًا في الكفر شديد الغُثُو، قال للنبي: أعطيك من المال ما ترضى وأرجع عن أمر النبوة.
- ﴿ كُفُورًا ۖ ﴾: [٤- الإخلاص ١١٢] وقرئ: ﴿ كُفُورًا ۖ ﴾ أي كُفٌ والكُف: المائل في العمل والقدرة. ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُورًا أَحَدٌ ۖ ﴾: لم يوجد له مماثل لا في حقيقة الوجود ولا في حقيقة الفاعلية، ولا في أية صفة من صفاته، وفي الحديث الصحيح أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، قال ابن شريح: أنزل القرآن على ثلاثة أقسام: ثلث منها الأحكام، وثلث منها وغد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات. وهذه السورة

(١) الذي ورد في الآيات ٩٠-٩٥.

کمال

وَسُبِّحْهُ. وقيل: فاعل (علم) هو الله سبحانه، علم صلاة
وتسبيح كل من في السموات والأرض.

• ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ شَيْءٌ﴾: (٩١- النمل ٢٧) خَلَقًا وَمِلْكًا، فكل شيء داخل تحت ربوبيته وملكوته. وهو من باب عطف العام على الخاص أي هو رب هذه البلدة (مكة) ورب كل شيء سواها؛ وإنما قصد بالإضافة الأولى (إضافة اسمه سبحانه إلى البلدة مكة) تشريفها.

• ﴿وَكُلٌّ مِّنَ الْآخِرَاتِ﴾: [٤٨ - ص ٣٨] التنوين في ﴿وَكُلٌّ﴾ عوض عن المضاف إليه، معناه: وكلهم من الآخريات.

• ﴿ تَحِيَّ بِهٖ اَلْمَوْتَوٰى ۙ ﴾: [٣١- الرعد ١٣] اي اُخِي لَنَا
بِالْقُرْآنِ مِنْ مَوْتَانَا مَنْ نَسَّاهُ: اَحَقُّ مَا تَقُولُ اَنْتَ اَمْ بَاطِلٌ؟
يُرْوَى اَنْ نَفَرًا مِنَ الْمَشْرِكِيْنَ قَالُوْا لِلنَّبِيِّ: اِنْ سَرَكْنَا اَنْ تَتَّبِعَكَ فَمَسِيرُ
لَنَا جِبَالٌ مَكَّةَ بِالْقُرْآنِ، فَاَذْبَحْهَا عِنَّا حَتَّى تَتَّسِعَ اَرْضُنَا الضَّيْفَةَ،
وَأَجْعَلْ لَّنَا فِيْهَا عِيُونًا وَاتِهَارًا حَتَّى نَغْرُسَ وَنَزْرِعَ، وَسَخَّرْ لَّنَا
الرَّيْحَ فَتُرْكِبْهَا إِلَى الشَّامِ تَقْطَعُ بِهَا الْمَسَافَاتِ وَأَخِي لَنَا قُصْبٌ
جَدِكَ (اي عَظْمَةُ الْأَجُوفِ) أَوْ مَنْ شِئْتَ مِنْ مَوْتَانَا نَسَّاهُ اَحَقُّ
مَا تَقُولُ اَمْ بَاطِلٌ. فَتَرْتَلِ: ﴿ وَلَوْ اَنْ قُرْءَانًا سُوِّرَتْ بِهٖ اَلْجِبَالُ ۙ ﴾
الآيَةُ، وَالْجَوَابُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ: لَكَانَ هَذَا الْقُرْآنُ، لَكِنْ حَذَفَ
إِيجَازًا لَّمَّا فِي ظَاهِرِ الْكَلَامِ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: الْجَوَابُ
الْمَضْمَرُ هُوَ: لَمْ آمَنُوا، كَمَا فِي قَوْلِهِ فِي ١١١- الْأَنْعَامِ: ﴿ وَلَوْ اَنَّآ
نَزَّلْنَاهُ اِنْهَامَ الْمَلَائِكَةِ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَوٰى وَخَفَقْنَا عَنْهُمْ كُلَّ فَرْقَلَا
لَمَا كَانُوا بِاِيْمَانًا ۙ ﴾.

• ﴿وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾: [١٤٣ - الأعراف ٧] أسمعته كلامه من غير واسطة، ولما سمع موسى الكلام طمع في الرؤية اشتياقاً.

• ﴿ فَلَمَّا كَلَمْتُمُ ۖ ﴾ [٥٤- يوسف ١٢] أي خاطبه وعرفه وورأى ما هو عليه من خلق، قال له الملك: ﴿ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ ۖ ﴾.

• ﴿وَكَلَّمَهُمُ الْمَلَأُ﴾: [١١١- الأنعام ٦] شاهدين بصدق نبوته صلى الله عليه وسلم، بعد إحيائهم (أي الموتى) كما طلبوا (أي الكفار) في الآية ٢٥- الجاثية: ﴿أَتَقُوا بِبَابِنَا إِنْ

برید ﴿عَنْهَذَا﴾ لا یغلبه غالب.

• ﴿كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا ۚ بَنِي وَيُؤْتِكُمْ﴾ : [٨- الأحقاف ٤٦]
 يكفني أن الله يشهد لي بالصدق والبلاغ، ويشهد عليكم
 بالكذب والجحود، ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ : هذا وعد منه
 بالغفران والرحمة إن رجعوا عن الكفر وأمنوا، وإشعار مجمل الله
 عنهم.

• ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۖ ﴾ [٢٨- الفتح ٤٨] هذه تسليية لرسول الله ووعده له بأن الله سيحقق له ما وعده به من إظهار دينه على جميع الملل والنحل، وكفى الله شهيذاً لنبهه على ذلك، وشهادته لنبهه تكون بإظهار المعجزات على يديه.

• ﴿كَيْفَا﴾: [٢٥- المرسلات ٧٧] الكفات ما تجتمع فيه الأشياء أو الناس، البيوت كفات الأحياء والقبور كفات الأموات. المعنى: ألم تجعل الأرض كفاتا لكم تجمع أحياءكم في منازلهم فتحميهم وتجمع أمواتكم في قبورهم فتواري جثثهم؟ كَفَتِ الأشياءُ بِكُفَيْتِهَا: جمعها وضم بعضها إلى بعض.

• ﴿كَيْلًا﴾: [٩١- النحل ١٦] رقيقاً ضامناً يتكفل
بوفائكم، كفه: ضمن أن يقوم بإداء ما عليه إن قصر في ذلك.

• ﴿كَلِمَتِكَ الْمُسْتَزِيغَةِ﴾: [٩٥- الحجر ١٥] أي حينئذ من كيدهم وكففتنا عنك أذاهم. كفاه الشيء: سد حاجته وجعله في غنى عن غيره، ويقال: كفاني العدو: حامي منه ومن كيده (انظر: المستهزين).

• ﴿كُلُّ عَلَى مَوْلَاهُ﴾: [٧٦- النحل ١٦] خَالَهُ وَجِبَاءُ ثَقِيلٌ عَلَى مَوْلَاهُ، الْكُلُّ مَنْ يَعْتَمِدُ عَلَى غَيْرِهِ فِي مَعِيشَتِهِ أَوْ مَنْ يَكُونُ حَيْثًا عَلَى غَيْرِهِ.

• ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾: [٣٨-
الإسراء ١٧] ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى جملة ما تقدم في الآيات
السابقة مما أمر به ونهى عنه. (ذلك) يصلح للواحد والجمع
والثبوت والمذكر. ﴿وَسَيِّئُهُ﴾ هو الذي لا يرضاه الله ولا يأمُر
به. والمعنى: كل شيء فيما تقدم مكروه عند الله.

• ﴿كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾: [٤١- النور ٢٤]

كُنْتُ صَدِيقَيْنِ ﴿ انظر: وحشرنا عليهم.﴾

• ﴿ كَلَّهْمُ أَحْمَقُونَ ﴾: [٧٣- ص ٣٨] ﴿ تَسْجَدَ أَلْمَلَكَةُ

كَلَّهْمُ أَحْمَقُونَ ﴾ كل للإحاطة، واجمعون للاجتماع. أفادت الكلمتان أنهم سجدوا عن آخرهم ما بقي منهم ملك إلا سجد امتثالاً لأمر الله.

• ﴿ كَلَّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاؤِ رَبِّكَ ﴾: [٢٠-

الإسراء ١٧] كل واحد من الفريقين السابقين (العاصي والمطيع) والتتوين عوض عن المضاف إليه، فالله يمد ويمطي ويرزق المؤمنين والكافرين.

• ﴿ كَلَّا ﴾: [٧٩- مريم ١٩] حرف ردع لما قبلها (وهو

قول الكافر: ﴿لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾ فليردع عن هذا الافتراء) وتأكيد لما بعدها: ﴿سَنُكَلِّبُ مَا نَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ﴾.

• ﴿ كَلَّا ﴾: [١٠٠- المؤمنون ٢٣] كلمة تستعمل للردع

والزجر، كُفَّ عن هذا الطلب؛ فلا سبيل لك إلى الرجوع إلى الدنيا بعد أن حانت منك.

• ﴿ كَلَّا ﴾: [١٥- الشعراء ٢٦] ﴿ قَالَ كَلَّا ﴾: يُطْمَئِنُّ الله

موسى وينفى مخاوفه نفياً شديداً لفظاً تستخدم أصلاً للردع وهي: كلا كلا لن يضيق صدرك ولن يجتنب لسانك ولن يقتلوك، فأبعد هذا كله عن بالك.

• ﴿ كَلَّا ﴾: [٦٢- الشعراء ٢٦] حرف يدل على النهي

عن قول ما قبله أي لا تقولوا: سيدركنا فرعون وجنوده، كلا لن نكون مدركين، ولن نكون هالكين.

• ﴿ كَلَّا ﴾: [٢٧- سبأ ٣٤] ردع لهم، أي ليس له نظير ولا

شريك ولا نديد ولا عديل ﴿ بَلْ هُوَ اللَّهُ أَكْبَرُ ﴾ الغالب على

أمره ﴿ أَلْحِكْمُهُ ﴾ في تدبيره خلقه فلا يكون له شريك في ملكه.

في هذه الآيات (٢٢- ٢٧) جولة حول قضية الشرك والتوحيد

تطوف في مجال الوجود كله: ظاهره وخفيه، حاضره وغيبه،

سمائه وأرضه، دنياه وآخرته، كما تقف أمام رزقه وكسبه

وحسابه وجزائه، كل أولئك في إيقاعات قوية كأنها المطارق:

قل، قل، قل، كل قولة تدمج بالحجة وتصعد بالبرهان.

• ﴿ كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴾: [٣٢- المدثر ٧٤] (كلا) ردع وزجر لمن

أنذر بسفر ولم يخف (في آخر الآية السابقة)، وهي رد على الذين زعموا أنهم يقاومون خزنة النار، ثم أقسم على ذلك بالقمر وما بعده (انظر: أذبر).

• ﴿ كَلَّا ﴾: [٩- الانفطار ٨٢] ﴿ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ ﴾:

(كلا) كلمة ردع وزجر عتاً هم فيه، و ﴿ بَلْ ﴾ كلمة إضراب عصا مضى من الحديث والدخول في لون جديد من القول هو التقرير والتوكيد.

• ﴿ كَلَّا ﴾: [١٧- الفجر ٨٩] رَدَّ، أي ليس الأمر كما

يظن الإنسان الخاوي من الإيمان، فليس بسط الرزق دليلاً على الكرامة عند الله (الآية ١٥) وليس تضيق الرزق دليلاً على المهانة والإهمال (الآية ١٦) وإنما الفقر والغنى من تقدير الله وقضائه.

• ﴿ كَلَّا ﴾: [٦- الملق ٩٦] كلمة زجر تنفيذ في الأغلب أن

ما بعدها مخالف لأمر ما قبلها.

• ﴿ كَلَّا سَوَّكَ تَعْلَمُونَ ﴾: [٣- التكاثر ١٠٢] ﴿ كَلَّا ﴾

كلمة ردع وزجر عن التشاغل بالدنيا، وتكرارها في الآية التالية فيه شدة تهديد ووعيد، وسوف تعرفون سوء عاقبة ما أنتم عليه في الدنيا من التكاثر.

• ﴿ أَلَكْبَرِ ﴾: [٤١- المائدة ٥] جمع كلمة، مثل بُيُوتٌ وبُيُوتٌ.

• ﴿ أَلَكْبَرِ أَلَكْبَرِ ﴾: [١٠- فاطر ٣٥] ﴿ أَلَكْبَرِ ﴾ جمع

كلمة، والكلم الطيب هو الكلمات الحسنة التي تدعو إلى خير

أو تؤدي إلى صلاح، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعلم

النافع، وقيل الكلم الطيب: كل ذكر من تكبير وتسيح وتهليل

وقراءة قرآن ودعاء واستغفار وغير ذلك وعن النبي صلى الله

عليه وسلم: «هو قول الرجل سبحان الله والحمد لله ولا إله

إلا الله والله أكبر» رواه الحاكم والبيهقي والطبري مرفوعاً عن

ابن مسعود. طاب الشيء: زكا وطهر فهو طيب.

• ﴿ بِكَلِمَةٍ يَنْتَهُ ﴾: [٤٥- آل عمران ٣] أي بولد يكون

وجوده بكلمة من الله: يقول له كُن فيكون. فلم يمر عيسى عليه

السلام على نسق البشر إذ خلق بغير أب.

• ﴿ إِنْ كَلِمَةٍ ﴾: [٦٤- آل عمران ٣] إلى العمل بكلمة،

والضلال، وقيل: كلمة الشرك، وقيل: كلمة قيحة، خَبِث الشيء: صار فاسداً رديفاً مكروهاً.

• ﴿كَلِمَةً سَبَقَتْ﴾: [١٢٩- طه ٢٠] هي وعد الله - سبحانه - بتأخير عذاب الإهلاك عن هذه الأمة إلى يوم القيامة (وهي الأجل المسمى، انظره وانظر: إزماء).

• ﴿كَلِمَةً﴾: [١٠٠- المؤمنون ٢٣] ﴿كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾ الكلمة هي قوله (ربّ أرجعون) بقولها لا محالة كل محتضر ظالم، لا يسكت عنها لاستيلاء الحسرة والندم عليه حين بعين الموت وسوء المنقلب.

• ﴿كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾: [١٩- الزمر ٣٩] الكلمة: قضاء الله وحكمه. ﴿أَقْمَنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةَ الْعَذَابِ أَقَانَتْ تُعَذِّدُ مَنْ فِي آثَارِ﴾: أَمِنَ كَسب الله وقضى أنه شقي مستحق للعذاب، تقدر أنت أن تنقذه عما هو فيه من الضلال الذي يدخل بسببه النار. أي لا يستطيع أحد أن ينقذ من أضله الله وسبق في علمه أنه من أهل النار لسوء اختياره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على إيمان أبي لهب وولده ومن تخلف من عشيرته ﷺ، فالآية تسلية للنبي عن حزنه على كفرهم. الجملة شرطية دخل عليها همزة الإنكار، والفاء فاء الجزاء.

• ﴿كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾: [٧١- الزمر ٣٩] كثيراً ما يرد لفظ «كلمة» في القرآن الكريم، ويذكر قبلها أو بعدها ما يبين الغرض منها، و ﴿كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾ يراد بها قضاء الله وحكمه بعذابهم. قال الزمخشري في تفسير رد الكفار على خزنة جهنم: ﴿وَلَيْكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ إن الكفار ذكروا عملهم الموجب لكلمة العذاب (وثبوت الحكم به عليهم) وهو الكفر والضلال.

• ﴿كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾: [٦- غافر ٤٠] قضاؤه وحكمه.

• ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾: [٤٥- فصلت ٤١] الكلمة هنا: قضاء الله وحكمه، وقضاؤه هنا هو بتأجيل الحكم بينهم إلى يوم القيامة.

• ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾: [١٤- الشورى ٤٢] ولولا حكم سبق من الله بإمهال العباد وتأجيل

والمراد بها الكلام الآتي في قوله: ﴿أَلَا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ﴾.

• ﴿كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾: [١١٥- الأنعام ٦] المراد القرآن الكريم. والمفرد، إذا أضيف، يعمّ، فكانه قيل: كلمات ربك، وبها قرئ.

• ﴿كَلِمَةً الَّتِي تَكْفُرُوا﴾: [٤٠- التوبة ٩] هي دعوة الشرك.

• ﴿وَكَلِمَةً اللَّهِ﴾: [٤٠- التوبة ٩] دعوة التوحيد.

• ﴿كَلِمَةُ الْكُفْرِ﴾: [٧٤- التوبة ٩] الكلام الدال على الكفر وتصريحهم فيما بينهم بعدم صدق الرسول عليه الصلاة والسلام والظن في الإسلام.

• ﴿كَلِمَةً سَبَقَتْ﴾: [١٩- يونس ١٠] بتأخير الثواب والعقاب إلى يوم القيامة، ولولا هذا التأخير لَفُضِيَ بينهم بنزول العذاب أو بإقامة الساعة، والآية تسلية للنبي في تأخير العذاب عَمَّنْ كفر به.

• ﴿كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾: [٣٣- يونس ١٠] حكمه وقضاؤه وعلمه السابق، ثبت حكمه تعالى على الذين فسقوا أي خرجوا عن طاعته أنهم لن يكونوا مؤمنين ما داموا مصرين على تمردهم وفسقهم. والمقصود من الآية أن الله يتخلى عنهم، فمن بَعُدَ عن الله بَعُدَ اللهُ عنه - والله لا يهدي إلى الحق إلا من سلك طريقه.

• ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾: [١١٠- هود ١١] الكلمة هي قضاء الله وحكمه بتأجيل عقوبة قومك المكذبين بك يا محمد إلى يوم القيامة، لولا ذلك لحُكِمَ ونُفِذَ إهلاك الطغاة منهم في الدنيا.

• ﴿كَلِمَةُ رَبِّكَ﴾: [١١٩- هود ١١] حكمه وقضاؤه الأزلي وهي قوله: (لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين)، وأجمعين: للتأكيد.

• ﴿كَلِمَةً طَيِّبَةً﴾: [٢٤- إبراهيم ١٤] هي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، وقيل: هي كلمة حسنة كالتيحيية والتحميدة والاستغفار والتوبة.

• ﴿كَلِمَتُ حَيْثُوقُ﴾: [٢٦- إبراهيم ١٤] كلمة الكفر

هي مناسك الحج.

• ﴿لِكَلِمَتِ اللَّهِ﴾: [٣٤- الأنعام ٦] أي الآيات التي وعَدَ فيها بنصر رسله.

• ﴿لِكَلِمَتِ نَبِيِّ﴾: [١٠٩- الكهف ١٨] العبادات الدالة على علمه - سبحانه - وقضائه وحكمه وحكمته ومواعظه ووجاهته.

• ﴿كَلِمَتُ اللَّهِ﴾: [٢٧- لقمان ٣١] هي الكلمات الدالة على علمه المعبرة عن مشيئته وقضائه وحكمه. انظر: ﴿مَا نَفَيْتُ كَلِمَتُ اللَّهِ﴾، في نفس الآية.

• ﴿بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُفْرِهِ﴾: [١٢- التحريم ٦٦] بأحكامه وقدره وشرائعه المنزلة في كتبه. وقرئ: «كتابه»، يراد به الجنس فيكون في معنى كل كتاب أنزله الله تعالى.

• ﴿وَسَكَلَمَيْتِهِ﴾: [١٥٨- الأعراف ٧] المراد كل الكتب المنزلة من عند الله.

• ﴿بِكَلَمَتَيْهِ﴾: [٨٢- يونس ١٠] بأوامره ووحيه وحججه وبراهينه.

• ﴿وَكُلُوا مِنَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ خَلَقًا طَيِّبًا﴾: [٨٨- المائدة ٥] الأكل هنا عبارة عن التمتع بأنواع الرزق من أكل وشرب ولباس وغير ذلك من الطيبات التي أحلها الله - وخص الأكل بالذكر لأنه معظم مقاصد الرزق.

• ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾: [٣١- الأعراف ٧] أحلَّ الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفًا أو غيلة، وفي الحديث الذي رواه البخاري: «كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان: سرف وغيلة». والمخيلة: الكبر. وما سد الجوعة وسكن الظما مندوب إليه عقلا وشرعًا لما فيه من حفظ النفس وحراسة الحواس، ولذا نهى الشرع عن الرصا (تتابع الصيام). جمع رسول الله الطب في قوله: «المعدة بيت الداء»، والحمية (الإقلال من الطعام) رأس كل دواء. وفي الحديث أيضًا: «ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان فاعلاً لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه». رواه أحمد والنسائي والترمذي.

حسابهم إلى يوم الماد (يوم القيامة) ﴿لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾.

• ﴿سَكَلِمَةُ الْقَضَى﴾: [٢١- الشورى ٤٢] القضاء السابق من الله بتأجيل الحساب إلى يوم القيامة حيث قال: ﴿بَلَى أَلَسَاءُ مَوْعِدُهُمْ﴾.

• ﴿سَكَلِمَةُ الْقَوَى﴾: [٢٦- الفتح ٤٨] كلمة التوحيد والإخلاص وهي لا إله إلا الله يتقوى بها من الشرك.

• ﴿كَهَنَّا لِبَيَادِنَا الْمُتَرَتِّلِينَ﴾: [١٧١- الصافات ٣٧] هي قوله تعالى في الآيتين التاليتين: ﴿إِنَّمَا لَهُمْ أَلَمٌ صُورُونَ﴾ ﴿وَأَن جُنَدَنَا لَهُمُ الْفَالِقُونَ﴾. والمراد: الوعد بملوهم على عدوهم وأن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة. هذا الوعد من الله واقع، والدليل على ذلك أن جذور العقيدة استقرت في الأرض وقام بناء الإيمان على الرغم من التنكيل بالدعاة. وكل المحاولات التي بذلت لتغليب أفكار أو فلسفات على عقيدة التوحيد والألوهية باءت بالفشل حتى في الأرض التي نبئت منها، والشوعية مثال على ذلك دُفنت وأقبرت في روسيا، مهدها. (انظر: سبقت).

• ﴿وَسَكَلِمَتُهُ﴾: [١٧١- النساء ٤] ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَسَكَلِمَتُهُ أَلْقَنَهَا إِلَى مَرْتَمٍ﴾: قيل لعيسى: كلمة الله، لأنه وُجد بكلمة منه سبحانه هي: (كن)^(١) من غير واسطة أب ولا نطفة. وفي ذكر اسمه: عيسى، وفي نسبه إلى أمه مريم إشارة إلى أنه إنسان ككل الناس ولدته أنثى.

• ﴿كَلِمَتِ﴾: [٣٧- البقرة ٢] انظر: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَتًا﴾.

• ﴿بِكَلِمَتِهِ﴾: [١٢٤- البقرة] هي ما كلفه الله به من التكليف أي أوامر الدين ونواهيه ولما كان التكليف بها يكون بكلمات أطلقت عليها مجازًا. وقيل: هي الطهارة (المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الشعر وقلم الأظافر وتنف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء). وقيل:

(١) ﴿إِنَّمَا مَثَلُ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ مَمْنُنٌ هِيَ آدَمُ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ

كُنْ فَيَكُونُ﴾ [٥٩- آل عمران].

الرجل يُكَلِّ كَلَالَةً: مات وليس له والد أو ولد يرثه. يقال: رجل كلاله وامرأة كلاله ولا يثنى ولا يُجمع لأنه مصدر. وإعرابه هنا: حال منصوب بالفتحة.

• ﴿ اَلْكَلَالَةُ ﴾: [١٧٦- النساء ٤] الميت الذي ليس له وارث مباشر من الأصول والفروع، أي الذي لا يكون له والد ولا ولد. ولعل هذه الكلمة مأخوذة من الكلال بمعنى الضعف والإعياء، وكأنها قد استعيرت لبيان أن الميت كان كالأضعف لفقده الولد والوالد. ولفظ الكلاله لا يثنى ولا يُجمع، بل هو ملازم للإفراد لأنه مصدر. كُلٌّ فَلَانْ كَلَالَةً: لم يخلف والدًا ولا ولدًا يرثه. وكُلٌّ: ضَعْفٌ. وقد يطلق لفظ الكلاله على الورثة أنفسهم حين لا يكون بينهم والد ولا ولد.

• ﴿ كَلَّمَ اللَّهُ ﴾: [١٥- الفتح ٤٨] حكمه ووعده لأهل الحديدية بأن يختصوا بمقام خير، والمخلفون يريدون أن يبدلوا أي: يغيروا كلام الله يأخذوا من هذه المغام. فجاء التوجيه الرباني إلى النبي ﷺ: ﴿ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَبَكُمْ قَالَتْ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ﴾. أي: قال سبحانه من قبل رجوعنا من الحديدية إن غيبة خير لمن شهد الحديدية خاصة.

• ﴿ كُتِبَ مِنَ كُلِّ شَجَرَةٍ ﴾: [٦٩- النحل ١٦] أي بعضًا من كل الشمرات وهو رحيق الأزهار أو من الشمرات نفسها، ويقولون إنها قد تاكل من الأزهار المرة ويعود كل ذلك عسلا شهياً. قال المعري:

والنحل ينجي المر من زهر الرُئي فيعود شهذاً في طريق رُضابه^(١).

• ﴿ فَكُلْ ﴾: [٢٦- مريم ١٩] من الرطب ﴿ وَأَشْرَبْ ﴾ من السري.

• ﴿ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ﴾: [٤- الأعراف ٧] وكثير من القرى أردنا إهلاكها، (كم) هنا ليست استفهامية وإنما هي خبرية تفيد التكثير. ﴿ أَهْلَكْنَاهَا ﴾: أردنا إهلاكها.

• ﴿ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴾: [٦- الزخرف ٤٣] (كم) هنا خبرية، والمراد بها التكثير. المعنى: وما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء في أمم سبقت وأقوام سلفت.

• ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَيَّمْتُمْ خَلَلًا طَبَيًّا ﴾: [٦٩- الأعراف ٨] رُوي أنهم أمسكوا عن الغنائم ومنها فدية الأسرى، ولم يمدوا أيديهم إليها حتى نزلت الآية تبيحها لهم والانتفاع بها أكلًا وغير أكل، وجُرَّ بالأكل لأنه المقصود المهم.

• ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا ﴾: [٢٨- الحج ٢٢] الأمر بالأكل منها (أي: من بهيمة الأنعام التي تليح أضحية) أمر إباحة، وهو مندوب عند الجمهور، وذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب أن يتصدق بالثلث ويهدي ثلثًا ويأكل ثلثًا، لقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرًا مَعْرُومًا ﴾.

• ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا ﴾: [٣٦- الحج ٢٢] أمر إباحة، وقال مالك: يستحب ذلك، وقال بعض الشافعية: يجب الأكل منها. وكل العلماء يستحب أن يأكل الإنسان من هَذِيهِ، وفيه أجر وامتنال؛ إذ كان أهل الجاهلية لا يأكلون من هديهم. أما دماء الكفارات (وهي ما يذبح تكفيرًا عن معصية) فلا يجوز أن يأكل منها صاحبها (انظر: تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن).

• ﴿ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ﴾: [١٥- سبأ: ٣٤] إما حكاية لما قاله لهم أنبياء الله المبعوثون إليهم، أو لما قال لهم لسان الحال، أو هم أحقَاء بأن يقال لهم ذلك. واشكروا له: اشكروه على ما أنعم به عليكم، يقال شكره وشكر له.

• ﴿ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا ﴾: [٤٦- المرسلات ٧٧] أي مدة قليلة قصيرة، والخطاب للمكذبين بيوم الدين، وأمرهم أمر تهديد ووعيد. ومتاع الدنيا قليل قليل إذا قيس بمتاع الآخرة الأبدي السرمدي.

• ﴿ كَلَالَةً ﴾: [١٢- النساء ٤] الكلاله لها معنيان هما: من ليس له ولد ولا والد، فإذا مات ورثه غيرهما، كالإخوة. والورثة غير الولد والوالد. والمعنى الأول هو المقصود في هذه الآية: ﴿ فَإِنْ كَانَتْ وَحْدًا مَوْرَثَةً كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أُخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَحْدَةٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ ﴾: أجمع العلماء على أن المراد من الإخوة والأخوات هنا الإخوة والأخوات لأم، فالإخوة لأب والإخوة الأشقاء لا يرثون هكذا، وإنما ورد ذكرهم وحكمهم في الآية الأخيرة من هذه السورة، ويسمون أيضًا: كلاله. كُلٌّ

• ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾: [١١٧- البقرة ٢] أي أحدث فيحدث، وهذا مجاز وتمثيل، فليس هناك قول، وإنما المعنى أن ما قضاء - سبحانه - من الأمور وأراد كونه، فإنما يتكون ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقف.

• ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾: [٤٧- آل عمران ٣] ﴿فَرَأَيْنَا بُقُولَ لُدٍّ كُنْ فَيَكُونُ﴾ أي فلا يتأخر شيئاً، بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة، كقوله: ﴿وَمَا أَمَرْنَا إِلَّا وَجِدَةً تَلْجَأُ بِالنَّصْرِ﴾.

• ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾: [٣٥- مريم ١٩] أي: أحدث فيحدث، وهذا مجاز وتمثيل؛ وإنما المعنى أن ما قضاء الله من الأمور وأراد كونه، فإنما يتكون ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقف. فتوجه الإرادة الإلهية إلى خلق كائن من الكائنات، كفيل (أي هذا التوجه) وحده بوجود هذا الكائن على الصورة المقدرة له بدون وسيط من قوة أو مادة.

• ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾: [٨٢- يس ٣٦] كن: فلنوجد، فيكون: فيحدث. فتوجه الإرادة الإلهية القادرة المطلقة إلى خلق كائن ما، كفيل بوجود هذا الكائن على الصورة المقدرة له بدون وسيط من قوة أو مادة. فما قضاء - سبحانه - من الأمور وأراد كونه، فإنما يتكون ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقف. يبين بذلك كمال قدرته وعظيم سلطانه، والتعبير تمثيل لسهولة تأثي المقدورات وفق مشيئة الله وتصوير سرعة حدوثها. أما كيف تتصل هذه الإرادة التي لا نعرف كنتها بذلك الكائن المراد له أن يصدر عنها، فذلك لم يكشف عنه للإدراك البشري فهو فوق طاقة البشر.

• ﴿كُنْ﴾: [٦٨- غافر ٤٠] أي: لنوجد على الفور. ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾: أي يظهر إلى الوجود. استعمل فعل الأمر ﴿كُنْ﴾ تاماً. أمره - سبحانه - بين حرفي الكاف والنون.

• ﴿كُنْزٌ﴾: [١٢- هود ١١] ﴿وَصَافِيٌّ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُنْزٌ﴾: ﴿أَنْ يَقُولُوا﴾ في موضع نصب أي كراهية أن يقولوا: هلاً أعطي مالا كثيراً يفتني به. (لولا حرف يدل على الرغبة في حصول ما بعده) ﴿أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ﴾.

• ﴿كَنْزٌ﴾: [٨٢- الكهف ١٨] مال مدفون لهما تحت

الجدار، وقيل: صحف فيها علمٌ.

• ﴿الْكَنُسُ﴾: [١٦- التكوير ٨١] جمع كائنة، كُنْتُ النجومُ كُنُوسًا: استمرت في مساهها ثم انصرفت راجعة^(١). وقيل: ثبت علمياً أن الجنس (في الآية السابقة الموصوفة في هذه الآية بالجوار الكنس) إنما هي نجوم كثيفة للغاية لا تُرى، تتلح وهي تدور في مدارها كل ما يمر به من صور المادة والطاقة - أي تنكس صفحة السماء - حتى تصل إلى كتلة حرجية فتتفجر وتحول إلى غلالة من الدخان قد يخلق منها نجوم جديدة تماماً (انظر: الجنس).

• ﴿كُنَّا مَعَكُمْ﴾: [١٠- العنكبوت ٢٩] ﴿وَلَمَّا جَاءَ نَصْرُكَ مِن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ﴾: وإذا نصر الله المؤمنين وغنمهم، اعترضهم المنافقون وقالوا: ﴿إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ﴾ أي: مشايعين لكم في دينكم ثابتين عليه فاعطونا نصيبنا من الغنم. ثم أخبر سبحانه أنه أعلم بما في صدور العالمين.

• ﴿لَكَنُودٌ﴾: [٦- العاديات ١٠٠] كفور جحود لنعم الله، اللام للتوكيد. ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾. أي: طبع الإنسان على كفران النعم، وهو جواب القسم في الآيات السابقة. كَنَدَ كُنُودًا: كفر النعمة وجحدها فهو كَنُود.

• ﴿وَكُنُوزٌ﴾: [٥٨- الشعراء ٢٦] أموال حفظوها.

• ﴿الْكُنُوزُ﴾: [٧٦- القصص ٢٨] الأموال المدخرة المحبوسة، جمع كنز، من كَنَزَهُ: ادخره وحبسه عن الناس. والكنوز تصور كثرة ما أوتي من مال.

• ﴿وَكَهْلًا﴾: [٤٦- آل عمران ٣] الكهل من وخطه الشيب في جلال ووقار، وقيل: من جاوز الثلاثين إلى إحدى وخمسين. كلم عيسى الناس كهلاً بالوحي والرسالة.

• ﴿وَكَهْلًا﴾: [١١٠- المائدة ٥] كان كلامه كهلاً بالوحي والرسالة. الكهل: من جاوز الثلاثين إلى نحو الخمسين وخطه الشيب.

• ﴿كَهَيَمَصَ﴾: [١- مريم ١٩] كاف. ها. يا. عين.

(١) الأصل هو كُنُسَ الظبي: دخل كباسه (وهو مدخل في الشجر) بأوي إليه ليستره.

صاد. هذه الأحرف المتقطعة التي تبدأ بها بعض السور نماذج من الحروف التي يتألف منها القرآن فتجزي نسقاً جديداً يعجز البشر عن أن يصوغوا مثله مع أنهم يملكون الحروف ويعرفون الكلمات. (انظر: الم). سورة (مريم) مكية وتدور على محور التوحيد ونفي الولد والشريك عن الله سبحانه وتلم بقضية البعث القائمة على قضية التوحيد^(١). والقصص مادتها: قصة زكريا ويحيى ومريم وعيسى، وإبراهيم مع أبيه مع الإشارة إلى بعض الأنبياء، وبعض مشاهد القيامة. والسورة معرض للانفعالات والمشاعر القوية في النفس البشرية وفي نفس الكون. والظل الغالب في جو السورة هو ظل الرحمة والرضى وعيس الإنسان لمسات الرحمة الندية في الكلمات والعبارات ويتنوع الإيقاع الموسيقي والفاصلة والقافية بتنوع الجو والموضوع.

• ﴿الْكَوْثَرُ﴾: (١- الكوثر ١٠٨) هو نهر في الجنة «وعندي ربي عز وجل عليه خير كثير» كما قال نبينا الكريم رواه مسلم. سُمي كوثرًا لما فيه من الخير الكثير والماء الكثير، والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد والقدر والخطر كوثرًا (فَوَغَلَ من الكثرة مثل الجوهر من الجهر). وقيل: يتدرج في معنى الكوثر: النهر والحوض، والنبوة والحكمة، والقرآن وسائر المعجزات، والخلق العظيم ورفعة الذكر، وإظهار الإسلام على الأديان، والمقام المحمود (وهو الشفاعة العظمى يوم القيامة).

• ﴿كَوْكَبًا﴾: (٤- يوسف ١٢) ﴿لِي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾: ليس هناك خلاف على أن أحد عشر تعرب إعراب ثلاثة عشر وتسعة عشر وما بينهما. وقيل: الكواكب إخوة يوسف، والشمس أمه، والقمر أبوه.

• ﴿كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾: (٣٥- النور ٢٤) ﴿الْمُصْبِحُ بِرِزْجَاجٍ أَلْزَجَاجَةٍ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾ أي أن المصباح في زجاجة من الزجاج الصافي الأزهر أي الأبيض المشرق المضيء، فالزجاجة تقي الرياح وتصفى نوره، فيتألق ويزداد لأن الزجاجة بذاتها شفافة راقية سنية منيرة كأنها كوكب دري أي شديد الإنارة، نسبة إلى الدرة وهي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة في إشراقها وصفاتها.

• ﴿كُوْنُوا فِرْدَ خَبِيرَاتٍ﴾: (١٦٦- الأعراف ٧) مسخهم الله قردة أذلاء مبعدين.

• ﴿كُوْنُوا حِجَارَةً أَوْ حَبِيدًا﴾: (٥٠- الإسراء ١٧) لا قالوا بإنكار البعث بعد أن يكونوا عظاماً ورفائاً (الآية السابقة)، قيل لهم: كونوا حجارة أو حديدًا ولا تكونوا عظاماً فإنه يقدر على إحيائكم. والمعنى: إنكم تستبعدون أن يعيدكم الله إلى الحياة بعد ما كنتم عظاماً يابسة، ولكن لو كنتم أبعد شيء عن الحياة وهي أن تكونوا حجارة يابسة أو حديدًا صلبًا لكان قادرًا على أن يردكم إلى حال الحياة ويعيتمكم.

• ﴿كُوْزَتْ﴾: (١- التكوثر ٨١) ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوْزَتْ﴾: أزيل نورها بعد انبساطه وانتشاره، فاطلمت تجوز بالتكوثر عما ذكر لعلاقة اللزوم لأن الشيء الذي يُلَف ويَكُوْر يذهب انبساطه وتختفي آثاره. وقيل: تكويرها دفورها^(٢) وسقوطها وإعماض ضوئها.

• ﴿وَكَوَاعِبُ﴾: (٣٣- النبا ٧٨) جمع كاعب وهي الناهد أي الفتاة التي استدار ثدياها، كَعَبَتِ الجارية: تَكْعُبُ كَعُونًا. وقيل: الكواعب العذارى.

• ﴿الْكَوَاكِبُ﴾: (١٠- الممتحنة ٦٠) جمع كافر، والمراد: المشركات الباقيات بدار الحرب أو اللاحقات بها مرتدات. (انظر: ولا تمسكوا بعصم الكوافر).

• ﴿الْكَوَاكِبُ﴾: (٦- الصفات ٣٧) هي تلك الأجرام الثلاثة التي نشاهدها في الفضاء ليلاً، ومنها القمر أقربها إلى الأرض - ذلك الذي طالما تحدثت البشرية عن جماله ونور بهاء.

• ﴿كَتَبْتُمْ﴾: (٩٤- الأنبياء ٢١) أي نحن كاتبو ذلك السعي (العمل) ومثبتوه في صحيفة عمله، فهو غير ضائع ومثاب عليه صاحبه.

• ﴿فَكَابِتُهُمْ﴾: (٣٣- النور ٢٤) أي تعاقبوا مع عبيدكم على أن تحروهم من الرق في مقابل قدر من المال أو نحوه يدفعونه لكم. أمر الله المؤمنين أن يكاتبوا أرقاءهم إن طلبوا منهم ذلك ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ أي أمانة وقدرة على

دونه من شيء (الآية ٣٥) وفي قولهم: لا يبعث الله من يموت (الآية ٣٨).

• ﴿تَكْرِهِينَ﴾: [٨٨- الأعراف ٧] ﴿قَالَ أَوْلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ﴾ حتى في حال كرهنا للنتكم، لن يكون ذلك (العودة إلى ملتكم) مطلقاً في أي حال.

• ﴿فَلَا كَاشِفَ لَهْ﴾: [١٧- الأنعام ٦] فلا صادف ولا مُزيل له. يقال: كشف عنه الهم: أزاله.

• ﴿فَلَا كَاشِفَ لَهْ إِلَّا هُوَ﴾: [١٠٧- يونس ١٠] فلا دافع له إلا هو، أي لا أحد يستطيع أن يزيل عنك ما أصابك إلا الله وحده. كَشَفَ الغُمة: أزالها ورفعها.

• ﴿كَاشِفُهُ﴾: [٥٨- النجم ٥٣] أي نفسٌ تقدر على كشفها وبيان متى تقوم (أي الآخرة في الآية السابقة) فالله وحده هو الذي يعلم أمرها: ﴿لَا تُجِيبُ^(١) يُوقِنَا إِلَّا هُوَ﴾ [١٨٧- الأعراف].

• ﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا﴾: [١٥- الدخان ٤٤] هذا العذاب مؤخر حكمك قليلاً وأنتم في الدنيا. (قليلًا) تشير إلى ما يكون من الفُرجة في الوقت بين آية وآية من آيات قيام الساعة، فانتهزوا هذه الفسحة من الوقت وآمنوا وأنتم الآن في الدنيا في عافية فإنكم عائدون إلينا يوم نبطش البطشة الكبرى وهو يوم القيامة.

• ﴿كَشِفَتْ ضُرَّتَهُ﴾: [٣٨- الزمر ٣٩] تدفع الضرر والشدائد. كشف الضر: أزاله. وقرئ: كاشفَاتُ ضُرِّهِ.

• ﴿وَالْكَاسِطِينَ أَلْفَيْتَ﴾: [١٣٤- آل عمران ٣] كظم غيظه: سكت عليه ولم يظهره مع قدرته على إبقائه بعده. قال صلى الله عليه وسلم: «ما من جرعة يتجرعها العبدُ خيرٌ له وأعظمُ أجراً من جرعة غيظ في الله، أي جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله».

• ﴿كَظِيمٍ﴾: [١٨- غافر ٤٠] انطوت نفوسهم على هم وهم. كَظَمَ يكظم فهو كاظم وهم كاظمون. انتصبت كاظمين على الحال من أصحاب القلوب.

(١) لا يظهرها.

الكسب. لما كان وجود الرق في الجماعة من شأنه أن يساعد على هبوط المستوى الخلفي، وأن يعين على الترخيص والإباحية بمحكم ضعف حساسية الرقيق بالكرامة الإنسانية، عمل الإسلام على التخلص من الرق كلما واثت الفرصة وأوجب مساعدة الرقيق على كسب حريتهم.

• ﴿إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ إِلَهِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا﴾:

[٤٢- الفرقان ٢٥] (إن) مخففة من الثقيلة واسمها غدوف: أي إنه كاد وقرب أن يضلنا ويصرفنا عن آفتنا، لولا أننا صبرنا وتحملنا واستمسكنا بعبادتها. وفي هذا دليل على أن الرسول عليه السلام بذل قصارى الوسع والطاقة في دعوتهم حتى كادوا أن يتركوا دينهم ويُسلموا.

• ﴿كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾: [٦- الانشقاق ٨٤] تقطع رحلة حياتك على الأرض، تحمل عبك وتجهد جهداك لتصل في النهاية إلى ربك، وحتى التاع لا تبلغه في هذه الأرض إلا بجهد وكد. الكدح: هو العمل والسعي والكسب.

• ﴿كَادُوا﴾: [٧١- البقرة ٢] ﴿فَدَّهَوْهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ أي أنهم فعلوا الذبح ولكن بعد إبطاء ومحاورات كثيرة مع نبيهم عليه السلام. وكادوا: فعل ماضٍ ناقص من أفعال المقاربة. وهو يُنْفَى في الإيجاب، ويوجب في النفي، فإذا قلنا: كاد يفعل كذا كان المعنى أنه قارب الفعل ولم يفعل. وإذا قلنا: ما كاد يفعل كذا كان المعنى أنه فعله بعد إبطاء.

• ﴿وَكَادُوا يَقْتُلُونِي﴾: [١٥٠- الأعراف ٧] قاربوا على قتلي حين نهيتهم عن عبادة العجل، فلم أقصر في محاولة منعهم منها.

• ﴿كَاذِبَةٌ﴾: [٢- الواقعة ٥٦] ﴿لَيْسَ يُؤَقِّبُهَا كَاذِبَةٌ﴾ أي لا توجد نفس تكذب بها حين تقع كما كان يفعل المنكرون لها في الدنيا، بل كل نفس حيثتد مؤمنة صادقة مُصدقة بها لتحقيق وقوعها بالمشاهدة.

• ﴿كَاذِبَةٌ﴾: [١٦- العلق ٩٦] أي كاذبة في قولها. (انظر: خاطئة).

• ﴿كَذِبِينَ﴾: [٣٩- النحل ١٦] ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ﴾. في قولهم: لو شاء الله ما عبدنا من

﴿ الْكَافِرِينَ ﴾ أي: الجاحدين لنعمي عليك بالترية وعدم القتل والاستعباد. هذا قول فرعون لموسى. وقيل: من الكافرين لأنك قتلت نفساً لا يحل قتلها. قيل: كان بين خروج موسى من مصر عندما قتل القبطي وبين رجوعه نبياً أحد عشر عاماً.

• ﴿ الْكَافِرِينَ ﴾: [٧٠- يس ٣٦] الكافر هو الذي ينكر وجود الله، أو يشرك به غيره، أو لا يصدق رسل الله، أو لا يؤمن بما جاءوا به. والجمع: كافرون، وكفرة، وكفار. الموث: كافرة، وجمعها: كوافر.

• ﴿ الْكَافِرِينَ ﴾: [٧٤- ص ٣٨] ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَهْمُونَ ﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿: أي فإليس أن يسجد لأدم جهلاً منه أن السجود له طاعة لله، والأنفة من طاعة الله استكباراً كفر. استثنى إيليس من الملائكة وهو من الجن لأنه أمر بالسجود معهم فغلبوا عليه في قوله تعالى: (فسجد الملائكة).

• ﴿ كَافَّةً ﴾: [٢٠٨- البقرة ٢] جميعاً، حال من السلم في قوله: ﴿ ادْخُلُوا فِي آلِ الْيَسْرِ كَافَّةً ﴾: أمروا أن يدخلوا في شعب الإسلام وشرائعه كلها، فيعملوا بجميع أحكام الإسلام وأوامره وأن يقيموا حدوده كلها، فلا يقيموا جزءاً ويعطلوا جزءاً. وقيل: (كافة) حال من ضمير المؤمنين في قوله (ادخلوا) أي: ادخلوا في الإسلام كلكم واعملوا بجميع شرائعه.

• ﴿ كَافَّةً ﴾: [٣٦- التوبة ٩] مجتمعين غير متفرقين، أي: قاتلوا المشركين وأنتم مجتمعون غير متفرقين كما يقاثلونكم وهم مجتمعون غير متفرقين - في الآية حضٌ على جمع الكلمة.

• ﴿ كَافَّةً ﴾: [١٢٢- التوبة ٩] الكافة: الجميع. ولم ترد هذه الكلمة في القرآن إلا منصوبة بمعنى: جميعاً. ﴿ وَمَا كَانَتْ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ﴾: تسابق المسلمون إلى الجهاد بعد كثرة الترغيب فيه حتى كادوا أن يخرجوا جميعاً إليه، فنزلت الآية تقول: ما ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا جميعاً للجهاد، إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيال، فليخرج فريق منهم للجهاد وليقيم فريق يتقوهن في الدين ويحفظون الحرم. فالمؤمنون لا ينفرون كافة، ولكن تنفر من كل فرقة منهم طائفة - على

• ﴿ يَكَاظِبُ عَيْدَهُ ﴾: [٣٦- الزمر ٣٩] يحافظ له من كل شر. يقال: كفاني العدو أي: حامي منه ومن كيده. كفاه الشيء: سد حاجته وجعله في غنى عن غيره، والله يكفي من عبده وتوكل عليه. ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾: دخلت همزة الاستفهام على كلمة النفي (ليس) فافادت التقرير والإثبات والتعبير بسبب السكينة والطمأنينة في القلب المؤمن.

• ﴿ كَافٍ ﴾: [٢- التغابن ٦٤] ﴿ فَمِنْكُمْ كَافٍ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ﴾: أودع الإنسان إمكان الانحياز إلى الكفر وإمكان الانحياز إلى الإيمان، وتميز بهذا الاستعداد المزدوج من بين خلق الله، وأنبطت به أمانة الإيمان بحكم هذا الاستعداد، وهي أمانة ضخمة وتبعة هائلة، فالله كَرَّمَ هذا المخلوق وأودعه القدرة على التمييز والقدرة على الاختيار، وأمه بعد ذلك بالدين الذي نزل على رسله إلى بني الإنسان، فأعانهم سبحانه بهذا كله - أي بالقدرة على التمييز وعلى الاختيار وبرسالات الرسل - على حمل هذه الأمانة، ولم يظلمهم شيئاً. قدم الكافر على المؤمن لكثرة الكافرين وقلة المؤمنين، قال تعالى في ١١٦- الأنعام: ﴿ إِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ خَلَوْكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾.

• ﴿ كَافِرُونَ ﴾: [٣٧- يوسف ١٢] ﴿ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ فلا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور، ولا بالثواب ولا بالعقاب.

• ﴿ الْكَافِرُونَ ﴾: [١- الكافرون ١٠٩] جمع كافر، وهو من لا يؤمن بالوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو ببلائها. ويجمع أيضاً على كفار وكفرة.

• ﴿ الْكَافِرِينَ ﴾: [٢٨٦- البقرة ٢] الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك. في الحديث المتفق عليه: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» أي: أجزاءه عن قيام الليل، وقيل: كفتاه من كل شيطان أو من كل آفة. وفي صحيح مسلم: «اقرأوا سورة البقرة فإن أخذتها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة» أي: السحرة.

• ﴿ الْكَافِرِينَ ﴾: [١٩- الشعراء ٢٦] ﴿ وَأَنْتَ مِنَ

التأوب بين من ينفرون ومن يقبضون.

• ﴿حَكَاةٌ﴾: [٢٨- ٣٤] سباً، جميعاً، الكافة: الجميع، وفي الصحيحين ورد قوله ﷺ: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس عامة» وفي ١- الفرقان: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾.

• ﴿حَافُورًا﴾: [٥- الإنسان ٧٦] ﴿كَأْسٌ مَّا يَشْرَبُ بِهَا تُخَرِّجُ الْكَافُورَ﴾ أي كأس يخرج الكافور بما فيها من شراب. لما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة واللذاعة، وهو ليس بكافور الدنيا ولكن سماء الله بما عندنا. وقيل: كافور اسم عين ماء في الجنة.

• ﴿كَلْبُحُوتٌ﴾: [١٠٤- المؤمنون ٢٣] عابسون متقلصون الشفاء عن الأسنان من أثر اللفح، من الفعل كَلَحَ إذا كَشَرَ في عيوس حتى تقلصت شفتاه.

• ﴿كَالُوهُمْ أَوْ ذُرُّوهُمْ﴾: [٣- المطففين ٨٣] أي كالوا لهم أو وزنوا لهم فحذفت الألام فتعدى الفعل فنصب، ومثله نصحتك ونصحت لك.

• ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَقْرَأُوا مَسْجِدَ اللَّهِ﴾: [١٧- التوبة ٩] ما يبنين للمشركين أن يعمروها.

• ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾: [٣٧- يونس ١٠] ما صح ولا استقام أن يكون هذا القرآن مختلفاً من عند أحد غير الله: أسلوبه ومعانيه وما جمع من تشريعات وعقائد وأخلاق وآداب وحكم وأمثال وكشوف غيبية وحقائق علمية، جاءت كلها في أقصى درجات الفصاحة والبلاغة والدقة، كل هذا يقطع بأنه لا يقدر على الإتيان بمثله أحد من الإنس والجن - وإنما هو من عند الله.

• ﴿مَا كَانَتْ لَنَا﴾: [٣٨- يوسف ١٢] ما يبنين لنا ﴿أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا﴾: (ومن) للتأكيد.

• ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ﴾: [٣٥- مريم ١٩] لا يجوز في حق الله أن يتخذ ولداً، سبحانه وتنزه وتعالى من ذلك علواً كبيراً. (من): صلة للمكلام.

• ﴿وَمَا كَانَ رِزْقُ الْمُهْلِكِ إِلَّا الْقُرَى﴾: [٥٩- القصص ٢٨] ما

كان في حكم الله وقضائه أن يهلك القرى ﴿حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي آيَاتِهَا رَسُولًا﴾. انظر: أمها.

• ﴿وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنَاتِ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾: [٣٦- الأحزاب ٣٣] إذا حكم الله ورسوله بشيء فما يبنين لأحد أن يخالفه، فلا اختيار لأحد عند ذلك، ولا رأي ولا قول، كما في ٦٥- النساء: ﴿فَلَا وَرِثَتِكَ لَا يُؤْيُوتُونَ حَتَّىٰ يُحْكُمَ لَكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾. إنه الاستسلام المطلق ليد الله تقود خطاهم وهم مطمئنون لما شاعرون معها بالأمن والأمان. وهم مع هذا يعملون ما يقدرون عليه ولا يقيمون وقفاً ولا جهداً ولا يتركون حيلة ولا وسيلة. قيل: نزلت في زينب بنت جحش حين خطبها رسول الله لمولاه (عبد ومملوك) زيد بن حارثة، فاستتكتفت وامتنعت. لكن الآية عامة في جميع الأمور. لفظ (ما كان) في أول التعبير معناها الحظر والنهي، مثلها في ذلك مثل لفظ (ما يبنين) تحمي الحظر الشيء والحكم بأنه لا يكون.

• ﴿وَمَا كَانَتْ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾: [٥٣- الأحزاب ٣٣] لا يصح ولا يبنين أن يقع منكم فعل فيه إيذاء للنبي نحو اللبث والمكث في بيته والاستئناس فيه بالحديث ومكالمته نسائه من دون حجاب.

• ﴿لَكُمْ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: [١٧- البلد ٩٠] يعني أنه لا يقتحم العقبة المتمثلة في عتق العبد وإطعام الجائع حتى يكون من الذين آمنوا فإن شرط قبول الطاعات الإيمان بالله. (ثم) هنا ليست للتراخي الزمني وإنما لإفادة معنى الفضل والعلو، أي وفوق ذلك كان من الذين آمنوا.

• ﴿كَاهِنٍ﴾: [٤٢- الحاقة ٦٩] الكاهن من يتبأ بالغيب بأسجاع لفظية (أي كلام مزوق منكلف) أو حكيم مفردة أو إشارات ملغزة. ولا يمكن أن يكون القرآن من قول الكهان (انظر: شاعر).

• ﴿تَجِدَ الْفَاطِمِيَّ﴾: [٧٦- النساء ٤] وسائله لإحقاق الضرر بالمسلمين، كاداه، وكاذ له: احتال في إلحاق الضرر به.

من اتهام.

• ﴿ كِيدُونِ ﴾: [١٩٥- الأعراف ٧] الأصل: كيدوني، حذفت الياء لأن الكسرة نندل عليها، أي احتالوا في إلحاق الضرر بي، ﴿ قُلِي أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ ﴾: قل يا عمدة هؤلاء المشركين نادوا شركاءكم واجتمعوا أنتم وهم وحاولوا بقدر ما تستطيعون أن تلحقوا بي أي ضرر فانا لا أبالي بكم، يتحداهم ويفضحهم بعجزهم وعجز ألفتهم، قاله ولله وناصره. كاده وكاد له: احتال في إلحاق الضرر به.

• ﴿ فَيَكِيدُونِي هَيْمًا ﴾: [٥٥- هود ١١] فاجتهدوا واحتالوا في إلحاق الضرر بي، ومعكم ألفتكم وأوثانكم. من أعظم الآيات أن يواجه رجل واحد بهذا الكلام أمة عطاشا إلى إراقة دمه لأنه سفه عقولهم وحقر ألفتهم، لكنه واثق أن ربه سيعصمه منهم.

• ﴿ كَيْدًا ﴾: [٧٠- الأنبياء ٢١] ﴿ وَأَزَادُوا يَدِي كَيْدًا ﴾ أي أرادوا إلحاق الضرر به. الكيد هو الاحتيال في إلحاق الضرر بالخصم.

• ﴿ كَيْدًا ﴾: [٩٨- الصافات ٣٧] مكرًا. ﴿ فَأَزَادُوا يَدِي كَيْدًا ﴾ أي احتالوا لإهلاكه.

• ﴿ كَيْدًا ﴾: [٤٢- الطور ٥٢] ﴿ أَمْ يُهَيِّدُونَ كَيْدًا ﴾: يريد هؤلاء الكفار بقولهم هذا في الرسول وفي الدين أن يكيدوا للرسول وأصحابه- كلا، فكيدهم يرجع وباله عليهم (انظر: المكيدون)

• ﴿ كَيْدِي ﴾: [١٨٣- الأعراف ٧] تديري وانتقامي، سمي الانتقام كيدًا لأن فيه أخذ الظالمين المكذبين وعقابهم على خلاف ما كانوا يترفعون، فقد كانوا مغرورين بتوالي النعم عليهم (انظر: مستدرجهم).

• ﴿ كَيْدِي تَيْنٌ ﴾: [٤٥- القلم ٦٨] عذابي قوي شديد. كاده وكاد له: احتال في إلحاق الضرر به.

• ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ ﴾: [٤١- النساء ٤] كيف يكون حال الكفار إذا جئنا يوم القيامة بشهيد هو نبيهم يشهد على مؤمنهم بإيمانه وعلى كافرهم بكفره. بين الله في

﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾. يعني أنه منذ وُجد هذا الكيد فإنه كان ضعيفًا واهيًا، فإدخال (كان) لتأكيد ضعف كيده.

• ﴿ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾: [٢٥- غافر ٤٠] وكيدهم هنا هو قتل أبناء الذين آمنوا مع موسى، وهو كيد مصيره الضياع ولن ينجي عنهم شيئًا.

• ﴿ كَيْدٌ ﴾: [٣٩- المرسلات ٧٧] ﴿ فَمَنْ كَانَ لَكَ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴾: أي إن كان لك حيلة في الخلاص من قبضي والنجاة من حكمي ﴿ فَكِيدُونِ ﴾ أي: فاحتالوا لأنفسكم وقاوموني، ولكنكم لا تقدر. وقيل: فمن كان لكم قدرة على حرب لحاربوني. والآية تقرع لهم وتقرير عجزهم واستكانتهم. والكيد: الاحتيال في إلحاق الضرر بالخصم.

• ﴿ كَيْدُهُمْ ﴾: [٦٤- طه ٢٠] وسائلكم في الاحتيال لإلحاق الضرر بالخصم وهزيمته.

• ﴿ كَيْدُهُنَّ ﴾: [٢٨- يوسف ١٢] مكرن وتديبرن واحتياكن، ﴿ قَالَ إِنَّهُ بَيْنَ كَيْدَيْنِ ﴾ قال لها ذلك العزيز زوجها، وقيل: قاله الشاهد.

• ﴿ إِنَّ كَيْدَهُنَّ عَظِيمٌ ﴾: [٢٨- يوسف ١٢] في تفسير القرطبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان لأن الله تعالى يقول: ﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ وقال: ﴿ إِنَّ كَيْدَهُنَّ عَظِيمٌ ﴾.

• ﴿ كَيْدُهُمْ ﴾: [٤٦- الطور ٥٢] ﴿ نَوْمٌ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ﴾، اليوم هو يوم القيامة حيث لا ينفعهم كيدهم ولا مكرهم الذي استعملوه في الدنيا.

• ﴿ كَيْدُهُمْ ﴾: [٢- الفيل ١٠٥] الحيلة السيئة، وإرادة مضرة الغير خفية. كاد له: أراد به سوء.

• ﴿ كَيْدَهُنَّ ﴾: [٣٣- يوسف ١٢] كيد النسوة، والكيد: الاحتيال والاجتهاد (انظر: يدعوني إليه).

• ﴿ بِكَيْدِهِنَّ ﴾: [٥٠- يوسف ١٢] (إن ربي يكيدهن عليهن): استشهد بعلم الله على أنهن كيدنه وأنه بريء مما رُمي به

- ﴿ فَلَا تَكِلْ لَكُمْ عَيْدِي ﴾: [٦٠- يوسف ١٢] أي فلا أبيعكم شيئاً في المستقبل إذا جتتم ولم يكن معكم أخوكم من أبيعكم. الكَيْل هنا: ما يُكَال من قمح ونحوه، وهو بهذا المعنى من قبيل إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول^(١).
- ﴿ ذَلِكَ كَيْلٌ يَمِمْ ﴾: [٦٥- يوسف ١٢] إشارة إلى كيل يعير الذي سيعطي لبنيامين إذا رافقهم، فرفقته لهم لجمع حصوله على حل يعير أمراً ميسوراً، فلكل فرد حل يعير.
- ﴿ أَلَكَيْل ﴾: [١٨١- الشعراء ٢٦] هو مصدر الفعل كَانَ القمح ونحوه يكيله كَيْلاً: قُدِّرَ بمكيال والمكيال هو الوعاء الذي يُقَدَّر به.

الآية السابقة أنَّ في الآخرة لا يجري ظلم على أحد، وبين في هذه الآية أن الجزاء يتم بشهادة الرسل الذين جعلهم الله الحجة على الخلق.

- ﴿ كَتِفَ ﴾: [٧- التوبة ٩] ﴿ كَتِفَ يَكُونُ لِلْمُفْرَسَيْنِ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ ﴾: الاستفهام بكيف للاستبعاد ومعناه: مُحَال أن يحافظ المشركون على عهدهم مع الله ورسوله ولا ينقضوه، فهم يضمرون الغدر بكم ويتهزون الفرص لنقض العهد معكم.
- ﴿ فَكَفَّ كَانَ عَذْلِي وَنَذْرِي ﴾: [١٦- القمر ٥٤] سؤال لإيقاظ القلوب إلى هول العذاب وصدق النذير، ولقد كان عذاباً مدمراً جباراً، وكان نذيراً صادقاً.
- ﴿ فَكَفَّ كَانَ عَذْلِي وَنَذْرِي ﴾: [٣٠- القمر ٥٤] سؤال التعجب والتهويل قبل ذكر ما حل بهم من العذاب بعد النذير.

(١) مثل خلَق بمعنى خلوق، وزَرَعَ بمعنى مزرع.

حرف اللام

• ﴿وَأَنْ لَا﴾ صلة زائدة مؤكدة^(١). قالت اليهود يوشك أن يخرج منا نبي، فلما خرج صلى الله عليه وسلم من العرب، حسدت يهود المسلمين فنزلت ﴿يَقْلًا يَقْلَرُ﴾ أي ليعلم أهل الكتاب ﴿أَلَا يَقْدِرُونَ﴾ أي أنهم لا يقدرون. على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وليس بأيديهم فيصرفون النبوة عن محمد صلى الله عليه وسلم إلى من يحبون.

• ﴿وَأَيُّ﴾: [١٢٠ - البقرة ٢] مكونة من لام القسم وإن الشرطية. القسم والشرط: ﴿أَكْبَحْتُ أَهْوَاءَهُمْ﴾ وجواب القسم هو ﴿مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ قَوْلٍ وَلَا نَصِيرٍ﴾ ويخفي عن جواب الشرط^(٢).

• ﴿فَمَا لَيْتَ أَنْ جَاءَ يَعْجَلُ خَبِيرٌ﴾: [٦٩ - هود ١١] أي جاء باليعجل على عجل، أسرع بتقديم الطعام إلى أضيافه كرما منه وجودا.

• ﴿فَلَيْتَ فِي الْيَسْجَنِ﴾: [٤٢ - يونس ١٢] مكث واقام.

• ﴿فَلَيْتَ يَوْمَهُمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾: [١٤ - العنكبوت ٢٩] أي مكث يدعوهم تسعمائة وخمسين سنة وهم لا يستجيبون له ﴿فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾. ذكر المميز أولا بالسنة وثانيا بالعام لأن تكرير اللفظ الواحد في الكلام الواحد حقيق بالاجتناب في البلاغة. ذكر قصة (نوح) تسلية لنبينا محمد ﷺ، أي ابتلي النبيون قبلك بالكفار فصبروا. ونوح أول رسول أرسل إلى الأرض وقد امتلأت كفرا. ولم يلقَ نبي من قومه ما لقيه نوح على ما تقدم في (هود).

• ﴿لَوْلُو مَكُونٌ﴾: [٢٤ - الطور ٥٢] كان هؤلاء الغلمان من الخدم في نظافتهم وحسن ملابسهم لولوا مكنون أي صافي اللون لأنه محفوظ مصون. كُن الشيء يَكُنُه: صانه.

• ﴿الْلَوْلُو وَالْمَرْجَاتُ﴾: [٢٢ - الرحمن ٥٥] حيوانان بحريان تتخذ منهما حلي غالية الثمن عالية القيمة، ويؤمن الله على عباده بهما: ﴿فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾؟ ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللْلَوْلُو وَالْمَرْجَاتُ﴾ وإنما يخرج من الملح لا المذهب لأن العرب تجمع الجنسين ثم تخبر عن أحدهما كقوله: ﴿يَتَصَفَّرُ آلَجَيْنِ وَالْإِنْسِي أَلَمَّ بِأَيْتِكُمْ وَشَلَّ بِنُكُكُمْ﴾ وإنما الرسل من الإنس دون الجن، وقيل: هو من باب حذف المضاف، أي من أحدهما كقوله: ﴿عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ أي من إحدى القرينتين.

• ﴿وَلَوْلَا﴾: [٢٣ - الحج ٢٢] قرأ نافع بالنصب على معنى: ويحلون لولوا، وقرأ الباقون بالجر: ﴿تَحُلُوتُ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْلَايَ﴾ أي من ذهب مرصع باللؤلؤ أو أن الأساور منها ما هو من ذهب ومنها ما هو من لؤلؤ.

• ﴿لَوْلَا مُنْشُورًا﴾: [١٩ - الإنسان ٧٦] ﴿إِذَا رَأَيْتَهُمْ جِيئَهُمْ لَوْلَا مُنْشُورًا﴾: إذا رأيتهم متشرين في جنبات المجلس وساحاته يخدمون السادة، غلظتهم لولوا منشورا، لكثرتهم وإشراف وجوههم وحسن ثيابهم.

• ﴿يَقْلًا يَقْلَرُ أَهْلَ الْعَقَبِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾: [٢٩ - الحديد ٥٧] ليعلم، أصلها لأن لا يعلم

(١) قال الفراء: معناه لأن يعلم وال (لا) صلة زائدة في كل كلام دخل عليه فجحد (إنكار).

(٢) القاعدة تقول: إذا اجتمع القسم والشرط يكون الجواب للمعظم

ونعيمها وتوهمتم البقاء فيها، والله سبحانه يعلم، ولكنه سؤال لاستقصاء أمر الأرض واستقصاء أيامهم فيها. قرئ ﴿سِين﴾ بفتح النون، ومن العرب من يخففها وينونها: سِينِ.

• ﴿إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾: [١١٤- المؤمنون ٢٣] ما لبثتم في الدنيا ونعيمها إلا زمانًا قليلًا كما قلتم. ﴿إِنْ﴾ حرف نفي بمعنى: ما.

• ﴿لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾: [١١٣- المؤمنون ٢٣] أي لبثنا زمانًا قليلًا تخيله يومًا واحدًا أو بعض يوم، فلقد دهمنا الدواهي التي نراها في الآخرة، فأنستنا الزمن الذي مكثناه في نعيم الدنيا وأصبحنا لا نراه أكثر من يوم أو بعض يوم، ولقد صدقهم الله في إجابتهم هذه عن قلة مكثهم في الدنيا بقوله: ﴿قَلَّ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي ما لبثتم إلا قليلًا في الدنيا ونعيمها. ﴿إِنْ﴾ حرف نفي بمعنى: ما.

• ﴿لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾: [٢٥- الكهف ١٨] أقاموا، والمقصود المدة التي أقاموها نيامًا في الكهف. نون مائة في ﴿ثَلَاثَ مِائَةٍ﴾. ونصب ﴿سِنِينَ﴾ على أنها بدل أو عطف بيان. وقرئ: ثلاث مائة سنين من غير تنوين مائة على أساس إضافة سنين إلى مائة، وجعل سنين تمييزًا للعدد، فسنتين بمنزلة سنة. ﴿تِسْعًا﴾: تسع سنين لأن ما قبله يدل عليه. لم يقل (ثلاث مائة وتسع سنين) مع أنه أخصر من ﴿ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾، لكي يشير بالثلاثمائة إلى مدة لبثهم بالسنين الشمسية وازيادة التسع عليها بالسنين القمرية، فالسنة الشمسية ٣٦٥ يومًا تقريبًا فهي أطول من السنة القمرية التي تبلغ ٣٥٤ يومًا تقريبًا.

• ﴿مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ﴾: [٥٥- الروم ٣٠] ما مكثوا في الدنيا أو في القبور غير ساعة، وإنما يقدرون وقت لبثهم بذلك على وجه استقصاءهم له، أو ينسون أو ينمنون. الساعة هنا: جزء من الوقت. انظر: ساعة.

• ﴿لَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ أي: يكون بطن الحوت قبرًا له إلى يوم القيامة.

• ﴿لَبِثَ﴾: [٢٥٩- البقرة ٢] أقمت ميثًا أي مكثت في رقدتك. ﴿قَالَ كَذَبْتَ﴾: الله يعلم كيف كان هذا السؤال، أكان إلهاما نفسيًا كما حصل لأم موسى أم كان غير ذلك.

• ﴿لَبِثَ فِيكُمْ غُمْرًا﴾: [١٦- يونس ١٠] أقمت بينكم زمانًا طويلًا (أكثر من أربعين سنة) قبل البعث. (من قبله) أي من قبل القرآن وتعرفون هي الصدق والأمانة، وتعرفون أنني أمي لا أقرأ ولا أكتب. فكيف يتأتى لي أن أجبر بهذا القرآن المعجز بنظمه وبما احتوى من أحكام العبادات والمعاملات وأخبار الأمم الماضية وغيرها. ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ فتدركون استحالة صدوره عني، وأنه لا بد أن يكون من عند الله.

• ﴿وَلَبِثَ يَمِينًا مِنْ غَمْرِكَ سِينِينَ﴾: [١٨- الشعراء ٢٦] مكثت وأقمت بيننا كواحد منا سنين من غمرك.

• ﴿إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾: [٥٢- الإسراء ١٧] ما مكثتم في القبور إلا وقتًا قصيرًا. ﴿إِنْ﴾ حرف نفي بمعنى: ما.

• ﴿لَبِثْتُمْ﴾: [١٩- الكهف ١٨] ﴿كَثَمَ لَبِثْتُمْ﴾: كم من الوقت مكثتم في الكهف.

﴿إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا﴾: [١٠٤- طه ٢٠] ما لبثتم في الدنيا غير يوم واحد- هكذا تنطوي تلك الأعمار التي عاشوها على الأرض، ويتضائل متاع الحياة وهموم الحياة، ويبدو ذلك كله فترة وجيزة في الزمان، وشيئًا ضئيلًا في القيمة.

• ﴿لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَاسِ﴾: [٥٦- الروم ٣٠] لبثتم في الدنيا حسبما قدره الله وقضى به في كتابه. في كتاب الله: فيما كتبه وقضى به بحكمته.

• ﴿لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾: [١١٢- المؤمنون ٢٣] مكثتم وأقمتهم، ﴿قَلَّ كَثَمَ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَّةَ سِينِينَ﴾. قال الله للكافرين: كم عدد السنين التي لبثتموها في الأرض واغتررتم

• ﴿ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ آَلَمِينَ ﴾: [١٤ - سبأ ٣٤] أي ما مكثوا وما بقوا في الأعمال الشاقة التي سخرهم فيها سليمان. زوي أن سليمان كان متكئا على عصاه حين وافاه أجله، والجن تروح ونحيي مسخرة فيما كلفها به من عمل شاق شديد - وهو المعبر عنه بالعذاب الممين - فلم تدرك أنه مات، حتى جاءت دابة الأرض (الأرضة) فانخرت عصا سليمان فانكسرت وخر سليمان على الأرض، وحيثما فقط علمت الجن موته - وعندئذ علمت الجن علما يقينيا أنهم لا يعلمون الغيب لأنهم لو كانوا يعلمونه لعلموا بموت سليمان عندما مات. فهؤلاء هم الجن الذين يعبدهم بعض الناس، هؤلاء هم سخرة لعبد من عباد الله، وهؤلاء محجوبون عن الغيب القريب، وبعض الناس يطلب عنهم أسرار الغيب البعيد.

• ﴿ لَبِثَا ﴾: [١٩ - الجن ٧٢] جماعات، والمفرد: لبِثَة، مثل: قِرْبَة قَرَبَ. تلبد الشيء على الشيء: تجمع. حين استمع الجن القرآن من النبي كاد يركب بعضهم بعضا ازدحاما وحرصا على سماع القرآن.

• ﴿ لَبِثَا ﴾: [٦ - البلد ٩٠] كثيرا من تلبد الشيء إذا اجتمع.

• ﴿ لَبِثَ ﴾: [١٥ - ق ٥٠] شك واضطراب. ﴿ بَلَّ هَرَبِي لَبِثَ مِّنْ خَلْقِي جَدِيدَ ﴾. أي في حيرة من البعث منهم مصدق ومنهم مكذب. لبس عليه الأمر: اخلط واضطرب.

• ﴿ وَلَبِثْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبُثُونَ ﴾: [٩ - الأنعام ٦] لَخَلَطْنَا واشكلنا عليهم حيثما ما يخلطون على انفسهم اليوم. لبس عليه الأمر: عناه عليه وجعله موشكلا مختلطا غير مفهوم. فالملك إذا أرسل في صورته الحقيقية لن يبقوا على مشاهدته، وإذا أرسل في صورة بشر فسيقولون إنه بشر وهم يريدون ملكا، فالحكمة إذن أن يكون الرسول بشرا مؤيدا بالمعجزات.

• ﴿ لَبُوسَ ﴾: [٨٠ - الأنبياء ٢١] اللبوس واللباس والمئس: كل ما يلبس. والمراد هنا: دروع الحرب. ﴿ صَتَقَ لَبُوسَ ﴾ أي عمل الدروع بإلانة الحديد له.

• ﴿ لِبَاسٌ لَّكُمْ ﴾: [١٨٧ - البقرة ٢] فكما أن اللباس يمنع الحر والبرد، فكذلك كل من الزوجين يمنع الآخر عن الفاحشة بما أحله الله له من مباشرة زوجه. وقيل: أطلق اللباس على كل من الزوجين لأن كلا منهما يستر عيوب الآخر كما يستر اللباس عيوب الجسد - وفي هذا إشارة إلى سرية ما يدور بين الزوجين أثناء المعاشرة وحرمة إفشائه. وقيل: سمي كل منهما لباسا لأن كلا منهما يخالط الآخر ويلامسه كما يلامس الثوب لابسه، أو لأنهما يعتفان ويشتمل كل منهما على صاحبه. (لباس) استعارة مكنية.

• ﴿ لِبَاسًا ﴾: [٢٦ - الأعراف ٧] اللباس ما يلبس ويستر الجسم، لبس الثوب ولحوه يلبسه لبسا: استتر به.

• ﴿ وَلِبَاسٌ لِّتَقْوَىٰ ذَٰلِكَ حَقٌّ ﴾: [٢٦ - الأعراف ٧] أضيف لباس إلى التقوى، وهذه إضافة بيانية. وقد أطلق لباس على التقوى لأنها تؤثر في حياة الإنسان الروحية تأثيرا عاما كأنها تحيط بالإنسان. والتقوى الخشية من الله المستبعدة للأعمال الصالحة، وإضافة اللباس إليها لأنها تقي صاحبها من النار، كما بقي اللباس صاحبه من الحر والبرد - فإذا اتقى العبد ربه، ستره من المعائب في الدنيا ومن العقوبة في الآخرة. والتعبير القرآني يفيد أن التقوى خير لباس.

• ﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾: [٢٣ - الحج ٢٢] أي جميع ما يلبسونه من فرشهم وملابسهم وستورهم حرير، وهو المحرم لبسه على الرجال في الدنيا.

• ﴿ لِبَاسًا ﴾: [٤٧ - الفرقان ٢٥] ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَّكُمْ الْكُلَّ لِبَاسًا ﴾: اللباس: ما يلبس ويستر الجسم، ويستعمل اللباس مجازا فيما يشبه الثوب، وأطلق اللباس على الليل في هذا التعبير على سبيل التشبيه لأن ظلام الليل يحيط بالإنسان، كما يحيط الثوب بلبسه، أو لأن ظلام الليل يستر الأشياء ويفشاها كما يستر الثوب الجسم.

• ﴿ وَلِبَاسُهُمْ ﴾: [٣٣ - فاطر ٣٥] اللباس ما يلبس ويستر الجسم.

• **﴿ لِبَاسًا ﴾**: [١٠- النبا ٧٨] اللباس ما يستر الجسم. أودع الله الكون ظاهرة الليل لباسًا ساترًا يتم فيه السبات والانتزاع.

• **﴿ لُجَّة ﴾**: [٤٤- النمل ٢٧] اللجة: الماء الكثير. كان سليمان قد أمر ببناء قصر واتخذ بلاط صحنه من زجاج صاف وأجرى من تحته الماء **﴿ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَبِيبَتُهُ لُجَّة ﴾** أي ماء كثير فكشفت عن ساقها خوفًا على ثيابها من البلل قيل إن سليمان بنى القصر وصحنه على هذا النحو العجيب الفريد ليزيد ملكة سبأ استعظامًا لأمره وتحققًا لنبوته وثباتًا على الدين.

• **﴿ لُدًّا ﴾**: [٩٧- مريم ١٩] جمع لَدَّ وهو الحَصَم الشديد التائي، **﴿ قَوْمًا لُدًّا ﴾** ذوي لَدَد (شدة) في الخصومة بالباطل، وهم أهل مكة.

• **﴿ لُدْن ﴾**: [١- هود ١١] ظرف بمنزلة (هند)، **﴿ مِن لُدْن حَكِيم ﴾** يضع الأمور في مواضعها **﴿ حَكِيم ﴾** عالم بما كان وما هو كائن وما سيكون. يقال: عَلِمَ لُدْنِي: علم رباتي يصل لصاحبه عن طريق الإلهام.

• **﴿ مِن لُدْن ﴾**: [٦- النمل ٢٧] من عند، **﴿ لُدْن ﴾** ظرف مكاني أو زماني مبني على السكون.

• **﴿ مِن لُدْنِكَ ﴾**: [٨- آل عمران ٣] من عندك، لُدْن: ظرف زماني ومكاني بمنزلة (هند)، لكنه لا يستعمل إلا في الحاضر بخلاف (هند). **﴿ وَغَبْنَا مِن لُدْنِكَ رَحْمَةً ﴾** أي من عندك ومن قبلك تفضلاً.

• **﴿ لُدْنِكَ ﴾**: [٨٠- الإسراء ١٧] لُدْن: ظرف مكاني أو زماني مبني على السكون، وهو بمعنى: عند **﴿ مِن لُدْنِكَ ﴾** من عندك.

• **﴿ مِن لُدْنِكَ ﴾**: [٥- مريم ١٩] من عندك، أي من فضلك وقدرتك لأنني عجوز وامراتي عاقرة ولا نصالح للإحباب.

• **﴿ مِن لُدْنًا ﴾**: [٦٥- الكهف ١٨] **﴿ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لُدْنًا عَلِمًا ﴾** هو العلم اللدني (من لدن الله سبحانه وتعالى) وهو علم الغيوب والأسرار الخفية وسيأتي بعضه في القصة.

• **﴿ لُجَّوًا فِي طُفَيْفِيهِمْ ﴾**: [٧٥- المؤمنون ٢٣] تمادوا في ضلالهم وكفرهم. لُجَّ في الأمر يلجُّ لُجَجًا ولجاجة: تمادى. والطفانيان: تجاوز الحد والإسراف في الظلم والتجبر.

• **﴿ لُجَّوًا فِي طُفَيْفِيهِمْ ﴾**: [٧٥- المؤمنون ٢٣] تمادوا في ضلالهم وكفرهم. لُجَّ في الأمر يلجُّ لُجَجًا ولجاجة: تمادى. والطفانيان: تجاوز الحد والإسراف في الظلم والتجبر.

• **﴿ لُجَّوًا فِي طُفَيْفِيهِمْ ﴾**: [٧٥- المؤمنون ٢٣] تمادوا في ضلالهم وكفرهم. لُجَّ في الأمر يلجُّ لُجَجًا ولجاجة: تمادى. والطفانيان: تجاوز الحد والإسراف في الظلم والتجبر.

• **﴿ لُجَّوًا فِي طُفَيْفِيهِمْ ﴾**: [٧٥- المؤمنون ٢٣] تمادوا في ضلالهم وكفرهم. لُجَّ في الأمر يلجُّ لُجَجًا ولجاجة: تمادى. والطفانيان: تجاوز الحد والإسراف في الظلم والتجبر.

• **﴿ لُجَّوًا فِي طُفَيْفِيهِمْ ﴾**: [٧٥- المؤمنون ٢٣] تمادوا في ضلالهم وكفرهم. لُجَّ في الأمر يلجُّ لُجَجًا ولجاجة: تمادى. والطفانيان: تجاوز الحد والإسراف في الظلم والتجبر.

• **﴿ لُجَّوًا فِي طُفَيْفِيهِمْ ﴾**: [٧٥- المؤمنون ٢٣] تمادوا في ضلالهم وكفرهم. لُجَّ في الأمر يلجُّ لُجَجًا ولجاجة: تمادى. والطفانيان: تجاوز الحد والإسراف في الظلم والتجبر.

• **﴿ لُجَّوًا فِي طُفَيْفِيهِمْ ﴾**: [٧٥- المؤمنون ٢٣] تمادوا في ضلالهم وكفرهم. لُجَّ في الأمر يلجُّ لُجَجًا ولجاجة: تمادى. والطفانيان: تجاوز الحد والإسراف في الظلم والتجبر.

نفسها مبالغة.

• ﴿إِذَا مَا﴾: [١٢٩ - طه ٢٠] لازماً لهم لا ينفك عنهم ولا يتأخر، وهو العذاب، ﴿لَكَانَ إِذَا مَا﴾ أي لكان العذاب لازماً لهم لا يتأخر، فاسم كان مُضمر ﴿إِذَا مَا﴾ خبرها.

• ﴿إِذَا مَا﴾: [٧٧ - الفرقان ٢٥] عذاباً دائماً ملازماً لكم، لَأَزِمَ إِذَا مَا، والمراد بالمصدر هنا اسم الفاعل، ﴿لَوْلا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِإِذَا مَا﴾ أي إذا لم تعبدوا الله تكونوا قد كذبتم ويكون عقابكم على تكذيبكم أمراً لازماً لا مفر منه.

• ﴿عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾: [٧٨ - المائدة ٥] أي لعنا في الزبور والإنجيل؛ فإن الزبور لسان داود والإنجيل لسان عيسى. والذين كفروا من بني إسرائيل هم الذين كفروا ببيعة محمد عليه الصلاة والسلام، وداود وعيسى أهلما قومهما أنه نبي مبعوث، فلما كفر به.

• ﴿بِلِسَانٍ قَوِيمٍ﴾: [٤ - إبراهيم ١٤] بلغة قومه.

• ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي﴾: [١٠٣ - النحل] لسان: لغة، أي أن لغة الشخص الذي ينسبون إليه أنه يعلمه أعجمية وليست عربية (انظر: ﴿يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ﴾).

• ﴿لِسَانُ عَرَبٍ مُبِينٍ﴾: [١٠٣ - النحل ١٦] ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسَانُ عَرَبٍ مُبِينٍ﴾: لغة الرجل الذي ينسبون إليه تعليم الرسول عليه السلام، لغة أعجمية غير عربية، وهذا - أي القرآن الذي تدعون أن الرسول تعلمه من أعجمي - إنما هو كلام عربي بلغ القمة في البيان والفصاحة حتى عجزت العرب عن محاكاته رغم فصاحتهم وبلاغتهم، بل عجزت الإنس والجن - مجتمعين - عن الإتيان بمثله. واليوم، بعدما تقدمت البشرية كثيراً، وتفتت مواهب البشر عن كتب ومؤلفات ونظم وتشريعات، يدرك كل ذوي التفقه في العلم والمعرفة أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عمل البشر. وحتى الماديون الملحدون^(١) كانت دعواهم أن هذا

• ﴿لُدُنَّا﴾: [٩٩ - طه ٢٠] لُدُنْ: ظرف مكاني أو زمني مبني على السكون، وهو بمعنى عند. ويجر بمن فقط، وهو هنا مضاف إلى ضمير المتكلمين، ﴿مِن لُدُنَّا﴾: من عندنا.

• ﴿مِن لُدُنَّا﴾: [١٧ - الأنبياء ٢١] من عندنا، ﴿لَتُخَذَّثُنَّ مِن لُدُنَّا﴾ فلو أراد - سبحانه - أن يتخذ لوداً لما كان هذا اللهو حادثاً، وإنما كان يكون ذاتياً من لدنه سبحانه فيكون أزلّياً باقياً. وقيل: من لدنا أي من الملائكة لا من الإنس. لكن هذا لن يكون لأن الله لم يرد ابتداءً (انظر: ﴿إِنْ كُنَّا فَعِيلِينَ﴾).

• ﴿مِن لُدُنَّا﴾: [٥٧ - القصص ٢٨] من عندنا ﴿وَلَكِنَّ أَصْحَابَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أكثرهم لا يعلمون أن هذا الرزق من عند الله، ولو فطنوا إلى ذلك لعلموا أن الخوف والأمن من عنده، ولما خافوا التخطف إذا آمنوا به وخلصوا أئداده.

• ﴿مِن لُدُنَّةٍ﴾: [٤٠ - النساء ٤] من عنده، (لُدُنْ) ظرف زمني ومكاني غير متمكن بمنزلة (عند) إلا أنه للمكان أقرب وأفخم، مبني على السكون في محل جر.

• ﴿مِن لُدُنَّةٍ﴾: [٢ - الكهف ١٨] من عنده أي من عند الله الذي لا يحدّب عذابه أحد.

• ﴿لَدُنْهُمْ﴾: [٤٤ - آل عمران ٣] ﴿وَمَا كُنْتَ لَدُنْهُمْ﴾: لم يكن صلى الله عليه وسلم محضرتهم وعندهم (إذ يلقون أقلامهم للقرعة بعدما تنازعوا حول كفالة مريم. وفي إنباء القرآن بذلك دليل على نبوة محمد لأن ذلك لا يعلم إلا عن طريق الوحي).

• ﴿لَدُنِّي﴾: [١٠ - النمل ٢٧] لَدُنِّي: ظرف مثل: لَدُنْ ومعناه: عند، وهي هنا مضافة إلى ياء المتكلم، ﴿إِنِّي لَا خَافُ لَدُنِّي الْمُزْتَزُونَ﴾ أي لا يخاف المرسلون في حضرتي وعند تلقي الوحي مني حتى وإن وُجد ما يخاف منه، لاستغراقهم في تلقي أوامر الله ولأنهم أحبيهم من كل شيء.

• ﴿لَدُوْا لِلشَّارِبِينَ﴾: [٤٦ - الصافات ٣٧] طعمها لذيد طيب كلونها، ولتمام لذتها وُصفت بأنها اللذة كأنها اللذة

رويته.

• ﴿لَطِيفٌ﴾: [١٠٠- يوسف ١٢] ﴿إِنَّ تَقَى لَطِيفٌ لِّمَا يَتَّقَى﴾ أي لطيف التدبير لما يشاؤه حتى يبيي على وجه الحكمة والصواب، فإذا أراد أمرًا هيا له أسبابه ويسره وإن كان لا يخطر على البال.

• ﴿لَطِيفٌ﴾: [١٦- لقمان ٣١] المراد: يصل علمه إلى كل خفي.

• ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾: [١٩- الشورى ٤٢] بارٌّ بهم يرزق التقى والفاجر ولا يقتل العاصين جوعًا بمعصيتهم. وقيل: اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا نُس من الخلق توكل عليه ورجع إليه فحيتل بقبله ويُقبل عليه. وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يجيب من رجاءه. وقيل: هو الذي لا يردُّ سائله ولا يؤنس أمله.

• ﴿الْكَافُّ﴾: [١٤- الملك ٦٧] قادر على الوصول إلى ما يريد الوصول إليه حيثما كان -ومعنى هذا أن علمه كامل وإرادته شاملة. لُفَّط للامر: دبر الوصول إليه والمجهز في رفق وإحكام دون أن يشعر به أحد، فهو لطيف.

• ﴿لَطِيفًا﴾: [٣٤- الأحزاب ٢٣] هنا معناها أنه - سبحانه - عليم بما يفعلون وإن لم يشعروا. لُفَّط للامر بلُفَّط: دبر الوصول إليه والمجهز في رفق وإحكام دون أن يشعر به أحد فهو لطيف.

• ﴿لَطْفٌ﴾: [١٥- المعارج ٧٠] اسم من أسماء جهنم (ممنوع من الصرف)، لَطِطَت النار: تلهبت. ﴿كَلَّا إِنَّهَا لَطْفٌ﴾ الضمير في ﴿إِنَّمَا﴾ للنار، ولم يجر لها ذكر لأن ذكر العذاب دل عليها، ﴿كَلَّا﴾ تفيد الردع أي لا يقبل منه فداء.

• ﴿لَيْبٌ وَلَهْوٌ﴾: [٣٢- الأنعام ٦] ﴿وَمَا الْآخِرَةُ كَالْأُولَىٰ إِلَّا لَيْبٌ وَلَهْوٌ﴾ أي وما اشتغال المكلف بمتع الحياة الدنيا وصرف قواه إلى لذاتها -دون الالتفات إلى شئون الآخرة- إلا اشتغالٌ بما لا نفع فيه. وإنما تكون الحياة الدنيا مفيدة إذا التف فيها أصحاب العقول إلى العمل الطيب المثمر الذي يجمع بين

القرآن لا يمكن أن يكون من عمل فرد واحد أو علم أمة واحدة، لكنهم لم يقولوا ما يوحي به المنطق الطبيعي المستقيم وهو أنه من وحي رب العالمين؛ لأنهم ينكرون أن يكون لهذا الكون إله يرسل رسله بالوحي، كيف يمكن -إذن- أن يعلم القرآن للنبي عليه السلام بشرِّ لسانه أعجمي. ويعمل القرآن هذه المقولة الضالة الكاذبة فيقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَقَاءَتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ﴾ أي لم يهدهم إلى الحقيقة في أمر هذا القرآن، ولا يهديهم إلى الحقيقة في شيء ما، بسبب كفرهم وإعراضهم عن الآيات والدلائل والمعجزات المؤدية إلى الهدى ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

• ﴿لِسَانٌ صِدْقِي﴾: [٥٠- مريم ١٩] سمعة طيبة أو ذكرًا حسنًا. كلمة (اللسان) لها في القرآن الكريم أربعة معان، ومعناها هنا: السمعة الطيبة أو الذكر الحسن، لكن (اللسان) لا يفيد هذا المعنى إلا إذا أُضيف إلى كلمة (صدق) فيقال: لسان صدق - أي أعلى الله ذكرهم في الآخرين.

• ﴿لِسَانٌ صِدْقِي﴾: [٨٤- الشعراء ٢٦] ﴿وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانٌ صِدْقِي فِي الْآخِرِينَ﴾ أي اجعل لي ثناء حسنًا وذكرًا جميلًا في الأمم التي تلي. بعدى. ووضع اللسان موضع القول لأن القول يكون به.

• ﴿لِسَانٌ عَفْوَ مُبِينٌ﴾: [١٩٥- الشعراء ٢٦] أي بلغة عربية واضحة المعنى ظاهرة المدلول، فهو أي القرآن قاطعٌ للعذر مقيمٌ للحجة. ﴿مُبِينٌ﴾ من الفعل أبان الشيء: أوضحه وأظهره.

• ﴿لِسَانِيكَ﴾: [٥٨- الدخان ٤٤] بلغتك العربية.

• ﴿لِسَانًا عَرَبِيًّا﴾: [١٢- الأحقاف ٤٦] منصوب على الحال. وقيل: نُصِبَ بإسقاط حرف الجر، تقديره: بلسان عربي.

• ﴿الْأَلْفُيُفُ﴾: [١٠٣- الأنعام ٦] من أسماء الله الحسنى، ومعناه: ١- الرقيق بعباده المحسن إليهم والذي ينجيهم من الشدائد، لُفَّط به: رَفَّقَ به ورَأَفَ. ٢- العليم بدقائق الأشياء فلا يغيب عنه شيء، لُفَّط الشيء: دق عن الأنظار فلا تستطيع

سعادتي الدنيا والآخرة. (نقلًا عن: التفسير الوسيط).

• ﴿وَلَيْتَ﴾: [٦٤- العنكبوت ٢٩] اللعِب هو اللعب وهو العمل الذي لا فائدة فيه.

• ﴿لَيْتَ﴾: [٢٠- الحديد ٥٧] قيل: اللعب هو الاقتناء وما رُغِب في الدنيا.

• ﴿لَعَنَ الْكَافِرِينَ﴾: [٦٤- الأحزاب ٢٣] طردهم وأبعدهم من رحمة الله: اللعن من الله: السخط والبعد من رحمة، ومن غير الله: السُّبُّ أو الطعن في الشرف ولغو.

• ﴿لَعَنْتُ أَحَبَّتَا﴾: [٣٨- الأعراف ٧] ذمتهما واتهمتهما بإضلالهما.

• ﴿لَعَنَ اللَّهُ وَالْمَلَكُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ﴾: [٨٧- آل عمران ٣] ﴿لَعَنَ اللَّهُ﴾: إبعادهم من جنته وطردهم من رحمة وإنزال العذاب بهم. وتلعنهم الملائكة فتطلب لهم الطردة من رحمة الله، ويلعنهم الناس كذلك ﴿أَجْمَعِينَ﴾ تأكيد معنوي.

• ﴿لَعَنَ اللَّهُ﴾: [٤٤- الأعراف ٧] اللعنة: السخط الشديد، واللعنة من الله: سخطه وعذابه، ﴿لَعَنَهُ اللَّهُ﴾: سخط عليه وطرده من رحمة.

• ﴿لَعَنَ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾: [١٨- هود ١١] أي سخطه وإبعاده من رحمة على الذين ظلموا. لَعَنَهُ اللهُ: سخط عليه وأبعده من رحمة.

• ﴿الْلَعْنَةُ﴾: [٢٥- الرعد ١٣] الطرد والإبعاد من رحمة الله. لعنه الله لَعْنًا ولَعْنَةً: سخط عليه وأبعده من رحمة. وَلَعَنَ فُلَانٌ فُلَانًا: سبَّه وعابه، ودعا عليه بالبعد من الخير ومن رحمة الله.

• ﴿الْلَعْنَةُ﴾: [٣٥- الحجر ١٥] اللعنة من الله: سخطه وعذابه. وقيل المراد باللعنة هنا لعنة الخلائق له بأن يكون موضع سخطهم وأن يطرده الله من رحمة.

• ﴿الْلَعْنَةُ﴾: [٥٢- خافر ٤٠] الإبعاد والطرد من رحمة الله.

• ﴿لَعْنَتِي﴾: [٧٨- ص ٣٨] اللعنة: السخط الشديد، واللعنة من الله: سخطه وعذابه.

• ﴿لَعْنَتُهُمْ﴾: [١٣- المائدة ٥] طردناهم أي بني إسرائيل من رحمتنا. اللعن: الإبعاد والطرد من الرحمة.

• ﴿وَلَعْنَتُهُ﴾: [٩٣- النساء ٤] أي طرده من رحمة.

• ﴿لَعْنَتُهُ﴾: [١١٨- النساء ٤] طرده وأبعده من رحمة. وأصل اللعن الإبعاد.

• ﴿لَعْنَتُهُمْ﴾: [٨٨- البقرة ٢] طردهم وأبعدهم من الخير^(١).

• ﴿لَعْنَتُ اللَّهِ بِكُفْرِهِمْ﴾: [٤٦- النساء ٤] طردهم وأبعدهم من رحمة بسبب كفرهم.

• ﴿وَلَعْنَتُهُمْ اللَّهُ﴾: [٦٨- التوبة ٩] أبعادهم عن رحمة.

• ﴿لَعْنَتُ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾: [٥٧- الأحزاب ٣٣] أي أبعادهم من كل خير ورحمة، واللعن في اللغة الإبعاد.

• ﴿لَعْنَتُهُمْ اللَّهُ﴾: [٢٣- محمد ٤٧] أي طردهم وأبعدهم من رحمة.

• ﴿وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا﴾: [٦٤- المائدة ٥] أي طردوا من رحمة الله بسبب ما قالوه، فعذبوا في الدنيا بالجزية والقتل والسبي والذلة والمسكنة، وفي الآخرة بالعذاب الشديد.

• ﴿لَعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾: [٢٣-

النور ٢٤] لعنهم في الدنيا معناه أن يقاطعهم المجتمع ويبعدهم عن حظيرته ويقيم القاضي عليهم حد القذف، وفي الآخرة طردهم من رحمة الله -إلا من تاب وعمل صالحًا فإنه يرد إليه اعتباره بعد إقامة الحد عليه ويغفر الله له عثرات لسانه. وأصل معنى اللعن: الطرد. غلظ الله عقوبة الإنك وقذف المحصنات، ففي الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام: «اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر في آخرها: «وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات».

(١) لعنه الله: طرده من رحمة. ولعن فلانًا: سبَّه وأخزاه.

- ﴿لَعْنَا كَثِيرًا﴾: [٦٨ - الأحزاب ٣٣] قرأ ابن مسعود وأصحابه ويحيى بن عاصم بالياء: كثيرًا، والباقرن بالثاء: كثيرًا، وقراءة الياء ترجع في المعنى إلى الثاء؛ لأن ما كبر كان كثيرًا عظيم المقدار.
- ﴿وَاللَّفَوِّ فِي أُنْمِيَّتِكُمْ﴾: [٢٢٥ - البقرة ٢] هو أن يحلف على الشيء معتقدًا صدقه، والحقيقة غير ذلك. أو هو ما سبق إليه اللسان من غير قصد الحلف نحو: لا والله. واللغو لغة: ما لا يعتد به من الكلام.
- ﴿وَاللَّفَوِّ فِي أُنْمِيَّتِكُمْ﴾: [٨٩ - المائدة ٥] انظر: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم.
- ﴿وَاللَّفَوِّ﴾: [٣ - المؤمنون ٢٣] كل ما لا يعتد به ولا جدوى فيه من قول أو فعل كالهزل واللعب. لَعْنَا يَلْعَوُ لَعْوًا: أتى بما يفتح أو بما لا يبنغي من قول أو فعل. وكل كلام ساقط أو قبيح لغو أي من حقه أن يلغى.
- ﴿وَاللَّفَوِّ﴾: [٧٢ - الفرقان ٢٥] ما يجب أن يلغى ويُطرح من قول أو فعل لا خير فيه. لَعْنَا يَلْعَوُ لَعْوًا: أتى بما لا يبنغي من قول أو فعل كالحديث الساقط والكلام الهزل وما لا جدوى فيه من الأعمال.
- ﴿وَاللَّفَوِّ﴾: [٥٥ - القصص ٢٨] السُّقُطُ وسخف القول وما لا يعتد به من كلام وغيره. لَعْنَا يَلْعَوُ لَعْوًا: أتى بما يفتح أو بما لا يبنغي من قول أو فعل كالحديث الساقط والكلام الهزل وما لا جدوى فيه من الأعمال.
- ﴿لَا لَعْوَ فِيهَا﴾: [٢٣ - الطور ٥٢] لا يتكلمون أثناء شرب الخمر بسقط الحديث الذي لا طائل تحته (وهو اللغو) كفعل المتنادمين في الدنيا على الشراب في سفههم وهربدتهم.
- ﴿لَعْوًا﴾: [٦٢ - مريم ١٩] فضول الكلام وما لا طائل تحته - وفيه تنبيه على وجوب تجنب اللغو، حيث نزه الله عنه الدار التي لا تكليف فيها.
- ﴿لَعْوًا﴾: [٢٥ - الواقعة ٥٦] ما لا يعتد به من الكلام، وكل جدل أو كلام قبيح.
- ﴿لَعْوًا﴾: [٣٥ - النبا ٧٨] ما يلغى من الكلام وما لا يحصل منه على فائدة، لَعْنَا في القول يَلْعَوُ لَعْوًا: قال باطلا. أهل الجنة إذا شربوا خمرها لم تتغير عقولهم ولم يتكلموا بلغو.
- ﴿لَعُوبٌ﴾: [٣٥ - طاهر ٣٥] المراد به الفتور الذي يعقب العمل، وذكره للمبالغة في إثبات الراحة لهم. وقيل: النصب هو التعب الجسماني، واللغوب التعب النفسي كالقلق. لَعَبٌ يَلْعَبُ لَعِبًا وَلَعُوبًا: حقه أشد الإعياء وأقصى التعب.
- ﴿لَعُوبٌ﴾: [٣٨ - ق ٥٠] تعب وإعياء. لَعَبٌ يَلْعَبُ لَعُوبًا: حقه أشد الإعياء وأقصى التعب. زعم اليهود أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام أوها الأحد وآخرها الجمعة واستراح يوم السبت وجعلوا هذا اليوم للراحة عندهم؛ فأكذبهم الله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الْبَرُّ الْخَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَكُنْ يَتَفَقِّهُونَ بِقُدْرَةِ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ الْهَوَاقِظَ﴾ [٣٣ - الأحقاف].
- ﴿لَعِيفًا﴾: [١٠٤ - الإسراء ١٧] مجتمعين مختلطين، قد اختلط المؤمن بالكافر. اللعيف: ما اجتمع من الناس من قبائل شتى.
- ﴿وَلَقْنَهُمْ نَصْرًا وَمُؤْرًا﴾: [١١ - الإنسان ٧٦] أُنْعِم عليهم بهما. لقاء الشيء يُلْقِيهِ: منحه إياه أو أنعم عليه به.
- ﴿لَقْنَنَ﴾: [١٢ - لقمان ٣١] الذي عليه المحققون هو أنه كان رجلا صالحا حكيما ولم يكن نبيا.
- ﴿وَلِقَاءَ اللَّهِ﴾: [٣١ - الأنعام ٦] أي بالبعث.
- ﴿وَلِقَاءَ رَبِّكُمْ﴾: [٢ - الرعد ١٣] فلا بد من عودة إلى الخالق بعد الحياة الدنيا، لتقدير أعمال البشر ومجازاتهم عليها - فذلك من التقدير الذي توحى به حكمة الخلق الأول.
- ﴿وَلِقَاءَ الْآخِرَةِ﴾: [٣٣ - المؤمنون ٢٣] بلقاء ما فيها من الحساب والثواب والعقاب.
- ﴿لِقَاءَ اللَّهِ﴾: [٥ - المتكوت ٢٩] تلقى ملك الموت والبعث والحساب والجزاء.
- ﴿لِقَاءَنَا﴾: [١٥ - يونس ١٠] ﴿لَا تَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾: لا

- ﴿لَعْنَا كَثِيرًا﴾: [٦٨ - الأحزاب ٣٣] قرأ ابن مسعود وأصحابه ويحيى بن عاصم بالياء: كثيرًا، والباقرن بالثاء: كثيرًا، وقراءة الياء ترجع في المعنى إلى الثاء؛ لأن ما كبر كان كثيرًا عظيم المقدار.
- ﴿وَاللَّفَوِّ فِي أُنْمِيَّتِكُمْ﴾: [٢٢٥ - البقرة ٢] هو أن يحلف على الشيء معتقدًا صدقه، والحقيقة غير ذلك. أو هو ما سبق إليه اللسان من غير قصد الحلف نحو: لا والله. واللغو لغة: ما لا يعتد به من الكلام.
- ﴿وَاللَّفَوِّ فِي أُنْمِيَّتِكُمْ﴾: [٨٩ - المائدة ٥] انظر: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم.
- ﴿وَاللَّفَوِّ﴾: [٣ - المؤمنون ٢٣] كل ما لا يعتد به ولا جدوى فيه من قول أو فعل كالهزل واللعب. لَعْنَا يَلْعَوُ لَعْوًا: أتى بما يفتح أو بما لا يبنغي من قول أو فعل. وكل كلام ساقط أو قبيح لغو أي من حقه أن يلغى.
- ﴿وَاللَّفَوِّ﴾: [٧٢ - الفرقان ٢٥] ما يجب أن يلغى ويُطرح من قول أو فعل لا خير فيه. لَعْنَا يَلْعَوُ لَعْوًا: أتى بما لا يبنغي من قول أو فعل كالحديث الساقط والكلام الهزل وما لا جدوى فيه من الأعمال.
- ﴿وَاللَّفَوِّ﴾: [٥٥ - القصص ٢٨] السُّقُطُ وسخف القول وما لا يعتد به من كلام وغيره. لَعْنَا يَلْعَوُ لَعْوًا: أتى بما يفتح أو بما لا يبنغي من قول أو فعل كالحديث الساقط والكلام الهزل وما لا جدوى فيه من الأعمال.
- ﴿لَا لَعْوَ فِيهَا﴾: [٢٣ - الطور ٥٢] لا يتكلمون أثناء شرب الخمر بسقط الحديث الذي لا طائل تحته (وهو اللغو) كفعل المتنادمين في الدنيا على الشراب في سفههم وهربدتهم.
- ﴿لَعْوًا﴾: [٦٢ - مريم ١٩] فضول الكلام وما لا طائل تحته - وفيه تنبيه على وجوب تجنب اللغو، حيث نزه الله عنه الدار التي لا تكليف فيها.
- ﴿لَعْوًا﴾: [٢٥ - الواقعة ٥٦] ما لا يعتد به من الكلام، وكل جدل أو كلام قبيح.

يتوقعون مجيء البعث، والمراد: ينكرونه.

• ﴿وَلَقَائِهِ﴾: [١٠٥- الكهف ١٨] أي وبالبعث والحساب والثواب والعقاب.

• ﴿وَلَقَائِهِ﴾: [٢٣- العنكبوت ٢٩] كفروا بلقاء الله أي أنكروا البعث وما بعده.

• ﴿لِقَائِهِ﴾: [٢٣- السجدة ٣٢] ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ أي التوراة ﴿فَلَا تَكُنْ فِي مِرَّةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ﴾ أي لا يظامرك شك في لقاء موسى الكتاب بقبول ورضا وتحمل للشدائد في سبيل الدعوة إلى هذا الكتاب، فكن مثله في ذلك.

• ﴿لِقَائِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: [٤- محمد ٤٧] واجهتموهم في الحرب، من اللقاء وهو الحرب.

• ﴿لَكَ﴾: [٧٥- الكهف ١٨] ﴿قَالَ أَنَرَ أَفَلْ لَّكَ لَئِكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾: نبه العبد الصالح موسى إلى خروجه عما عاهده عليه للمرة الثانية، ولهذا جاء بالجاء والمجرور ﴿لَكَ﴾ للتأكيد، ولم يجرى بهما في المرة الأولى عندما خرق السفينة.

• ﴿لَيْكِنَّا هُوَ اللَّهُ نَعَى﴾: [٣٨- الكهف ١٨] فيه تقديم وتأخير، تقديره: لكن هو الله ربي وأنا، على أساس أن ﴿لَيْكِنَّا﴾ هي (لكن أنا) فحذفت همزة أنا^(١) فالتقت نونان فجاء التشديد، وحذفت ألف (أنا) في الوصل وأثبت في الوقف. وقيل: المعنى لكن أنا أقول: هو الله ربي.

• ﴿لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾: [٦٨- آل عمران ٣] في زمانه وبعده. اللام هي لام الابتداء التي تؤكد مضمون الجملة.

• ﴿لِرَّ﴾: [٧٧- النساء ٤] اللام حرف جر. والميم أصلها: ما، اسم استفهام حذفت ألفه لاتصاله بحرف الجر، مثل يم، وعَم، وفيَم.

• ﴿لَمَتْنِي﴾: [٣٢- يوسف ١٢] ﴿فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنِي فِيهِ﴾: فذلك الذي قُتِشَ به وقطعتن أيديكن بسببه هو يوسف الذي وجهتن إليَّ اللام بسببه.

(١) طلباً للخفة لكثرة الاستعمال.

• ﴿كَلَمَحِ الْبَصَرَ﴾: [٧٧- النحل ١٦] كَطَرَفَ الْعَيْنِ أي تحريك جفنها، ﴿وَمَا أَمَرَ السَّاعَةَ إِلَّا كَلَمَحِ الْبَصَرَ﴾ أي وما شان الساعة في سرعة مجيئها إلا كطرف العين. وقبل: لمح البصر هو النظرة الخاطفة. ولمح البصر يضرب مثلاً لأقصر وقت (انظر: أقرب).

• ﴿كَلَمَحِ بِالْبَصَرِ﴾: [٥٠- القمر ٥٤] لَمَحَ الشَّيْءُ: رَأَاهُ بسرعة يقال: لمح ببصره. واللمح بالبصر: الإسراع في النظر، ولمح البصر يضرب مثلاً لأقصر وقت.

• ﴿لَمَزَةٍ﴾: [١- الهزلة ١٠٤] عَيَابٌ لِلنَّاسِ. لَمَزَهُ يَلْمِزُهُ: عَابَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ وَلَحَّوْهَا كَالرَّاسِ أَوْ الشَّفَةِ مَعَ كَلَامٍ خَفِيِّ. قال ابن عباس: الهمزة للهمزة هم المشاءون بالنيمة، المفسدون بين الأخية، الباغون للبراء العيب - وهم شرار عباد الله كما جاء في الحديث.

• ﴿لَمَسْنَا أَلْسِنَةً﴾: [٨- الجن ٧٢] حاولنا استماع كلام أهلها كما كنا نفعل من قبل^(٢) - وأصل اللمس محاولة معرفة الشيء بوضع اليد، ثم أريد به هنا الغاية التي وراءه وهي معرفة شيء مما يدور في الملا الأعلى بين الملائكة عن شئون الخلائق في الأرض مما يكلفون قضاءه تنفيذاً لمشية الله وقدره، ثم يوحون بما التقطوه إلى أوليائهم من العرافين والكهان ليقوم هؤلاء بمزج هذا القليل من الحق بالكثير من الباطل ويفتنون به الناس.

• ﴿الَلَمَّ﴾^(٣): [٣٢- النجم ٥٣] الذنوب الصغيرة. عن أبي سعيد الخدري: اللمم هي النظرة والغمزة والقبلة.

• ﴿وَلَمَّا﴾: [١٤٢- آل عمران ٣] ﴿وَلَمَّا يَغْلُرُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا بِكُمْ﴾: (لا) بمعنى لم، إلا أن فيها ضرباً من التوقع، فدل على نفي الجهاد فيما مضى وعلى توقعه في المستقبل. ﴿أَمَرُ حَيْثُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَغْلُرُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا بِكُمْ وَهَلُمُّوا الصَّابِرِينَ﴾: في هذه الآية وما بعدها عتب شديد لمن

(٢) كان ذلك قبل بعثة محمد ﷺ، لكن بعد بعثته ملئت السماء حرماً وشهاً تحرق من يحاول استماع كلام أهلها.

(٣) ألم بالمكان إذا قل فيه لُبَّه، وألم بالطعام أكل منه قليلاً

ولعلمتم بمقتضى هذا العلم ولم يصدر منكم ما أوجب خلوكم في النار.

• ﴿لَوْحٌ مَحْفُوظٌ﴾: [٢٢- البروج ٨٥] شيء أخبر الله به وأنه أودعه كتابه وحفظه فيه، ويكفي الإيماء الذي يتركه في القلوب وهو أن هذا القرآن مصون ثابت. واللوح: ما يكتب فيه من خشب ولحore. وهو محفوظ من التغيير والتبديل.

• ﴿لَوْطٌ﴾: [١٦١- الشعراء ٢٦] هو ابن أخي إبراهيم الخليل. وكان الله قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم، وكانوا يسكنون سدوم، وكانوا قد ابتدعوا ما لم يسبقهم إليه أحد من الخلاق وهو اللواط.

• ﴿وَلُوطًا﴾: [٨٠- الأعراف ٧] بعثه الله إلى أهل بلده (سدوم) وكانت قراهم خمساً، تسمى (المؤتفة) بين الشام والمدينة المنورة، وكانوا أهل كفر بالله وعصيان، ومن أخطر معاصيهم إتيان الذكران في أديارهم وقطع السبيل على الغرباء لممارسة الفاحشة معهم. نصب ﴿وَلُوطًا﴾ بمعنى: واذكر. قال سيويه: نوح ولوط أسماء أعجمية، إلا أنها خفيفة فلذلك صُرُفت.

• ﴿لَوْلَا﴾: [١١٨- البقرة ٢] حرف محضيض هنا مثل: هَلَا. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ﴾: قالوا هَلَا يكلمنا الله بغير واسطة.

• ﴿لَوْلَا﴾: [٧٧- النساء ٤] حرف محضيض مثل: هَلَا، مبني على السكون.

• ﴿فَلَوْلَا﴾: [١١٦- هود ١١] المراد ب(لولا) هنا التضع والتحسر على هؤلاء المرفطين في النهي عن الفساد. الأصل في (لولا) أنها حرف يدل على طلب حصول ما بعده.

• ﴿لَوْلَا﴾: [١٥- الكهف ١٨] هَلَا، محضيض بمعنى التعجيز (انظر: بسلطان بين).

• ﴿لَوْلَا﴾: [٢١- الفرقان ٢٥] حرف يدل على طلب ما بعده، مثل هَلَا.

• ﴿لَوْلَا أَقْبَلَ بِمِثْلِ مَا آتَىٰ مُوسَىٰ﴾: ﴿أَوَلَمْ يَتَحَفَرُوا بِنَا﴾

وقعت منهم الأخطاء في غزوة أحد، واستفهم -سبحانه- استفهاماً إنكارياً أن يحسب أحد أن يدخل الجنة وهو مُحَلٌّ بما أمر به من الجهاد والصبر عليه. والمقصود بعلم الله هنا أن يظهر -في الواقع المشهود للناس- ما سبق في علمه عنهم قديماً، فالله تعالى يعلم الحوادث قبل وقوعها وعلمه أزلي والتغيير فيه محال، فالعلم هنا متعلق بالوجود الخارجي والظهور في الحياة، أي ليظهر في الوجود جهاد وصبر من جاهد وصبر ويترتب على هذا الظهور الثواب والجزاء. (انظر: وليعلم الله الذين آمنوا).

• ﴿لَمَّا﴾: [١٩- الفجر ٨٩] شديداً، وأصل اللَمُّ: الجمع.

• ﴿لَيْتَ لَهُمْ﴾: [١٥٩- آل عمران ٣] رفقت بهم (انظر: رحمة).

• لهُو: [٦٣- العنكبوت ٢٩] اللهُو: اشتغال الإنسان بما لا يعنيه ولا يهمه، أو الاستمتاع بملذات الدنيا.

• ﴿لَهُوَ الْحَدِيثُ﴾: [٦- لقمان ٣١] هو كل الكلام يلهمي القلب ويأكل الوقت ولا يثمر خيراً ولا يؤتى حصيلة تليق بوظيفة الإنسان المستخلف في هذه الأرض لعمارتها بالخير والعدل والإصلاح. مصدر لها يلهم أي تسلى وشغل نفسه بما فيه لذتها، أو بما لا يجدي. ﴿لَهُوَ الْحَدِيثُ﴾ أضاف اللهُو إلى الحديث للتبيين، فالإضافة بيانية بأن يضاف الشيء إلى ما هو منه، مثل جُبَّةٍ خَزَرٍ.

• ﴿وَهُوَ﴾: [٢٠- الحديد ٥٧] النساء وما ألهى عن الآخرة.

• ﴿لَهُوَ﴾: [١٧- الأنبياء ٢١] اللهُو: الترويح عن النفس بما تشاغل به عن الجد. وقيل: اللهُو الزوجة، وقيل: الولد. ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوَ﴾: ﴿لَوْ﴾ حرف امتناع، تفيد امتناع وقوع فعل الجواب لامتناع وقوع فعل الشرط، فآله -سبحانه- لم يرد أن يتخذ لهواً، لا من لدنه ولا من شيء خارج عنه.

• ﴿لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾: [١١٤- المؤمنون ٢٣] لو أنكم في دنياكم كنتم من أهل العلم والتدبر، لأدرتكم فيها ما أدرتكم اليوم من أن زمن الدنيا قصير وزمن الآخرة طويل،

أَفَقَ مُوسَى ﴿٤٨- القصص ٢٨﴾ أَي هَلَا أَوْتِي مِنَ الآيَاتِ الدالة على نبوته مثل الآيات التي جاء بها موسى كالكيد والعصا وغيرها، فرد الله عليهم: ﴿أَوَلَمْ يَعْصُوا بِمَا أَوْفَى مُوسَى﴾ والسؤال للإنكار والتوبيخ فهم كفروا بموسى وبآيات التي جاء بها.

• ﴿لَوْلَا﴾: [١٠- المناقون ٦٣] هَلَا، والمراد بها هنا التمني فهي: لو، إذ أن (لا) صلة.

• ﴿لَوْئِمَةً لَا يَمِيزُ﴾: [٥٤- المائدة ٥] اعتراض معترض اللومة: اللوم، واللائم من يلوم غيره.

• ﴿لَوْ مَا﴾: [٧- الحجر ١٥] تخصيص على الفعل مثل: هَلَا وَلَوْلَا^(١) (انظر: تائيتا بالملائكة).

• ﴿لَوْوَا زُؤُوسَهُمْ﴾: [٥- المناقون ٦٣] عطفوها وأمالوها إعراضاً واستكباراً. قرأ نافع: ﴿لَوْوَا﴾ بالتخفيف، وشدد الباقون.

• ﴿لَوْأَحَةً لَّيَبْرَهُ﴾: [٢٩- المدثر ٧٤] تلفح وجوههم لفحة تدعها أشد سواداً من الليل، لَوْحته الشمس أو النار فهي لَوْأَحَة: غيرت حرارتها لونه فأسود. وقيل: لَوْأَحَة أي تلوح (تظهر) من مسيرة خمسمائة عام. البشر: الإنس من أهل النار.

• ﴿أَلَلَّوْا﴾: [٢- القيامة ٧٥] التي تلوم صاحبها لَوْمًا شديدًا على الشر: لم ارتكبه، وعلى الخير: لَمْ لَمْ تستكثر منه، صيغة مبالغة من لائمة. وقال الحسن: النفس اللوامة هي والله نفس المؤمن، ما يرى المؤمن إلا يلوم نفسه: ما أردت بكلامي، بأكلي، بمحدث نفسي؟ أما الفاجر فيمضي قدماً، ما يعاتب نفسه. هذه النفس المتبغطة التقية الخائفة التي لحاصب نفسها وتلفت حولها هي النفس الكريمة على الله حتى يقسم بها.

• ﴿لَوْأَذًا﴾: [٦٣- النور ٢٤] أي متلاوذين، يلوذ بعضهم ببعض، ينضم إليه استتاراً من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللواذ من الملاوذة، وهي أن تستتر بشيء مخافة أن تُرى، (لَوْأَذًا) مصدر في موضع الحال.

• ﴿لَوْفِخَ﴾: [٢٢- الحجر ١٥] حوامل الماء، جمع لافخ بمعنى حامل^(٢) وقيل: مُلْقَحَاتُ للشجر تحمل طَلْعَ ذكورها إلى أنثائها.

• ﴿لَبِيشِينَ﴾: [٢٣- النبا ٧٨] ماكثين ومقيمين، لبث بالمكان: مكث وأقام.

• ﴿وَلَاتَ﴾: [٣- ص ٣٨] حرف نفي يختص بالدخول على كلمة ﴿حِينَ﴾ وهي مكونة من (لا) النافية، وحرف التاء الذي زيد عليها، مثل رُبُّ وَرُبَّه.

• ﴿وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾: [٣- ص ٣٨] ليس الحين (الوقت) حين فرار من الهلاك، أو لحظة منه. (لات) هنا مثل (ليس) نافية، والاسم فيها مضمر. فهي يظهر معها الاسم أو الخبر، ولكن لا يظهر الاثنان معاً. (انظر: لات، مناص).

• ﴿أَلَلَّتْ﴾: [١٩- النجم ٥٣] صنم كانت تثقيف بالطائف، كانت صخرة بيضاء وهي فعلة من: لوى لأنهم كانوا يلون عليها ويعكفون للعبادة.

• ﴿لَا زِبَ﴾: [١١- الصافات ٣٧] ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِن طِينٍ لَّازِبٍ﴾ لازم يلصق باليد، وهذا شهادة عليهم بالضعف والرخاوة؛ لأن ما يُصنع من الطين غير موصوف بالقوة والصلابة. أو الاحتجاج عليهم بأن الطين اللازب الذي خلقوا منه تراب، فمن أين استكروا أن يخلقوا من تراب حيث قالوا: أنذا كنا تراباً.

• ﴿لَبِيعِينَ﴾: [١٦- الأنبياء ٢١] ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَبِيعِينَ﴾ أي ما خلقناها عبثاً وباطلاً، هذه المخلوقات البدئية الصنع المحكمة التدبير ليست خالية من الحكم والمصالح، بل خلقناها لحكم بالغة، ولتنبيه على أن لها خالقاً قادراً يجب امتثال أمره، وأنه يجازي الحسن والمسيء، ما خلقناها ليطلم بعض الناس بعضاً، ويكفر بعضهم، ثم يموتوا ولا يجازوا على أعمالهم.

• ﴿أَلَلَّمِينَ﴾: [٥٥- الأنبياء ٢١] المازحين، ﴿أَجَعَلْنَا

(٢) من قورهم: ناقة لافخ ونوق لواقع إذا حملت الأجنة في بطونها.

(١) يستعمل كل منها للحث على الفعل والحض عليه.

إِلَيَّ لِأَنِّي اسْتَحَقَّقْتُهُ بِمَا عِنْدِي مِنْ فَضْلِ وَخَيْرٍ.

- ﴿ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ﴾: [٢٨- آل عمران ٣] فليس من حزب الله ولا من أوليائه. وقيل: من يوالي الكافرين فقد برئ من الله.

- ﴿ وَلَيْسَ الذِّكْرُ كَالْأُنْثَى ﴾: [٣٦- آل عمران ٣] أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى.

- ﴿ لَيْلَةُ مُبَرَّكَ ﴾: [٣- الدخان ٤٤] كثيرة البركة، هي ليلة القدر على الأصح. في هذه الليلة (المشهور أنها ليلة السابع والعشرين من رمضان) أنزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل على الرسول مُنْجِماً (متفرقاً) في ثلاث وعشرين سنة على حسب الأسباب.

- ﴿ آلِيلٍ ﴾: [٤٩- الطور ٥٢] ﴿ وَبَيْنَ آلِيلٍ فَتَسْبِغُهُ ﴾ أي اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل.

- ﴿ آلِيلٍ ﴾: [٢٦- الإنسان ٧٦] ﴿ وَبَيْنَ آلِيلٍ فَاتَّجِدْ لَعَلَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ لَهُ بَعْضَ اللَّيْلِ، بِمَعْنَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْمَشَاءِ. وَفِي السُّجُودِ الْقَرِيبِ مِنَ اللَّهِ، وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ.

- ﴿ لَيْتَهُ ﴾: [٥- الحشر ٥٩] لعله، وجمعها: لين. (ما) في قوله: ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْتَةٍ ﴾ في عمل نصب به قَطَعْتُمْ، كأنه قال: أي شيء قطعتم. انظر: قائمة على أصولها.

- ﴿ وَلَيْتَالِ عَشِيرٍ ﴾: [٢- الفجر ٨٩] عشير الأصحى وهي الليالي العشر الأولى من ذي الحجة. وقيل: العشر الأواخر من رمضان. وقيل: العشر الأول من المحرم وعاشرها يوم عاشوراء.

- ﴿ لَيْتَنَا ﴾: [٤٤- طه ٢٠] ﴿ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْتَنَا ﴾: أن تكون دھونكما له بكلام رقيق سهل رقيق؛ ليكون أوقع في النفس وأبلغ وأجمع فهو لا يثير العزة بالإثم ولا يهيج الكبرياء: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾.

- ﴿ لَيْتَ وَأَلَيْتَيْمِ ﴾: [٤٦- النساء ٤] أي صرفاً للكلام عن ظاهره إلى إرادة الثنم والسب، فهم يلوون الستهم من الحق لئلا التي أصلها لويتا ثم أدغمت الواو في الياء (انظر: فُسمع، وراعنا).

وَالْحَقِّي أَمْرًا أَنْتَ مِنَ اللَّوِيِّينَ: إجاداً أنت فيما تقول من ألفتنا من تسفيه لها، أم أنت لاعب مازح، لا يكادون يصدقون تسفيه أصنامهم.

- ﴿ لَيْعِيَّتٍ ﴾: [٣٨- الدخان ٤٤] ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَيْعِيَّةٍ ﴾: إن تدبر ما في خلق السماوات والأرض وما بينهما من دقة وحكمة، وتنسيق ملحوظ- فكل شيء خلق بمقدار لا يزيد ولا ينقص عن تحقيق الغاية من خلقه وانتفاء المصادفة في أي جانب صغر أو كبر في تصميم هذه الخلائق الهائلة وما فيها من خلائق دقيقة- تدبر هذا كله يوقع في النفس أن لهذا الخلق غاية فلا عيب فيه. ﴿ مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ ملتزمين بصدق الغاية وتحقيق الحكمة - وهو أن ينال كل إنسان جزاء عمله، الخير بالخير والشر بالشر، فأمر الجزاء حتم لا بد منه لهذا التصميم المقصود في بناء هذه الحياة وهذا الوجود. وهذا هو صميم قضية الآخرة، ومن ثم تحدثت الآيات التالية عن يوم الفصل (القيامة).

- ﴿ لَيْفَةٍ ﴾: [١١- الغاشية ٨٨] أي كلاماً ساقطاً (كالكذب والهتان والباطل والشتم) فأهل الجنة لا يتكلمون إلا بالحكمة وحمد الله. اللغو واللاغية بمعنى واحد.

- ﴿ لَيْفِيهِ ﴾: [٦١- القصص ٢٨] مُصِيبِهِ وَوَاجِدُهُ وَمُتَمَتِّعٌ بِهِ. اللاقي: اسم فاعل من لقي الشيء: وجده أو تحقق منه.

- ﴿ لَمَسْتُمْ آلِنِسَاءَ ﴾: [٤٣- النساء ٤] اتصلتم بهن جنسياً، أو مجرد لمس.

- ﴿ لَمَسْتُمْ آلِنِسَاءَ ﴾: [٦- المائدة ٥] انظر الكلمة في ٤٣- النساء.

- ﴿ لَا هَيْبَةَ قُلُوبِهِمْ ﴾: [٣- الأنبياء ٢١] معرضة عن ذكر الله، متشاكلة عن التأمل والفهم، والقلوب هي موضع التأمل والتدبر. هيت عن ذكر الشيء إذا تركته وسلوت عنه. والنفس التي تغرغ من الجد تنتهي إلى حالة من الجذب والاحلال لا تصلح للقيام بتكليف.

- ﴿ هَذَا إِلِيَّ ﴾: [٥٠- فصلت ٤١] أي هذا حقّي وصل

حرف الميم

وماجوج [٩٤- الكهف]، وانظر: فتحت بأجوج وماجوج [٩٦- الأنبياء].

• ﴿مُؤَصَّدَةٌ﴾ [٢٠- البلد ٩٠]: مطبقة مغلقة أبوابها عليهم، فلا ضوء ولا فرج ولا خروج منها، أصدت الباب إذا أغلقتها وأطبقتها.

• ﴿مُؤَصَّدَةٌ﴾ [٨- الهزعة ١٠٤]: مطبقة عليهم. أصده يؤصده: أطبقه وأغلقة، فهو مؤصّد وهي مؤصدة.

• ﴿وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ﴾ [٦٠- التوبة ٩] هم من يرى الإمام استمالة قلوبهم إلى الإسلام بالإحسان إليهم، ومن أسلم ولم يستقر الإسلام بعد في قلوبهم فالعطاء يُثبت إسلامهم. ألف بين القلوب: جمعها على الحبة.

• ﴿مُؤَيَّنٌ﴾ [١٢٤- النساء ٤] ﴿وَمَنْ يَقَعْلَ مِنْ الصَّلَاحِ مِنْ دَسَكٍ أَوْ أَتَى وَهُوَ مُؤَيَّنٌ﴾ بين سبحانه- أن الأعمال الحسنة لا تقبل من غير إيمان، فالإيمان شرط لقبول كل عمل صالح.

• ﴿يُؤَيِّنُ لَنَا﴾ [١٧- يوسف ١٢] أي بمصدق.

• ﴿مُؤَيَّنٌ﴾ [٩٧- النحل ١٦] ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ دَسَكٍ أَوْ أَتَى وَهُوَ مُؤَيَّنٌ﴾ أي وهو مصدق تمام التصديق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أعمال الكفرة لا وزن لها ولا يعتد بها مهما كان فيها من البر.

• ﴿مُؤَيَّنٌ﴾ [١٩- الإسراء ١٧]: ﴿وَهُوَ مُؤَيَّنٌ﴾ لأن الطاعات لا تقبل إلا من مؤمن.

• ﴿مُؤَيَّنٌ﴾ [١١٢- طه ٢٠]: ﴿وَمَنْ يَقَعْلَ مِنَ الصَّلَاحِ وَهُوَ مُؤَيَّنٌ﴾ فالإيمان شرط لقبول العمل الصالح.

• ﴿وَهُوَ مُؤَيَّنٌ﴾ [٤٠- غافر ٤٠]: ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ دَسَكٍ أَوْ أَتَى وَهُوَ مُؤَيَّنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾ : فالإيمان شرط لقبول العمل الصالح.

• ﴿يَأْتِي صَابِرَةً﴾ [٦٦- الأنفال ٨] انظر: خَفَّفَ (في نفس الآية).

• ﴿يَأْتِي أَلْفٍ﴾ [١٤٧- الصافات ٣٧] ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى يَاقِثَ أَوْ يُزَيْدَ وَتَ: جاء في تفسير القرطبي أن شجرة اليقطين كانت تظله: أي يونس عليه السلام- فرأى خضرتها فأعجبته، فبيست فجعل يتحزن عليها؛ فقبل له: يا يونس أنت الذي لم تخلق ولم تُسَقِ ولم تُنبت تحزن على شجيرة، فانا الذي خلقت مائة ألف من الناس أو يزيدون تريد مني أن استاصلهم في ساعة واحدة، وقد تابوا وتبّت عليهم! فأين رحمتي يا يونس أنا أرحم الراحمين. (انظر: أبى، المشحون).

• ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةُ﴾ [٥٣- النجم ٥٣] القرى التي اتفكت بأهلها أي انقلبت، وهم قوم لوط. أفكته أي قلبته وصرفته.

• ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةُ﴾ [٩- الحاقة ٦٩] قرى قوم لوط، إنما سميت مؤتفكات لأنها اتفكت بهم أي انقلبت. أفك الأمر عن وجهه أي قلبه وصرفه.

• ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةُ﴾ [٧٠- التوبة ٩] قرى قوم لوط أي أهلها، هذه القرى قلبت عاليها سافلها. الاتفك هو الانقلاب يجعل أعلى الشيء أسفل بالخسف. ذكر الله هذه الطوائف الست: قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين. والمؤتفكات: لأن آثارهم باقية، وبلادهم بالشام والعراق واليمن وكلها قريبة من أرض العرب فكانوا يمرون عليها في أسفارهم ويعرفون الكثير من أخبارهم.

• ﴿مَأْيَا﴾ [٦١- مريم ١٩] آتياً، مفعول بمعنى فاعل: ﴿إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْيَا﴾ أي كان وعده مفعولاً منجراً.

• ﴿مُؤَجَّلًا﴾ [١٤٥- آل عمران ٣] عدداً وقته، أجل الشيء: حدد له وقتاً ينتهي عنده. واسم المفعول: مؤجل. (انظر: كتاباً مؤجلاً)

• ﴿وَمَا جُوجُ﴾ [٩٤- الكهف ١٨] انظر: بأجوج

يكون المعنى: أولو الأرحام أولى وأحق - بحكم القرابة - بالميراث من المؤمنين والمهاجرين بحق الولاية في الدين. استثنى: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ .

• ﴿وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ﴾ [٣٥- الأحزاب ٣٣] المصدق بالله ورسوله وبما يجب التصديق به من الغيب والأنبياء والكتب السماوية والآخرة. خص الإيمان بالذكر لأنه عظم الإسلام ودعامته.

• (مؤمنين): [٢٩- الصفات ٣٧]: ﴿قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾: قال التبوعون للتابعين: بل أيتم أنتم الإيمان وأعرضتم عنه، فأنتم لم تكونوا مستعدين له وإنما أقمتم على الكفر وتمسكتم به.

• ﴿مَأْمُونٌ﴾ [٢٨- المعارج ٧٠]: ﴿إِنْ عَذَابَ تَيْبَمٍ عَفُؤَ مَأْمُونٌ﴾ أي لا يامنه أحد، ولا يبنغي لأحد أن يامنه وإن بالغ في الطاعة والاجتهاد. والقلب الموصول بالله يمجذ ويرجو، ويخاف ويطمع، وهو مطمئن لرحمة الله على كل حال.

• ﴿الْمَأْوَى﴾ [٣٩- النازعات ٧٩] المكان الذي يؤوى إليه، المرجع والمآل.

• ﴿وَمَاؤُنْكُمْ أَلْثَارُ وَمَا لَصَكُمْ مِنْ تَصْهِيرٍ﴾ [٢٥- العنكبوت ٢٩] ومصيركم والمنزل الذي تآوون إليه هو جهنم، وما لكم من ناصر ولا مقصد ينقذكم من دخولها.

• ﴿وَمَاؤُنْكُمْ أَلْثَارُ﴾ [٣٤- الجاثية ٤٥] مسكنكم ومستقركم.

• ﴿مَاؤُنْكُمْ أَلْثَارُ﴾ [١٥- الحديد ٥٧] أي مقامكم ومنزلكم.

• ﴿وَمَاؤُنْهُمْ أَلْثَارُ﴾ [١٥١- آل عمران ٣]: المأوى هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان أي يسكنه وينزل فيه.

• ﴿مَاؤُنْهُمْ حَهَنَمٌ﴾ [١٩٧- آل عمران ٣] المأوى محل الإقامة، هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان أي ينزله ويسكن فيه.

• ﴿مَاؤُنْهُمْ﴾ [١٢١- النساء ٤]: مألم ومصيرهم. مأوى: اسم المكان الذي يؤوى إليه.

• ﴿الْمُؤْمِنُ﴾ [٢٣- الحشر ٥٩] المصدق لرسله بإظهار المعجزات على أيديهم، من الإيمان الذي هو التصديق. وقيل: المؤمن الذي وحد نفسه بقوله في [١٨- آل عمران]: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾. وقيل: المؤمن عباده من المخاوف بخلق الطمأنينة في قلوبهم، من الأمن الذي هو ضد الخوف. ولفظ هذا الاسم يشعر القلب بقيمة الإيمان حيث يلتقي فيه بالله ويتصف منه بإحدى صفات الله.

• ﴿الْمُؤْمِنُونَ﴾ [١- المؤمنون ٢٣]: المؤمن: المصدق، لغة، وفي الشرع المؤمن: كل من نطق بالشهادتين مواظنا (موافقا) قلبه لسانه.

• ﴿مُؤْمِنَتٌ﴾ [٥- التحريم ٦٦] مصدقات بما أمرن به ونهين عنه.

• ﴿بِمُؤْمِنِينَ﴾ [٧٨- يونس ١٠]: بمصدقين لكما فيما جتسما به من الدعوة إلى توحيد الله وترك ما كان عليه آبائنا- هذا قول فرعون وقومه لموسى وأخيه هارون. آمن به: وثق به وصدقه.

• ﴿بِمُؤْمِنِينَ﴾ [٣٨- المؤمنون ٢٣]: بمصدقين. آمن به يؤمن إيمانا فهو مؤمن وهم مؤمنون: وثق به وصدقه.

• ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ [١٧- النور ٢٤]: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ فيه تهيب لم ليتعظوا، وتذكير بما يوجب عدم العودة إلى حديث الإنفك، وهو اتصافهم بالإيمان الذي يصد الإنسان عن كل قبيح.

• ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [٤٤- العنكبوت ٢٩]: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي لدلالة وعلامة واضحة على أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والتدبير والألوهية، وخص المؤمنين بالذكر لأنهم المتفنون بهذه الآية إذ جعلتهم يؤمنون بالله.

• ﴿بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾ [٦- الأحزاب ٣٣] يجوز أن يكون بيانا لأولي الأرحام (انظر: وأولو الأرحام، أولى، في كتاب الله، وفي نفس الآية) أي الأقرباء من هؤلاء المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى بأن يرث بعضا. ويجوز أن

- ﴿ وَمَا أَوْثَقَهُمْ جَهَنَّمَ ﴾ [٧٣- التوبة ٩] مكانهم ومقرهم الذي يآوون إليه وينزلون فيه.
- ﴿ وَمَا أَوْثَقَهُمْ ﴾ [٩٥- التوبة ٩] منزلهم ومكانهم الذي يآوون إليه.
- ﴿ مَا أَوْثَقَهُمُ النَّارُ ﴾ [٨- يونس ١٠] مثاهم ومقامهم. أوى إلى المكان: نزل.
- ﴿ وَمَا أَوْثَقَهُمْ جَهَنَّمَ ﴾ [١٨- الرعد ١٣] أي أن مقامهم ومسكنهم جهنم يتخذون منها فراشا لهم. الماوى: المكان الذي يوى إليه أي يلجأ إليه وينزل فيه.
- ﴿ مَا أَوْثَقَهُمْ جَهَنَّمَ ﴾ [٩٧- الإسراء ١٧] أي مستقرهم ومقامهم.
- ﴿ وَمَا أَوْثَقَهُمُ النَّارُ ﴾ [٥٧- النور ٢٤]: أي النار مكانهم الذي يآوون إليه (ينزلون فيه) آخر الأمر.
- ﴿ فَمَا أَوْثَقَهُمُ النَّارُ ﴾ [٢٠- السجدة ٣٢] ملجؤهم ومنزلهم، أوى إلى المكان: نزل، والماوى اسم للمكان الذي يوى إليه.
- ﴿ وَمَا أَوْثَقَهُمْ جَهَنَّمَ ﴾ [٩- التحريم ٦٦]: بمعنى أن مسكنهم الذي يآوون إليه ويرجعون إليه في الآخرة هو جهنم التي سيذوقون فيها أشد العذاب. أوى إلى المكان: نزل، والماوى: المكان الذي يوى إليه وينزل فيه.
- ﴿ مَقَابِ ﴾ [٣٦- الزعد ١٣] «إليه ادعوا» أي إلى عبادته ﴿ وَآلِيهِ مَقَابِ ﴾ وإليه أرجع في أموري كلها، وإليه المرجع والمصير للجزاء.
- ﴿ مَقَابِ ﴾ [٢٢- النبا ٧٨] مرجعاً يرجعون إليها، من آب بؤوب إذا رجع، وقيل: مأوى ومنزل.
- ﴿ مَقَابِ ﴾ [٣٩- النبا ٧٨] أي مرجعاً بالعمل الصالح.
- ﴿ فَمَنْ شَاءَ آخِذْ إِلَىٰ زَيْمِهِ مَقَابِ ﴾ أي فمن كانت له مشيئة صادقة، فليعمل عملاً صالحاً يكون به رجوعه إلى الله. آب إلى الله: رجع عن ذنبه وتاب.
- ﴿ مَقَارِبِ ﴾ [١٨- طه ٢٠] حاجات ومنافع، جمع ماربة (مثلثة الراء).

(مثلثة الراء).

(١) لا يزال الفراش يتفحم على المصباح حتى يحترق.

• ﴿مُبْتَلًا﴾ [٨٦- النمل ٢٧] جعل الله النهار مبصراً أي ليصير فيه الناس طرق التقلب في أمور معاشهم، ووصف النهار بالإبصار بدل الإضاءة للمبالغة في إضاءته وبلوغها من القوة إلى درجة جعل الأبصار من صفاته وذلك على سبيل المجاز. يتقل السياق من مشهد المكذبين في الآيات السابقة إلى مشهد من مشاهد الدنيا كان جديراً أن يوقظ وجدانهم ويدعوهم إلى التدبر في نظام الكون وظواهره ويلقي في روعهم أن هناك إلهاً يرعاهم ويهيئ لهم أسباب الحياة والراحة، فلو لم يكن هناك ليلٌ فكان الدهر كله نهاراً لانعدمت الحياة على وجه الأرض، وكذلك لو كان الدهر كله ليلاً. لا بل لو كان النهار

وَكُنَّا رُبَّاءَ وَعَظِمًا أَوْثًا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٥٦﴾ أَوْثًا أَوْثًا الْأَوَّلُونَ ﴿٥٧﴾ أي أنبت نحن وآبائنا جميعاً بعد الموت وتحول أجسادنا إلى تراب، يقولون ذلك منكبرين للبعث. والمهزة في ﴿أَوْثًا﴾ وفي ﴿أَوْثًا﴾ للإنكار والتفني.

• ﴿لَمَبْعُوثُونَ﴾ : [٤٧- الواقعة ٥٦] يوم القيامة للحساب وللجزاء. اللام: للاستقبال أي: سنبعث.

• ﴿يَمَبْعُوثِينَ﴾ : [٣٧- المؤمنون ٢٣] بمخرجين من القبور أحياء بعد الموت. بعث الله الخلق بعد موتهم: أحياءهم وأنشروهم.

• ﴿مُتَيْسُونَ﴾ : [٤٤- الأنعام ٦] متحيرون يائسون من النجاة. أَيْلَسَ يُيْلَسُ: حزن ويش وسكت غمًا.

• ﴿مُتَيْسُونَ﴾ : [٧٧- المؤمنون ٢٣] متحيرون يائسون من النجاة، أَيْلَسَ الرجل إبلاصاً إذا تحير ويش من النجاة.

• ﴿مُتَيْسُونَ﴾ : [٧٥- الزخرف ٤٣] يأسون من تخفيف العذاب، من الإبلاس وهو الحزن من شدة اليأس.

• ﴿لَمُتَيْسِينَ﴾ : [٤٩- الروم ٣٠] مبلسين: يائسين مكتئين قد ظهر الحزن عليهم لاحتباس المطر عنهم، أَيْلَسَ يُيْلَسُ إبلاصاً: حزن وتحير ويش وسكت غمًا، واسم الفاعل مبلس والجمع مبلسون.

• ﴿مُتَلَفُهُم مِّنَ الْعِلْمِ﴾ : [٣٠- النجم ٥٣] أي طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليه. مبلغ الشيء: حده ونهايته التي يصل إليها. وفي الدعاء المأثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. (انظر: فأعرض عن من تولى).

• ﴿مُبَارَكٌ﴾ : [٩٢- الأنعام ٦] وَهَذَا يُبَارَكُ ﴿٩٣﴾ هو القرآن ﴿أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكًا﴾ فيه خير كثير وهو باق إلى يوم القيامة.

• ﴿مُبَارَكٌ﴾ : [١٥٥- الأنعام ٦] كثير المنافع والخير، دنیا وأخرى.

• ﴿مُبَارَكٌ﴾ : [٢٩- ص ٣٨] كثير الخير، عظيم المنافع الدينية والدنيوية.

• ﴿مُبَرَّكَةٌ﴾ : [٦١- النور ٢٤] أي محتوية على زيادة

أو الليل أطول عما هما عليه الآن عشر مرات فقط لأحرقت الشمس في النهار كل نبات، ولتجمد في الليل كل نبات، وعندئذ تستحيل الحياة، ففي الليل والنهار مجالتهما الموافقة للحياة آيات وأمارات لقوم يريدون الإيمان.

• ﴿وَالنَّهَارُ مُتَبَرِّكٌ﴾ : [٦١- غافر] أي مضيئاً صالحاً للحركة والعمل، والتعبير مصور مُتَخَصِّصٌ وهو من الإسناد المجازي وفيه الفصاحة. وتقلب الليل والنهار نعمة، فلو كان أحدهما سرمداً أو أطول عما هو مرات معدودة لانعدمت الحياة، ولذا قرن توالي الليل والنهار بقوله: ﴿إِنَّ أَلَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾.

• ﴿الْمُتَبَلِّغُونَ﴾ : [١٧٣- الأعراف ٧] المبعوثون للباطل، وهم المشركون من آباؤهم، ﴿أَفَبَلَّغْنَا بِمَا فَعَلَ الْمُتَبَلِّغُونَ﴾ الاستفهام للاستعطاف أي يارب لا تهلكنا بما فعل المبطلون.

• ﴿مُتَبَلِّغُونَ﴾ : [٥٨- الروم ٣٠] جئتمونا بزور وباطل، ﴿وَأَن جِئْتَهُمْ بِبَآئِرٍ لَّقَوْلُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن أَتَتْهُمْ إِلَّا مُتَبَلِّغُونَ﴾ أي إنهم - لقسوة قلوبهم ومج أسماهم حديث الآخرة - إذا جئتهم بآية من آيات القرآن، قالوا: جئنا بزور وباطل.

• ﴿الْمُتَبَلِّغُونَ﴾ : [٧٨- غافر ٤٠] أهل الباطل على الإطلاق المتمسكون به. أبطل فلان إذا ادعى باطلاً، فهو مبطل وهم مبطلون.

• ﴿الْمُتَبَلِّغُونَ﴾ : [٢٧- الجاثية ٤٥] دعاة الباطل ومدعوه، أبطل فلان إذا ادعى باطلاً، فهو مبطل وهم مبطلون.

• ﴿الْمُتَبَلِّغُونَ﴾ : [٤٨- العنكبوت ٢٩] جمع: مبطل وهو من يدعي الباطل، والفعل أبطل: جاء بالباطل.

• ﴿لَمَبْعُوثُونَ﴾ : [٤٩- الإسراء ١٧] ﴿وَقَالُوا أَوْثًا عَظِمًا وَزُفَّاتَا أَوْثًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ أنبت خلقاً جديداً إذا صرنا عظاماً غرة ورفاثاً. ﴿أَوْثًا﴾: استفهام والمراد به الجحد والإنكار. قالوا بهذا الجحد لما سمعوا القرآن وسمعوا أمر البعث.

• ﴿لَمَبْعُوثُونَ﴾ : [١٦، ١٧- الصافات ٣٧] ﴿أَوْثًا يَتَنَاقَ

الخير والثواب وتقوية الروابط بين القلوب.

• ﴿مُبَارَكًا﴾ [٩٦- آل عمران ٣] بركة يبت الله الحرام بكثره ثواب من يعبد الله فيه بصلاة وطواف وغيرهما، ويتيسر الرزق لأهله. البركة: كثرة الخير.

• ﴿مَاءٌ مُبَارَكًا﴾ [٩١- ق ٥٠] كثير المنافع.

• ﴿مُتِينٌ﴾ [١٦٨- البقرة] ظاهر واضح، من أبان الشيء: وضع وظهر^(١)، مبين اسم الفاعل، وعداوة الشيطان لكم واضحة جلية، فقد أخرج أبويكم آدم وحواء من الجنة حسداً لهما، والحسد كامن في نفسه للذريعتين، والعداوة نابعة من الحسد.

• ﴿مُتِينٌ﴾ [٧٤- الأنعام ٦] ظاهر واضح، من أبان (اللازم) بمعنى ظهر ووضح.

• ﴿مُتِينٌ﴾ [١٠٧- الأعراف ٧] بين ظاهر لا يشك أحد في أنه نعيان.

• ﴿مُتِينٌ﴾ [٢- يونس ١٠] ﴿إِنِّ هَذَا لَسَجَرٌ مُتِينٌ﴾: أي ساحر ظاهر السحر، ينعنون بلفظ الساحر محمداً صلى الله عليه وسلم، فقد أظهر لهم خوارق ومعجزات.

• ﴿مُتِينٌ﴾ [١- الحجر ١٥] أي قرآن مظهر شريعة الله ومظهر الحق من الباطل، اسم فاعل من أبان المتعدية بمعنى أوضح وأظهر، أو قرآن بين واضح لا تلتبس معانيه، من أبان اللازمة بمعنى اتضح وظهر.

• ﴿مُتِينٌ﴾ [٤- النحل ١٦]: ﴿حَصِيرٌ مُتِينٌ﴾ ظاهر الخصومة.

• ﴿مُتِينٌ﴾ [٤٩- الحج ٢٢] أي أبين لكم ما تحتاجون إليه من أمور دينكم.

• ﴿الْمُتِينُ﴾ [٢٥- النور ٢٤] البين الظاهر بآياته، من أبان بمعنى: ظهر واتضح. أو المظهر للناس تمام قدرته على ثوابهم وعقابهم في هذا اليوم، من أبان الشيء: أظهره وأوضحه.

(١) هو هنا لازم، ويمكن أن يكون متعدياً: أبنت الشيء: أوضحتها وأظهرته.

• ﴿مُتِينٌ﴾ [١٢- يس ٣٦] مظهر وموضح، من أبان المتعدي، أبان الشيء: أظهره ووضحه.

• ﴿مُتَلِّئٌ مُتِينٌ﴾ [٢٤- يس ٣٦] واضح بين ظاهر، من أبان اللازم بمعنى: وضع وظهر^(١)، والضلال: عدم الهداية.

• ﴿عَذُوٌّ مُتِينٌ﴾ [٦٠- يس ٣٦] عذو واضح العداوة منذ البداية عندما أخرج أبويكم من الجنة.

• ﴿مُتِينٌ﴾ [٦٩- يس ٣٦] ﴿وَقَرْنَانِ مُتِينٌ﴾ مظهر للأحكام وغيرها.

• ﴿الْفَرْزُ الْمُتِينُ﴾ [٣٠- الجاثية ٤٥] أي البين الواضح.

• ﴿مُتِينٌ﴾ [٢- الجمعة ٦٢] ظاهر وواضح، اسم فاعل من أبان الشيء أي وضع وظهر.

• ﴿الْمُتِينُ﴾ [١٢- التغابن ٦٤] المظهر الموضح، من الفعل: أبنت الشيء أي أوضحته وأظهرته، ﴿فَلَمَّا عَلَي رَسُولُنَا الْبَلِّغُ الْمُتِينُ﴾ أي ليس على رسولنا الذي اصطفيناه واختارناه إلا أن يلفكم رسالتنا تبليغاً بيناً واضحاً ويدلكم على الصراط المستقيم.

• ﴿مُتِينٌ﴾: ﴿نَذِيرٌ مُتِينٌ﴾ [٢- نوح ٧١] موضح لكم بلسانكم، فنوح مفصح عن نذارته، لا يدع لبساً ولا غموضاً في حقيقة ما يدعو إليه وما ينتظر المكذبين بدوته. مبين: اسم الفاعل من أبان الشيء: أوضحه وأظهره.

• ﴿فَتَحَا مُبِينًا﴾ [١- الفتح ٤٨] عظيماً ظاهراً. كان فتحاً في الدعوة إذ كانت الهدنة وأمن الناس بعضهم بعضاً والتقوا وتحادثوا ولم يكلم أحد في الإسلام إلا دخله حتى لقد أسلم في الستين (بين صلح الحديبية وفتح مكة) مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر، وكان فتحاً في الأرض فقد أمن المسلمون شر قريش فالتجأ النبي إلى تخليص الجزيرة من بقايا الخطر اليهودي في خيبر وحصونها (التي كانت تهدد طريق الشام) وفتحها الله على المسلمين وغنموا منها الكثير، وبعت السرايا إلى محمد واليمن. وكانت فتحاً في الموقف بين المسلمين في المدينة وقريش في مكة إذ اعترفت قريش بالنبي والإسلام

(٢) أبان الشيء: وضع وظهر.

وقوتهما وازداد المسلمون قوة في عين القبائل وبادر المتخلفون من الأعراب إلى الاعتذار وخفت صوت المنافقين. وكان هناك فتح في النفوس والقلوب تصوره بيعة الرضوان التي رضي الله عنها وعن أصحابها ورسم لهم تلك الصورة الوضیة في نهاية السورة (انظر: فتاح).

• ﴿ مُتَيِّتٌ ﴾ [١٩- النساء ٤] واضحة ظاهرة، ﴿ لَا أُنْ يَأْتِيَنَّ بِفَيْحٍ مُّتَيِّتٌ ﴾ إلا أن يرتكن فعله واضحة القبح، ظاهرة الشناعة تجعلها -وحدها- المستولة عن هدم الحياة الزوجية: كالزنى أو النشوز، وعندئذ يكون من العدل أن يأخذ الزوج المظلوم بعض ما آذاه لما صدقاً ليخلصها عليه؛ إذ هي التي هدمت بيته بظلمها وعدوانها.

• ﴿ مُتَيْسِّرٌ ﴾ [١١- الطلاق ٦٥] بكسر الياء، أي تيسر لكم الحلال والحرام وما تحتاجون إليه من أحكام دينكم. بين الشيء: أوضحه.

• ﴿ مُتَيَّرٌ مَا هُمْ بِهِ ﴾ [١٣٩- الأعراف ٧] هالك ومذمور ما هم فيه من عبادة الأصنام، قال القرطبي: العابد والمعبود مهلكان. تبر الشيء تبيراً: أهلكه ودمره واسم المفعول متبر.

• ﴿ مُتَزَجِّجٌ ﴾ [٦٠- النور ٢٤] التبرج تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه، وأصله الخروج من البرج وهو القصر، ثم استعمل في خروج المرأة من الحشمة، ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعَنَّ يَدَيْهَا فِي غَرْبِ مُتَزَجِّجٍ بَرِئَةٍ ﴾: أي ليس عليهن مواخذه في أن يغلعن يديهن الظاهرة التي لا يفضي خلعهما إلى كشف العورة، وعليهن ألا يظهرن زينة أمر الله بإخفائها: (ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن).

• ﴿ مُتَبَيِّنٌ ﴾ [٥٢- الشعراء ٢٦] أي يتبينكم فرعون وجنوده.

• ﴿ إِنْكُمْ مُّتَبَيِّنُونَ ﴾ [٢٣- الدخان ٤٤] دير الله أن يخرج موسى ومعه من آمن من بني إسرائيل ويتبينهم فرعون وجنوده ليلحقوا بهم فيفارقوا.

• ﴿ مُتَخِذِيْ أَخْدَانٍ ﴾ [٥- المائدة ٥] مصاحبي خليلات للزنا سرّاً. (انظر: أخدان).

• ﴿ مُتَعَتُّ قَهْلًا وَآبَاءَهُمْ ﴾ [٢٩- الزخرف- ٤٣] مددت لهم- أي أهل مكة المعاصرين للنبي ﷺ في الحياة مع إسباغ النعم.

• ﴿ مُتَعَتَّهُمْ وَآبَاءَهُمْ ﴾ [١٨- الفرقان ٢٥] من قبلهم بإطالة العمر وسعة الرزق وانغمسوا في متع الدنيا ﴿ حَتَّى كُتِبَ لَهُمُ الْقِتَابُ ﴾.

• ﴿ وَمَتَعْنَهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ [٩٨- يونس ١٠] متمهم الله بما في الدنيا من زينة ونعيم إلى انقضاء آجالهم.

• ﴿ وَمَتَّعُوهُمْ ﴾ [٢٣٦- البقرة ٢] أي ولكن أعطوهم عطية من المال يتمتع بها لتخفيف آلامهن النفسية وجبراً للخاطر. والمتعة: مقدار مالي تعطاه المطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها مهر وهي في هذه الحالة واجبة، أما بالنسبة لباقي المطلقات فمستحبة.

• ﴿ فَمَتَّعُوهُمْ ﴾ [٤٩- الأحزاب ٣٣] فأعطوهم المتعة، والمتعة هي ما يعطيه الزوج إلى زوجته بعد الطلاق فتتفع به من مال أو خادم، والمتعة واجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها مهر، ومستحبة لمن يدخل بها ولكن كان فرض لها مهر.

• ﴿ الْمُتَّقِينَ ﴾ [٤٥- الحجر ١٥] من اتقوا الكفر والفواحش، ولم ذنوب تكفرها الصلاة ونحوها.

• ﴿ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [٤٩- ص- ٣٨] المتقون هم الذين يتقون ويتجنبون غضب الله وعذابه بإطاعة أوامره واجتناب نواهي.

• ﴿ مُتَكَاً ﴾ [٣١- يوسف ١٢] ما يتكئ عليه من محارق ووسائل.

• ﴿ مُتَكِينٌ يَبِيتُ عَلَى الْأَرْبَابِ ﴾ [٣١- الكهف ١٨] خص الاتكاء بالذكر لأنه هيئة الثممين والمولك على أسرته.

• ﴿ مُتَكِينٌ يَبِيتُ ﴾ [٥١- ص- ٣٨] مستدين ظهورهم أو جنوبهم إلى شيء معتمدين عليه في حال قعودهم. قيل: متربعين على سرر تحت الحجال.

• ﴿ مُتَكِينٌ ﴾ [٥٤- الرحمن ٥٥] يعني أهل الجنة، والمراد بالانكاء هنا الاضطجاع.

جامعة من المسلمين يستنجد بها أو يقاتل معها.

• ﴿مُتَرَبِّىٌّ﴾ [١٦- البلد ٩٠] أي حاجة واقتدار شديد، مصدر ميمي من ترب الرجل إذا افتقر، كأنه لصق بالتراب من الفقر.

• ﴿مُتَرَبِّصٌ﴾ [١٣٥- طه ٢٠] منظر، ترئص ترصاً: انتظر، واسم الفاعل: متربص. ﴿قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ﴾: قل لهم يا محمد: كل واحد منا ومنكم منظر لما يؤول إليه أمرنا وأمركم: ﴿فَتَرَبَّصُوا فَمَسْتَقْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبَ أَخْبَرِيذَ الْكُشِيِّ﴾.

• ﴿وَالْمُكْرَبَةُ﴾ [٣- الأنعام ٥] التي سقطت من مكان عال، أو هوت في بئر فماتت. تُرَدَّى في الهوة أو من عال: سقط وأصل الفعل: رَدَى أي سقط.

• ﴿مُتَرَفُّوْا﴾ [٣٤- سبا ٣٤] اغنياؤها ورؤساؤها المتوسعون في الملاذ، البطرون بالنعمة، جمع مترف وهو التمتع المتوسع في ملاذ الدنيا وشهواتها، أترفته النعمة: أبطرنه وأطفته، واسم المفعول: مترف، والترف التمتع باللوان النعم، وإنما كان تكذيب الرسل طبيعة المترفين لانشغالهم بزخرف الدنيا وبهجتها وغلبتها على قلوبهم، ولأن الأديان تقدر حقوق الإنسان في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وهذه كلها ليست في مصلحة المترفين. أما الفقراء فإنهم أكثر تقبلاً لرسالات الأنبياء لأن قلوبهم وأيديهم خالية من التمتع ولأن رسالات الأنبياء تحررهم من ذل الإسار لكبرائهم وتقرر لهم حقوقهم، ولذا تراهم أكثر أتباع الأنبياء، ولقد قرر القرآن هذه الحقيقة. (انظر: التفسير الوسيط). في الآية تسلية للرسول على تكذيب مترفي قومه له وليناسى بما حدث لمن قبله من الرسل حيث كذبهم المترفون.

• ﴿مُتَرَفُّوْا﴾ [٢٣- الزخرف ٤٣] المتعمون والمراد: الملوك والجبابرة: ترف ترفاً: تنعم أي تقلب في ملاذ الدنيا وشهواتها.

• ﴿مُتَرَفِّسٌ﴾ [٤٥- الواقعة ٥٦] متممين بطرين، ليس لهم رادع عن معاصي الله. ﴿إِنَّمَا كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِّسِينَ﴾ أي أنهم استحقوا هذه العقوبة في الآيات السابقة لأنهم كانوا

• ﴿مُتَكَبِّينَ فِيمَا عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ﴾ [١٣- الإنسان ٧٦] المتكبر من جلس متمكناً واسند ظهره أو جنبه إلى شيء، والجمع متكئون، وفيها أي في الجنة، نصب ﴿مُتَكَبِّينَ﴾ على الحال.

• ﴿مُتَكَبِّينَ عَلَى ثَنَاتٍ مُتَقَبِّلِينَ﴾ [١٦- الواقعة ٥٦] في راحة وخلو بال من المهوم وفي طمانينة على ما هم فيه من نعيم لا يخافون نفاذه، ويُقبل بعضهم على بعض يتسامرون.

• ﴿مُتَتَابِعِينَ﴾ [٤- المجادلة ٥٨] متوالين يتبع أحدهما الآخر. ﴿فَمَنْ لَمْ يَحْذَ الرِّقْبَةَ أَي الْعَبْدَ الْمَمْلُوكَ وَلَا ثَمَنَهَا﴾ فَيَصِلَ شَرِّينَ مُتَتَابِعِينَ فعلية صوم شهرين متتابعين فإن أظفر في أثنائهما بغير عذر، فعلية أن يبدأ صوم الشهرين من جديد.

• ﴿مُتَتَابِعِينَ﴾ [٩٢- النساء ٤] أيامهما متوالية لا يفطر خلالها يوماً واحداً. أما الحيض فلا يمنع التابع، واختلفوا في المرض فقال البعض إن المرض لا يقطع التابع فالمرضى معذور لمرضه ولم يعتمد وقد تجاوز الله من غير التعمد (انظر: مجد)، وقال البعض: يقطع. والرأي الأول أولى.

• ﴿مُتَجَانِفِينَ﴾ [٣- المائدة ٥] عَقَر مُتَجَانِفِينَ لِأَثَرٍ: غير متعمد لمعصية، وأصل الجنف: الميل واسم الفاعل منه متجانف وجنف: ﴿فَمَنْ أَضَلُّ مِنْ عَتَصَ عَقَر مُتَجَانِفِينَ لِأَثَرٍ﴾ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: بعد أن يبين سبحانه- ما يحرم من بهيمة الأنعام، ذكر أن الإنسان قد يضطر- في الجماعات- إلى تناول شيء من هذه المحرمات إنقاذاً لحياته لأنه لا يجد غيرها، فأذن الله بذلك بشرط ألا يكون متعمداً لمعصية بأن يتجاوز حد الضرورة.

فمن أقدم -ضطرراً- إلى أكل شيء من هذه المحرمات ولا نية له في مقارفة الحرام فلا إثم عليه. قررت الآية مبدئين من مبادئ التشريع أولهما أن الضرورات تبيح المحظورات، وثانيهما أن الضرورة تقدر بقدرها.

• ﴿مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ﴾ [١٦- الأنفال ٨] أي متعمداً (ماتلاً) لقتال بأن يرهيم الفرار مكيدة وهو يريد الكر على الأعداء أو الانتقال إلى وضع أصح للظفر بالعدو.

• ﴿مُتَحَرِّفًا إِلَى يَفْقَ﴾ [١٦- الأنفال ٨] أي منضماً إلى

في الدنيا مترفين.

• ﴿مُتَرَفِيهِمْ﴾ : [٦٤- المؤمنون ٢٣] جمع مترف، وهو الجبار الذي أطفته النعمة، أنرفت النعمة فلاناً: أبطرته وأنسدته. ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتَرَفِيهِم بِالْعَذَابِ﴾ أي لا يزالون يعملون أعمالهم الفاسدة إلى حين نزول عذابنا بمترفيهم فيضجون ويرفعون أصواتهم فزعين: ﴿إِذَا هُمْ يَجْهَرُونَ﴾ . والعذاب هنا هو العذاب الأخروي.

• ﴿مُتَرَفِيًا﴾ : [١٦- الإسراء ١٧] جمع مترف وهو المتنعم المتوسع في ملاذ الدنيا وشهواتها، ترف يترف: تنعم، وأترفته النعمة: أبطرته وأطفته.

• ﴿مُتَشَبِّهًا﴾ : [٩٩- الأنعام ٦] تشابهت الأشياء: تماثلت، والأشياء متشابهات أي شبيه بعضها بعضاً، ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَانُ﴾ متشابهاً في الورق فهو قريب الشكل بعضه من بعض ﴿وَعَفْرٌ مُتَشَبِّهُ﴾ في الثمار شكلاً وطعماً عما يدل على كمال قدرة الخالق وحكيم إبداعه، خص الزمان والزيتون بالذكر لقربهما من أهل الحجاز ومكانتهما عندهم.

• ﴿مُتَشَبِّهًا﴾ [٢٥- البقرة ٢] ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوتُوا بِهِ مُتَشَبِّهًا﴾ كلما رُزِق أهل الجنة شيئاً من ثمارها، يقولون هذا الذي رُزِقنا من قبل في الدنيا أن رُزقه في الآخرة، أو هذا الذي رُزقناه في الدنيا لكونه مشابهاً له حتى إذا تذوقوه، أدركوا الفرق بين ثمار الدارين.

• ﴿مُتَشَبِّهًا﴾ [٢٣- الزمر ٣٩] يشبه بعضه بعضاً في فصاحته وبلاغته، ونظمه وإعجازه، وفي صحة معانيه وأحكامه، وصدقه وحكمته، وهدايته واستبانه مصالح الخلق في المعاش والمعاد. انظر: أحسن الحديث.

• ﴿مُتَشَبِّهَتٌ﴾ [٧- آل عمران ٢] المتشابه ما احتمل عدة معان فاشتبه - أي اختلط - أمره على الناس. ويُرجع في أحكامها ومعانيها إلى ما تقرر في الآيات المحكمات التي جعلت أصلاً ومرجعاً لأحكام القرآن ومعانيه المتشابهة، ولو كان القرآن كله محكماً لأعرض الناس عن التفكير العقلي والتدبر في

آياته. جاء في «صفوة البيان» أن التشابه هو ما استأثر الله بعلمه (كوقت الساعة والروح والحروف المقطعة في أوائل السور)؛ وهو ما لا يتضح معناه إلا بالنظر الدقيق (ويشمل المجلد ومحوه)؛ وهو ما دل الدليل القاطع على أن ظاهره ليس المراد: (كآيات الصفات^(١)) التي ورد فيها الحديث عن صفات الله، وقال جمهور المفسرين يجب تفويض علم معناها إلى الله تعالى وترك تأويلها).

• ﴿مُتَصَدِّقًا﴾ [٢١- الحشر ٥٩] متشققاً، من الصدق وهو الشق في الشيء الصلب: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَضْبًا مُّتَصَدِّقًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ : هو تمثيل لعلو شأن القرآن وقوة تأثيره في القلوب، وحث على تأمل مواعظ القرآن وعلى تدبر ما فيه، وتوبيخ لقساة القلوب الذين أعرضوا عنه ولم ينتفعوا بما جاء فيه.

• ﴿وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ﴾ [٣٥- الأحزاب ٣٣] المتصدق الذي يزكي ماله، ولا يجل بالنافل، قيل: من تصدق في أسبوع بدرهم فهو من المتصدقين. تصدق: أعطى الصدقة، واسم الفاعل متصدق؛ والصدقة ما يُخرج من المال تقريباً إلى الله، سميت بذلك لأنها تظهر صدق العبودية له - سبحانه، وقد يسمى الإحفاء مما يستحق من حق صدقة، كما يسمى ما يُسمح به المعبّر (الذي لا يستطيع سداد الدين) من ذنب صدقة.

• ﴿مُتَعَدِّيًا﴾ [٩٣- النساء ٤] أي قاصداً قتله. ومن قتل مؤمناً متعمداً قتله لإيمانه أو مستحلاً لقتله، فهو كافر جزاؤه جهنم خالداً فيها لا يخرج منها أبداً وغضب الله عليه وطرده من رحمة واعد له عذاباً عظيماً، إذ ليس في هذه الحياة الدنيا كلها ما يساوي ذم مسلم يريقه مسلم عمداً، روى النسائي عن نبينا قوله: «قتل المؤمن عند الله أعظم من زوال الدنيا» وفي الحديث الآخر: «أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يُقضي بين الناس في الدماء».

• ﴿مُتَعَدِّيًا﴾ [٩٥- المائدة ٥] إن النهي ينصب على قتل الحرم للصيد عمداً، فإذا كان القتل عمداً فعليه كفارة

(١) مثل: (الرحمن على العرش استوى) ومثل: (كل شيء هالك إلا وجهه) ومثل: (ولتصنع على عيني)

عليه وسلم معنى الكبر فقال: «سَفَهُ الحَقِّ وَغَمَضِ النَّاسِ» أي احتقارهم.

• ﴿التَّكْوِينِ﴾: [٨٦- ص ٣٨] الذين يذعنون ما ليس عندهم ويحللون بما ليسوا من أهله. تكلف العمل: قام به رياء أو تصنعا. فما عرفتم عني سوى الصدق: ﴿قُلْ نَا أَشْفَقُكُمْ عَلَيَّ مِنْ أَجْرٍ﴾ أي لا أطلب منكم أي أجر على تبليغ الرسالة وإنما أبتنى بذلك وجه الله عز وجل.

• ﴿الْمُعْتَقَاتِ﴾: [١٧- ق ٥٠] الملكان الموكَّلتان بكل إنسان يكتبان أعماله وأقواله في كتاب يتسلمه يوم القيامة فيعلم أنه من الناجين إن تلقاه يمينه أو من أهل النار إن تلقاه بشماله أو من وراء ظهره (انظر: التفسير الوسيط).

• ﴿مِمْ نُورِهِ﴾: [٨- الصف ٦١] بإظهاره في الآفاق، وإعلانه على غيره ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ ذلك فإنه، أي إمام نور الله، كائن لا محالة، وصدق وعد الله، أم نوره في حياة الرسول، فأقام الجماعة الإسلامية صورة حية واقعة من منهج الله، وأكمل للمسلمين دينهم، واستقرت حقيقة الإسلام في القلوب وفي الأرض سواء. وما تزال هذه الحقيقة تنبض وتتفرض قائمة على الرغم من كل ما جُرد على الإسلام والمسلمين من كيد وتكيد وحرب ويطش لأن نور الله لا يمكن أن ينطفئ. قرئ: (متمُّ نوره) بإضافة (نور) إلى (متم)، وقرئ: (متمُّ نوره) بتثوين (متم) ونصب (نوره) على أنه مفعول لاسم الفاعل (متم).

• ﴿لِقَتَاتِي﴾: [٧٥- الحجر ١٥] للمفسرين المتاملين الذين يعرفون الشيء بسمته وعلامته. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَتَاتِي﴾ أي إن فيما حدث لقوم لوط لعلامات بينة على أخذ الله للمجرمين يعرفها أهل اللطافة الذي يدركون الأمور بسماتها. وفي الحديث^(١): «اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله».

• ﴿مُتَوَلِّيكَ وَزَالِعُكَ لَكَ وَمُطَوَّرُكَ مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: [٥٥- آل عمران ٣] لقد أراد اليهود صلب عيسى عليه السلام

(انظر: فجزاء مثل ما قتل من النعم)، أما إذا قتله خطأ فلا إثم عليه ولا كفارة، وهذا هو ظاهر النص وقاله ابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين، وذهب آخرون إلى وجوب الكفارة في حال القتل خطأ أو نسياناً كذلك.

• ﴿الْمُتَعَالِ﴾: [٩- الرعد ١٣] أي المستعلي على كل شيء بقدرته وقهره.

• ﴿مُتَفَرِّقُونَ﴾: [٣٩- يوسف ١٢] متعددون لا ارتباط ولا اتفاق بينهم. أشار بالتفرق إلى أنه لو تعدد الإله، لتفرقوا في الإرادة ولعلا بعضهم على بعض.

• ﴿مُتَقَلِّبُكُمْ وَمُتَوَكِّرٌ﴾: [١٩- محمد ٤٧] أطواركم في الدنيا ومراحلكم فيها ومواطن إقامتكم في الآخرة. خص المتقلب في الدنيا لأن الدنيا دار حركة دائبة، وخص المتوَكِّر في الآخرة لأن الآخرة دار استقرار لا تقلب فيها ولا مدار.

• ﴿مُتَقَبِّلِينَ﴾: [٤٧- الحجر ١٥] ينظر بعضهم إلى وجوه بعض في صفاء ومودة، ولا يتدابرون.

• ﴿مُتَقَبِّلِينَ﴾: [٤٤- الصافات ٣٧] ﴿عَلَى سُرُرٍ مُتَقَبِّلِينَ﴾: لا ينظر بعضهم في قفا بعض، توأصلاً ومحابياً. وقيل: الأسيرة تدور كيف شاؤوا فلا يرى أحداً قفا أحد.

• ﴿مُتَقَبِّلِينَ﴾: [٥٣- الدخان ٤٤] ينظر بعضهم وجوه البعض ولا يعرض عنه، أو يقابل بعضهم بعضاً بالعناية والمودة، وقيل: متواجهين يدور بهم مجلسهم حيث داروا.

• ﴿الْمُنْكَرِ﴾: [٢٣- الحشر ٥٩] البليغ الكبرياء والعظمة فلا يجري في ملكه إلا ما يريد، فلا يلقى التكبر إلا لعظمته. أو الذي تكبر عما يوجب نقصاناً أو حاجة، أو المتكبر عن ظلم عباده. وأصل الكبر والكبرياء الامتناع وقلة الانقياد، والكبرياء في صفات الله مدح، وفي صفات المخلوقين ذم، وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما قصمته ثم قذفته في النار».

• ﴿لِلْمُتَكَبِّرِينَ﴾: [٦٠- الزمر ٣٩] كذبوا بأيات الله واستكبروا عن قبولها والانقياد لها. وبين رسول الله صلى الله

(١) انظر: تفسير ابن كثير

يغر الجاهل أي يمدده ويطمعه بالباطل، متاع الحياة الدنيا هو الذي يمدح الإنسان فيحسبه متاعاً. وفي الحديث: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر م ترجع به».

• ﴿مَتَّعَ قَلِيلٌ﴾ [١٩٧- آل عمران ٣] متاع قليل ينتهي ويذهب- أما الماوى الدائم الخالد فهو جهنم. المتاع: ما تستطيع النفوس في هذه الحياة ويأتي عليه الفناء، كالمال والنساء والولد، وأكثر ما يستعمل في المشتبهات الباطلة.

• ﴿مَتَّعَ الْدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ [٧٧- النساء ٤] ومتاع الدنيا هو ما يمتنع به من زخرفها وزينتها ولذائدها، وهو قليل لأن الأجل فيها منتهية، وكل آيل إلى الفناء قليل، فهو لا يستحق الحرص عليه أو الحزن على فواته، وفي الحديث الذي أورده القرطبي قال صلى الله عليه وسلم: «مئلي ومئلي الدنيا كراكب قال قيلولة^(١) تحت شجرة ثم راح وتركها».

• ﴿وَمَتَّعَ﴾ [٢٤- الأعراف ٧] تمتع بما تستطيع النفوس في هذه الحياة ويأتي عليه الفناء، كالمال والنساء والولد.

• ﴿مَتَّعَ﴾ [٣٨- التوبة ٩] ﴿فَمَا مَتَّعَ الْخَيْرَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ المتاع ما تستطيع النفوس في هذه الحياة ويأتي عليه الفناء، كالمال. والولد والنساء، وأكثر ما يستعمل في المشتبهات الباطلة. (ما) نافية. زهد تبارك وتعالى في الدنيا ورغب في الآخرة، فلا نسبة لمتاع الدنيا المتناهي الزائل إلى متاع الآخرة اللا متناهي الدائم. قال صلى الله عليه وسلم: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر م ترجع به» وأشار بسبابته، أخرجه مسلم.

• ﴿مَتَّعَ الْخَيْرَ الدُّنْيَا﴾ [٢٣- يونس ١٠] متاع بالنصب على أنه مصدر أي تتمتعون متاع الحياة الدنيا. وقرئ: متاع بالرفع أي هو متاع الحياة الدنيا ولا بقاء له ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ﴾ بعد الموت ﴿فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فنجازيكم عليه.

• ﴿مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا﴾ [٧٠- يونس ١٠] انظر: ﴿يَفْتَرُونَ

وقته، وأراد الله أن يتوفاه ويرفعه إليه، وأن يطهره من مخالطة الذين كفروا ومن البقاء بينهم، فهم رجس وندس، أما كيف كانت وفاته وكيف كان رفعه، فهي أمور غيبية تدخل في التشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله، والبحث والجدال فيها ينتهي إلى المراء وإلى التخليط.. دونما جزم بحقيقة ودونما راحة بال في أمر موكول إلى علم الله.

• ﴿مَتَابٌ﴾: [٣٠- الرعد ١٣] ﴿وَلَيْتَ مَتَابٌ﴾ أي: إليه توبتي ورجوعي عن المعاصي، تاب إلى الله توبة ومتاباً: رجع عن المعصية. متاب: أصلها متابي.

• ﴿مَتَابًا﴾: [٧١- الفرقان ٢٥] ﴿وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾ أي من تاب من أئمه وظهر أثر ذلك في إقباله على الطاعة واجتنابه المعصية، فهو الذي يقبل الله توبته وبها يرجع إلى ربه، أي أن التوبة لا تكون باللسان وحده وإنما لا بد وأن تُحقق بالعمل الصالح. تاب وتاب إلى الله توباً وتوبة ومتاباً: رجع عن المعصية وفي التوبة معنى الرجوع: رجوع العبد عن ذنبه ورجوعه إلى الله.

• ﴿وَمَتَّعَ﴾ [٣٦- البقرة ٢] ما يستمتع به من أكل ولبس وحياة وحديث وأنس وغير ذلك.

• ﴿مَتَّعَ﴾ [٢٤١- البقرة ٢] ﴿وَلَلْمُطْلَقَتِ مَتَّعَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾: المتاع هنا هو ما يمنحه الأزواج للمطلقات تطيئاً لنفوسهن، وينقسم هذا المتاع إلى نوعين: واجب ويكون للمطلقة قبل الدخول ولم يكن سُمي لها مهر (الآية ٢٣٦، البقرة) والنوع الثاني مندوب (أي مستحب) ويكون في غير النوع الأول. «بالمعروف» أي أن يكون حسب العرف بين الناس، وعلى حسب ما قال الله: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره). ثم أكدت الآية هذه المنفعة فقالت: (حقاً على المتقين) أي متاعاً قد حقه الله وأئنته على المتقين لربهم المسارعين إلى امتثال أوامره.

• ﴿مَتَّعَ الْخَيْرَ الدُّنْيَا﴾: [١٤- آل عمران ٣] المتاع ما تستطيع النفوس في هذه الحياة، وزمنه قليل لأن الأجل مهما طال ففيه قصيرة- وهذا ترهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة.

• ﴿مَتَّعَ الْفُرُورِ﴾ [١٨٥- آل عمران ٣] أي متاع زائل

(١) القيلولة: النوم في الظهيرة أو الاستراحة فيها وإن لم يكن فيها نوم.

والولد، ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ أي وأي شيء أصبتموه من أسباب الدنيا فما هو إلا تمتع وزينة ياماً قلائل هي مدة الحياة المتقضية.

• ﴿ مَتَّعَ ﴾ [٣٩- غافر ٤٠] المتاع: ما تستطيه النفوس في هذه الحياة الدنيا ويأتي عليه الفناء، كالمال النساء والولد، وأكثر ما يستعمل في المشتبهات الباطلة.

• ﴿ فَمَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ [٣٦- الشورى ٤٢] المتاع: ما تستطيه النفوس في هذه الحياة الدنيا ويأتي عليه الفناء، كالمال والنساء والأولاد. فالدنيا دار فناء ومتاعها زائل.

• ﴿ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ [٣٥- الزخرف ٤٣] ﴿ وَإِنْ كُنْ مِنْ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ لما هنا بمعنى (لأ). (وكل ذلك) رمز للقصور والزخرف والزينة إنما هو كله متاع زائل. في الآية تزهيد في الدنيا وزخارفها: ﴿ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِنْكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ يدخر لهم هناك ما هو أكرم وأبقى.

• ﴿ مَتَّعَ الْغُرُورَ ﴾ [٢٠- الحديد ٥٧] ﴿ وَمَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ [لا مَتَّعَ الْغُرُورَ] متاعها متاع خداع، متاع الباطل الفاني، فما هي إلا طُورٌ ولعبٌ ولا ثمرة له سوى التعب، غُرٌّ فلاناً غروراً: خدعه وأطمعه بالباطل، يقال: غرَّ الشيطان وغرته الدنيا.

• ﴿ مَتَّعَنَا ﴾ [١٧- يوسف ١٢] ثيابنا ليجرسها.

• ﴿ مَتَّعَنَا ﴾ [٧٩- يوسف ١٢] المتاع ما ينتفع به إلى حين، والمقصود منه هنا صَوَاعُ الملك.

• ﴿ مَتَّعَهُمْ ﴾ [٦٥- يوسف ١٢] المقصود الأروحية التي فيها طعامهم وبضاعتهم وهي المعبر عنها سابقاً برحالم هندا قال يوسف: ﴿ أَجْعَلُوا بِصَنَافَتِهِمْ فِي رِحَالِهِمْ ﴾.

• ﴿ مَتَّعْنَا بِالْغَمُورِ ﴾ [٢٣٦- البقرة ٢] (متاعاً) نصب على المصدر، أي متعوهن متاعاً بالمعروف، أي بالوجه الذي يحسن في الشرع والمروءة وبرضا وطيب خاطر.

• ﴿ مَتَّعْنَا إِلَى الْحَوْلِ ﴾ [٢٤٠- البقرة ٢] أن يمتن في بيت الزوجية عاماً كاملاً مواساةً وصيانةً لمن. فالمتاع هنا: نفقة حول أي عام كامل لها.

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ ﴿ (الآية ٦٩ من نفس السورة، سورة يونس).

• ﴿ مَتَّعَ ﴾ [١٧- الرعد ١٣] ما ينتفع به من الأدوات، كاواني النحاس والآلات المصنوعة من المعادن، ﴿ وَمِمَّا يُوقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اثِقَاءَ جُنَّةٍ أَوْ مَتَّعَ زَيْدٌ يَتْلُوهُ ﴾: أي المعادن الحام يوقد عليها في النار لتذوب فينصهر المعدن النقي لتصاغ منه الحلبي أو الآنية والآلات النافعة. ويعملو هذه المعادن عندما يوقد عليها في النار زيد هو ما اختلط بها من خبث عندما كانت مطبورة في الأرض، هذا الزيد يذهب لا يُتَمَتَّعُ به ويبقى المعدن، ﴿ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ﴾ أي ذلك مثل الحق والباطل في الحياة، فالباطل يطفو ويعلو ويتفخ رايياً لكنه زيد أو خبث ما يلبث أن يذهب جفاءً مطروحاً لا حقيقة له، أما الحق فيظل هادئاً، وربما يحسبه بعضهم قد انزوى أو ضاع- لكنه هو الباقي في الأرض كالماء الذي به الحياة وكالمعدن النقي الذي به يُتَمَتَّعُ.

• ﴿ مَتَّعَ ﴾ [٢٦- الرعد ١٣] شيء قليل يتمتع به وليس له بقاء وإنما هو زائل ذاهب، هو كعجالة الراكب وزاد الراعي، أخرج الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها».

• ﴿ مَتَّعَ قَلِيلًا ﴾ [١١٧- النحل ١٦] أي متاعهم في هذه الدنيا بنعيمها وزخرفها متاعٌ ضئيل زائل لا يعتد به، ولهم عذاب أليم: في الآخرة، ويدخل في هذا الوعيد الشديد كل من أحلَّ ما حرم الله أو حرم ما أحلَّ الله. وفي الحديث الصحيح: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو زرد» أي فائمه عليه وعمله مردود عليه.

• ﴿ وَمَتَّعَ إِلَى حِينٍ ﴾ [١١١- الأنبياء ٢١] وتمتع لكم بزخارف الدنيا إلى وقت انتهاء أجالكم.

• ﴿ مَتَّعَ ﴾ [٢٩- النور ٢٤] ﴿ فِيمَا مَتَّعَ لُكْرُ ﴾ أي منفعة، وكل منافع الدنيا متاع، فمعنى: ﴿ مَتَّعَ لُكْرُ ﴾ استمتاع بمنفعتها.

• ﴿ فَمَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ [٦٠- القصص ٢٨] هو ما تستطيه النفوس في هذه الحياة ويأتي عليه الفناء كالمال والنساء

• ﴿ مُثْقَلُونَ ﴾ [٤٦- القلم ٦٨] أي عملون من الغرامة عبثاً ثقيلاً- اسم مفعول من أثقله. معنى الآية: أنك لا تطلب منهم أجراً، فليس هناك غرامة تثقل كاهلهم.

• ﴿ وَيُقَالُ ذُرٌّ ﴾ [٤٠- النساء ٤] مقدار أصغر غلة، أو هبابة، مثقال: وزن، فاقه لا يخس الناس ولا ينقصهم من ثواب عملهم وزن ذرة، بل يجازيهم بها ويشيهم عليها.

• ﴿ وَيُقَالُ حَبٌّ مِّنْ خَرْدَلٍ ﴾ [٤٧- الأنبياء ٢١] أي مقدار حبة من خردل، وأصل المثقال ما يوزن به أي كل مئرج، ووزن حبة الخردل هو أصغر وزن حبة نبات عُرف حتى الآن. وحبة الخردل تنتهي في صغر الوزن، وأثبت التجارب العلمية أن الكيلوجرام من حبوب الخردل يحتوي على ٩١٢ ألف حبة، وتكون الحبة بذلك حوالي جزء من ألف جزء من الجرام، أي ملليجرام تقريباً، نأني بها ومحاسب عليها.

• ﴿ وَيُقَالُ حَبٌّ مِّنْ خَرْدَلٍ ﴾ [١٦- لقمان ٣١] أصل المثقال ما يوزن به غيره، والمراد: ثقل حبة خردل. انظر: خردل.

• ﴿ وَيُقَالُ ذُرٌّ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [٣- سبا ٣٤] مقدار أصغر غلة أو هبابة، أصل المثقال ما يوزن به وذلك اسم لكل صنم، يطلق ويراد به المقدار.

• ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [٢١٤- البقرة ٢] المراد مثل ما نال الذين مضوا قبلكم من الشدائد والحزن في سبيل دينهم، دل عليه قوله: ﴿ مَثَلُ الْيَاسَاءِ وَالْعُرِّيَّاتِ ﴾. ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ

أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَثَلُ الْيَاسَاءِ وَالْعُرِّيَّاتِ ﴾: أظنتم انكم- مجرد إيمانكم- تدخلون الجنة دون أن تتعرضوا للشدة والابتلاء، كما تعرض المؤمنون الأتقياء من الأمم السابقة؟ لما معنى لم أداة جزم تدل على نفي حدوث الفعل في الماضي مع ترقب وقوعه في المستقبل. نزلت الآية في غزوة الخندق، وقيل في غزوة أحد.

• ﴿ كَمَثَلِ خَيْبٍ ﴾ [٢٦١- البقرة ٢] ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُبْطِلُونَ آمَانَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ خَيْبٍ أَكْبَتْتَ سَبْعَ سَنَابِلٍ ﴾ أي مثلهم كمثل باذر حبة، في الكلام حذف مضاف هو باذر. ومعنى إنباتها سبع سنابل أن تخرج ساقاً يتشعب منها سبع سيقان لكل

• ﴿ مَتَاعًا لَّكُمْ ﴾ [٩٦- المائدة ٥] نصب على المصدر، أي تتمتعون بأكله متاعاً.

• ﴿ وَتَتَنَبَّأُ ﴾ [٨٠- النحل ١٦] ما يتنمَّع ويتنمَّع به.

• ﴿ مَتَاعًا ﴾ [٥٣- الأحزاب ٣٣] المتاع هو كل ما يتنمَّع به وتؤدي به بعض الحاجات كالطعام والثياب وأدوات البيت وغيرها، ويدخل فيه العلم والفن.

• ﴿ مَتَاعًا لَّكُمْ ﴾ أي لتتمتعوا به متاعاً، نصب على المصدر من غير اللفظ. بناء السماء ودخو الأرض على النحو الذي هما عليه لم يكن مصادفة، وإنما حُسب فيهما حساب هذا الخلق الذي يستخلف في الأرض. واقتضى ذلك موافقات كثيرة جداً في تصميم الكون، منها أن المجموعة الشمسية التي تنتمي إليها أرضنا إنما هي تنظيم نادر بين مئات الملايين من المجموعات النجمية، ومنها أن الأرض لمط فريد غير مكرر بين الكواكب بموقعها هذا في المنظومة الشمسية الذي يجعلها صالحة لحياة الإنسان- ولا يعرف البشر كوكباً آخر يجتمع له هذه المواضع الضرورية. [٣٣- النازعات ٧٩].

• ﴿ مَعِينٌ ﴾ [١٨٣- الأعراف ٧] شديد قوي.

• ﴿ أَلَمَّيْنِ ﴾ [٥٨- الذاريات ٥١] الشديد القوة، القادر على كل شيء.

• ﴿ مَتَبَوَّرًا ﴾ [١٠٢- الإسراء ١٧] هالِكاً أو مصروفاً عن الخير.

• ﴿ مُثْقَلَةٌ ﴾ [١٨- فاطر ٣٥] نفس مثقلة بالذنوب: ﴿ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَلِيلٍهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ﴾: وإن تطلب نفس مثقلة بالذنوب من يحمل عنها ذنوبها ليخفف عنها لا تجد من يستجيب لها ولو كان من تدعوه ليحمل عنها قريباً لها: أباً كان أو أخاً أو ولداً.

• ﴿ مُثْقَلُونَ ﴾ [٤٠- الطور ٥٢] أي أثقلهم وأجهدهم المغمم أي ما تطالبهم بدفعه في مقابل إيلائهم الرسالة. ﴿ أَمْ قَشِصْتُمْ أَحْرًا قَهْمٌ مِّنْ مَّرْمَرٍ مُثْقَلُونَ ﴾: السؤال لنفي طلبك أجراً منهم فأنتم لم تثقل عليهم بطلب شيء منهم. إنكم تدعوهم إلى الهدى لصالحهم.

• ﴿الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ [٦٠- النحل ١٦] ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ : أي الصفة العظيمة الشأن من الاستغناء المطلق عن الولد ذكراً كان أو أنثى، فهو المستوجب لكل كمال، المنزه عن كل نقص ﴿وَهُوَ أَعَزُّ الْأَشْيَاءِ﴾ الغالب القادر على مواخذتهم، ذو الحكمة الذي يضع كل شيء في موضعه بالحق والحكمة والصواب.

• ﴿مَثَلُو﴾ [٨٩- الإسراء ١٧] ﴿مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ من كل معنى هو كالمثل في غرابته وحسنه: من كل مثل يجب به الاعتبار، من الآيات والعبر، والترغيب والترهيب، والأوامر والنواهي، وقصص الأولين، والجنة والنار والقيامة.

• ﴿مَثَلٌ﴾ [٥٤- الكهف ١٨] معنى غريب بديع. ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾: يقول تعالى: ولقد بينا للناس ووضحنا لهم في هذا القرآن الأمور وفصلناها كي لا يضلوا عن الحق.

• ﴿بِمَثَلٍ﴾ [٣٣- الفرقان ٢٥] ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾: لا يسألون عن شيء إلا أجيبوا عنه، وهذا لا يكون إلا من نبي - هذا قول القرطبي. وقال ابن كثير: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ﴾ أي بحجة وشبهة ﴿إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾ أي أجبتهم بما هو الحق في نفس الأمر: ﴿وَأَحْسَنَ تَقْيِماً﴾ أي أبين وأوضح من مقالتهم. وفي التفسير الوسيط: المراد بالمثل الأقوال التي يلتزمون بها معارضة القرآن والقدح في نبوة محمد، ومن هذه الأقوال اقتراحتهم الخارجة عن حد المعقول، الجارية - لغرابتها - مجرى الأمثال، ومن ذلك قولهم في أبي ٧ و ٨ السابقين: ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَهُكَ الْمَلَكَ فَلَخُوْتَ مَعَ ذَيْبَرًا﴾ أَوْ يُنْزِلُ إِلَيْهِ كَهْرًا أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ.

• ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنَكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِئْتًا﴾ [٤١- العنكبوت ٢٩] الذين اتخذوا من دون الله أولياء ينصرونهم ويعينونهم مثلهم كمثل العنكبوت في اتخاذها بيتاً وأهياً لا يغني عنها شيئاً، فكل ولي وكل نصير دون الله لا يغني شيئاً فهو ضعيف ضئيف بيت

واحدة سنبلة، وهذا التمثيل تصوير للإضعاف كأنها مائلة بين عيني الناظر. ورد القرآن بأن الحسنة في جميع أعمال البر بعشرة أمثالها، واقتضت هذه الآية أن حسنة الإنفاق في سبيل الله بسبعمائة ضعف. وتعرض الآية صورة الزرع الذي يعطي أضعافاً ما يأخذ. والمقصود بالعدد الدلالة على الكثرة، لا التحديد.

• ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ﴾ [٥٩- آل عمران ٣] في قدرة الله حيث خلقه من غير أب ﴿كَمَثَلِ آدَمَ﴾ حيث خلقه من غير أب ولا أم بل «خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون» فالذي خلق آدم قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى. المثل والجلل للشيء: مشابهه ومساويه في بعض الأمور والمعاني. والمثل: الصفة العجيبة كأنها لغرابتها يُشَبَّه بها ويمثل.

• ﴿مَثَلُ الْخَنَازِيرِ الَّذِينَ هُمْ﴾ [٢٤- يونس ١٠] شبهت حال الدنيا في سرعة تقضيها وانقراض نعيمها بعد الإقبال، بحال نبات الأرض في جفافه وذهابه حطاماً بعدما التف وتكاثف وزين الأرض بخضرته ورفيقه (بريقه) وهذا من التشبيه المركب: (انظر: فاختلط).

• ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [٣٥- الرعد ١٣] صفة الجنة- المثل هنا بمعنى الصفة العجيبة الشأن- التي وعد الله عباده المتقين أنها تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار وبين جوانبها وحيث شاء أهلها، كما قال تعالى في [٦- الإنسان]: (بفجرورها تفجيراً).

• ﴿مَثَلُ السَّوْءِ﴾ [٦٠- النحل ١٦] صفة القبح والذم. المثل: الصفة العجيبة، كأنها لغرابتها يُشَبَّه بها ويمثل. السوء: القبح، والسوء يضاف إلى ما يراد ذمه وتقييحه من كل شيء. ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ﴾ أي صفة السوء، وهي الحاجة إلى الأولاد الذكور وكراهة الإناث ووأدهن خشية الإملاق. وهنا تقرر قضية الشرك بقضية إنكار الآخرة لأنهما ينبعان من معين واحد والمخرف واحد وينشيان آثارهما في النفس والحياة والمجتمع. والذين لا يؤمنون بالآخرة صفتهم ومثلهم السوء في كل شيء: في الشعور والسلوك، وفي الاعتقاد والعمل.

الذين حاربوا في غزوة بدر التي كانت قبل غزوة بني النضير (موضع الحديث هنا) ستة أشهر، فلذلك قال: (قريباً). وقيل: يعني بالذين من قبلهم يهود بني قينقاع أمكن الله منهم بعد أن حاصرهم رسول الله حتى نزلوا على حكمه وجعلوا عن المدينة إلى الشام. وقيل: الآية عامة في كل من اتقى منه بسبب كفره، قبل بني النضير من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فكلهم: ﴿ذَاقُوا وَتَأَلَّوْا آسْرَهُمْ﴾.

• ﴿كَمْثَلُ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ لِي بَرَاءَةٌ مِنْكَ﴾ [١٦- الحشر ٥٩] مثل المنافقين في إغرائهم اليهود على القتال، ووعدهم إياهم بالقتال معهم، ثم تركهم بعد ذلك عندما جد الجدد، مثلهم في ذلك كمثل الشيطان إذا استغوى الإنسان بكيد ثم تبرأ منه في العاقبة.

• ﴿مِنْ يَتْلُوهِ﴾ [٤٢- يس ٣٦] ﴿وَحَفَلْنَا لَهُمْ مِنْ يَتْلُوهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ يعني الإبل فإنها سفن البر، وقيل: هي الدواب والأنعام عموماً، وقيل هي السفن جعلت من بعد سفينة نوح على مثلها، الضمير في (مثلها) عائد على (الفلك) في الآية السابقة.

• ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [١١- الشورى ٤٢] الكاف زائدة للتوكيد، أي ليس مثله شيء، فالله -جل اسمه في عظمته وكبرياته وملكوته وحسن أسمائه وعظم صفاته- لا يشبه شيئاً من مخلوقاته ولا يشبه به، ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ فالصلة بينه وبين ما خلق ليست منقطعة لهذا الاختلاف الكامل بينه وبينهم، وإنما هو يسمعهم ويصبرهم ويحكم عليهم وفق ذلك.

• ﴿يَتْلُوهِ﴾ [١٠- الأحقاف ٤٦] ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَيْنِ أَمْرَتَيْنِ عَلَى يَتْلُوهِ فَهَاتَمَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ﴾ عرف هذا الشاهد أن طبيعة هذا القرآن عاتلة لطبيعة الكتب المنزلة من عند الله (كالتوراة) فأمّن به بعدما تذوقه. وأنتم يا أهل مكة، يا من نزل القرآن لكم وبلغتكم وعلى رجل منكم تستكبرون عن الإيمان به؟! (انظر: شاهد).

• ﴿يَتْلُوهُ﴾ [١٤٠- النساء ٤] ﴿إِنَّمَا يَتْلُوهُ﴾ أي إن قدّم معهم تكونوا (مثلهم) في الإثم. وفي الحديث: من كان

المتكبر الواهن الواهي. والناس تحدهم قوة الحكم والسلطان فيتوجهون إليها مخاوفهم ورجائهم، وتحدهم قوة المال فيسعون للحصول عليه ليستطيعوا به على الناس، وتحدهم قوة العلم فيتعبدون في محرابه -تحدهم هذه القوى الظاهرة في أيدي الأفراد والدول فيها فتون عليها وينسون أن الالتجاء إلى تلك القوى، بدلاً من الالتجاء إلى الله صاحب القوة الحقيقية الوحيدة في هذا الكون، إنما هو كالتجاء العتكوت، الحشرة الضعيفة إلى بيت من صنعها وهو بيت واه واهن مهلهل. ضرب الله مثلاً لضعف آفتهم ووهنها فشبهها ببيت العتكوت.

• ﴿أَلَمْ تَلْ أَلْعَلَّ﴾ [٢٧- الروم ٣٠] ﴿وَلَمْ تَلْ أَلْعَلَّ﴾ المراد: الوصف البديع الذي ليس لغيره كالقدرة الشاملة والحكمة التامة فلا يدانيه في كمال أوصافه أحد. (وهو العزيز) القاهر الذي يفعل ما يريد (الحكيم) الذي يدير كل خلق وكل شأن بإحكام وتقدير.

• ﴿مَثَلُ﴾ [٥٨- الروم ٣٠] المثل ما يجري التشبيه به لبلوغه الغاية في معنى من المعاني، مثل الأمر الغريب والقصة العجيبة والحكمة النافعة والقول الصادق.

• ﴿لِيُعَلِّمُنَا هَذَا فَيَفْقَهُنَا الْقَائِمُونَ﴾ [٦١- الصافات ٣٧] نيل مثل هذا النعيم العظيم (هو نعيم الجنة الذي ورد وصفه في الآيات السابقة) ينبغي أن يعمل العاملون لا للحفظ الدنيوية السريعة الزوال المشوبة بالآلام. هذا الكلام من قول الله عز وجل لأهل الدنيا. وقيل: هو كلام المؤمن الذي فاز بالجنة.

• ﴿مَثَلُ الْآوِلِينَ﴾ [٨- الزخرف ٤٣] قصتهم العجيبة (في التكذيب والمقاب الذي نزل بهم). ﴿وَمَثَلُ الْآوِلِينَ﴾ أي جعلناهم عبرة لمن بعدهم من المكذبين، كقول في آخر السورة: (فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين).

• ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ﴾ [١٥- محمد ٤٧] أي: وصفها كما يلي: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴾ الخ.

• ﴿كَمْثَلُ الَّذِينَ مِّنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا﴾ [١٥- الحشر ٥٩] أي مثلهم (الضمير راجع إلى يهود بني النضير) كمثل المشركين

يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يندار عليها
الخمر^(١)

• ﴿وَيُطْلَمُ مَعَهُمْ﴾ [٤٣- ص- ٣٨] ﴿وَوَعَدْنَا لَكَ أَهْلَهُ
وَيُطْلَمُ مَعَهُمْ﴾ اعطاء الله ما كان قد تفرق عنه من ولده وبارك
فيهم فضاعفهم له.

• ﴿ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ﴾ [٢٩- الفتح ٤٨] اسم
الإشارة مبتدأ ويعود على ما سبق من صفاتهم الحميدة (في أول
الآية)، والخبر: ﴿مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ﴾ أي وصفهم الذي جرى
جرى المثل لكونهم على صورة فريدة طيبة، هذا الوصف جاء
في التوراة التي نزلت على موسى.

• ﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْفَهُ﴾ [٢٩- الفتح
٤٨] أما وصفهم في الإنجيل فهم كالزروع الذي أخرج شطاه:
﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ﴾ مبتدأ، وخبره: ﴿كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْفَهُ﴾.

• ﴿يُطْلَمُ﴾ [١٢- الطلاق ٦٥] ﴿حَقَّقَ مَتَّحَ مَمْنُونَتَيْنِ
الْأَرْضِ يَطْلَمُ﴾ : قيل المثلثة في العدد أي سبع أراضين
(أراضين وأراض جمع أرض) فلقد جاء في الصحيحين: «من
ظلم قيد شبر من الأرض طوفه من سبع أراضين». وقيل: المثلثة
في الخلق، ويقول أصحاب هذا الرأي إن الأرض لم تذكر في
القرآن إلا موحدة. قرئ (مثلهن) بالنصب عطفًا على (سبع
سموات)، وقرئ (مثلهن) بالرفع مبتدأ مؤخر وشبه الجملة
(من الأرض) خبر مقدم.

• ﴿يُطْلَمُ﴾ [٤٠- غافر ٤٠] ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا تَجْزِيْ
إِلَّا يَطْلَمُ﴾: أي أن العقوبة على الفعل السيء تقدر بمقداره ولا
تزيد.

• ﴿يُطْلَمُ﴾ [٨- الفجر ٨٩] ﴿أَلَيْ لَمْ تَخْلُقْ يَطْلَمُ فِي الْبَلَدِ﴾:
في رحلة من رحلات الفضاء في أواخر القرن العشرين، مر
مكوك الفضاء بصحراء الربع الخالي في جنوب الجزيرة العربية
وصور عمرائًا لا تعرف البشرية نظيرًا له في ضخامته، واجتمع
علماء التاريخ والآثار والأديان، وبعد بحث الأمر أجمعوا على
أن هذا العمران هو قصور إرم، واكتشفوا قلعة ثمانية الأضلاع

على أسوار المدينة مقامة على أعمدة ضخمة عديدة يصفها
القرآن: ﴿رَزَمَ ذَاتَ الْوَعَادِ﴾ أَلَيْ لَمْ تَخْلُقْ يَطْلَمُ فِي الْبَلَدِ. وذكر
تقرير العلماء أن هذه الحضارة طمرتها عاصفة زلزالية غير
عادية هي التي جاءت في الآية ٦ من سورة الحاقة: ﴿وَأَمَّا عَادٌ
فَأَعْلَسَتْهُ يَارِيعَ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾.

• ﴿الْمَثَلُ﴾ [٦- الرعد ١٣] جمع مثلة وهي العقوبة
الفاضة التي تنزل بالإنسان فتجعله مثلاً يرتدع به غيره،
وسميت مثلات لأنها تماثل في السوء الأعمال المعاقب عليها.
والمراد بها هنا عقوبات أمثالهم من المكذبين قبلهم.

• ﴿وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكَ﴾ [٣٤- النور ٢٤]
المراد بالمثل هنا: القصة العجيبة التي تماثل غيرها. أي أنزلنا
إليكم أخباراً عن الأمم الماضية وما حل بهم في مخالفتهم أوامر
الله كما قال: (فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين). أي زاجراً عن
ارتكاب المآثم والحارم (وموعظة للمتقين). وقيل: المراد بالآيات
المبينات، والمثل والموعظة: جميع ما في القرآن منها.

• ﴿مَثَلًا﴾ [٧٨- يس ٣٦] ﴿وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا﴾: المثل
الذي ضربه هذا الخصم المين في الآية السابقة (قيل هو أي بن
خلف الجحشي) هو إتيانه بعظم رميم إلى النبي صلى الله عليه
وسلم وقال: يا محمد أترى أن الله يحمي هذا بعدما رمى؟

• ﴿وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ﴾ [٥٦- الزخرف ٤٣] عبرة
لمن يأتي بعدهم، يمشلون حالهم فلا يقدمون على مثل أفعالهم.

• ﴿مَثَلًا﴾ [٥٩- الزخرف ٤٣] ﴿وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي
إِسْرَءِيلَ﴾ أي آية وعبرة عجيبة كالمثل السائر حيث كان من
غير أب، ثم جعل الله له من المعجزات إحياء الموتى وإبراء
الأكه والأبرص.

• ﴿مَثَلًا﴾ [٣١- المدثر ٧٤] المثل هو ما غُرب من الكلام
وبُدع، ولذلك يستشهد به، ﴿وَلْيَقُولِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ
وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾: ما الذي أراد الله بهذا
(أي بالعدد تسعة عشر في الآية السابقة). العدد المستغرب
استغراب المثل. والذين في قلوبهم شك ونفاق وكذا الكافرون
لا يقولون ذلك بقصد الاستفهام عن الحكمة في أن الله جعل

الملائكة على جهنم تسعة عشر لا عشرين، وإنما مرادهم إنكار هذا الأمر من أصله وأنه ليس من عند الله.

• ﴿يُقْلِبُونَهُ﴾ [١٣- آل عمران ٣] ضيعفيم، ﴿يَرْزُقُهُمْ وَيُقْلِبُونَهُ زَأْتِ الْعَقِي﴾ كان المشركون (يوم بدر) يرون المسلمين مثلي عدد المشركين، أو مثلي عدد المسلمين- كثر الله المسلمين في أعين المشركين ليهايوهم ويتوقوا قتالهم.

• ﴿يُقْلِبُونَهُ﴾ [١٦٥- آل عمران ٣] انظر مصيبة.

• ﴿مُتَقَى﴾ [٣- النساء ٤] اثنين اثنين^(١) ممنوع من التتوين للوصفية والعدل، في محل نصب حال. (انظر: رُبَاع).

• ﴿مُتَقَى وَفَرْدَيْنِ﴾ [٤٦- سبأ ٣٤] أي اثنين اثنين وواحدًا واحدًا، فالإثنان يراجع أحدهما الآخر بعيدًا عن التأثير بعقلية الجماهير التي تتبع الانفعال الطارئ، فرادى مع النفس في تحييص هادئ حقيق.

• ﴿مُتَقَى وَثَلَاثَ وَزَيْنَ﴾ [١- فاطر ٣٥] (مثنى) اسم معدول به عن: اثنين اثنين، وكذلك (ثلاث) معدول به عن: ثلاثة ثلاثة، و(رباع) معدول به عن: أربعة أربعة، ولذلك فهي ممنوعة من الصرف، والمعنى أن الملائكة ذوو أجنحة عديدة، فليعضها في كل جانب اثنان، وليعضها ثلاثة، وليعضها أربعة. والمراد كثرة الأجنحة لا الحصر، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل عليه السلام ليلة المعراج وله ستمائة جناح، متفق عليه من حديث ابن مسعود.

• ﴿مُتَوَنِّةٌ﴾ [١٠٣- البقرة ٢] اجر وثواب، وتنكير مثوية هنا لبيان فضلها مهما قل مقدارها، فقليل من ثواب الله تعالى في الآخرة خير من نعيم الدنيا الفانية.

• ﴿مُتَوَنِّةٌ﴾ [٦٠- المائدة ٥] جزاء ثابتاً وعقوبة. المثوبة والثواب بمعنى ويكون في الخير والشر ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِفِتْنٍ يَنْ ذَٰلِكَ مُتَوَنِّةٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ قل يا محمد: ألا أخبركم، أيها اليهود ممن هو أسوأ عقوبة عند الله وأشد نكالاً يوم القيامة، إنهم الذين طردهم الله من رحمة. (بشر): شر أفعال التفضيل أي أكثر شراً، أصله أشر وحذفت همزته لكثرة الاستعمال.

• ﴿مُتَوَى الظَّالِمِينَ﴾ [١٥١- آل عمران ٣] مكان إقامتهم واستقرارهم. ثوى بالمكان وفيه: أقام به. جعل النار مشواهم بعد أن جعلها مأواهم لأن في هذا رمزاً إلى خلودهم فيها.

• ﴿مُتَوَى﴾ [٢٩- النحل ١٦] مستقر ومكان إقامة، ﴿فَلْيَسْ مُتَوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ أي فما أسوأ المقر الذي أعده الله للمتكبرين في جهنم الذين تكبروا عن الإيمان وعن عبادة الله تعالى، وقد بينهم في قوله: ﴿إِنَّمَا كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾^(٢).

• ﴿مُتَوَى لِلْكَافِرِينَ﴾ [٦٨- النحل ٢٩] دار إقامة دائمة لهم. ثوى بالمكان يثوى: أقام به على استقرار وطول لبث. والمثوى اسم مكان منه. ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مُتَوَى لِلْكَافِرِينَ﴾ تأكيد لاستحقاقهم الإقامة في جهنم والخلود في عذابها. دخلت همزة الانكار على النفي بليس لإفادة التقرير.

• ﴿مُتَوَى﴾ [٣٢- الزمر ٣٩] مسكناً ومكان إقامة، من: ثوى بالمكان مثوى ثواء: إذا أقام به ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مُتَوَى لِلْكَافِرِينَ﴾: هو تقرير في صورة سؤال لزيادة الإيضاح والتوكيد، وفيه الوعيد.

• ﴿فَلْيَسْ مُتَوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [٧٢- الزمر ٣٩] فبئس المصير وبئس المقييل وبئس المال لكم بسبب تكبركم في الدنيا وإيائكم عن اتباع الحق، ﴿مُتَوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ فاعل بش، والمخصوص بالذم محذوف تقديره: فبئس مثوى المتكبرين جهنم.

• ﴿مُتَوَى هُمْ﴾ [١٢- محمد ٤٧] دار إقامة.

• ﴿مُتَوَنِّكُمُ﴾ [١٢٨- الأنعام ٦] مفركم ودار إقامتكم ﴿حُلِيلِينَ فِيهَا﴾ لا تخرجون منها ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ لمن كان ذنبه دون الكفر فإنه يخرج عندما يتفضل الله بالإذن بخروجه، أما الكافرون فخلودهم في النار أبدى. ثوى بالمكان: أقام به

(١) وأيضاً مثنى فقال للمذكر أي: اثنين اثنين.

واستقر فيه.

• ﴿ مَثَابَةٌ لِّلنَّاسِ ﴾ [١٢٥- البقرة ٢] مَبَاءة ومرجعاً للحجاج والعمار، يتفرون عنه ثم يثوبون -أي يرجعون- إليه. جعله الله معلّماً تشاقق إليه الأرواح ونحن إليه ولو ترددت إليه كل عام، استجابةً من الله تعالى لدعاء إبراهيم: (فاجعل أقدمة من الناس تهوى إليهم). وقيل: مثابة موضع ثواب يثاب الناس بالحج إليه والاعتماد فيه.

• ﴿ مَثَانِي ﴾ [٨٧- الحجر ١٥] آيات سورة الفاتحة السبع، ولذلك يقال لها: السبع المثاني، جمع مثنى فهي ثنتى وتكرر في الصلاة، وقيل: جمع مثنية من الثناء حيث يثنى فيها على الله، وتخصيص الفاتحة بالذكر لمزيد فضلها ولاشتغالها على مقاصد القرآن كله. وقيل: السبع المثاني هي السبع الطوال: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، والسابعة الأنفال والتوبة فهما عندهم سورة واحدة ولذا لم يفصل بينهما بالصلة. والسبع الطوال هي أطول سور القرآن. وهذا لا يمنع من وصف القرآن كله بأنه مثنان: ﴿ اللَّهُ تَزَلَّ أَحْسَنَ تَلْوِيْثٍ كِتَابًا مُّتَشَبِّهًا مَّثَانِي ﴾ [٢٣- الزمر]. امتن الله على نبيه بالثقة العظمى ألا وهي إنزال القرآن عليه.

• ﴿ مَثَانِي ﴾ [٢٣- الزمر ٣٩] جمع مثنى (جمع على غير قياس) بمعنى مُرَدَّد ومُكَرَّر، ثنتى وتكرر فيه القصص والمواعظ، والأمثال والحكم، وثنتى ثلاثه فلا يُمل على كثرة الترداد.

• ﴿ مُتَجَمِّعُونَ ﴾ [٣٩- الشعراء ٢٦] ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُّجْتَمِعُونَ ﴾ هل لكم في التجمع وعدم التخلف عن المباراة؟ (هل) حرف استفهام أريد به هنا الحث على فعل ما بعده، فكانه يقول للناس: اجتمعوا لمشاهدة المباراة بين موسى والسرعة.

• ﴿ تَجْدُوْزُ ﴾ [١٠٨- هود ١١] مقطوع، ﴿ عَطَاةٌ غَفْرٌ تَجْدُوْزُ ﴾ غير مقطوع أي تمتد إلى ما لا نهاية. جَذَه يَجْذُه جَذًا: كسره وقطعه، قال تعالى في [٨٥- الأنبياء]: (فجعلهم جذاً).

• ﴿ اَلْجَبْرِمُوْنَ ﴾ [٩٩- الشعراء ٢٦] هم هنا شياطين الجن والإنس الذين زينوا لنا الضلال.

• ﴿ تَجْرِمُوْنَ ﴾ [٢٢- الدخان ٤٤] ﴿ فَذَعَا نَزَّهُ أَنْ هَتُوْلًا وَ

قَوْمُ تَجْرِمُوْنَ ﴾: فيه حذف، أي فكفروا فذعأ ربه. طال مقام موسى بينهم وأقام حجج الله عليهم فما زادهم ذلك إلا كفرًا وعنادًا، فذعأ ربه عليهم دعوة نفذت فيهم.

• ﴿ تَجْرِمُوْنَ ﴾ [٤٦- المرسلات ٧٧] الجرم والجرمون في استعمال القرآن، هم الذين أجزموا بالكفر والعناد، وقيل: الجرم كل مكتسب فعلٍ من الشرك والمعاصي يضره في الآخرة.

• ﴿ تَجْرِيمِيْنَ ﴾ [٥٨- الحجر ١٥] ﴿ قَوْمُ تَجْرِيمِيْنَ ﴾: يعنون قوم لوط عليه السلام، فقد أفحشوا غاية الفحش بآتيانهم الرجال شهوةً من دون النساء، ولهذا وُصفوا بالإجرام. • ﴿ تَجْرِيمِيْنَ ﴾ [٣١- الجاثية ٤٥] المجرم من أكسب نفسه المعاصي.

• ﴿ تَجْرِئُهَا ﴾ [٤١- هود ١١] أي جريانها، مصدر جرى يجري جرياً ويجري.

• ﴿ مَجْمَعُ اَلْبَحْرَيْنِ ﴾ [٦٠- الكهف ١٨] مكان التقائهما. قبل هما: بحر الروم (الأبيض) وبحر القلزم (الأحمر). وقيل بجمع خليجي العقبة والسوس في البحر الأحمر، فهذه المنطقة كانت مسرح تاريخ بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر.

• ﴿ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ ﴾ [١٠٣- هود ١١] ﴿ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ ﴾ أي يُحشرون جميعاً لذلك اليوم: إنسهم وجنهم وبرُّهم وفاجرهم وأولهم وآخرهم يُحشرون لما فيه من الحساب والإشارة إلى يوم القيامة. (الناس) نائب فاعل رُفِعَ باسم المفعول: (مجموع) أي جُمع له الناس.

• ﴿ مَجْجُونٌ ﴾ [٥١- القلم ٦٨] يؤذونه بالسهم ويقولون إنه لمنون لجيشه بالقرآن، ولكن الله يقول: ﴿ وَنَا هُوَ إِلَّا وَتَجَرَّ لِقَائَيْنِ ﴾.

• ﴿ وَآلْمَجْمُوسِ ﴾ [١٧- الحج ٢٢] هم عبدة الشمس والنار، وواحد المجوس: مجوسي، ومَجْسُنٌ: صار من المجوس.

• ﴿ مَجِيدٌ ﴾ [٧٣- هود ١١] كثير التفضل والإحسان، وهو العليّ فوق كل ذي سلطان، من أسماء الله تعالى، مُجَدِّد

بأنه تحرر، تعبير موج، فما يتحرر حقاً إلا من يفر إلى الله بجملة وينجو من العبودية لكل أحد ولكل شيء - فلا تكون عبوديته إلا لله وحده.

• ﴿مُعَزُّوهُ عَلَيْهِمْ﴾ [٢٦- المائدة: ٥١] أي مُخَرَّم عليهم (على بني إسرائيل) دخولها (أي الأرض المقدسة).

• ﴿وَالْمُخْرَوِر﴾ [١٩- الذاريات: ٥١] قيل هو المخاريف الذي لا يتيسر له مكتسبه فهو محدود الرزق. وقيل هو المتعفف الذي لا يسأل الناس ولا يعلم بحاجته فيُحرم الصدقة. وقيل هو الذي أصيب ثمره أو زرعه أو نسل ماثيته.

• ﴿وَالْمُخْرَوِر﴾ [٢٥- المارج: ٧٠] هو الذي لا يجد ما يسد حاجته وهو متعفف لا يسأل الناس فيُحسب غنياً فيُحرم. وفي الحديث الصحيح: "... ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يُفطن له فيُصدق عليه".

• (عرومون): [٦٧- الواقعة: ٥٦] محارزون محدودون (ممنوعو الرزق) لا حظ لنا ولا بخت.

• ﴿مُخْرَمُونَ﴾ [٢٧- القلم: ٦٨] حرمانا منفعتها بذهاب زرعها وثمرها، جزاء حرماننا المساكين من نصيبهم فيها، وفي الحديث: «ياكم والمعاصي إن العبد ليزن الذنب فيُحرم به رزقاً كان مهيأ له» ثم تلا: ﴿طَلَّافَ عَلَيَّ طَائِفٍ مِّن رَّبِّكَ وَهَرَّ نَائِبُونَ﴾ ﴿فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيم﴾.

• ﴿الْمُخْرَبَاتِ﴾ [٣٧- آل عمران: ٣] الغرفة أي الحجرة العالية، قيل: بيت لمريم في بيت المقدس غرفة يُصعد إليها بسلم. ويطلق المحراب على المسجد، أو على مكان الإمام فيه.

• ﴿الْمُخْرَبَاتِ﴾ [١١- مريم: ١٩] المصلى. الجمع: عارِب^(١).

• ﴿مُحْسِنٌ﴾ [١١٢- البقرة: ٢] ﴿بَلَىٰ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ﴾ أي محسن في جميع أعماله. تقرر الآية قاعدة ترتيب الجزاء على العمل في الثواب بلا محاباة،

(١) وللمحراب معان أخرى: الحجرة التي في مقدمة المبد، والقصر، وصدر المجلس وأكرم موضع به

مجَّد فهو ماجد ومجيد: اتسع كرمه وشرف.

• ﴿الْمُجِيدُ﴾ [١٥- البروج: ٨٥] الكثير التفضل والإحسان العلي فوق كل ذي سلطان. من أسماء الله تعالى: مجد مجد فهو ماجد ومجيد: اتسع كرمه وشرفه.

• ﴿مُجِيدٌ﴾ [٢١- البروج: ٨٥] متناه في الشرف والكرم والبركة، وهو يبين للناس ما يحتاجون إليه من أحكام الدين والدنيا. ﴿بَلَىٰ هُوَ قُرْآنٌ مُّجِيدٌ﴾ أي بل الذي كذبوا به (في الآية السابقة) قرآن مجيد، استخدم حرف الإضراب (بل).

• ﴿مُخْتَصِرٌ﴾ [٢٨- القمر: ٥٤] يحضره صاحبه في نوبته.

• ﴿لَمُخْجَوُونَ﴾ [١٥- المطففين: ٨٣] ممنوعون ومستورون. ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحُجُونَ﴾ أي مستورون عن ربهم فلا يرونه - يُحرمون من النظر إلى وجهه الكريم، بعد أن حجب المعاصي قلوبهم عن الإحساس بربهم في الدنيا. اللام للتوكيد.

• ﴿مُخَدَّدٌ﴾ [٢- الأنبياء: ٢١] أي جديد، فالله يجدد لهم الذكر المرة بعد المرة، ويُحدِّث (أي يوجد وينزل) لهم الآية بعد الآية والسورة بعد السورة ليكرر على أسماعهم التنبيه والموعظة. والمحدث (أي الجديد نزوله على النبي) هو لفظ القرآن، أما معناه فقديم غير محدث.

• ﴿مُخَدَّدٌ﴾ [٥- الشعراء: ٢٦] مجدَّد لم يسبق نزوله، وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِّكْرٍ مِّنَ الرُّحْمٰنِ مُخَدَّدٌ ﴿لَا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾: عموا وصموا عما يأتهم من الآيات والمواعظ التي يجدد الرحمن إنزالها إليهم، أي ما يجدد الله لهم بوجهه موعظة وتذكيراً، إلا جددوا إعراضاً عنه وكفراً. نظير ذلك قوله في [٤٤- المؤمنون]: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلًّا مَّا جَاءَ أُمَّةٌ رُّسُولُهُمْ كَذَّبُوهُ﴾.

• ﴿مُخَدَّرًا﴾ [٥٧- الإسراء: ١٧] أي يجلده ويحترس منه كل عاقل، فهو عذاب شديد لا أمان لأحد منه. قيل الرجاء والخوف زمانان على الانسان، فإذا استويا استقامت أحواله.

• ﴿مُخَرَّرًا﴾ [٣٥- آل عمران: ٣]. مُخْلَصًا خالصاً لعبادتك. نلرت أن تجعل ولدها عتيقاً خالصاً لله مُفَرَّغاً لعبادته خادماً لبيت المقدس حبيساً عليه. والتعبير عن الخلوص المطلق

الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فهو إبراهيم، كما جاء في الوصف النبوي للإحسان.

• ﴿ مِنْ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [٣٦- يوسف ١٢] من الذين يُحسنون تفسير الأحلام، وقيل: المحسنين من الإحسان في المعاملة إذ اشتهر يوسف في السجن بالجدود والأمانة وصدق الحديث وكثرة العبادة، والإحسان إلى أهل السجن وعبادة مرضاهم.

• ﴿ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [٦٩- العنكبوت ٢٩] الذين أحسنوا العمل، ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ بالنصر والعزة في الدنيا، وبالنعيم المقيم في الجنة.

• ﴿ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ [٣- لقمان ٣١] للذين يعملون الحسنات، وهي التي ذكرها في الآية الثالثة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيقان بالآخرة (أي الإيمان بها إيماناً لا يعتريه أي شك).

• ﴿ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [٨٠- الصفات ٣٧] إحسان نوح هو الدعوة إلى دين الله، ومجاهدة أعدائه والصبر الطويل على أذاهم.

• ﴿ مُحْسِنِينَ ﴾ [١٦- الذاريات ٥١] أحسنوا العمل .

• ﴿ مُحْشَوْرَةً ﴾ [١٩- ص ٣٨] مجموعة. ﴿ وَالطَّرْقُ مُحْشَوْرَةٌ كُلُّ لَمَّةٍ أَوَّابٌ ﴾ : كان داود إذا سبح جاورته الجبال، واجتمعت إليه الطير فسبحت معه، فاجتماعها إليه: حشرها. ﴿ كُلُّ لَمَّةٍ ﴾ أي لداود ﴿ أَوَّابٌ ﴾ أي مطيع تائبه وتسبح معه.

• ﴿ مُحْصَنَةً ﴾ [١٤- الحشر ٥٩] منيعة محمية، من الفعل حصن الشيء: منعه أي حماه وصانه. ﴿ فِي قَرْيٍ مُحْصَنَةٍ ﴾ أي بالحيطان والخنادق (انظر: جدر).

• ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [٢٤- النساء ٤] المحصنات هنا معناها: النساء المتزوجات^(١) حرمت عليكم فلا يحل لكم

كما قررت من قبل هذه القاعدة في المقاب (الآية ٨١ السابقة) كما تبرز سمة الإسلام: سمة التوحيد بين الشعور (التوجه الخالص لله) والسلوك (الإحسان في جميع الأعمال) أو قل التوحيد بين العقيدة والعمل.

• ﴿ مُحْسِنٍ ﴾ [١٢٥- النساء ٤] عاملٌ للحسنات تارك للسيئات، ﴿ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ مبتدأ وخبر في موضع الحال.

• ﴿ مُحْسِنٍ ﴾: ﴿ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [٢٢- لقمان ٣١] أي في عمله باتباع ما أمر الله به وترك ما نهى عنه. نظيره في [١١٢- طه]: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾. وفي حديث جبريل لما سأل عن الإحسان، أجاب النبي عليه السلام: «أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فهو براك».

• ﴿ الْمُحْسِنُونَ ﴾: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [١٣٤- آل عمران ٣] أثاب الله على الإحسان بأعلى أنواع الثواب، وهو محبة سبحانه- والجماعة التي يحبها الله وتشيع فيها السماحة والتحرر من الإحن والضغائن هي جماعة متأخية قوية، ومن ثم كان هذا التوجيه في المعركة. والإحسان يشمل إتقان العمل، ومنه قول النبي ﷺ عندما سُئِلَ عن الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك» ويشمل إيصال النفع إلى الغير ودفع الضرر عنه. ولا يكمل الإحسان حتى يكون خالصاً لوجه الله: لا ينتظر الحسنُ مكافأةً عليه، ولا يكون مكافأةً على إحسان سابق، وفي الحديث: «ليس الواصل بالمكافئ». والمراد بالواصل المحسن.

• (المحسنين): [٨٥- المائدة ٥] الذين يأتون بالفعل الجميل الحسن على وجه الإتقان والإحكام. والإحسان أعلى درجات الإيمان. (وذلك جزاء المحسنين) تبين أن هذا الجزاء الكريم يعم كل من أحسن إحسانهم.

• ﴿ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [٩٣- المائدة ٥] في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو براك». ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ أي يرضى عنهم ويشملهم برحمته.

• ﴿ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [٥٦- الأعراف ٧] هم الذين يعبدون

(١) للإحصان معانٍ أخرى منها: العفاف «محسنات غير مسافحات» وقوله: ﴿ وَتَرْتَمِ أَيْتُ جَبْرَئِيلُ أَنْتَ فَرَجَهَا ﴾ أي حفظه رعته. والمحسنات: الحرائر. وأحصن أي أسلخ.

• ﴿مَحْضَرُونَ﴾ [٣٢- يس ٣٦] ﴿وَإِنْ كُنْ أَكْثَرًا جَمِيعًا لَدُنَّا مَحْضَرُونَ﴾ : جمع الأسم السابقة واللاحقة منحضرها للحساب يوم القيامة: (كل) تنفيذ معنى الإحاطة وإن لا ينفلت منهم أحد، والجميع معناه الاجتماع. (إن) نافذة و(لأ) المشددة بمعنى (لا). والتقدير: ما كل (إلا) جميع لدينا محضرون. (لدينا) عندنا في الموقف بعد بعثهم.

• ﴿مَحْضَرُونَ﴾ [٧٥- يس ٣٦] مَعْذُونَ لخدمتهم ودفع السوء عنهم، فالمشركون جعلوا من أنفسهم جنوداً يُخدمون الأوثان التي عبدوها من دون الله ويذبون عنها ويدفعون- مع أن الأوثان لا تقدر على نصرتهم.

• ﴿لَمُحْضَرُونَ﴾ [١٢٧- الصافات ٣٧] لشاهدون العذاب مساقون إليه، تحضرهم الزبانية في النار، والقرائن تدل على أنه إحضار للعذاب، ثم إن الإحضار على إطلاقه مخصوص بالشر عرفاً.

• ﴿لَمُحْضَرُونَ﴾ [١٥٨- الصافات ٣٧] ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجَاً وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْإِنْتِجَةَ إِنِّمْ﴾ أي قائل ذلك ﴿لَمُحْضَرُونَ﴾ للنار يعذبون فيها. وقال مجاهد: لمحضرون للحساب. وقال الثعلبي: الإحضار تكرر في هذه السورة ولم يرد الله به غير العذاب.

• ﴿مُحْضَرٌ﴾ [٣٠- آل عمران ٣] أمامها في صحائفها لتعلم به. اسم مفعول من أحضر.

• ﴿مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ [٦١- القصص ٢٨] المراد الذين تحضرهم الملائكة للعذاب، القرآن لا يكاد يستعمل هذه المادة إلا في العذاب، كما في [١٦- الروم]: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ وفي [١٢٧- الصافات]: ﴿كَذَّبُوهُ فَرَجَعْنَا فَمِنْهُمْ الْمُحْضَرُونَ﴾ أي في النار، وغيرهما كثير. (محضرين) جمع محضر، اسم مفعول من أحضره. همزة الاستفهام في أول الآية تنفيذ النفي، أي لا تساوي بين من وعدناه وعداً حسناً ومن هو يوم القيامة المحضرين.

• ﴿مَحْضَرُونَ﴾ [٣٨- سبأ ٣٤] أي تحضرهم الملائكة

أن تعقدوا عليهم قبل مفارقة أزواجهن وانقضاء عدتهن: سواء كن حرائر أم إماء، ومواء كن مسلمات أم كتابيات. وهذا إتمام للذكر المحرمات من النساء المذكورت في الآيتين السابقتين ٢٢ و ٢٣. حصنت المرأة: تزوجت فهي محصنة.

• ﴿مُحْصَنَتٌ﴾ [٢٥- النساء ٤] عفاف (جمع عفيفة) أي حافظات لفروجهن بما لا يحل (انظر: مسافحات، بعدها).

• ﴿الْمُحْصَنَتُ﴾ [٢٥- النساء ٤] معناها الحرائر، ومهورهن أعظم من مهر الإماء وتكاليف الزواج منهن أكبر (انظر: فتيانكم).

• ﴿وَالْمُحْصَنَتُ﴾ [٥- المائدة ٥] العفيفات، وقيل: الحرائر، وقيل الفريقات: العفيفات والحرائر. وتخصيصهن بالذكر للبحث على ما هو أولى، وليس لحرمة ما عداهن، فإن نكاح الإماء المسلمات بشروطه جائز.

• ﴿الْمُحْصَنَتُ﴾ [٤- النور ٢٤] المراد هنا: العفيفات. ولللمة معنى ثان هو: المتزوجات، ومعنى ثالث هو: الحرائر. وبثبت الإحصان (أي العفة في المذوف) بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. ورمي المحصنات هنا المراد به قذف العفيفات بالزنى، دل على ذلك اشتراط أربعة شهداء لأن القذف بغير المزني يكفي فيه شاهدان. خص النساء بالذكر- وإن كان الرجال يشكونهن في الحكم بإجماع الأمة- لأن القذف فيهن أشنع وأتكى للنفس ومن حيث من هو الرجال.

• ﴿الْمُحْصَنَتُ الْفَاطِيَّتُ﴾ [٢٣- النور ٢٤] العفيفات الغافلات مما يقال في شأن أعراضهن زوراً ولا علم لمن به. وقال الزمخشري: الغافلات: السليطات الصدور، النقيات القلوب، اللاتي ليس فيهن دهاء ولا مكر.

• ﴿مُحْصِينَ﴾ [٢٤- النساء ٤] تريدون الإحصان أي التعفف عن الزنا، نُصب على الحال.

• ﴿مُحْصِينَ﴾ [٥- المائدة ٥] متعففين بالزواج عن الزنى.

• ﴿مَحْضَرُونَ﴾ [١٦- الروم ٣٠] مجبرون على الحضور جمع محضر وهو اسم المفعول من أحضره إحضاراً. وقيل: مقيمون ونازلون، ومنه قوله تعالى: (إذا حضر أحدكم الموت) أي نزل به.

نورها بالظلام لتسكنوا فيه، أو جعلنا الليل محجوراً الضوء.

• ﴿مَحْجَرٍ﴾ [١٣- سبا ٣٤] جمع محراب، والمراد به هنا: المكان المرتفع كالقصر.

• ﴿الْحَالِ﴾ [١٣- الرعد ١٣] الماحلة وهي شدة المكيدة والمكارة، فالله شديد المكر والمكيدة لأعدائه يأتيهم بالهلكة من حيث لا يحتسبون.

• ﴿مُجِصٍ﴾ [٢١- إبراهيم ١٤] ﴿مَا لَنَا مِنْ مُجِصٍ﴾ ما لنا مهرب ولا خلاص من عذاب الله. حاص عنه يجيص خَيْصَةً وَخَيْصَانًا: عدل عنه وحاد إلى جهة الفرار. المجيص: المهرب والمفر. (من) حرف يدل على نفى ما بعده.

• ﴿مُجِصٍ﴾ [٤٨- فصلت ٤١] مهرب ومفر. حاص عنه يجيص خَيْصًا وَخَيْصَانًا: عدل عنه وحاد: ﴿وَقَالُوا مَا هُمْ مِنْ مُجِصٍ﴾ ابتغوا أنه لا مهرب لهم من النار.

• ﴿مُجِصٍ﴾ [٣٥- الشورى ٤٢] مهرب. ﴿وَقَالُوا لَنَجِدُوا لَهُمْ مِنْهُم مَخْرِجًا أَوْ مَخْرَجًا﴾ أي يجدونها وهم الكفار ﴿مَا هُمْ مِنْ مُجِصٍ﴾ إذا توسطوا البحر وغشيتهم الرياح من كل مكان أو سكنت الريح وبقيت السفن رواكد، وحق بهم الهلاك. حاص القوم يجيصون خَيْصًا وَخَيْصَانًا: حاولوا الفرار والمروء.

• ﴿مُجِصٍ﴾ [٣٦- ق ٥٠] مهرب وملجأ يلجئون إليه. والمجيص مصدر حاص عنه أي عدل وحاد. يقال: ما عنه مجيص أي عيّد ومهرب. قال الحارث بن حلزة:

نقبوا في البلاد من حذر الموت وجالوا في الأرض كل مجال
• ﴿مُجِصًا﴾ [١٢١- النساء ٤] معدلاً وبدلاً. حاص عنه: عدل عنه وحاد، المجيص: المهرب والمفر.

• ﴿الْمُجِصِي﴾ [٢٢٢- البقرة ٢] الدم الذي تفرزه المرأة شهرياً من موضع المباشرة الجنسية، وهو في الأصل مصدر: حاضت المرأة خَيْضًا وَخَيْضَانًا، أي سال دمها في أوقات معلومة، ثم أطلق على الدم السائل نفسه. أجمع العلماء على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ودم الحيض والنفس يمنعان أحد عشر شيئاً: الصلاة والصوم، والجماع في الفرج وما دونه، والعدة، والطلاق، والطواف بالبيت، وسرّ

إلى العذاب رغم أنوفهم. ومفرده محضر: اسم المفعول من أحضره. والقرآن لا يكاد يستعمل هذه المادة إلا في العذاب.

• ﴿الْمُحْضَيْنِ﴾ [٥٧- الصافات ٣٧] أي للعذاب مثلك.

• ﴿مُحْطَرًّا﴾ [٢٠- الإسراء ١٧] محبوساً ممنوعاً، لا يمنعه من عاص لمصيانته. حظر يحظر حظراً.

• ﴿مُحْكَمَتٍ﴾ [٧- آل عمران ٣] الحكم: ما لا التباس فيه ولا يحتمل إلا وجهاً واحداً، فالآيات المحكمات واضحات الدلالة. لا التباس فيها ولا اشتباه، وذلك لأحكام عبارتها عن احتمال التأويل والاشتباه.

• ﴿مُحْلِقِينَ رُؤُوسَكُمْ﴾ [٢٧- الفتح ٤٨] خلق رأسه: أزال الشعر عنه. وخلق الشعر: بالغ في حلقه، فهو مُحْلِقٌ وهم مخلقون (انظر: مقصرين).

• ﴿مُحْلٍ﴾ [١٩٦- البقرة ٢] ﴿حَقٌّ يَبْلُغُ أَهْدَىٰ مَحْلٍ﴾ أي الموضع الذي يحل فيه لمحر وهو الحرم.

• ﴿مُحْلٍ﴾ [٢٥- الفتح ٤٨] المكان الذي يحل (يجب) فيه محره، والمحل الم عهد هو منى.

• ﴿مُحْلٍ﴾ [٣٣- الحج ٢٢] أي الموضع الذي يحل فيه محرها (أي البدن المهداة إلى الحرم). حل الشيء: نجّل جلاً: أبيع (انظر: البيت العتيق).

• ﴿مُحْلٍ﴾ [١- المائدة ٥] ﴿عَرَّجَ مَحِلَّ الْأَصِيدِ وَأَتَمَّ حَرْمٌ﴾ أي غير مستحلي الصيد وأنتم محرمون، أي لا يجوز لكم الاصطياد - أو الانتفاع بالمصيد - ما دمت محرمين. أحل الشيء: أباحه فهو مُحْلٌ وهم مُحْلُونَ.

• ﴿مُحَمَّدٌ﴾ [١٤٤- آل عمران ٣] ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾: ليس محمد إلا رسول الله كسائر من مضى من قبله من الرسل: مهمته التبليغ وإلزام الحجة، وسيمضي إلى ربه كسائر من مضى من الأنبياء.

• ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ [٢٩- الفتح ٤٨] يُخبر سبحانه وتعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسوله حقاً بلا شك.

• ﴿فَمَحْوَنًا آتَاهُ الْبَلِّ﴾ [١٢- الإسراء ١٧] طمسنا

المصحف، ودخول المسجد والاعتكاف فيه، وقراءة القرآن (وفيه روايتان).

• ﴿مُحِيطٌ﴾ [١٩- البقرة ٢] ﴿وَأَلَّهَ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ أي لا ينجون من بطشه، من الإحاطة بالشئ: الإحداق به من جميع جوانبه.

• ﴿مُحِيطٌ﴾ [١٢٠- آل عمران ٣] ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ : لا يعزب عنه- أي لا يخفى عليه- شيء من أعمالهم، فعلمه محيط وشامل لأعمالهم. أحاط بالأمر: أدركه من جميع نواحيه، واسم الفاعل: محيط.

• ﴿مُحِيطٌ﴾ [٨٤- هود ١١] ﴿عَذَابٌ يُؤْتِي مُحِيطٌ﴾ المقصود من إحاطة اليوم بهم إحاطة عذابه بحيث لا ينجو منه أحد، أحاط بالشئ: أحداق به من جميع جوانبه فهو محيط.

• ﴿مُحِيطٌ﴾ [٩٢- هود ١١] أحاط علمه بكل شيء فلا يخفى عليه شيء من أعمالهم.

• ﴿مُحِيطٌ﴾ [٢٠- البروج ٨٥] ﴿وَأَلَّهَ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾ : تمثيل لخالقهم مع القهر الإلهي، فهم لا يفلتون من قبضة الله ولا يعجزونه، والإحاطة بالشئ: الإحداق به من جميع جوانبه.

• ﴿لَمُحِيطَةٍ﴾ [٤٩- التوبة ٩] ﴿وَأَزَلَّتْ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٍ بِالْكَافِرِينَ﴾ : إن مصيرهم إلى النار فهي تحرق بهم ولا يحص لهم عنها.

• ﴿لَمُحِيطَةٍ بِالْكَافِرِينَ﴾ [٥٤- العنكبوت ٢٩] ﴿يَسْتَفْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ : كيف يستعجلون وقوع العذاب بهم مع أن العذاب محيط بهم من جميع النواحي في الدنيا، فهو متمثل في تلك المعاصي التي يقرءونها والتي تؤدي بهم إلى جهنم وعذابها.

• ﴿مُحِيطًا﴾ [١٠٨- النساء ٤] ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطًا﴾ أي هو عالم بما يعملون علم إحاطة لا تخفى عليه منهم خافية، وفي هذا وعيد شديد وتقريع بالغ، إذ كان الله عليماً بجميع أقوالهم وأفعالهم فكان ينبغي عليهم عدم ارتكاب هذه الجرائم.

• ﴿وَعَنَائٍ وَمَسَائٍ﴾ [١٦٢- الأنعام ٦] (عياي) ما

أعمله في حياتي، الحيا هو الحياة «معجم الفاظ القرآن».

• ﴿الْمُخَيَّرِينَ﴾ [٣٤- الحج ٢٢] الخاشعين المطمئنين المسلمين لقضاء الله، والآية التالية تصفهم. أحببت إلى الله: خشع واطمان بإيمانه، والخُيْتُ: المكان المطمئن الواسع من الأرض.

• ﴿مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ﴾ [٦٩- النحل ١٦] يخرج من أجوافها عسل ألوانه مختلفة تبعاً للون ما تناولته من الأزهار والثمار فقد يكون أبيض، وقد يميل لونه إلى الصفرة أو الحمرة أو نحوهما.

• ﴿مُخْتَلِفٍ﴾ [٨- الذاريات ٥١] متخالف متناقض، إذ تعتقدون يا أهل مكة وجود الله وتقولون بصحة عبادة الأصنام معه، وتقولون عن الرسول تارة مجنون وتارة شاعر والشاعر لا يكون إلا موهوباً متصرفاً- إلى غير ذلك من الأقوال المتضاربة. هذا جواب القسم: ﴿وَأَلَسَاءَ ذَاتُ الْحُبِّ﴾.

• ﴿مُخْتَلِفُونَ﴾ [٣- النبا ٧٨] ﴿النَّبِيُّ الْعَظِيمُ﴾ الذي هُزِيَ مُخْتَلِفُونَ أي يخالف بعضهم بعضاً في النبا العظيم- وهو البعث. منهم من جزم باستحاله وقال: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ [٣٧- المؤمنون]؛ ومنهم الشاك فيه وقال: ﴿مَا نَذَرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَكُنْ إِلَّا سَعْتًا وَمَا نَحْنُ بِمُشْفِقِينَ﴾ [٣٢- الجاثية].

• ﴿مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ﴾ [١٣- النحل ١٦] متنوعة أشكاله متعددة أصنافه متعددة منافع، من حيوان ونبات وجاد - كل هذا مسخر مذلل لكم. (مختلفاً) نُصِبَ على الحال.

• ﴿مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ﴾ [٢١- الزمر ٣٩] أي أنواعه وأشكاله وطعمه وروائح وروائح وروائح.

• ﴿مُخْتَوِّمٌ﴾ [٢٥- المطففين ٨٣] أي أوانيه وأكوابه مغلقة مغمومة نفخ عند الشراب.

• ﴿مُخْتَالٍ﴾ [١٨- لقمان ٣١] متكبر، مأخوذ من الخيلاء وهو التبختر في المشي كبراً.

• ﴿مُخْتَالٍ﴾ [٢٣- الحديد ٥٧] متكبر بما أوتي من الدنيا،

تُحِيلُ فَضِيلَةَ تَرَاتٍ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ، يَنْظُرُ إِلَى نَفْسِهِ بِعَيْنِ الْاِفْتِخَارِ.

• ﴿مُتَحَذِّرًا فَخُورًا﴾ [٣٦- النساء ٤] الْمُخْتَالُ: ذُو الْخِيَلَاءِ أَيْ الْكِبَرِ، وَالْفُخُورُ الَّذِي يَبْعُدُ مَنَاقِبَهُ كَثِيرًا. خَصَّ هَاتَيْنِ الصَّفَتَيْنِ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُمَا تَحْمِلَانِ صَاحِبَهُمَا عَلَى الْاُتْنَفَةِ مِنَ الْقَرِيبِ الْفَقِيرِ وَالْجَارِ الْفَقِيرِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ ذَكَرَ فِي الْآيَةِ فَيُضَيِّعُ أَمْرُ اللَّهِ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ.

• ﴿مُتَحَذِّرًا﴾ [٢٢- الإسراء ١٧] لِأَنَّ الرَّبَّ - سُبْحَانَهُ - لَا يَنْصُرُكَ بَلْ يَكُنْكَ إِلَى الَّذِي عِيدَتْ مَعَهُ، وَهَذَا لَا يَمْلِكُ لَكَ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا لِأَنَّ مَالِكَ الضَّرِّ وَالنَّفْعِ هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

• ﴿مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ [٧٢- البقرة ٢] أَيْ مَظْهَرُهُ مَهْمَا كُنْتُمْ.

• ﴿وَيُخْرِجُ أَلْمَيَّتَ مِنَ أَلْحَى﴾ [٩٥- الأنعام ٦] صَمْلِيَّةٌ إِخْرَاجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ (عَمَلِيَّةُ الْبِنَاءِ) تَلَازِمُهَا عَمَلِيَّةُ الْهَدْمِ (إِخْرَاجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ)، وَهَذِهِ الْأَخِيرَةُ يَنْتِجُ عَنْهَا تَغْيِيرَاتٌ كِيمَاوِيَّةٌ فِي الْخَلَايَا وَيَنْتِجُ مِنْ هَذِهِ التَّغْيِيرَاتِ مَرَكِبَاتٌ بَسِيطَةٌ مِثْلَ مِثْلِ الطَّاقَةِ الَّتِي تَظْهَرُ عَلَى شَكْلِ حَرَارَةٍ أَوْ حَرَكَةٍ، وَمِثْلِ اللَّعَابِ وَالْإِنْزِمَاتِ الْهَاضِمَةِ وَالْدَّمْعِ. وَبَعْضُهَا مَوَادٌّ إِخْرَاجِيَّةٌ تَضُرُّ إِنْ بَقِيَتْ فِي الْجِسْمِ مِثْلَ ثَانِي أَكْسِيدِ الْكَرْبُونِ الَّذِي تَخْرِجُهُ الرِّثَانُ وَمِثْلِ الْبَوْلِ (انْظُرْ: ﴿وَيُخْرِجُ أَلْحَى مِنَ أَلْمَيَّتِ﴾ [الآيَةُ ٢٧- آلِ عِمْرَانَ]).

• ﴿مُخْرِجٌ مَا تَحَذَّرُونَ﴾ [٦٤- التوبة ٩] مَظْهَرٌ وَمَعْلَنٌ مَا تَحَذَّرُونَ وَتَخَافُونَ إِظْهَارُهُ مِنْ نِفَاقِكُمْ. أَخْرَجَهُ إِخْرَاجًا: أَبْرَزَهُ وَأَظْهَرَهُ. فَهُوَ خَرَجَ.

• ﴿مُخْرِجُونَ﴾ [٣٥- المؤمنون ٢٣] أَيْ مِنْ قُبُورِكُمْ أَحْيَاءٌ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْفَنَاءِ، وَتَبْعُونَ لِلسُّؤَالِ وَالْحِسَابِ. خَرَجُونَ جَمْعٌ: مَخْرَجٌ، اسْمُ الْمَفْعُولِ مِنْ أَخْرَجَ.

• ﴿لَمُخْرِجُونَ﴾ [٦٧- النمل ٢٧] أَيْ مِنَ الْقُبُورِ أَحْيَاءٌ يَوْمَ الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ.

• ﴿مُخْرِجًا﴾ [٢- الطلاق ٦٥] خِلَاصًا وَخُرُوجًا مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ وَمِنْ كُلِّ بَلَاءٍ وَشَدَّةٍ، خَرَجًا: اسْمُ مَكَانٍ مِنْ خَرَجَ مِنْ

الشَّيْءِ خُرُوجًا. ﴿وَمَنْ يَقْنِ إِلَهًا﴾ يَقِفُّ عِنْدَ حُدُودِهِ وَيَتَجَنَّبُ مَعَاصِيَهُ ﴿يَحْتَمِلُ لَهُ مُخْرِجًا﴾ أَيْ يُخْرِجُهُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ وَمِنْ الضَّيْقِ إِلَى السَّعَةِ وَمِنْ الْجَنَةِ إِلَى النَّارِ، وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فَقَالَ: «مُخْرِجًا مِنْ شَبَهَاتِ الدُّنْيَا وَمِنْ غِمَرَاتِ الْمَوْتِ وَمِنْ شِدَادَتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، وَقَالَ أَيْضًا فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «مَنْ أَكْثَرَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هُمْ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ ضَيْقٍ خُرُوجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَتَحَسَّبُ». وَفِي الْحَدِيثِ الْقَدْسِيِّ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: «إِذَا تَوَكَّلَ عَلَى عَبْدِي لَوْ كَادَتْهُ السَّمَاءَاتُ وَالْأَرْضُ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ بَيْنِ ذَلِكَ الْمَخْرَجَ». لَاحِظْ تَنْكِيرَ «مُخْرِجًا» لِلدَّلَالَةِ عَلَى عُمُومِيَّةِ الْخُرُوجِ وَالْخِلَاصِ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ وَشَدَّةٍ وَمِنْ أَيِّ ضَيْقٍ وَشَدَّةٍ.

• ﴿بِمُخْرِجِينَ﴾ [٤٨- الحجر ١٥] ﴿وَمَا هُمْ بِمِنهَا بِمُخْرِجِينَ﴾ هُمْ خَالِدُونَ فِيهَا أَبَدًا.

• ﴿مِنَ الْمُخْرِجِينَ﴾ [١٦٧- الشعراء ٢٦] مِنْ جَمْلَةٍ مِنْ أَخْرَجْنَاهُ وَطَرَدْنَاهُ مِنْ بِلَدِنَا، بَدَلًا مِنْ أَنْ يَسْتَعْمِدَ الْفِعْلَ وَيَقُولَ: مِنَ الَّذِي أَخْرَجُوا، عَبَّرَ بِالصِّفَةِ الْمَشْتَقَّةِ مِنَ الْفِعْلِ وَهِيَ: مُخْرِجٌ، ثُمَّ جَعَلَ الْمَوْصُوفَ بِهَا وَاحِدًا مِنَ الْجَمْعِ: مُخْرِجُونَ- وَهَذَا أَبْلَغُ فِي التَّعْبِيرِ، إِذْ يَجْعَلُ الصِّفَةَ ثَابِتَةً فِي حَقِّ الْمَوْصُوفِ بِهَا وَكَأَنَّهُ أَصْبَحَ وَاحِدًا مِنْ طَائِفَةٍ صَارَتْ هَذِهِ الصِّفَةُ سِمَةً لَهَا وَعَلَامَةً عَلَيْهَا، وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الطَّائِفَةِ. وَمِثْلُ ذَلِكَ: (سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْعِظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ) وَ (إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَخَّرِينَ) وَ (لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ) وَ (إِنِّي لَعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ) وَغَيْرُهُ كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ.

• ﴿مُخْرِجِي الْكَاذِبِينَ﴾ [٢- التوبة ٩] مَذْهَبٌ، وَمَهْنَبٌ فِي الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْأَسْرِ وَفِي الْآخِرَةِ بِالْعَذَابِ.

• ﴿الْمُخْشِبِينَ﴾ [١٨١- الشعراء ٢٦] هُمُ الَّذِينَ يَنْقُصُونَ الْكِيلَ وَالْوِزْنَ. أَخْسَرَ الْمِيزَانَ أَوْ الْمِكْيَالَ: ادْخَلَ النِّقْصَ عَلَى الْكِيلِ أَوْ الْوِزْنِ، فَهُوَ خُسِرَ وَهُمْ خُسِرُوا.

• ﴿مُخَضَّرَةٌ﴾ [٦٣- الحج ٢٢] ذَاتُ خَضَرَةٍ، كَمَا نَقُولُ:

أَرْضٌ مَبْقَلَةٌ أَيْ ذَاتُ بَقْلٍ، ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخَضَّرَةً﴾ دَلِيلٌ عَلَى كَمَالِ قُدْرَتِهِ،

سبحانه) بالدعاء والابتهال، فلا يدعون معه وثناً ولا صنماً وفي هذا دليل على أن الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائد. الدين هنا معناه الطاعة والعبادة.

• ﴿الْمُخْلِصِينَ﴾ [٢٤- يوسف ١٢] المختارين للرسالة أي الذين أخلصهم الله لرسالته. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (المخلصين) بكسر اللام أي الذين أخلصوا الطاعة لله.

• ﴿الْمُخْلِصِينَ﴾ [٤٠- الحجر ١٥] والله يستخلص لنفسه من عباده من يخلص نفسه الله، ويجردها له وحده، ويعيده كأنه يراه، هؤلاء يحصن الله نفوسهم من الخضوع لموامل الشر والضلال ولا يتأثرون بمغريات الضلال- هؤلاء لا سبيل للشيطان إليهم.

• ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [٦٥- العنكبوت ٢٩] المراد بالدين هنا الدعاء والتضرع، فهم إذا أحرق بهم الخطر، لا يذكرون إلا الله في دعائهم، إذ لا يشعرون إلا بقوة واحدة يلجئون إليها، يمدونها في مشاعرهم وعلى السنتهم فيطيعوا فطرته التي تحس وحدانية الله فتخلص له الدعاء.

• ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [٣٢- لقمان ٣١] الدين هنا بمعنى الدعاء، أي دعوا الله في إخلاص وخضوع له وحده أن ينجيهم من الفرق.

• ﴿عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾ [٤٠- الصفات ٣٧] الذين أخلصهم الله أي صفاهم واصطفاهم لطاعته ودينه وولايته.

• ﴿الْمُخْلِصِينَ﴾ [٨٣- ص ٣٨] الذين أخلصتهم لطاعتك وعصمتهم من الغواية.

• ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [٥- البينة ٩٨] الدين هو إذعان النفس لإلهها مع الخضوع له وامتنال أوامره، وإخلاص الدين لله تنقية من أن يشركه فيه شيء، فلا واسطة ولا مال، وإنما يخلص المؤمن لله العقيدة والعمل فلا يأخذون إلا عنه - سبحانه- مباشرة لا يقلدون أباً ولا رئيساً. وقيل: مخلصين له العبادة، واللام في (ليعبداً) بمعنى أن، أي وما أمروا إلا أن يعبدوا الله كقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ يَتَّبِعَ لَكُمْ﴾ [٢٦- النساء] أي أن يبين لكم.

• ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [٤٧- إبراهيم ١٤] بالنصر

أي من قدر على هذا قدر على إعادة الحياة بعد الموت. الاستفهام هنا استفهام تحقيق أي قد رأيت، فتأمل كيف تصبح الأرض غفيرة، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ لطيف بعباده يحسن إليهم وينعم عليهم، خير بما جتهدوا وفاقتهم. لطف الله بعباده يلطف: أحسن إليهم وأماهم من الشدائد.

• ﴿مُخْضَوْنَ﴾ [٢٨- الواقعة ٥٦] منزوع شوكة، خضد الشجر: قطع شوكة فهو خضيد وخضود.

• ﴿مُخْلِصُونَ﴾ [١٣٩- البقرة ٢] الإخلاص هو أن يقصد بالعمل وجه الله وحده. ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾ فيه معنى التوبيخ لأن اليهود عبدوا عزيراً والنصارى عبدوا عيسى، أما نحن -المسلمين- فلم نشرك بالله شيئاً ولا نرجو معه أحداً فنحن أولى بالله منهم. وفي الحديث الذي رواه الضحاك وأخرجه الدارقطني قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكاً فهو لشريكي يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله تعالى فإن الله تعالى لا يقبل إلا ما خلس له». وقال صلى الله عليه وسلم عن ربه: «الإخلاص سيرة من سرى استودعت قلب من أحبته من عبادي».

• ﴿مُخْلِصًا﴾ [٥١- مريم ١٩] (بكسر اللام وفتحها)، وهو من أخلص في عبادته وخلصه الله من الدنس.

• ﴿مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ [٢- الزمر ٣٩] أي موحداً لا تشرك به شيئاً في العبادة. ﴿مُخْلِصًا﴾ نصب على الحال، (الدين) مفعول به لـ (مخلصاً). أخلص دينه الله: محضه فلم تشبه شائبة من شرك أو رياء. وفي الحديث القدسي: «من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه». وتكاد سورة الزمر (وهي مكية) تقتصر على علاج قضية التوحيد، فهي تهز القلب هزاً متواصلاً لتطبع فيه حقيقة التوحيد وتمكنها، وظل الآخرة يجلل السورة، فكل مقطع منها يخدم بمشهد من مشاهد القيامة أو ظل منها. وتوحيد الله وإخلاص الدين له إنما هو منهاج حياة كامل يبدأ من اعتقاد في الضمير وينتهي إلى نظام يشمل حياة الفرد والجماعة، فلا يختار المؤمن الموحد غير ما اختاره الله من النظم، ولا ينبج إلا شريعة الله المتسقة مع نظام الكون كله.

• ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [٢٢- يونس ١٠] يفردونه (أي الله

(متجانف).

- ﴿وَلَا تَخْصَمَ﴾ [١٢٠- التوبة ٩] ولا جماعة. خصص الجوع فلائاً: أدخل بطنه في جوفه، خصص بطنه: خلا وضمر.
- ﴿الْمَخَاضُ﴾ [٢٣- مريم ١٩] وجع الولادة والطلق عند اقتراب الوضع، مَخَضَتِ الحاملُ وَمَخَضَتْ مَخَضاً خاصاً.
- ﴿فَالْمُذَبِّزَاتُ أَصْرًا﴾ [٥- النازعات ٧٩] إن نسبة التدبير إلى الملائكة مجاز، فإن كل المحدثات بقضاء الله وتقديره وتديره، وأياً ما كان مدلول هذا اللفظ، فإنه ينشئ هو والألفاظ الأربعة التي سبقت وأقسم الله بها، هزة في الحس وتوقعا لشيء يروع هو الراحفة والرافدة والطامة، ولتناس بقول عمر لنفسه عندما تسأل عن معنى الأب في قوله تعالى: (وفاكهة وأباً): إن هذا هو التكلف! وما عليك ألا تعرف لفظاً في كتاب الله؟ اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب، ومالاً، فدهوه.
- ﴿مُذَبِّرِينَ﴾ [٨٠- النمل ٢٧] مُغْرِضِينَ، أدبر إدارياً: أعرض ووليّ دبره، فهو مدبر وهم مدبرون، والدبّر: مؤخر كل شيء وظهره (انظر: ولوا مدبرين).
- ﴿مُذَبِّرِينَ﴾ [٥٢- الروم ٣٠] منصرفين بأدبارهم أي بظهورهم، وفيه معنى الإعراض، أدبار: جمع ذبّر وهو مؤخر كل شيء وظهره وعقبه، نقيض القبل.
- ﴿مُذَبِّرِينَ﴾ [٩٠- الصافات ٣٧] منصرفين إلى عيدهم ولهوهم.
- ﴿الْمُذَخِّصِينَ﴾ [١٤١- الصافات ٣٧] المغلوبيين بالقرعة، أي الذين وقعت عليهم القرعة. أَدْحَضَ في المسامحة (المقارعة): غلبه. وذلك أن السفينة التي ركبها يونس لعبت بها الأمواج من كل جانب وأشرفوا على الفرق، فأجروا القرعة لتحديد من يلقى في البحر لتخفف بهم السفينة، ف وقعت القرعة على يونس ثلاث مرات، فرمى بنفسه في اليوم فالتقمه الحوت.
- ﴿مُذْخُورًا﴾ [١٨- الأعراف ٧] مطروداً مبعداً، ذخره ذخراً وذخوراً: طرده وأبعده.
- ﴿مُذْخُورًا﴾ [٣٩- الإسراء ١٧] مُهَانًا مُبْعَدًا. ﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُنْفِلَ فِي جَهَنَّمَ مَوْلُودًا مُذْخُورًا﴾:

الذي وعدهم في [٥١- خافر]: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُوكُمْ وَإِنَّا لَنَكُونُ أَكْثَرُ﴾ وفي [٢١- المجادلة]: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَوَسْلِي﴾. أخلف الوعد وأخلفه الوعد: لم يف به فهو مُخْلِفٌ.

- ﴿مُخَلَّدُونَ﴾ [١٧- الواقعة ٥٦] لا يفعل فيهم الزمن، ولا تؤثر في شبابهم السن.
- ﴿الْمُخْلَقُونَ﴾ [٨١- التوبة ٩] هم الذين خلّفهم أي آخرهم وكسلهم- نفاقهم وشيطانهم عن الخروج إلى غزوة تبوك مع النبي. خلفه: آخره، واسم المفعول مخلف والجمع مخلفون.
- ﴿الْمُخْلَقُونَ﴾ [١١- الفتح ٤٨] الذين آخرهم كسلهم ونفاقهم عن صحبة رسول الله يوم الحديبية. استنفرهم الرسول للخروج معه لكنهم تخلفوا. جمع مخلف: اسم المفعول من خلفه تخليفاً: آخره.
- ﴿مُخْلَقٌ وَغَيْرُ مُخْلَقٍ﴾ [٥- الحج ٢٢] مستبينة الخلق فيها معالم الإنسان، وغير تامة الخلقة. فالله يخلق المصغ متفاوتة، منها ما هو كامل الخلقة أمّلس من العيوب، ومنها ما هو عكس ذلك. وقد اكتشف العلم الحديث أن جميع الجينات المخلقة أي النشطة المتحركة في قوانين حياتنا البشرية من وراثة الشكل واللون والمرض والطباع وغيرها، توجد جينات مثيلات لها طبق الأصل ولكنها غير مخلقة أي خاملة، وهو إعجاز من القرآن أن يخبرنا عن وجود مضغة مخلقة نشيطة وغير مخلقة أي خاملة في مراحل تكوين الجنين الأولى، فيقر الله سبحانه وتعالى ما سوف يكون نشيطاً وما سوف يكون خاملاً في حياة هذا المخلوق - وما زال الجنين في الرحم- وأن هذا النشاط أو ذاك الخمول في الجينات سوف يكون إلى أجل مسمى كتبه الله في برامج هذه الجينات، فعند حلول هذا الأجل، ينشط الجين الحامل (غير المخلق) أو يخمل الجين النشط (المخلق) فتحدث علة مثل الشيخوخة أو انقطاع الدورة الشهرية عن النساء أو فقد الفحولة عند الرجال أو الأمراض الوراثية التي قد تظهر متأخرة مثل مرض السكر أو الوفاة نفسها، وهذا هو معنى: (ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى).
- ﴿تَخْتَصِمُ﴾ [٣- المائدة ٥] جوع شديد (انظر:

الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد كل من سمع الآية من البشر.

• ﴿مُدْخَلًا﴾ [٥٩- الحج ٢٢] المدخل هو مكان الدخول والمراد به هنا الجنة التي يدخلونها يوم القيامة. أدخله إدخالاً ومُدْخَلًا والمدخل (المصدر) يأتي أيضاً بمعنى مكان الإدخال كما هنا، (والله عليم) بدرجات العاملين ومراتب استحقاقهم (حليم) عن تفريط المفرط منهم بفضلهم وكرمه.

• ﴿مَدَّ الْأَرْضَ﴾ [٣- الرعد ١٣] بسطها وجعلها ممتدة طولاً وعرضاً ليسهل على عباده زرعها والانتفاع بغيراتها.

• ﴿مَدَّ الظِّلَّ﴾ [٤٥- الفرقان ٢٥] جملة تمتد وينبسط، فينتفع به الناس.

• ﴿مُدَّتْ﴾ [٣- الأنشقاق ٨٤] بسطت ودكت جبالها، وفي الحديث: ثم مدَّ الأديم، لأن الأديم إذا مدَّ زال كلُّ انثناء فيه.

• ﴿الْمُدَّتِ﴾ [١- المدثر ٧٤] المتلف بثيابه، أو الذي قد تدثر بثيابه. أصله المدثر فادغمت التاء في الدال، تدثر: لبس الدثار وهو ما فوق الشعار (وهو ما ولى جسد الإنسان من الثياب). (يا أيها المدثر): ملاحظة في الخطاب إذ نودي صلى الله عليه وسلم باسم مشتق من صفة كان عليها عندما كان متدثراً بثيابه. وقيل: المدثر كناية عن المستريح الفارغ لأنه في أول البعثة كانه يقول له: قد مضى زمن الراحة وجاءتك المتاعب والتكاليف وهداية الناس.

• ﴿مُدْخَلًا﴾ [٥٧- التوبة ٩] سرداباً في الأرض، أو نفقاً كنفق اليربوع يتجحرون فيه، المدخل: النفق، اسم مكان من أدخل: أوغل في الدخول أو دخل بكلفة.

• ﴿مُدْكِرٍ﴾ [١٧- القمر ٥٤] قارئ يقرؤه أو متعظ يتعظ به، (فهو من مدكر) أي فهل من طالب لحفظه فيعان عليه؟ والسؤال هنا للتحضيض. وهذا التعقيب يتكرر بعد كل مشهد من مشاهد السورة وفق نسقها.

• ﴿مُدْكِرٍ﴾ [١٥- القمر ٥٤] معتبر متعظ بها.

• ﴿مَدَّدْنَهَا﴾ [١٩- الحجر ١٥] مد الله الأرض: بسطها ومهددها للعيش عليها، وتقلب الحيوان فيها، مد الشيء: بسطه

في طول واتصال.

• ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا﴾ [٧- ق- ٥٠] بسطناها حسبما ترى العين لكننا في الحقيقة كروية، والله بسط الأرض ومهددها ليتيسر السير عليها والانتفاع بها.

• ﴿مَدَدًا﴾ [١٠٩- الكهف ١٨] المدد: الزيادة في الشيء تكون من مثل ما هو فيه، ولو كتبت كلمات علم الله وحكمه وحكمته ومواعظه، وفرض أن مياه جميع البحار والمحيطات مداد لها، لفنيت هذه المياه وذهبت قبل نفوذ الكلمات، ولو جثنا بمثل هذه المياه مدداً وزيادة لفدت هي الأخرى.

• ﴿لَمُدْرُكُونَ﴾ [٦١- الشعراء ٢٦] ملحقون، أي قرب منا العدو ولا طاقة لنا به، أدركه: لحقه، واسم المفعول مُدْرِكٌ وجمعه مدركون، إن موسى وقومه أمام البحر وليس معهم سفين، والعدو (فرعون وجنوده) خلفهم شاكبي السلاح، بلغ الكرب مداه فقال موسى: (كلا إن معي ربي).

• ﴿يَذَرَارًا﴾ [٦- الأنعام ٦] غزيراً كثير الصَّب، دُرْتُ السماء أو السحابة: نزل منها المطر غزيراً متتابعاً فهي مدرار.

• ﴿يَذَرَارًا﴾ [٥٢- هود ١١] كثيراً متتابعاً، نصب على الحال. دُرْتُ السماء أو السحابة: نزل منها المطر غزيراً متتابعاً فهي مدرار أي كثيرة الدُر.

• ﴿يَذَرَارًا﴾ [١١- نوح ٧١] مُدِرَّةٌ للمطر أي تنزله بكثرة. دُرْتُ السماء: نزل منها المطر غزيراً متواصلاً. فالاستغفار من أعظم أسباب المطر وحصول أنواع الرزق فبالمطر تنبت الزروع والجنات شريطة أن يكون الاستغفار عن إخلاص وإقلاع عن الذنوب. فالقاعدة التي تربط بين الاستغفار والاستقامة وبين الرزق صحيحة- وما من أمة اقتت الله وأقامت شريعته، إلا فاضت فيها الخيرات ومكن الله لها في الأرض.

• ﴿مُدْهُونٌ﴾ [٨١- الواقعة ٥٦] متهاونون، ﴿أَقْبَتْهَا

الْحَبِيبُ﴾ أي القرآن الذي ذكرت أوصافه الجليلة في الآيات السابقة ﴿أَنْتُمْ مُدْهُونٌ﴾ أي متهاونون كمن يتهاون في الأمر ويلين فيه استهانة به. تُجوز بالادهان عن التهاون لأن التهاون في الأمر يلين جانبه ولا يتصلب فيه، وأصل الادهان إلانة الجلد

بشيء من الدهن، وقيل مدهنون: مكذبون.

• ﴿مُدْهَامَتَانِ﴾ [٦٤- الرحمن ٥٥] شديدتا الخضرة من كثرة الرّي، من الدُّهْمَة وهي في الأصل سواد الليل. ادهامٌ يدهامُ فهو مُدهامٌ إذا اسود أو اشتدت خضرته.

• ﴿أَلَمَدَلَيْنِ﴾ [٣٦- الشعراء ٢٦] المراد بها مدائن مصر التي كانت تحت سلطان فرعون موسى، وردت ثلاث مرات، وهي جمع: مدينة وهي البلدة العظيمة تجمع المنازل والأسواق، واشتقاقها من فعل مُدَّتْ هو: مَدَّنَ بالمكان أي أقام به.

• ﴿يَذَاكَا﴾ [١٠٩- الكهف ١٨] المداد: سائل ذو لون يُكْتَبُ به (الحبر).

• ﴿مَنْقَبَ﴾ [٨٥- الأعراف ٧] اسم قبيلة شعيب، وهم أولاد مدين بن إبراهيم، وتطلق أيضاً على المدينة التي كانوا يقيمون فيها، وهي الواقعة قرب «معان» بطريق الحجاز، ونذكر من السياق أنهم كانوا قوماً مشركين ولم يكونوا يرجعون في معاملاتهم إلى شرع الله.

• ﴿وَأُولَىٰ مَنْقَبَ﴾ [٨٤- هود ١١] وإلى أهل مدين وهم قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز والشام قريباً من معان. كانوا أهل كفر جشعين يخسون المكيال والميزان ولا يحفظون الأمانات. قيل: مدين اسم مدينتهم فنسبوا إليها، وقيل: هم بنو مدين بن إبراهيم.

• ﴿مَنْقَبَ﴾ [٢٢- القصص ٢٨] قرية شعيب عليه السلام، ولم تكن في سلطان فرعون وملكه، وكانت أراضيها تمتد ما بين طور سيناء إلى الفرات. سميت بمدين بن إبراهيم. وهي ممنوعة من الصرف.

• ﴿أَلَمَدِيْنَةِ﴾ [٤٨- النمل ٢٧]: أي مدينة صالح، وهي الحجر.

• ﴿أَلَمَدِيْنَةِ﴾ [١٥- القصص ٢٨] هي عاصمة الدولة في عهد فرعون وموسى، ويقال إن اسمها «متف».

• ﴿لَمَدِيْنُونَ﴾ [٥٣- الصافات ٣٧] أي مجزيون محاسبون بعد الموت، أنكر الجزاء والحساب بعد ما أنكر البعث، دانه يدينه: جازاه، واسم المفعول مدين والجمع مدينون.

• ﴿مَدِيْنِينَ﴾ [٨٦- الواقعة ٥٦] مقضي عليكم بالبعث والحساب. دانه يدينه: قضى عليه أو استبعده واسم المفعول مدين والجمع مدينون، ﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِينَ﴾، إن كنتم شرط وجوابه: (ترجعونها) أي الروح (وفي الآية التالية).

﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِينَ﴾ أي فهلا إن كنتم غير محاسبين ولا مجزيين بأعمالكم، فهلا ترجعون هذه الروح التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها في الجسد أو قيل: إن كنتم غير مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه الروح.

• ﴿مَذْمُومًا﴾ [١٨- الأعراف ٧] مذموماً عقرًا، ذَمَّته: ذمّه وحقره.

• ﴿مُذْتَبَذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ﴾ [١٤٣- النساء ٤] يعني المنافقين عشرين بين الإيمان والكفر، فلاهم مع المؤمنين ظاهراً وباطناً، ولا مع الكافرين ظاهراً وباطناً، بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين، ومنهم من يعتريه الشك فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى أولئك، المذبذب: المتردد المضطرب، فذبذب الشيء: حركه حركة مترددة.

• ﴿مُذْعِبِينَ﴾ [٤٩- النور ٢٤] خاضعين متقادين. أذعن: خضع وأسرع في الطاعة فهو مذعن وهم مذعنون. ﴿وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِبِينَ﴾ أي وإن يكن الحق للمنافقين في بعض القضايا، فإنهم يسارعون إلى التحاكم أمام الرسول.

• ﴿مُذَسِّحٍ﴾ [٢١- الغاشية ٨٨] ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَسِّحٌ﴾ تحديد للأمر الذي بعث الله لأجله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم وهو تذكير الناس بما نسوه من أمر ربهم (إذ تحكم الغفلات وتفلت الأهواء فتحتاج النفوس إلى مذكر يردّها) لكن ليس مفروضاً عليه أن يقوم رقيباً عليهم. فهو مذكر وحسب.

• ﴿مَذْمُومٌ﴾ [٤٩- القلم ٦٨] ملومٌ مواخذٌ بذنبه.

• ﴿مُرْتَفَقًا﴾ [٢٩- الكهف ١٨] منزلاً ومقرراً. والمرتفق في الأصل: المتكأ من الانكاء على مرفق اليد.

• ﴿مُرْتَابًا﴾ [٣٤- غافر ٤٠] أي شاك في دين الله ووحدانيته.

وسعير تتوقد، فتارة في هذا العذاب وتارة في ذاك العذاب، كما قال تعالى: ﴿يَعْلَوْفُونَ نَبِيَّهَا وَيَقَنُّ حَيْمَرُهَا﴾.

• ﴿وَالْمُرْجُفُونَ فِي الْمَدِينَةِ﴾ [٦٠ - الأحزاب ٣٣] هم من حول المدينة من اليهود كانوا يرجفون بأخبار السوء عن رسول الله فيقولوا: هزموا وجري عليهم كيت وكيت، فيكسرون بذلك قلوب المؤمنين. أرجف بكذا: إذا أخبر به على غير الحقيقة، فالإرجاف هو إشاعة الكذب والباطل ليغتم بهما الناس، وأصله التحريك الشديد، مأخوذ من الرجة التي هي الزلزلة، وصفت به الأخبار الكاذبة لأنها في نفسها متزلزلة غير ثابتة ولأنها تحدث الاضطراب في قول من يصدقونها.

• ﴿الْمَرْجُومِينَ﴾ [١١٦ - الشعراء ٢٦] أي المقتولين رمياً بالحجارة، رجّمه: رماه بالحجارة أو قتله بها، فهو مرجوم وهم مرجومون.

• ﴿مُرْجُونَ﴾ [١٠٦ - التوبة ١٩] ﴿وَالْآخَرُونَ مُرْجُونَ لَأَمْرِ اللَّهِ﴾ ومن المتخلفين (عن غزوة تبوك) قوم آخرون

موقوف ومؤخر أمرهم إلى أن ينزل حكم الله فيهم ﴿إِنَّمَا يُعَذِّبُهُمْ وَلِأَمَّا يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾، وهؤلاء هم: مُرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية تخلفوا عن الغزوة. أرجيت الشيء: أخرته، وأيضاً أرجاته. ومثله توضيت وتوضات.

• ﴿مَرْجُوا﴾ [٦٢ - هود ١١] موضع رجائنا وأملنا، إذ كانت تلوح فيك أمارات الخير والرشد فكنا نرجو الانتفاع بك مشاوراً في الأمور، ثم خاب رجائنا فيك بعد أن عيّنت أفتنا، مرجواً: اسم مفعول من رجاه ورجواً ورجاء.

• ﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ﴾ [٥٩ - ص- ٣٨] هذه عبارة تأفف وقرق وضيق بمن يقدم عليك وأنت لا تطيق رؤيته. وعكسها: مرحباً، من الرحب وهو السعة أي رحبت عليك الأرض واتسعت بما يفيد الابتهاج والسرور بالقادم عليك.

• ﴿بِالْمَرْحَةِ﴾ [١٧ - البلد ٩٠] بالرحمة على الخلق، رحمه

• ﴿مَرَجَ الْآخِرَتَيْنِ﴾ [٥٣ - الفرقان ٢٥] أجراهما، وهما العذب والملح، في مجارهما متجاورين، يقال: مرج الدابة: أرسلها تروى. أو مرجهما أي خلاهما متجاورين متلاصقين، من المرج وأصله الخلط، كما يحدث عند تلاقي الأنهار في مصباتها بالبحار. (انظر: برزخا).

• ﴿مَرَجَ الْآخِرَتَيْنِ يَلْقِيَانِ﴾ [١٩ - الرحمن ٥٥] أرسلهما وتركهما يلتقيان، وهما: البحر المالح ويشمل البحار والمحيطات، والبحر العذب ويشمل الأنهار.

• ﴿مَرْجِعُكُمْ﴾ [٤٨ - المائدة ٥] ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ جميعاً أي إلى الله - لا إلى غيره- مصيركم ومعادكم أيها الناس بالبعث. قدم الخبر (شبه الجملة: إلى الله) على المبتدأ (مرجعكم) لقصد بلاغي هو الاختصاص، فمرجع الناس جميعاً إلى الله وحده دون سواه.

• ﴿مَرْجِعُكُمْ﴾ [٦٠ - الأنعام ٦] في يوم القيامة ﴿ثُمَّ يُنْفِخُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ في الدنيا من خير وشر ويميزكم عليها.

• ﴿إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ حَيْمًا﴾ [٤ - يونس ١٠] بالبعث والحشر فاستعدوا للقاءه.

• ﴿مَرْجِعُكُمْ﴾ [٤ - هود ١١] ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ أي مالكم ومصيركم بعد هذه الحياة الدنيا، فعليكم أن تتزودوا لهذا المصير في الآخرة. والاعتقاد باليوم الآخر ضروري لاكتمال الشعور بأن وراء الحياة حكمة، وأن الخير الذي تدعو إليه الرسائل السماوية هو غاية الحياة، ومن ثم لا بد أن يلقي هذا الخير جزاءه، فإن لم يلقه في الدنيا فجزاؤه مضمون في العالم الآخر الذي تصل فيه الحياة البشرية الكمال المقدر لها.

• ﴿إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْتُمْ كَرُمًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [٨ - العنكبوت ٢٩] إلى الله يعود الخلق كلهم في النهاية فينبئهم بما عملوا في الدنيا ويميزهم به.

• ﴿مَرْجِعُهُمْ﴾ [٦٨ - الصافات ٢٧] ﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ﴾ أي إن مردهم بعد ذلك الفصل من التعذيب. (أكل الزقوم النتن وشرب الحميم الذي يقطع الأمعاء) إلى نار تتأجج

التي كان عليها قبل أن يمس الضرب ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء، وكان لم يدعنا إلى كشف ضمير من.

• ﴿فَمَرَّتْ بِهِ﴾ [١٨٩- الأعراف ٧] أي فمضت به (بالحمل) وترددت في قضاء المصالح من غير عناء ولا مشقة.

• ﴿يُرْوُ﴾ [٦- النجم ٥٣] المِرَّة: قوة الخلق وشدة. والمرّة: حصافة العقل وإحكامه^(١). ﴿ذُو يُرْوُ﴾ أي صاحب مرّة، وفُسر بالتفسيرين.

• ﴿فَلَا مُرْسِلَ لَهُ﴾ [٢- فاطر ٣٥] فلا باعث ولا معطي له، ﴿وَمَا يُعْصِلُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي والذي يمسكه الله أي يمنعه من نعمة ورحمة فلا يستطيع أحد أن يرسله ويعطيه من بعده، أي من بعد إمساك الله له (وهو العزيز) الغالب القادر على الإرسال والإمساك (الحكيم) الذي يرسل ويمسك ما تقتضي الحكمة إرساله وإمسাকে.

• ﴿مُرْسِلًا إِلَيْهِمْ بِهِدْيٍ﴾ [٣٥- النمل ٢٧] رأت بلفظ، ملكة سبأ، أن ترسل هدية تصانع بها سليمان (أي تلابيه وتداريه) عن ملكها.

• ﴿مُرْسِلُوا آلَافَاقٍ﴾ [٢٧- القمر ٥٤] باعثوها وغرجوها. سأل قوم صالح نبيهم أن يبعث الله لهم ناقة فأخرج الله لهم ناقة عشاء من الهضبة التي سألوها.

• ﴿مُرْسَلًا﴾ [٤٣- الرعد ١٣] ﴿وَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَسَتْ مُرْسَلًا﴾ أي لست بنبي ولا رسول، وإنما أنت متقول.

• ﴿وَأَلْمُرْسَلَتِ﴾ [١- المرسلات ٧٧] هي الرياح في قول الجمهور، وهو الأظهر، ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ﴾ [٢٢- الحجر]. والرياح هنا رياح رحمة تسوق وتثير السحاب وتلقي النبات بمشرات بالخير، والريح أيضاً يرسلها الله للعذاب. المُرْسَل: المبعوث، وهي مُرْسَلَةٌ وجمعها مُرْسِلَات، والفعل: أرسل. أقسم الله في أول السورة بأشياء عظيمة من خلقه، وذكر صفاتها ولم يذكر أسماءها، ولذا اختلف المفسرون في تعيينها. تعالج السورة قضية القيامة، والله يقسم في مطلعها على أن هذا

رحمة ومرحمة: رق له قلبه وعطف عليه.

• ﴿مَرَحًا﴾ [٣٧- الإسراء ١٧] ﴿وَلَا تَخْشَى فِي الْآرْضِ مَرَحًا﴾ أي متبختراً متمايلاً مشي الجبارين، المرح: الخلاء في المشي والتكبر^(٢).

• ﴿فَلَا مَرَدَّ لَهُ﴾ [١١- الرعد ١٣] فلا دافع له.

• ﴿لَا مَرَدَّ لَهُ﴾ [٤٣- الروم ٣٠] ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ : من قبل أن يأتي من الله يوم لا يرد أحد، كقوله تعالى: (فلا يستطيعون ردها). أو لا يرد الله عنهم، فإذا لم يرد -سبحانه- لم يتهيا لأحد دفعه ورده، واليوم هو يوم القيامة.

• ﴿مَرَدُّ﴾ [٤٤- الشورى ٤٢] رجوع إلى الدنيا.

• ﴿مَرَدَّ﴾ [٤٧- الشورى ٤٢] ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ رَبِّ اللَّهِ﴾ : من قبل أن يأتي يوم - هو يوم الحساب - الذي لا يرد الله أي لا يمنعه ولا يصرفه بعد أن قضى به.

• ﴿مَرَدَّنَا﴾ [٤٣- غافر ٤٠] ﴿وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ﴾ أي رجوعنا إليه بعد الموت للجزاء.

• ﴿مَرَدًّا﴾ [٧٦- مريم ١٩] أي مرجعاً وعاقبة، فكل أحد يُرد إلى عمله الذي عمله.

• ﴿مُرْدِفَتِ﴾ [٩- الأنفال ٨] أي متابعين، بعضهم في إثر بعض، أزدفته وزدفته: تبعته. وقد قاتلت الملائكة في بدر.

• ﴿مَرَدُّوًا عَلَى آلِفَاقٍ﴾ [١٠١- التوبة] مرونا عليه مهرودا فيه واعتادوه، مرد على الشيء: مرن عليه وتدرّب ومهر فيه حتى بلغ الغاية (وأكثر ما يستعمل في الشر) ولذا قال تعالى مخاطباً نبيه: (لا تعلمهم لحن تعلمهم).

• ﴿مَرْدُودٌ﴾ [٧٦- هود ١١] ﴿عَذَابٌ عَرُفَرْدُودٌ﴾ أي غير مصروف عنهم ولا مدفوع فلا مرد له بمجدال ولا دعاء. اسم مفعول من رد الشيء: صرفه.

• ﴿مَرٌّ﴾ [١٢- يونس ١٠] مضى واستمر على طريقته

(١) ومن معاني المرح: الفرح والنشاط وهذا معنى محمود على عكس المعنى الآخر

(٢) من إمرار الحبل إحكام فله

أي يرقبهم ولا يفوته أحد: يسمع أقوالهم ويرى أعمالهم فيجازي كلًا بعمله وفق ميزان دقيق لا يخطئ ولا يظلم.

• ﴿مَرَصَدًا﴾: [٢١- النبا ٧٨] متطلعة لمن يأتي، رصد. رصدًا: قد له على الطريق يرقبه، والمِرصاد من ابنية المبالغة (مفعال) فكانه يكثر من جهنم انتظار الكفار.

• ﴿مَرَضٌ﴾: [١٠- البقرة ٢] ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾: مجاز، والمراد به ما في قلوبهم من سوء الاعتقاد والكفر، أو من الغل والحسد والبغضاء، لأن صدورهم كانت تغلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين غلا وحنقا وغيظا، ويبغضونهم البغضاء التي وصفها الله في قوله: ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخْفَى سُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ ويتحرفون عليهم حسداً: ﴿إِنْ تَمَسَّكْتُمْ حَسَنَةً تَنْسُوهُمْ﴾. قال أرباب المعاني: في قلوبهم مرض أي يسكونهم إلى الدنيا وحبهم لها، وغفلتهم عن الآخرة وإعراضهم عنها. ﴿فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ أي وكلهم إلى أنفسهم، وجمع عليهم هموم الدنيا، فلم يهتموا بأمر الدين.

• ﴿مَرَضٌ﴾: [٥٢- المائدة ٥] هنا بمعنى: شك ونفاق وضمف لهما.

• ﴿مَرَضٌ﴾: [٤٩- الأنفال ٨] ما ورد من لفظ المرض في القرآن يراد به المعنى المجازي، وهو العلة تلحق نفس الإنسان ينحرف بها عن الحق والصواب والخلق القويم، كالنفاق والحسد والشهوة ونية الفجور، وأكثر موارده أن يأتي للنفاق وما يتصل به، ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ هم المنافقون، عطف على ﴿الْمُنَافِقُونَ﴾ عطف تفسير.

• ﴿مَرَضٌ﴾: [١٢٥- التوبة ٩] شك ونفاق وكفر.

• ﴿مَرَضٌ﴾: [٥٣- الحج ٢٢] شك ونفاق.

• ﴿مَرَضٌ﴾: [٥٠- النور ٢٤] المرض في القرآن يراد به المعنى المجازي وهو علة تلحق نفس الإنسان ينحرف بها عن الحق والصواب والخلق القويم، وأكثر وروده في القرآن أن يأتي للنفاق وما يتصل به كما هنا. ﴿أَفَى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ

الوعد بالآخرة واقع﴾: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ﴾. والسورة حنيفة المشاهد، شديدة الإيقاع تواجه القلب بسيل من الاستفهامات والاستنكارات والتعهدات، وهي من السور الخمس التي قال فيها النبي: «شييتي هود وأخواتها» وباقي الأخوات: الواقعة، النبا، التكوين.

• ﴿وَأَنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾: [٢٥٢- البقرة ٢] والشاهد على هذا أنك تخبر عن الأمم الماضية من غير أن تطالع كتاباً ولا تجتمع بأحد يجرع عنها ويدارسك إياها.

• ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾: [٢١- الشعراء ٢٦] ﴿وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ اصطفاي ربي وجعلني واحداً من رسله إلى عباده، يلاحظ أن حرف الفاصلة في السورة هو التون أو الميم وقبلها مد، فقوله: ﴿وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ينمى مع الإيقاع السائد في السورة، بعكس ما لو قيل: وجعلني رسولاً، ولكنه مع هذا يؤدي معنى مقصوداً، وهو أنه- أي موسى- واحد من رسل كثيرين أرسلهم الله لعباده، فليس أمر إرساله عجيباً، وهكذا يجتمع التناسق الفني والديني في التعبير.

• ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾: [٣- يس ٣٦] يقسم الله بالقرآن (في الآية السابقة) أنك يا محمد لمن الذين بعثهم الله وأرسلهم إلى الناس بالهدى ودين الحق.

• ﴿مُرْسَنَهَا﴾: [١٨٧- الأعراف ٧] ﴿أَيَّانَ مُرْسَنَهَا﴾: متى حصولها أو وقوعها. أيان: ظرف زمان متضمن معنى الاستفهام بمعنى متى.

• ﴿وَمُرْسَنَهَا﴾: [٤١- هود ١١] رُسُوهَا أي منتهى سيرها، أو إرساؤها: مصدر أرسى، ﴿وَشِيرَ اللَّهُ جَنَاحَهَا وَمُرْسَنَهَا﴾ في الآية دليل على استحباب التسمية عند ابتداء كل فعل.

• ﴿مُرْسَنَهَا﴾: [٤٢- النازعات ٧٩] المراد قيامها وحصولها. وهو مصدر ميمي من أرساه إذا أثبته.

• ﴿مَرَصِدٌ﴾: [٥- التوبة ٩] المرصد: الموضع الذي يرقب فيه العدو.

• ﴿لَيْلَ الْمُرْصَادِ﴾: [١٤- الفجر ٨٩] المرصد والمِرصاد: الطريق. ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَيْلَ الْمُرْصَادِ﴾: على طريق العباد يرصدهم

المعنى المجازي.

• ﴿مَرَضٌ﴾: [٣١- المدثر ٧٤] يراد به المعنى المجازي وهو العلة تلحق نفس الإنسان ينحرف بها عن الحق والصواب، ومن هذه العلل المجازية: النفاق والحسد والشهوة ونية الفجور وغيرها من الأدواء النفسية الباطنة.

• ﴿مَرَضْتُ﴾: [٨٠- الشعراء ٢٦] قال إبراهيم: مرضتُ، رعايةً للآداب وإلا فالمرض والشفاء من الله عز وجل جميعاً، قاله القرطبي، وقال الزمخشري: لم يقل «أمرضني» لأن كثيراً من أسباب المرض يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاركه وغير ذلك.

• ﴿مَرَضَى﴾: [٤٣- النساء ٤] ﴿وَأَن كُنتُمْ مَرَضَى﴾ لا تستطيعون استعمال الماء خشية زيادة المرض أو بطله البرء.

• ﴿مَرَضَى﴾: [٦- المائدة ٥] انظر الكلمة في [٤٣- النساء].

• ﴿مَرَضَى﴾: [٢٠- الزمل ٧٣] ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَرَضَى﴾: فالمرض علة أخرى لتخفيف قيام الليل إذ يشق قيام الليل على المريض.

• ﴿مَرَضَاتِ اللَّهِ﴾: [٢٦٥- البقرة ٢]: رضا الله. رضي يرضى رِضاً ورضاءً ورضواناً ومَرْضاً.

• ﴿مَرَضَاتِ اللَّهِ﴾: [١١٤- النساء ٤] رضا، مصدر من الفعل رضي رضي يرضى رِضاً ورضاءً ورضواناً ومَرْضاً، الآية من أقوى الأدلة على أن المطلوب في العبادات والمعاملات هو إخلاص النية وطلب رضوان الله تبارك وتعالى.

• ﴿مَرَضَاتِ﴾: [١- التحريم ٦٦] رضا. رضي يرضى رِضاً ومرضاً ورضواناً.

• ﴿مَرَضِيَّةٌ﴾: [٢٨- الفجر ٨٩] رضي عنه وعليه: أحبه واختاره، واسم الفاعل راضٍ وهي راضية، واسم المفعول مَرَضِيٌّ وهي مَرَضِيَّةٌ. ترجع إلى رِضا بهذه الندوة التي تفيض على الجوارح كله بالتعاطف والراضى -خالفه راضٍ عنها.

• ﴿مَرَضِيًّا﴾: [٥٥- مريم ١٩] اسم المفعول من رَضِيَ: وَكَانَ عَبْدٌ زَيْدٌ مَرَضِيًّا أي أن الله راضٍ عنه.

تَخَافُونَ أَن تُخَيِّفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ﴾: قَسَمَ الأمر في صدودهم عن حكم رسول الله إذا كان الحق عليهم (كما ورد في الآية قبل السابقة) بين أن يكونوا مرضى القلوب منافقين، أو مرتابين شاكين في أمر نبوته، أو خائفين أن يخيف أي يجوز عليهم في قضائه ﴿بَلْ أَوَّلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ الفاجرون، والله ورسوله مرآن عما يظنون ويترهمون من الخيف والجور تعالى الله ورسوله عن ذلك. فأعرضهم عن تحكيم الرسول لا يخرج عن أن يكون في قلوبهم نفاق ملازم لهم أو قد عرض لهم شك في نبوة محمد وفي دين الإسلام، أو يخافون أن يجوز الله ورسوله عليهم في الحكم. والاستفهام للتوبيخ والذم وتشديد التكرير عليهم.

• ﴿مَرَضَى﴾: [١٢- الأحزاب ٣٣] شك وضعف اعتقاد، وقيل: نفاق، وعلى هذا فالذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، والمعطف في قوله: ﴿الْمُتَنَبِّهُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ هو من عطف الصفة (النفاق) على الموصوف (المنافقين). وكلمة مرض تستخدم مجازاً للتعبير عن حلل النفس ينحرف بها الإنسان عن الحق والصواب والخلق القويم، ومن علل النفس هذه النفاق والحسد والشهوة ونية الفجور وغير ذلك من الأدواء النفسية الباطنة. وإذا ورد لفظ المرض في القرآن فإنما يراد به المعنى المجازي ويأتي في الأغلب بمعنى النفاق وما يتصل به.

• ﴿مَرَضَى﴾: [٣٢- الأحزاب ٣٣] ﴿فَقَطَمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ أي تشوف لفجور، وهو الفسق والغزل.

• ﴿مَرَضَى﴾: [٦٠- الأحزاب ٣٣] ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ هم ضعاف الإيمان، وقيل: هم أصحاب الفواحش، وقيل: هم المنافقون، وعطفها على ﴿الْمُتَنَبِّهُونَ﴾ من باب عطف الصفة على الموصوف.

• ﴿مَرَضَى﴾: [٢٠- محمد ٤٧] ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾: يعبر بالمرض مجازاً عن العلة تصيب نفس الإنسان وقلبه وتنحرف به عن الحق والصواب والخلق الحسن، ومن هذه العلل: النفاق والحسد والشهوة ونية الفجور، ولفظ المرض في القرآن يراد به

أن المرض المبيح للفطر هو الذي يشق احتمال الصيام معه ولا يُحتمل عادةً، ومثل المرض الشديد الخوف من استمراره (أي استمرار المرض) أو زيادته أو توقع حدوثه إن صام، بحكم عادة أو مشورة طبيب عادل. (انظر: سفر).

• ﴿مَرْيَمَ﴾: [٣٦- آل عمران ٣] سمتها بالاسم المناسب لما أرادت فإن معناه في لغة امرأة عمران: العابدة. مريم: ممنوع من الصرف لأنه مؤنث أصحبي معرفة.

• ﴿مَرْيَمَ﴾: [١٦- مريم ١٩] ﴿وَأَذْكُرِي آلَ الْكِتَابِ مَرْيَمَ﴾: لما ذكر قصة زكريا عليه السلام (في الآيات السابقة) وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولداً زكياً، يذكر قصة مريم في إيجاده ولداً عيسى عليه السلام منها من غير أب، فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة، ولهذا ذكرهما في آل عمران وهاتنا في سورة الأنبياء، ومريم بنت عمران من سلالة داود عليه السلام، من بيت طاهر من بني إسرائيل نذرنا أمها محررة أي نخدم مسجد بيت المقدس وكانوا يتقربون بذلك، فكانت إحدى العابدات الناسكات، وكانت في كفالة زوج اختها- زكريا نبي بني إسرائيل- الذي رأى لها من الكرامات المائلة ما بهره، فكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء: ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمَتَرْتُمُ أَنَّ لَكُمْ هَذَا؟ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾، [٣٧- آل عمران].

• ﴿وَمَرْيَمَ أَبْنَتَ عِمْرَانَ﴾: [١٢- التحريم ٦٦] هي من أحقاب هارون، أخي موسى عليهما السلام. وهي مثل للتجرد لله منذ نشأتها التي قصها الله في سور أخرى (آل عمران، والنساء، ومريم). مريم معطوف على امرأة فرعون في الآية السابقة، أي: وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وقيل الناصب لمريم فعل مقدر، أي واذكر مريم.

• ﴿مُزْنَجِرٍ﴾: [٨٨- يوسف ١٢] قليلة لا تصلح أن تكون ثمنًا للطعام الذي نريده، قالوا ذلك ليكون باعثاً على الشفقة وتحريك عاطفة الرحمة نحوهم، قيل: كانت بضاعتهم من متاع الأعراب، صوفاً وسمناً ونحوهما.

• ﴿بِزُحْرَجٍ﴾: [٩٦- البقرة ٢] بمبعده.

كانوا يعانون الضيق والكرب من أهداء الدعوة وكثرة المعاندين المحاربين لها.

• ﴿مَرْيَمَ﴾: [١٠٩- هود ١١] شك، ﴿فَلَا تَكُ فِي مَرْيَمَ يَمًا تَبْتَغِي مَوْلَاً﴾: فلا تشك في أن عبادة هؤلاء المشركين إنما هي ضلال يؤدي بهم إلى ما حل بمن قبلهم من الضالين من عذاب، ما في ﴿يَمًا﴾ مصدرية أي عبادة هؤلاء. ﴿فَلَا تَكُ﴾ جزم بالنهي، وحذفت النون لكثرة الاستعمال.

• ﴿لَبِ مَرْيَمَ يَتَّةُ﴾: [٥٥- الحج ٢٢] في شك وقلق منه أي من القرآن. ﴿مَرْيَمَ﴾ اسم مصدر من أمتري في الشيء: شك فيه.

• ﴿مَرْيَمَ﴾: [٢٣- السجدة ٣٢] شك، المربة اسم من: امتري في أمره: شك.

• ﴿مَرْيَمَ﴾: [٥٠ ق ٥٠] مختلط، يقولون مرة ساحر، ومرة شاعر، ومرة كاهن، وأصل المرح الاضطراب والقلق، يقال: مَرَّجَ أمر الناس: حل بهم القلق لما كذبوا بالحق، فالحق هو النقطة الثابتة التي يقف عليها المؤمن فلا تتزعزع قدماء وكل ما حوله مضطرب، ومن يفارق الحق تتفاذه الأهواء وتقلقه الشكوك، وتتأرجع مواقفه إلى اليمين وإلى الشمال. التعبير يحسم خلجات القلوب وكأنها حركة تتبعها العيون.

• ﴿مَرْيَمَ﴾: [٣- الحج ٢٢] مقبل على الشر متماد فيه، مُرَدُّ الإنسان والشيطان: عتا وأقبل على الشر وتمادى فيه فهو مريد. ﴿كُلُّ شَيْطَانٍ مَّيْمُونٍ﴾: المراد إبليس وجنوده ورؤساء الكفر الذين يدعون أشياعهم إلى الكفر.

• ﴿مَرْيَمَ﴾: [١١٧- النساء ٤] متبرداً متجرداً من الخير. مُرَدُّ مُرَدُّ فهو مريد: عتا وأقبل على الشر وتمادى فيه. ﴿وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّيْمُونًا﴾: يريد بالشيطان المريد إبليس، لأنهم إذا أطاعوه فيما سؤل لهم فقد عبدوه.

• ﴿الْمَرْيَضِ﴾: [٦١- النور ٢٤] هو الذي خرج عن حد الصحة والاعتدال بسبب حلة تعثره. انظر حكم المريض تحت: الأعمى في أول هذه الآية.

• ﴿مَرْيَمًا﴾: [١٨٤، ١٨٥- البقرة ٢] ذهب الجمهور إلى

• ﴿مُزَجَّجٌ﴾: [٤- القمر ٥٤] أي ما يزجرهم ويردهم عما هم فيه من كفر وضلال. أصله مزجر فقلت التاء دالاً^(١). زجرته فانزجر أي كفته فانكف.

• ﴿مُزَقَّتُهُ كُلُّ مُزَقِّي﴾: [٧- سبا ٣٤] ومم وفُرقت أجسامكم في الأرض كل تفريق في القبور وفي بطون الطير والسباع واليحار ونحوها، مُزَقَّ الميت: فُرق جسده وصار تراباً وحطاماً يفعل البلي. ﴿مُزَقِّي﴾ مصدر ميمي بمعنى التمزيق.

• ﴿وَمُزَقَّتُهُمْ كُلُّ مُزَقِّي﴾: [١٩- سبا ٣٤] أي فرقناهم في كل وجه من البلاد كل التفريق حتى صارت العرب تضرب بهم الأمثال فتقول: تفرق القوم أيدي سبا، أي تفرقوا كتفرق جماعة سبا (أيدي: جماعة). مُزَقَّ القوم: فرقهم في البلاد بعد أن كانوا جميعاً، كأنما شق اجتماعهم.

• ﴿الْمُزْمِلُ﴾: [١- المزمل ٧٣] المثلغ بشيابه، ازمِلْ (وترمل): تثلغ وتخطي. خاطبه بالحالة التي كان عليها ملاطفةً وتأنيساً كما كان العرب يفعلون إذ قصدوا الملاطفة. وقيل: المزمِّل: المحمل بالنبوة أو بالقرآن، زمِّل الشيء: حمّله.

• ﴿الْمُزْمِنُ﴾: [٦٩- الواقعة ٥٦] السحاب، الواحدة مُزْمَنَةٌ.

• ﴿وَمِزَاجُهُ﴾: [٢٧- المطففين ٨٣] المزاج ما يُمزَجُ به الشراب، وكل نوعين امتزجا فكل واحد منهما مزاج.

• ﴿مِزَاجُهَا﴾: [٥- الإنسان ٧٦] شوبها وخلطها، مزج الشراب بنيره: خلطه به، والذي يُمزج به الشرابُ مزاجُ له.

• ﴿مِزَاجُهَا﴾: [١٧- الإنسان ٧٦] ما تفرج به وتخلط أي شوبها وخلطها، ﴿كَانَ مِزَاجُهَا وَهَيْبَةً﴾: كانت الحمر مزوجة بالزنجبيل، والعرب تستلذ من الشراب ما يمزج بالزنجبيل لطيب رائحته ولأنه يُحدث لذخاً في اللسان ويهضم المأكول.

• ﴿وَلَدَّتْنَا مَيْدٌ﴾: [٣٥- ق ٥٠] من النعم ما لم يخطر لهم على بال. وقيل: المزيد النظر إلى وجه الله تعالى، كما في قوله

(١) قال دال حرف مجهور يوافق الزاي المجهور.

تعالى: ﴿لَئِنْ أَحْسَنُوا لَحُسنَ وَبَإَدَةٍ﴾ [٢٦- يونس].

• ﴿مُسْتَوْلاً﴾: [٣٤- الإسراء ١٧] ﴿إِنْ أَلْعَهْدُ كَانَتْ مُسْتَوْلاً﴾ أي مستولاً عنه بمعنى أن المعاهد يُطلب منه أن يفي بالعهد. وقيل إن العهد يُسال تبكيتاً لتناقصه، فيقال له: لم تكنت، وهل وثق بك؟ كما يُسال المؤودة: بأي ذنب قتلت؟ والرحم - كما في الحديث الصحيح - تقف بين يدي الله وتُسأل: من وصلها ومن قطعها.

• ﴿مُسْتَوْلاً﴾: [٣٦- الإسراء ١٧] ﴿إِنْ أَلْسَنَعُ وَأَلْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنَّهُ مُسْتَوْلاً﴾: عبر عن السمع والبصر والفؤاد - أي القلب - بأولئك وجعلها مستولة، أي يُسال كل واحد منها عما اكتسب، فالفؤاد يُسال عما افكر فيه واعتقده، والسمع والبصر عما رأى من ذلك وسمع: ﴿حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [٢٠- فصلت]. فالإنسان مسئول عن سمعه وبصره وفؤاده أمام واهب السمع والبصر والفؤاد.

• ﴿مُسْتَوْلاً﴾: [١٥- الأحزاب ٣٣] ﴿وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مُسْتَوْلاً﴾ أي مطلوباً الوفاء به، فالله لا بد سيألمهم عن ذلك العهد.

• ﴿مُسْتَوْلُونَ﴾: [٢٤- الصافات ٣٧] عن شركهم وخطاياهم.

• ﴿الْمُسْتَجِجُونَ﴾: [١٦٦- الصافات ٣٧] نسيج الرب ومجده وتقديسه ونزعه عن النقائص، فنحن عبيد له فقراء إليه خاضعون لديه.

• ﴿الْمُسْتَجِجِينَ﴾: [١٤٣- الصافات ٣٧] الذاكرين الله كثيراً، الذين يداومون على ذكر الله طوال حياتهم ولا يفترقون، قال ﷺ: «دعاء ذي النون في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع به رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له». وفي الخير: فنودي الحوت: إنا لم نجعل يونس لك رزقاً، إنما جعلناك له حرزاً ومسجداً، فيونس كان قبل أن يلتقمه الحوت مصلياً مسجداً، وكان كذلك في بطن الحوت، قال الحسن: قدّم صلاً صالحاً في حال الرخاء فذكره

واضح في تفصيل الشرائع، بين في توضيح الأحكام: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ فِيهَا هُدًى وَنُورًا ۖ ﴾ [٤٤ المائدة].

• ﴿ مُتَّخِفٍ بِاللَّيْلِ ﴾: [١٠- الرعد ١٣] مبالغ في الاستار والتخفي في ظلمة الليل، استخفى: طلب الخفاء في الظلمة بعيداً عن الأعين.

• ﴿ مُتَّخِلِينَ فِيهِ ﴾: [٧- الحديد ٥٧] هو الذي له ملك السموات والأرض، وهو الذي استخلف بني آدم في شيء من ملكه، ﴿ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُتَّخِلِينَ فِيهِ ﴾: هذا دليل على أن أصل الملك لله سبحانه - فأنفقوا وتصدقوا من أموال الله التي أعطاكم تستمعون بها وجعلكم خلفاء في التصرف فيها، فليست أموالكم في الحقيقة وما أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء، وقال الحسن: ﴿ مُتَّخِلِينَ فِيهِ ﴾: بوراثكم إياه فمن كان قبلكم من الأهل وورثكم إياه فاعتبروا بما هم، حيث انتقل منهم إليكم وسيقتل منكم إلى الذين من بعدكم فانفقوا أنفسكم بالإنفاق منه في سبيل الله، وفي الحديث الصحيح: «وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأنتيت أو ليست فأبليت أو تصدقت فأبقيت وما سوى ذلك فذهب وتاركه للناس» رواه مسلم.

• ﴿ مُتَّخِلُونَ ﴾: [٢٦- الصافات ٣٧] متقادون أذلاء، وقيل: مستسلمون لعذاب الله.

• ﴿ وَالْمُتَّضِعِّينَ ﴾: [٧٥- النساء ٤] المستذلين وهم من كان إمكة من المؤمنين وجسهم كفار قريش ومنعومهم من الهجرة إلى المدينة وأذوهم إيذاء شديداً.

• ﴿ مُتَّضِعِّينَ فِي الْأَرْضِ ﴾: [٩٧- النساء ٤] مستذلين في أرض مكة عاجزين عن إقامة الدين.

• ﴿ وَالْمُتَّضِعِّينَ مِنْ آلِ الْوَلَدَانِ ﴾: [١٢٧- النساء ٤] الأطفال اليتامى، ضعاف بعد فقد الأب، (انظر: الولدان) والمعنى: يفتيكم الله أيضاً في شأن الأطفال اليتامى أن تورثوهم ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَى ﴾ كما في الآية ١١، إذ كانوا لا يورثون الصغار ولا النساء.

• ﴿ مُتَّضِعُونَ ﴾ [٢٦- الأنفال ٨]: أذلاء، كان مشركو

الله به في حال البلاء، وإن العمل الصالح ليرفع صاحبه، وإذا عثر وجد متكا، ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم أن تكون له خبيثة من عمل صالح فليفعل» فليحرص العبد على خصلة من صالح عمله يخلص فيها بينه وبين ربه، ويدخرها ليوم فاقته وفقره، ويحبوها بمجده ويسترها عن خلقه، يصل إليه نعمها وهو أحوج ما يكون إليه.

• ﴿ يَمْتَوِقِينَ ﴾: [٦٠- الواقعة ٥٦] وما نحن بعاجزين ﴿ عَلَيَّ أَنْ نُبْذَلَ أَثْقَالُكُمْ ﴾ بل نفعل ما نريد لا يفوتنا شيء ولا يعجزنا شيء، سبق فلانا أي غلبه وتقدم عليه، انظر: (نبذل أمثالكم).

• ﴿ يَمْتَوِقِينَ ﴾: [٤١- الماعراج ٧٠] ﴿ وَمَا تَحْنُ يَمْتَوِقِينَ ﴾ أي بمفلة منا مقاليدهم: لا يفوتنا شيء ولا يعجزنا أمر نريده، فلنسنا بعاجزين ولا مغلوبين، سبقه: تقدمه في السير وغيره من الحسيات والمعنويات.

• ﴿ أَلْتَضْعِيزِينَ ﴾: [٢٤- الحجر ١٥] المتأخرين، من الفعل: استأخر أي تأخر، انظر: المستقدمين.

• ﴿ مُتَّضِعِّينَ لِلْحَيْثُ ﴾: [٥٣- الأحزاب ٣٣] مستمعين بحديث بعضكم إلى بعض - نُهوا عن أن يطيلوا الجلوس يتأنس بعضهم لبعض لحديث يحدثه به، أو عن أن يتأنسوا حديث أهل البيت واستنامه تسمعه وتوجسه.

• ﴿ مُتَّيِّبَةً ﴾: [٣٩- هب ٨٠] أي بما آتاه الله من الكرامة يظهر عليها الفرح والسرور.

• (مستبشرين): [٦٧- الحجر ١٥] فرحين، ذلك أن الرسل لما نزلوا على لوط، ظهر أمرهم في المدينة فجاء أهلها الجرمون إلى داره طمعاً في أولئك الأضياف.

• ﴿ مُتَّيِّبِينَ ﴾: [٣٨- العنكبوت ٢٩] أي كان عندهم القدرة على تمييز الحق من الباطل ولكنهم أهملوها، يقال هو مستبصر إذا كان عاقلاً يمكنه التمييز بين الحق والباطل بالاستدلال والنظر (وردت مرة واحدة في القرآن).

• ﴿ أَلْمُتَّيِّبِينَ ﴾: [١١٧- الصافات ٣٧] الواضح الجلي، استبان الأمر: ظهر واتضح، والكتاب المستبين هو التوراة وهو

مكة يؤذونكم لضغفكم وهوانكم عليهم. استضعفه: عدّه ضعیفاً وأذله. الآية تصف حال المسلمين قبل الهجرة.

• ﴿مُسْتَطَرٌّ﴾: [٥٣- القمر ٥٤] مكتوب، والفعل: استطر أي كتب، ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ﴾ أي كل صغير وكبير من الأمور والأعمال، ومنها الذنوب، مسطور عندنا ومحصى على صاحبه.

• ﴿مُسْتَطَرًّا﴾: [٧- الإنسان ٧٦] عاليًا داهيا فاشيا، والعرب تقول: استطار الصدع في الزجاجة إذا امتد، واستطار الحريق إذا انتشر، هم يتركون المحرمات خيفة سوء الحساب يوم الميعاد، اليوم الذي شره مستطير.

• ﴿الْمُسْتَقَانُ﴾: [١٨- يوسف ١٢] ﴿وَأَلَّهَ الْمُسْتَقَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ أي أستعينه: أطلب منه العون، على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف والصبر على الرزء فيه.

• ﴿الْمُسْتَقَانُ﴾: [١١٢- الأنبياء ٢١] استعانه: طلب معونه، والمفعول من ذلك: مستعان، ﴿وَزَيْنًا لِّلرَّحْمَنِ الْمُسْتَقَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ أي نستعين بربنا الرحمن، المنعم بملائل النعم، على ما تذكرون من افتراءات وأكاذيب.

• ﴿مُسْتَقِيلٌ أَوْدِيَّتِهِمْ﴾: [٢٤- الأحقاف ٤٦] متوجهاً نحو أوديتهم.

• ﴿الْمُسْتَقْدِمِينَ﴾: [٢٤- الحجر ١٥] المتقدمين، قيل: كل مَنْ هلك من لدن آدم، والمتأخرين: مَنْ هو حي ومَنْ سيأتي إلى يوم القيامة، وقيل من تقدم في الإسلام وسبق إلى الطاعة ومن تأخر، وقيل: المتقدمين في صفوف الجماعة والمتأخرين، والفعل: استقدم بمعنى تقدم فهو مستقدم.

• ﴿مُسْتَقَرٌّ﴾: [٣٦- البقرة ٢] موضع استقرار.

• ﴿مُسْتَقَرٌّ﴾: [٦٧- الأنعام ٦] أصل المستقر المكان أو الزمان الذي يستقر فيه الشيء أي يحصل فيه: ﴿يَكُلُّ نَرٌّ مُسْتَقَرٌّ﴾ أي لكل شيء وقت يقع فيه، وقيل: لكل خبر من أخبار القرآن وقت يتحقق فيه: ﴿وَسَوَّاهُ تَعْلَمُونَ﴾ أي صدق هذه الأخبار عند وقوعها.

• ﴿فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ﴾: [٩٨- الأنعام ٦] أي فلکم استقرار في الأصلاب، أو فوق الأرض، واستيداع في الأرحام، أو في القبر. وقيل العكس: مستقر النطفة هو الرحم، ومستودعها هو صلب الرجل، المستقر: مكان الثبات والاستقرار أو زمانه.

• ﴿مُسْتَقَرٌّ﴾: [٢٤- الأعراف ٧] مكان استقرار وإقامة، استقر في المكان وقَرَّ فيه: أقام فيه وثبت.

• ﴿لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا﴾: [٣٨- يس ٣٦] المستقر: مكان الاستقرار أو زمانه، ﴿وَاللَّفْسُنُ نَجْرٌ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا﴾^(١)، أي لتصل إلى زمان أو مكان تستقر فيه فلا تتحرك، قيل: هو أجلها الذي ينقطع عنده جريها وهو يوم القيامة^(٢).

• ﴿مُسْتَقَرٌّ﴾: [٣- القمر ٥٤] مَثَرٌ إلى غاية يستقر عليها، فالخير مستقر بأهله في الجنة، والشر مستقر بأهله في النار، وقيل: ﴿وَسَكُلْ أَمْرٌ مُسْتَقَرٌّ﴾ معناه أن كل شيء في موضعه في هذا الوجود الكبير، فأمر هذا الكون يقوم على الثبات والاستقرار الذي يتجلى في كل شيء: في دورة الأفلاك، وفي أطوار النبات والحيوان، وفي انتظام وظائف الجسم والأعضاء التي لا سلطان لنا عليها، وفي كل أمر من بين أيدينا ومن خلفنا.

• ﴿مُسْتَقَرٌّ﴾: [٣٨- القمر ٥٤] عذاب مستقر أي دائم قد استقر فيهم ولا يدفع عنهم، وقيل: عذاب لا عجد لهم عنه ولا انفكاك لهم منه.

• ﴿الْمُسْتَقَرُّ﴾: [١٢- القيامة ٧٥] ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ﴾: أي المتهى، وقيل المصير والرجع، وقيل: إليه - سبحانه- الحكم بين العباد، وأصل المستقر: مكان الاستقرار أو زمانه.

• ﴿مُسْتَقَرَّهَا﴾: [٦- هود ١١] موضع استقرارها

(١) إلى مستقرها، وبه قرئ.

(٢) قرأ ابن مسعود وابن عباس: (والشمس تجري لا مستقر لها) أي لا قرار لها ولا سكون، بل هي سائرة ليلاً ونهاراً لا تفر ولا تقف، كما قال تبارك وتعالى: ﴿وَسَحَّرَ لَكُمْ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دَاجِبَيْنِ﴾، أي لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة

واقامتاه.

• ﴿مُسْتَقَرًّا﴾: [٢٤- الفرقان ٢٥] المكان الذي يقضون فيه أكثر أوقاتهم وهو الجنة، المستقر: مكان الاستقرار، استقر في المكان: أقام فيه..

• ﴿مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ﴾: [٤٠- النمل ٢٧] قائماً ثابتاً أمامه، استقر وقر في المكان: أقام فيه وثبت.

• ﴿مُسْتَكْبِرُونَ﴾: [٥- المنافقون ٦٣] وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿للإشعار بأنهم لم يكرههم غيرهم ولم يجبرهم أحد على ما هم فيه من كفر ونفاق وصد وإعراض، وإنما كان حالهم أنهم مستكبرون معاندون (الحديث عن المنافين).﴾

• ﴿الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾: [٢٣ النحل ١٦] في الحديث الصحيح: «إن المتكبرين يُحْشَرُونَ أمثال الذر يوم القيامة يطوهم الناس بأقدامهم لتكبرهم»^(١). وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر».

• ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ﴾: [٦٧ المؤمنون ٢٣] الهاء في ﴿بِهِ﴾ تعود على البيت الحرام، ولم يذكره لأن الكلام مع كفار قريش وافتخارهم بأنهم خدام البيت أمر مشهور^(٢)، ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ﴾ حال أي متكبرين على المسلمين بالبيت الحرام وقولهم: نحن أهل حرم الله تعالى فلا تخاف، وقيل: المعنى أنهم يعتقدون في نفوسهم أن لهم بالمسجد الحرام أعظم الحقوق على الناس فيستكبرون بذلك، وقيل: الضمير في ﴿بِهِ﴾ يرجع إلى «آياتي» في الآية السابقة وقال ﴿بِهِ﴾ مذكراً لأنها في معنى كتابي وهو القرآن ومعنى استكبارهم بالقرآن: تكذيبهم به استكباراً، ضَمَّنْ مستكبرين معنى: مكذبين. أو يحدث لكم استماعه استكباراً وعتوا فأنتم مستكبرون، وقيل (به) تتعلق بـ(سامرا) أي تُسْتَكْبَرُونَ بالظعن في القرآن أو تستكبرون في المسجد الحرام، (انظر: سامرا).

• ﴿مُسْتَعِيرٍ﴾: [٢- القمر ٥٤] ذاهب أي باطل مضمحل

لا دوام له، مر الشيء واستمر إذا ذهب، وقيل: مستمر أي محكم قوي شديد، من الصبر وهي القوة.

• ﴿مُسْتَعِيرٍ﴾: [١٩- القمر ٥٤]: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ مُسْتَعِيرٍ﴾: قد استمر عليهم ودام حتى أهلكتهم.

• ﴿مُسْتَعْيِجُونَ﴾: [٢١- الزخرف ٤٣] محافظون على العمل بما جاء فيه، استمسك بالشيء: حفظه ولم يضيعه.

• ﴿مُسْتَعْمُونَ﴾: [١٥- الشعراء ٢٦] ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَعْمُونَ﴾: إنها صفة النصر وصفة التأيد يرسمها النص في صورة الاستماع الذي هو أشد درجات الحضور والانتباه، وهذا كناية عن دقة الرعاية وحضور المعونة من الله الكبير المتعال -فأي حاية وأي رعاية وأي أمان والله مهمما!.

• ﴿مُسْتَفِرَّةً﴾: [٥٠- المدثر ٧٤] فزعة نافرة شاردة، شبه الكفار في إعراضهم عن القرآن بحمر جذت في نفاها من أسد يطاردها، فهي تفر في كل اتجاه، استفترت الدابة: فزعت وشردت، وقرئ: مستفترّة بفتح الفاء أي منفرة مذهورة.

• ﴿مُسْتَهْزِئُونَ﴾: [١٤- البقرة ٢] أي مكذبون بما نُذِىءُ إليه. وقيل: ساخرون، والهزء: السخرية واللعب، وقيل: أصل الاستهزاء: الانتقام.

• ﴿الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾: [٩٥- الحجر ١٥] استهزأ به: استخف به وحقره، والمستهزون نفر من رؤساء كفار قريش كانوا يبالغون في إيذاء رسول الله ﷺ، والاستهزاء به وبالقرآن، وهم على الأشهر: الوليد بن المغيرة، والعاصي بن اطل، والأسود بن الطيب، والأسود بن عبد يغوث والحارث بن قيس.

• ﴿وَمُسْتَوْذَعٌ﴾: [٩٨- الأنعام ٦] استودعه شيئاً: جعله ودعة عنده يحفظه على أن يسترده، والشيء مستودع، ومستودع: مكان الاستيداع (انظر: مستقر).

• ﴿وَمُسْتَوْذَعُهَا﴾: [٦- هود ١١] أي الموضع الذي تموت فيه وتدفن.

• ﴿مُسْتَوْرًا﴾: [٤٥- الإسراء ١٧] خفياً لا تراه الأعين، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة

(١) انظر: تفسير القرطبي.

(٢) ومن الفصاحة قوة الضمير على مفهوم من السياق.

من المسحرين معناه من البشر الذين يتعللون بالطعام والشراب، مشتق من السحر وهي الرقة أي أنت بشر لك رقة تأكل وتشرب مثلنا فلم تدعي الرسالة دوننا.

• ﴿الْمُسْحَرِينَ﴾: [١٨٥- الشعراء ٢٦] الذين وقع عليهم سحر كثير حتى فقدوا عقولهم.

• ﴿مُسْحُورًا﴾: [٤٧- الإسراء ١٧] سحره غيره، معنى الآية ٤٧: نحن أعلم بما يقولونه عنك فيما بينهم وبين أنفسهم عندما يستمعون إليك وأنت تقرأ القرآن- إنهم يقولون إنك مسحور خيلك السحر واختلط عليك الأمر، كلمة (مسحور) تحمل في ثناياها دليل نادرهم بالقرآن، فهم يستكثرون في دخيلتهم أن يكون هذا قول بشر.

• ﴿مُسْحُورًا﴾: [١٠٦- الإسراء ١٧] سُحِرَتْ فخلوط عقلك.

• ﴿مُسْحُورًا﴾: [٨- الفرقان ٢٥] مغلوبًا على عقله بعد أن سحرَ والسحر عندهم معروف بتأثيره في العقول.

• ﴿مَسْحًا﴾: [٢٣- ص ٣٨] مَسَحَ الشيءَ مسحاً به مسح مسحاً: أمرٌ يده عليه ليزيل عنه أثراً أو تراباً أو لإظهار العطف والحب، ﴿فَطَوَّقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾: راح مسح سوق الخيل وأعناقها إعزازاً لها.

• ﴿الْمُسْحَرِينَ﴾: [١٨٥- الشعراء ٢٦] الذين وقع عليهم سحر كثير حتى فقدوا عقولهم.

• ﴿مُسْحَرَتْ بِأَمْرِ﴾: [٥٤- الأعراف ٧] خاضعات لإرادته وقضائه، تلقى أمر الله وتنفذه وتسير وفقه.

• ﴿مُسْحَرَتْ﴾: [١٢- النحل ١٦] انظر: سحر، ﴿وَالْمُسْحَرَاتُ مَسْحَرَتٌ بِأَمْرِهِ﴾ أي بمشيئته وتمكيه إياها من أداء ما خلقت لأجله، وهي جمع نجم، والنجم كوكب تشع منه حرارة ذاتية وضوء ذاتي وحوله مجموعة من الكواكب ترتبط به جاذبية واستتارة وحرارة كشان الشمس بين كواكبها، فكل نجم هو شمس مجموعته.

• ﴿مُسْحَرَاتٌ فِي حَيْوِ السَّمَاءِ﴾: [٧٩- النحل ١٦] ميسرات مهيآت للطيران بما خلق الله لها من الأجنحة

﴿حِجَابًا مُسْتَوْرًا﴾^(١): نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله^(٢) إذا قرأ القرآن، فحجب الله رسوله عن أبصارهم عند قراءة القرآن، فكانوا يهرون به ولا يرونه، وقيل: الحجاب المستور هو طبع الله على قلوبهم فلا ينفذ إليها ما في القرآن من هدى وحكمة، فالحجاب هنا معنوي.

• ﴿يُشْتَقِرُّونَ﴾: [٣٢- الجاثية ٤٥] أي بمنتحقين، يقن الشيء واستيقنه: علمه وتحققه.

• ﴿عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾: [١٩١- البقرة ٢] أي في الحرم كله (حرم مكة)، وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض»، لكن يحل القتال فيه إن فانتلكم الكفار فيه.

• ﴿الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾: [٧- التوبة ٩] ﴿إِلَّا الْبَيْتَ عَهْدَئِذٍ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾، أي ليس العهد إلا هؤلاء الذين عاهدوكم عند المسجد الحرام ولم ينقضوا عهدهم، وهم الذين ورد ذكرهم في الآية الرابعة: ﴿الْبَيْتَ عَهْدَئِذٍ مِّنَ الْمُتْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصْهُمْ شَيْئًا وَلَمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ أَحْدًا فَأَتَيْنَا الْيَوْمَ عَهْدَهُمْ﴾.

• ﴿الْمَسْجُورِ﴾: [٦- الطور ٥٢] الموقد، في الكرة الأرضية كم من العناصر المشعة تتحلل تلقائياً فتنتج كميات هائلة من الحرارة تجد متنافساً لها في الصدوع التي تحدثها في الغلاف الصخري للأرض وتحترقه إلى منطقة شبه منصهرة (تسمى نطاق الضعف الأرضي) تندفع منها الصهارة الصخرية - في درجات حرارة تتعدى الألف درجة مئوية - إلى قيعان المحيطات والبحار فتسجرها أي توقدها وتحميمها، ولم يتوصل العلماء إلى معرفة هذه الحقائق العلمية - التي أشار إليها القرآن منذ ١٤ قرناً - إلا في النصف الثاني من القرن ٢٠.

• ﴿الْمُسْحَرِينَ﴾: [١٥٣- الشعراء ٢٦] جمع مُسْحَرٍ أي الذي سُحِرَ كثيراً حتى فقد عقله، من السحر المعروف، وقيل:

(١) هم المشركون.

(٢) هم: أبو جهل وأبو سفيان والنضر بن الحارث وأم جميل امرأة أبي لهب وحويطب.

والأسباب المساعدة عليه.

• ﴿لَمْسَخْتَنَّهُمْ﴾: [٦٧- يس ٣٦] المراد بالمسخ تغيير الصورة على أي وجه يشاءه الله تعالى مع تعطيل قواهم.

• ﴿مُسَدٍ﴾: [٥- المسد ١١١] ليف، ﴿فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾ تصوير لامرأة أبي لب بصورة الخطابة التي تحمل الحُرمة وتربطها في عنقها بحبل، تحقيراً لما تمتعض من ذلك هي وزوجها إذ كانا في بيت العزة والشرف، وقد انتشرت هذه السورة وما تحمله من تهديد ومذمة وتصوير زري لامرأة أبي لب (أم حبل) التي ماتت غتقة بحبلها وفي ذلك معجزة للنبي عليه السلام، لاحظ التناسق في الصورة: جهنم نار ذات لب يصلاه أبو لب، وامرأته تحمل الحطب وتلقيه في طريق محمد لإيذائه، والحطب مما يوقد به اللهب، وهي تحزم الحطب بحبل، فعذابها في النار ذات اللهب أن تُحْلَى بحبل من مسد ليتم الجزء من جنس العمل.

• ﴿مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾: [٢٨- غافر ٤٠] المسرف هو الذي جاوز القصد وجانب الاعتدال في أموره، والكذاب المسرف في الكذب، صيغة مبالغة من كاذب، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ فيه تهديد لهم من طرف خفي.

• ﴿مُسْرِفُونَ﴾: [٣٢- المائدة ٥] مجاوزون الحد في الطغيان، هكذا أخبر الله عن بني إسرائيل وهل من إسراف أشد من قتل الأنبياء والتعدي على شريعة الله بالتغيير والإهمال.

• ﴿مُسْرِفُونَ﴾: [٨١- الأعراف ٧] تجاوزتم الحد في المعصية، وتجاوزتم منهج الله المتمثل في الفطرة السوية، فلقد شاعت سنة الله أن يخلق البشر ذكراً وأنثى، وأن يكون النسل من التقاء ذكر وأنثى، ومن ثم ركبهما وفق هذه السنة صالحين للالتقاء والنسل، فإذا قوم لوط يعبثون هذه الطاقة في غير موضع الإخصاب، وفاحشة اللواط يرتفع معدلها بارتفاع الاختلاط بين الرجل المرأة كما هو الحال في أوروبا وأمريكا.

• ﴿مُسْرِفُونَ﴾: [١٩- يس ٣٦] متجاوزون الحد في ضلالكم متسادون في غيكم، والإسراف: مجاوزة الحد.

• ﴿لِلْمُسْرِفِينَ﴾: [١٢- يونس ١٠] للمتجاوزين الحد في

ارتكاب القبائح، زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الانتماس في الشهوات.

• ﴿لَيِّنَ الْمُسْرِفِينَ﴾: [٨٣- يونس ١٠] في الظلم والفساد، وفي الكبر والعن، بادعائه الربوبية، كما أسرف في القتل وسفك الدماء.

• ﴿الْمُسْرِفِينَ﴾: [٩- الأنبياء ٢١] المكذبين بما جاء به الرسل، أسرف إسرافاً: جاوز القصد والاعتدال فهو مسرف.

• (المسرفين): [١٥١- الشعراء ٢٦] هم الذين أسرفوا على أنفسهم بالترف واتباع الشهوات والإغراق في الضلال، وقد وصفهم في الآية التالية بأنهم: (الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون) يعني أن فسادهم فساد مطلق ليس معه شيء من الصلاح، لذا وصفهم بالمسرفين.

• ﴿الْمُسْرِفِينَ﴾: [٤٣- غافر ٤٠] هم الذين تعدوا حدود الله، وقيل: هم الذين غلب شرهم خيرهم. وقيل: هم المشركون.

• ﴿مُسْرِفِينَ﴾: [٥- الزخرف ٤٣] متجاوزين الحد في الكفر والضلال، ﴿أَنْ كُفِّرُوا كُفْرًا مُّسْرِفِينَ﴾ أي لأنكم قوم مسرفون.

• ﴿لِلْمُسْرِفِينَ﴾: [٣٤- الذاريات ٥١] سباهم مسرفين، كما سباهم عادين، لإسرافهم وعدوانهم في عملهم: حث لم يقنعوا بما أبيح لهم.

• ﴿مَسَّ آبَاءَنَا الْقَرْيَةَ وَالسَّرَّاءُ﴾: [٩٥- الأعراف ٧] هذا قول المصيرين على الكفر، قالوا جحوداً للنعمة وإعراضاً عن العظة بتزولها فقالوا: قد أصاب آبائنا من قبلنا البأساء والنعماء ولسنا بدعاً منهم، فما أصابنا جاء على نمط ما أصابهم، وهذا شأن الدهر يداول السراء والضراء بين الناس، وليس ذلك (أي نزول النعمة) ابتلاءً وإنذاراً لنا.

• ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ﴾: [١٢- يونس ١٠] وإذا أصابه أي ضرر من مرض أو فقر أو غير ذلك من الشدائد.

• ﴿مُسْتَقِيمٌ﴾: [٢١٤- البقرة ٢] أصابتهم، وهو هنا مجاز.

• ﴿مُسْتَقِيمٌ﴾: [٢١- يونس ١٠] أصابتهم.

• ﴿مَسَّهُ الْفُتُورُ﴾: [٨٣- الإسماء ١٧] من فقر أو مرض أو نازلة من النوازل.

• ﴿وَلَنْ مَسَّهُ الْفُتُورُ قَتُوطٌ﴾: [٤٩- فصلت ٤١] أي إن أصابه شر كالفتور والمرض وعدم الإنجاب، حل به البأس الشديد، ﴿قَتُوسٌ﴾ صيغة مبالغة من يأس، والتعبير يكشف عن طبع أصيل في النفس البشرية.

• ﴿مَسَّهُمْ﴾: [٢٠١- الأعراف ٧] أصابهم.

• ﴿مَسْطُورٌ﴾: [٢- الطور ٥٢] مكتوب، ﴿وَيَكْسِبُ مَسْطُورٌ﴾ قبل القرآن، وقيل سائر الكتب المنزلة، وقيل صحائف الأعمال، وقيل اللوح المحفوظ.

• ﴿مَسْطُورًا﴾: [٥٨- الإسماء ١٧] مكتوباً، سَطَّرَ الكتاب: كتبه فهو مسطور.

• ﴿مَسْطُورًا﴾: [٦- الأحزاب ٣٣] مكتوباً، سَطَّرَهُ يَسْطُرُهُ، سَطَّرَا: خطه وكتبه، واسم المفعول: مسطور.

• ﴿مَسْقُوقٌ﴾: [١٤- البلد ٩٠] جماعة: مصدر ميمي بمعنى السَّعْب، سَعَبَ الرجلُ إذا جاع، ﴿فِي يَوْمٍ رَؤًى مَسْقُوقٌ﴾، في يوم قليل فيه الطعام وشحيح، وفي الحديث: «من موجبات الرحمة إطعام المسلم الصغيان».

• ﴿مُسْتَوْرَةٌ﴾: [١٤- عبس ٨٠] مشرقة مضية قد علمت ما لها من القور والنعيم، أسفر الصبح إذا أضاء، وقيل: مسفرة من آثار الوضوء وقيل من قيام الليل.

• ﴿وَالْمَسْحُوتَةُ﴾: [٦١- البقرة ٢] الخضوع وقهر النفس.

• ﴿وَالْمَسْكُوتَةُ﴾: [١١٢- آل عمران ٣] الخضوع، ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكُوتَةُ﴾ أي فُرِضَتْ عليهم والصقت بهم، فاليهودي يشعر في نفسه -دائمًا- بالفقر وإن كان موسراً، وبالضعف وإن كان قوياً.

• ﴿مُسْكُوبٌ﴾: [٣١- الواقعة ٥٦] مصبوب يجري حيث شاءوا لا ينقطع عنهم، كان العرب أصحاب بادية وبلاو حارة، وكانت الأنهار في بلادهم هزيرة فهم أمروا الناس بنعمة الظل

• ﴿لَمَسْتَكُمْ لِمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾: [٦٨- الأنفال ٨] لأصابتكم بسبب ما أخذتم من فدية مقابل إطلاق سراح أسرى بدر، عذاب عظيم.

• ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ﴾: [٦٧- الإسماء ١٧] ﴿الضُّرُّ﴾ لفظ يعمُّ خوف الغرق وإسلاك السفينة عن السير، السياق يعرض نموذجاً للحظات الشدة والحرَج ﴿الضُّرُّ﴾ ويختار لذلك مشهد السفينة في البحر: نقطة من الخشب أو المعدن تائهة في الخضم تنقاذها الأمواج والتيارات والناس متشبثون بها على كف الرحمن: القلوب خائفة واجفة متعلقة بكل هزة ورجفة، حتى عابرات المحيط الجبارة تبدو في بعض اللحظات كالريشة في مهب الريح على ثبج الموج الجبار.

• ﴿مَسَّنا وَأَهْلُنَا الضُّرُّ﴾: [٨٨- يوسف ١٢] أصابنا وأهْلنا الضر وهو الجوع والحاجة.

• ﴿مَسَّني الْكِبَرُ﴾: [٥٤- الحجر ١٥] أدركني وأصابني كبر السن، قال: كيف تبشرونني بالسلام وأنا على هذه الشيخوخة، ثم أكد صجبه فقال بصيغة الاستفهام التعجبي: ﴿فَبِمَ تُبَشِّرُونِ﴾ أي فبأي أصحوبة تبشرونني؟

• ﴿مَسَّني الضُّرُّ﴾: [٨٣- الأنبياء ٢١] أصابه الضر في النفس (المرض) وفي الولد (مات كل أولاده) وفي المال (الملكيات ضاعت جميعها)، تُلطف في السؤال إلى ربه حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة ولم يصرح بالمطلوب وإنما ذكر ربه بغاية الرحمة: ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾.

• ﴿مَسَّني السَّحَابُ يَنْصُرُ﴾: [٤١- ص ٣٨] مسه بالشيء أصابه به، وأكثر ما يُستعمل في الأذى، والنصب: التعب والمشقة: تعب ومشقة وسوسة الشيطان إليه في مرضه بتعظيم ما نزل به من البلاء وإغرائه على الكراهة والجزع، وذلك ليثبته عن يقينه وينال من طمأنينة قلبه، وكانت هذه الوسوس قاسية على أيوب مع مرضه وعلة، فضلاً عن تسلط الشيطان على أتباعه حتى فتن بعضهم في دينه ورده إلى الكفر، بعد أن غرس في نفوسهم أن الأنبياء لا يُبْتَلُونَ ولا يمرضون، وما دام المرض قد أصاب أيوب فإنه ليس نبياً. (انظر: أيوب).

الممدود والماء المسكوب.

- ﴿وَالْمُسْكِينُ﴾: [٣٨- الروم ٣٠] هو من لا شيء له، أو له شيء لا يقوم بكفافته، (انظر: ابن السبيل، في نفس الآية).
- ﴿مُسْلِمَةٌ﴾: [٧١- البقرة ٢] سليمة من العيوب وآثار العمل.

• ﴿يَأْتَا مُسْلِمُونَ﴾: [٥٢- آل عمران ٣] أي متقادون لما يريد الله منا، فذكروا الإسلام بمعناه الذي هو حقيقة الدين، أسلم: انقاد، وأسلم: دخل في الإسلام.

• ﴿مُسْلِمُونَ﴾: [٨٠- آل عمران ٣] متقادون مستعدون للدين الحق. أسلم: انقاد، وأسلم امره له وإليه: فوضه، وأسلم: دخل في دين الإسلام.

• ﴿مُسْلِمُونَ﴾: [٨٤- آل عمران ٣] متقادون، نطيعه فيما أمرنا به وننتهي عما نهانا عنه.

• ﴿مُسْلِمُونَ﴾: [١٠٢- آل عمران ٣] ﴿وَلَا تَقُوْنُ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لمتوترا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بُعث عليه، قاله ابن كثير، وقيل: المراد الاستمرار على الإسلام والإقامة عليه مدى الحياة حتى إذا أتاهم الموت أتاهم وهم على الإسلام.

• ﴿مُسْلِمُونَ﴾: [١٤- هود ١١] ﴿فَهَلْ أَنْشَرْتُ مُسْلِمُونَ﴾: هل: حرف استفهام أريد به الحث على فعل ما بعده، أي فيجب أن تسلموا وتتركوا الكفر والعناد، حيث ثبت عجزكم وعجز من استعتم بهم عن معارضة القرآن.

• ﴿مُسْلِمُونَ﴾: [١٠٨- الأنبياء ٢١] ﴿فَهَلْ أَنْشَرْتُ مُسْلِمُونَ﴾: (هل) حرف استفهام أريد به الحث على تحصيل ما ذكر بعده، وهو الاستسلام والخضوع لله تعالى، أي فأسلموا، كقوله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْجُونَ﴾ أي فانتهوا.

• ﴿مُسْلِمُونَ﴾: [٨١- النمل ٢٧] المراد متقادون خاضعون لأمر ربهم، إن الإسلام بسيط وواضح وقريب إلى الفطرة السليمة، فما يكاد القلب السليم يعرفه حتى يتسلم

له.

• ﴿مُسْلِمُونَ﴾: [٤٦- العنكبوت ٢٩] مطيعون متقادون، المسلم هو المتقاد لله ولما جاء من الشرائع.

• (مسلمون): [٥٣- الروم ٣٠] خاضعون متقادون لله مطيعون لأوامره.

• ﴿مُسْلِمِينَ﴾: [٥- التحريم ٦٦] يعني مخلصات، أو مسلمعات لأمر الله تعالى وأمر رسوله.

• ﴿مُسْلِمِينَ لَكَ﴾: [١٢٨- البقرة ٢] متقادين دائما لك لا يخالف أمرك ولا نعصي نهيك بحيث يكون بيدك قياد قلوبنا، من أسلم إسلاما أي انقاد الإسلام هو الخضوع، والاستسلام إلى الله تعالى، وما من شريعة إلا كان الغرض منها الإسلام لله.

• ﴿الْمُسْلِمِينَ﴾: [٧٢- يونس ١٠] ﴿وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾: أمرني ربي أن أسلم إليه جميع أمري وانقاد لحكمه وأخضع لأمره. أسلم امره إليه: فوضه.

• ﴿مُسْلِمِينَ﴾: [٨٤- يونس ١٠] ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَأْمِنُونَ بِنَبَأِ قَوْمِهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ بعد أن شرط في التوكل الإيمان، شرط فيه ثمانية الإسلام، وهو أن يسلموا نفوسهم لله ويفوضوا الأمر إليه، وامتل بنو إسرائيل وقالوا: (على الله توكلتنا).

• ﴿الْمُسْلِمِينَ﴾: [٩٠- يونس ١٠] أي الموحدنين المسلمين بالانقياد والطاعة.

• ﴿مُسْلِمِينَ﴾: [٣١- النمل ٢٧] خاضعين متقادين، أسلم إسلاما: انقاد وخضع فهو مسلم وهم مسلمون، وهذا هو المعنى المراد هنا، وللفعل أسلم معنى: أخلص، ومعنى: دخل في الإسلام.

• ﴿مُسْلِمِينَ﴾: [٣٨- النمل ٢٧] مسلمين خاضعين.

• ﴿مُسْلِمِينَ﴾: [٥٣- القصص ٢٨] ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي من قبل نزوله (أي القرآن) أو من قبل بعثته (أي محمد عليه السلام) ﴿مُسْلِمِينَ﴾ أي موحدنين أو مؤمنين بأن محمداً مبعث ويتزل عليه القرآن.

• ﴿الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾: [٣٥- الأحزاب ٣٣]

• ﴿ وَجُوهُهُمْ مُتَّوِّدَةٌ ﴾: [٦٠- الزمر ٢٣٩] بما ينالهم من الشدة التي تغير ألوانهم حقيقة، ويجوز أن يكون ذلك من باب المجاز لما يعلو وجوههم من الكآبة والحزن.

• ﴿ اَلْمُتَّوِّدَةُ ﴾: [١٤- آل عمران ٣] الراضية في المروج، وقيل: المظهمة الحسان، سامت الدابة إذا سرحت، الخيل مؤنثة سميت بذلك لأنها تختال في مشيها.

• ﴿ مُسَوِّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ ﴾: [٨٣- هود ١١] أي مُعَلِّمَةٌ، من السيماء وهي العلامة، أي كان عليها أمثال الخواتيم، وقيل: مكتوب على كل حجر اسم من رُمي به، وكانت لا تشاكل حجارة الأرض، (من عند ربك) دليل على أنها ليست حجارة الأرض.

• ﴿ مُسَوِّمَةٌ ﴾: [٣٤- الذاريات ٥١] مُعَلِّمَةٌ، من السَوِّمة وهي السمة، والعلامة، على كل حجر منها اسم من يهلك به، وقيل: مُخَطَّطَةٌ بسواد وبياض.

• ﴿ مُسَوِّمِينَ ﴾: [١٢٥- آل عمران ٣] مُعَلِّمِينَ أنفسهم أو يخبرونهم بعلامات، سوِّم الشيء: جعل عليه علامة، وقيل: ﴿ مُسَوِّمِينَ ﴾ مغيرين على الأعداء، سوِّم على القوم إذا أغار عليهم ففتك بهم، وقرئ: «مسوِّمين» (بفتح الواو المشددة) بمعنى مُعَلِّمِينَ بعلامات من الله، أو مرسلين من قبله. سومه: أرسله.

• ﴿ وَمَتَّسِجِدٌ ﴾: [٤٠- الحج ٢٢] هي معابد المسلمين، في قوله: ﴿ صَوَامِعُ وَبَنَاتٌ وَمَسَاجِدُ ﴾. ترقى من الأقل إلى الأكثر، إلى أن انتهى إلى المساجد وهي أكثر حُصَارًا وأكثر عباداً وهم ذوو القصد الصحيح.

• ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ﴾: [١٨- الجن ٧٢] الأماكن التي تبنى للعبادة، أضيفت إلى الله ملكاً وتشريفاً، وقد تنسب إلى غيره تعريفاً يقال: مسجد فلان، وقيل: المساجد (جمع مسجد بفتح الجيم) هي الأعضاء التي يسجد عليها العبد وهي: القدمان والركبتان واليدان والوجه، وقيل: مسجد (بفتح الجيم أيضاً) هو السجود.

المسلم هو من يفرض أمره إلى الله ويتوكل عليه، هو من أسلم وجهه إلى الله والتعبير عن الكيان كله بالوجه لأنه أشرف أعضاء الجسم، والإسلام يعم الإيمان وعمل الجوارح، كما قال القرطبي، انظر: ﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً ﴾، في آخر الآية.

• ﴿ مُتَّبَلِّغِينَ ﴾: [٦٩- الزخرف ٤٣] انقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم، المسلم هو المتقاد لله ولما جاء من الشرائع.

• ﴿ مُتَّعِمْ ﴾: [٤٦- النساء ٤] اسم المفعول من: أسمع، ﴿ وَأَتَتْنِجَ عَقْرَ مُتَّعِمْ ﴾: دعاء عليه بالصمم أي اسمع لا سمعت، هذا مراد اليهود لعنهم الله، ويمكن أن يكون معناها خيراً أي لا أسنعت مكروهاً، وهكذا يتلاعب اليهود بالكلام.

• ﴿ بِمُتَّعِمْ ﴾: [٢٢- فاطر ٣٥] ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُتَّعِمْ مِّنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ يعني الكفار الذين أمات الكفر قلوبهم: أي كما لا تُسمع من مات كذلك لا تسمع من مات قلبه، قرأ الجمهور بتوئين مسمع على أنها فاعل ﴿ مَّنْ فِي الْقُبُورِ ﴾، وقرئ: بمسمع من غير توئين وإنما بإضافته إلى ﴿ مَّنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ مُتَّعِمْ: اسم فاعل من: أسمع.

• ﴿ مُتَّسَى ﴾: [٥- الحج ٢٢] معين وعدد، سَمَى الأجل: عينه وحدده، فهو مُتَّسَى.

• ﴿ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾: [٤٥- فاطر ٣٥] إلى وقت معين عدد هو يوم القيامة، وسوف يجاسيهم في ذلك الوقت ويجازيهم حساباً عادلاً دقيقاً فإنه كان بعباده بصيراً لا يخفى عليه شيء من أعمالهم؛ يثيب من يستحق الثواب ويعاقب من يستحق العقاب.

• ﴿ مُتَّسَى ﴾: [٤- نوح ٧١] معين وعدد، سَمَى الأجل: عينه وحدده، فالأجلُ مسمى عند الله.

• ﴿ مُتَّوِّدًا ﴾: [٥٨- النحل ١٦] قائم اللون كأنما علاه السواد من شدة الغم والحياة من الناس كأنما ارتكب ما ينجله^(١).

(١) والعرب تقول لمن لقي مكروهاً: قد اسود وجهه غمًا وحزنًا.

التي تمرون عليها في أسفاركم، ظهر لكم ما وصفناه من إهلاكهم.

• ﴿وَالْمَسْكِينِ﴾: [٨٣- البقرة ٢] هم الذين أسكتهم الحاجة وأذلّتهم، فهم الذين لا يقدرّون على الكسب أو لا يكفّهم ما يكسبونه، ففي العناية بهم تعاون وتكافل.

• ﴿وَالْمَسْكِينِ﴾: [١٧٧- البقرة ٢] الذين لا يجدون ما يكفّهم في قوتهم وكسوتهم وسكنائهم، ومن كان عمله لا يفي بحاجته فهو مسكين، وهم لا يسألون الناس شيئاً بماء وجوههم.

• ﴿وَالْمَسْكِينِ﴾: [٤١- الأنفال ٨] أهل الفاقة والحاجة من المسلمين.

• ﴿وَالْمَسْكِينِ﴾: [٦٠- التوبة ٩] جمع مسكين وهو من لا شيء له، من السكون ضد الحركة لأن العدم أسكنه وأذلّه.

• ﴿وَمَسْكِينٌ طَيْبَةٌ﴾: [٧٢- التوبة ٩] في جنات خلود، يفوح طيبها ويسرون بجمالها وسعتها وما فيها من نعيم.

• ﴿وَالْمَسْكِينِ﴾: [٧- الحشر ٥٩] ذوي الحاجة من المسلمين ويأخذون الخمس الرابع.

• ﴿الْمَسِيحُ﴾: [٥٨- غافر ٤٠] الذي يعمل السيئات.

• ﴿الْمَسِيحُ﴾: [٤٥- آل عمران ٣] لقب عيسى عليه السلام ومعناه بالعبرية: القائم على عبادة الله، وقيل سعى المسيح لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات برئ بإذن الله.

• ﴿الْمَسِيحُ﴾: [١٧- المائدة ٥] الصديق، وبه سمي عيسى لصدقه، وقيل: إنه كان يسمح على الأكمة والأبرص فيبرأ، وقيل: إنه معرب مشيحاً، وأنه ذكر هكذا في التوراة.

• ﴿الْمَسِيحُ﴾: [٣٠- التوبة ٩] ﴿وَقَالَتِ الْفَصْرَى الْمَسِيحُ آتَتْهُ آتَتْهُ﴾ تضمنت أناجيلهم التصريح بأن المسيح ابن الله، وتكرر هذا التصريح عشرات المرات في كل الإنجيل من أناجيلهم.

• ﴿بُصْطَرٌ﴾: [٢٢- الفاشية ٨٨] لست مسلطاً عليهم فتجبرهم على ما تريد، سيطر على الشيء: تسلط عليه ليتعهد أحواله ويشرف عليه، قريء: مصيطر.

• ﴿يَسَاسٌ﴾: [٩٧- طه ٢٠] مصدر الفعل ماس^(١)، ﴿فَأَذَعَتْ فِرَاتٌ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا يَسَاسٌ﴾: تقول لا أَمْسَ ولا أَمْسَنَ طول الحياة، ووي أنه كان إذا لمس أحداً أصيب هو ومن لمسه بالحمى، فتحامى الناس (تخاشاهم) وتحاموه، وكان يصيح: لا مساس، وأصبح من الناس في وحشة، قال القرطبي: هرب السامري وجعل يهيم في البرية لا يجد أحداً من الناس بمسه، وقال الحسن: جعل الله عقوبة السامري ألا يمس (يلمس) الناس ولا يلمسوه، وقيل: نفاه موسى من قومه، وأمر بني إسرائيل ألا يخالطوه ولا يكلموه عقاباً له، وكانت عقوبة العزل من العقوبات المقررة في دهانة موسى، فيعلن دنس المُنْدُس فلا يقربه أحد ولا يقرب أحداً، هذه الآية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم وألا يخالطوا، قاله القرطبي.

• ﴿مُسْفِيحَتُ﴾: [٢٥- النساء ٤] مجاهرات بالزنى، المسافحة: المجاهرة بالزنى (قارن متخذات أخدان). ﴿مُحَصَّنَتُ﴾: غُفْرَتُ مُسْفِيحَتُ: أي اختاروهن عفيفات عن الزنى.

• ﴿مُسْفِيحَتُ﴾: [٢٤- النساء ٤] زانين، السفاح: الزنا، من السفح وهو صب الماء وسيلانه، وسمي به الزنى لأن الزاني لا غرض له إلا صب النطفة فقط دون النسل.

• ﴿مُسْفِيحِينَ﴾: [٥- المائدة ٥] زناة، ﴿إِذَا عَاتَبْتُمُوهُنَّ أَجُوزَهُنَّ حَصِيْبَيْنِ غُفْرَتُ مُسْفِيحِينَ وَلَا تُقْبِضِي أَخْدَانِي﴾: أي يجل لكم هؤلاء النسوة إذا أعطيتنهم مهرهن، باعتبارها مهور إحصان ونكاح حلال لا باعتبارها أجور زنى وسفاح.

• ﴿الْمَسَاقُ﴾: [٣٠- القيامة ٧٥] سوق العباد إلى الله، إلى حكمه أو مواعده على تقدير مضاف هو حكم أو موعد، لا إلى غيره، وقيل: المساق المرجع والمآب، المساق: مصدر ميمي بمعنى السوق من ساقه سَوْقًا: دفعه أمامه وحثه على السير.

• ﴿مُسْكِبِيوهُ﴾: [٣٨- العنكبوت ٢٩]: ﴿وَقَدْ كُتِبَتْ لَكُمْ مِنْ مَسْكِبِيهِمْ﴾ أي ظهر لكم من رؤيتهم لمساكنهم

(١) ماسه: نفسه، مثل قاتل قتالا.

• ﴿الْمُصْطَبِرُونَ﴾: [٣٧- الطور ٥٢] الأرباب الغالبون،
﴿أَمْ هُمْ الْمُصْطَبِرُونَ﴾: لا ليسوا كذلك حتى يدبروا أمر
الربوبية وينبأ الأمور على إرادتهم ومشيئتهم.

• ﴿الْمُتَّقِينَ﴾: [٩١- الواقعة ٥٦] الشوم ضد اليمن
والسعد، وأصحاب المشامة هم الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم
وهم أهل النار، وهم المشاليم على أنفسهم بالأعمال السيئة
القيحة، والعرب تقول للبد الشمال الشؤمي، فهم ينشأمون
ويتطيرون من الطائر إذا مر إلى يسارك، وكرر ﴿مَا أَصْحَبَ
الْمُتَّقِينَ﴾ للتعجب، والمقصود تكثير ما لأصحاب المشامة من
العقاب.

• ﴿مُتَشَبِّهًا﴾: [٩٩- الأنعام ٦] متشابهًا، بعضه شبه
بعضًا، اشتبهت الأشياء: تشابهت وتمثلت، فهي مشتبهة .

• ﴿الْمُتَحَنُّونَ﴾: [٤١- يس ٣٦] المملوء الموقر بامتعتهم،
(الموقر: المقتل).

• ﴿الْمُتَحَنُّونَ﴾: [١٤٠- الصافات ٣٧] المملوء بالركاب
المزحوم بكثرتهم، روي أن يونس أوعد قومه العذاب بعد أن
ضاق صدرًا بتكذيبهم إياه، فلما لم ير نزول العذاب بهم
استحيى أن يرجع إليهم، ومضى على وجهه فأتى سفينة
فركبها، وروي أنه قال: وعدتهم وعدًا فكذب وعُدَى، فذهب
مغاضبًا وبه وكره الرجوع إليهم.

• ﴿مُتَقَرَّبِينَ﴾: [٦٠- البقرة ٢] أي موضع شربهم، ﴿قَدْ
ظَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ^(١) مُتَقَرَّبِينَ﴾، أي قد علم كل سبط من أسباط
يعقوب (أولاده) الإثنى عشر محل شربهم من تلك العيون، فقد
خصص لكل سبط منهم عين، حتى لا يحدث بينهم خلاف.

• ﴿مُتَقَرَّبِينَ﴾ [١٦٠ - الأعراف ٧]: اسم مكان
الشرب، واسم الماء نفسه، واسم زمان الشرب أيضًا. والجمع:
مشارب.

• ﴿الْمُتَّقِينَ وَالْمُغْرِبِينَ﴾: [١١٥- البقرة ٢] بلاد المشرق

والمغرب والأرض كلها لله.

• ﴿الْمُتَّقِينَ وَالْمُغْرِبِينَ﴾: [١٤٢- البقرة ٢] ﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ
وَالْمَغْرِبُ﴾ ومن كان له المشرق والمغرب، فله الأرض كلها.
وإذا كانت الأرض كلها لله، فله الأرض كلها. وإذا كانت
الأرض كلها لله، فله - سبحانه أن يختار منها ما يشاء ليكون
قبلة لكم: ﴿فَأَيُّكُمْ تَوَلَّوْا قَتَمَ وَجْهَ اللَّهِ﴾.

• ﴿مُتَقَرَّبِينَ﴾: [٧٣- الحجر ١٥] داخلين في وقت شروق
الشمس، نصب على الحال.

• ﴿مُتَقَرَّبِينَ﴾: [٦٠- الشعراء ٢٦] أي وقت شروق
الشمس، من أشرق أي دخل في وقت الشروق، ومثله: أصبح
وأمسى.

• ﴿الْمُتَقَرَّبِينَ وَزَكَّيْنَا الْمُتَقَرَّبِينَ﴾: [١٧- الرحمن ٥٥] قد يكون
المقصود بهما شروق الشمس وشروق القمر وغروبهما، وقد
يكون المقصود مشرقي الشمس المختلفي الموضع في الصيف
والشتاء، ومغربيها كذلك، والمهم ظلال المعنى، فالله في الآفاق
هنا وهناك ويده تحرك الكواكب والأفلاك، والمشرق والمغربان
من أسباب الحياة التي تنشأ مع الشروق وتحتاج كذلك إلى
الغروب، ولو اختل أحدهما أو كلاهما لتطلعت أسباب الحياة،
فهما بعض آل الله في هذا الكون، ومن ثم يبيى التعقيب
المعهود في السورة: ﴿قَبَائِرُ آلٍ وَزَكَّيْنَا نَكَبَاتٍ﴾.

• ﴿مُتَقَرَّبُونَ﴾: [١٢١- الأنعام ٦] من ترك طاعة الله إلى
طاعة غيره، فقد اشرك بالله.

• ﴿مُتَقَرَّبُونَ﴾: [١٠٦- يوسف ١٢] ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُ
هَؤُلَاءِ^(٢) بِاللَّهِ أَصْحَابُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُتَقَرَّبُونَ﴾: وما يؤمن أكثر هؤلاء^(٢) بالله
تعالى إلا وكان إيمانهم مشوبًا بالشرك فالشرك يتدنس إلى
قلوبهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «الشرك فيكم
أخفى من دبيب النمل»، وهذا الشرك الخفي لا يشعر به غالبًا
فاعله، ومن ذلك أن يعلق الإنسان رجاءه بغير الله أي يعلقه
بعبد من عباده، أو يشرك مع قدرة الله في النفع أو الضرر سببًا

(٢) الإشارة هنا إلى أولئك الذين تحدث عنهم الآيات السابقة من

(١) أناس جمع لا واحد له من لفظه، وتحذف همزته مع ال، والمراد
بهم: السبط من أولاد يعقوب، أي كل سبط.

اشفق منه: حذر منه وخافه، بعد أن ذكر الكفار وتوعدهم في الآيات السابقة، ذكر المؤمنين المصارعين في الخيرات بأخص صفاتهم وأكملها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُتَّقُونَ﴾ أي خائفون من التقصير فيما كلفهم به، رغم صدق إيمانهم وصالح أعمالهم.

• ﴿مُتَّقِينَ رَبِّهِمْ﴾: [١٨- الشورى ٤٢] خائفون وجلون منها أي من الساعة رغم عملهم الصالح، الذي يرون أنه أقل من الواجب، كما قال: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾.

• ﴿مُتَّقِينَ﴾: [٢٧- الماعز ٧٠] خائفون وجلون، اشفق من الشيء، خشي أن يناله منه مكروه.

• ﴿مُتَّقِينَ رَبِّهِمْ﴾: [٤٩- الكهف ١٨] خائفين عما في صحائف أعمالهم من ذنوب اقترفوها.

• ﴿مُتَّقِينَ﴾: [٢٦- الطور ٥٢] خائفين ﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُتَّقِينَ﴾ أي كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلينا خائفين من ربنا مشفقين من عذابه.

• ﴿مُشْكُورًا﴾: [١٩- الإسراء ١٧] ﴿فَأَوْتَيْنَاكَ كَنَّا سَعْيَهُمْ مُشْكُورًا﴾ أي مقبولا، وقيل: مضاعفاً، الحسنة إلى عشر وإلى سبعين وسبعمائة ضعف وأكثر، وقيل شكر الله: الثواب على طاعته، وليكون السعي مشكوراً، اشترط ثلاثاً: الإرادة الصادقة للأخرة، والعمل اللائق لها، والإيمان الصحيح.

• ﴿مُشْكُورًا﴾: [٢٢- الإنسان ٧٦] أي من قبيل الله، وشكر الله للعبد: قبول طاعته وثناؤه عليه وإثابته إياه، (أي مكافأته ومجازاته إياه).

• ﴿مُشْكُورًا﴾: [٣٥- النور ٢٤] المشكاة هي الكوة غير النافذة في الحائط، يوضع فيها المصباح، لتحضر نوره، ولجميعه فيبدو قويا متالفاً، ﴿مَثَلُ نُورٍ مُمِشْكُورٍ﴾: ﴿مُشْكُورًا﴾: [٢٢- الأنبياء ٢١] خائفون وجلون، اشفق من الشيء: خاف أن يناله منه مكروه، وهو مشفق وهم مشفقون، ﴿السَّاعَةِ﴾: القيامة.

من الأسباب، أو يتغني في عبادته غير وجه الله، وفي الأحاديث نماذج من هذا الشرك الخفي، قال صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد أشرك»، وقال: «من رده الطيرة - الشياطين - من حاجته فقد أشرك»، وقال: «إن الرقي والتمائم والتولة شرك»، وفي الحديث الذي رواه مسلم: «يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه».

• ﴿مُشْرِكُونَ﴾: [١٠٠- النحل ١٦] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ أي الذين صاروا بسبب طاعتهم له (أي الشيطان فالضمير في السياق يعود عليه) مشركين بالله تعالى.

• ﴿الْمُشْرِكِينَ﴾: [٢٢١- البقرة ٢] المشركون هنا: الكفار مطلقاً، سواء أكانوا يعبدون غير الله، أم من أهل الكتاب، أم لا يدينون بدين، الآية تحرم تزويج المؤمنات - حرائر وإماء - بكفار ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [١٠- الممتحنة].

• ﴿مُشَاءً بِنَجِيمٍ﴾: [١١- القلم ٦٨] ثمام، والمشاء: الكثير المشي (انظر: نعيم).

• ﴿الْمُشْفَرِّجَ الْحَرَامِ﴾: [١٩٨- البقرة ٢] هو مزدلفة الواقعة بين عرفات ومنى، سُمِّي مشفراً من المشاعر وهو العلامة لأنه معلم للحج، والمبيت به والدعاء عنده من شعائر الحج، ووصف بالحرام لحرمته، ويسمى جمعاً لأنه يجمع عنده المغرب والعشاء، وقيل لاجتماع آدم فيه مع حواء وازدلف إليها أي دنا منها وبه سُميت مزدلفة، المبيت بالمزدلفة ليس ركناً من أركان الحج عند الجمهور، وقال الشافعي: إن خرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه، وإن خرج قبل ذلك افدى بشاة.

• ﴿مُتَّقِينَ﴾: [٢٨- الأنبياء ٢١] خائفون حذرون لا يأمنون مكر الله، اشفق منه: حذره.

• ﴿مُتَّقِينَ﴾: [٤٩- الأنبياء ٢١] خائفون حذرون، اشفق من الشيء: خاف أن يناله منه مكروه، وهو مشفق وهم مشفقون، ﴿السَّاعَةِ﴾: القيامة.

• ﴿مُتَّقِينَ﴾: [٥٧- المؤمنون ٢٣] شديدو الحذر،

والسوسة، ويجل عملها الإيمان، ومثله في ذلك مثل النور الحقيقي الذي يبدد الظلام.

• ﴿مُشَبَّرٌ يَوْمَ عَظِيمٍ﴾: [٣٧- مريم ١٩] أي حضور وشهود يوم عظيم هو يوم القيامة، مشهد بمعنى المصدر أي شهود وحضور.

• ﴿مُشْهُودٌ﴾: [١٠٤- هود ١١] أي يشهد الخلق ما يجري فيه من الأحوال، قال الزخشي: (يوم مشهود) أي مشهود فيه، فاتسع في الظرف (وهو يوم) بإجرائه مجرى المفعول به، ويكون المشهود الذي هو المفعول به (وهو أحوال ذلك اليوم) مسكوتا عنه مبهمًا، بقصد تعظيمه.

• ﴿مُشْهُودًا﴾ [٧٨- الإسراء ١٧]: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري والترمذي.

• مشارب: [٧٣- يس ٣٦] ألبانها، جمع: مشرب بمعنى شرب. والمشرّب: مصدر، واسم زمان الشرب ومكانه، وهو الماء نفسه.

• ﴿مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا﴾: [١٣٧- الأعراف ٧] المراد جميع أرض الشام التي عبر موسى ومعه بنو إسرائيل البحر إليها، والبركة فيها إخراج الزرع والثمار منها على أتم وأنفع ما يكون، وكان استخلاف بني إسرائيل في الفترة التي كانوا فيها أقرب إلى الصلاح وقبل أن يُزيفوا ويكتب عليهم الذل والشرد، ﴿مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا﴾ جهات الشرق والغرب في الأرض المخصوصة التي أوردتم.

• ﴿الْمَشْرِقِ﴾: [٥- الصافات ٣٧] ﴿وَرَبَّ الْمَشْرِقِ﴾ لكل نجم مشرق، ولكل كوكب مشرق، فهي مشارق كثيرة في كل جانب من جوانب السموات الفسيحة، كما أن الأرض في دورتها أمام الشمس تتوالى المشارق على بقاعها المختلفة، كما تتوالى المغارب، فكلما جاء قطاع منها أمام الشمس كان هناك مشرق على هذا القطاع، وكان هناك مغرب على القطاع المقابل له في الكرة الأرضية، حتى إذا تحركت الأرض كان هناك مشرق آخر على القطاع التالي وكان هناك مغرب على القطاع المقابل له وهكذا، وهي حقيقة ما كان الناس يعرفونها في زمن

نزل القرآن، دل بذكر المشارق (المطالع) على المغارب، فلهذا لم يذكر المغارب، وهو كقوله: ﴿مَرْبَبٌ يَبْعَثُ الْخَرَّ﴾ أي: وتفيكم البرد.

• ﴿الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾: [٤٠- الماعراج ٧٠] قد تعني مشارق النجوم الكثيرة ومغاربها في هذا الكون الفسيح، كما أنها تعني المشارق والمغارب المتوالية على بقاع الأرض، ففي كل لحظة أثناء دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس يطلع مشرق ويختفي مغرب، وتقدير قدرة الله ليست بحاجة إلى قسم.

• ﴿مُشِيدٌ﴾: [٤٥- الحج ٢٢] مرفوع البنيان، ﴿وَيُنْشِئُ مِطَلَّةً وَفَصْرَ مَشِيدٍ﴾: في الكلام مضمر محذوف تقديره: وقصر مشيد مثلها (مثل البئر المبطلة) معطل.

• ﴿مُضْجِجِينَ﴾: [٦٦- الحجر ١٥] وهم داخلون في وقت الصباح، وصيغة أفعال تأتي للدخول في الشيء، نحو الحمد أي دخل في الحمد.

• ﴿مُضْجِجِينَ﴾: [٨٣- الحجر ١٥] داخلين في وقت الصباح، حال.

• ﴿مُضَيِّقٌ﴾: [٨٩- البقرة ٢] ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ يَحْشَبُونَ عَبْدَ اللَّهِ﴾ هو القرآن، ﴿مُضَيِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ﴾ أي معترف بصدق ما معهم من كتاب وهو التوراة، في التوحيد وأصول الدين، وموافق لما فيما يختص ببعثة محمد ﷺ.

• ﴿مُضَيِّقُ الَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾: [٩٢- الأنعام ٦] مصدق ومؤيد لما تقدمه من الكتب المنزلة ونخب عن نزولها، ﴿الَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ الكتب التي نزلت قبله أي قبل القرآن.

• ﴿مُضَيِّقٌ﴾: [١٢- الأحقاف ٤٦] ﴿وَقَدْ أَتَى﴾ يعني القرآن، ﴿مُضَيِّقٌ﴾ لكتاب موسى ولما تقدمه من الكتب السماوية أي معترف بها ومُقرِّها.

• ﴿مُضَيِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾: [٤١- البقرة ٢] ﴿وَأَمَّا بِمَا أُنْزِلَتْ مُضَيِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾: أمرهم بالإيمان بالقرآن الذي هو مصدق للتوراة التي معهم، فهو يدعو إلى ما تدعو إليه من الإيمان بالله وتوحيده، والعدل بين الناس، والنهي عن المعاصي،

تَعْدِي آتَمَّةً أَحَدٌ ۚ هذه الآية تصور حلقات الرسالة المترابطة حلقة بعد حلقة تعدد صورها وفق استمداد البشرية وحاجتها وطائفتها حتى تبلغ مرحلة الرشد العقلي والشعوري فتجيء الحلقة الأخيرة كاملة شاملة وهي دين الإسلام.

- ﴿ الْمُصْذِقِينَ ۖ ﴾ [٥٢- الصفات ٣٧] ﴿ يَقُولُ أَيْنَمَا كُنَّ الْمُصْذِقِينَ ۖ ﴾ أي بالبعث والجزاء، (انظر: قرين في ٥١).
- ﴿ الْمُصْذِقِينَ وَالْمُصْذِقَاتِ ۖ ﴾ [١٨- الحديد ٥٧] أي المصدقين والمصدقات فأدغمت التاء في الصاد، وهم الذين يبدلون من أموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة.
- ﴿ بِمُصْزِحِكُمْ ۖ ﴾ [٢٢- إبراهيم ١٤] بمضحيكم من العذاب، والمصرخ هو الذي يزيل سبب الصراخ، والصراخ: رفع الصوت طلباً للإغاثة، ﴿ مَا أَنَا بِمُصْزِحِكُمْ وَمَا أَشْرُ بِمُصْزِحِكُمْ ۖ ﴾ لا ينجي بعضنا بعضاً من عذاب الله ولا يغيثه.
- ﴿ مُصْرَفًا ۖ ﴾ [٥٣- الكهف ١٨] مكاناً ينصرفون إليه هرباً من النار، فهي محيطة بهم من كل جانب.
- ﴿ مُصْرُوقًا ۖ ﴾ [٨- هود ١١] مدفوعاً، ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ ۖ ﴾ أي العذاب ﴿ تَسِرَ مُصْرُوقًا عَنْهُمْ ۖ ﴾ أي لا يصرفه ولا يرده عنهم أحد، يؤكد الله وقوع العذاب بهم حين يأتي الوقت المقرر لوقوعه، صرفه يصرفه: رده ودفعه.
- ﴿ مُصْرَكًا ۖ ﴾ [٦١- البقرة ٢] المصّر: البلد العظيم، والمراد به أي بلد زراعي حيث يتيسر فيه وجود ما طلبوا من الطعام، أمرهم بذلك لخلو الصحراء منه، وقيل: المراد مصر فرعون، وفي مصحف عبد الله: «اعطوا مصر» بغير تنوين^(١).
- ﴿ الْمُصْطَفَيْنِ ۖ ﴾ [٤٧- ص ٣٨] المختارين للنسوة والرسالة، جمع مصطفى وهو اسم المفعول من اصطفاه أي فضله واختاره.
- ﴿ مُصْفَرًا ۖ ﴾ [٥١- الروم ٣٠] ﴿ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رَحْمًا فَرَأَوْهُ ۖ ﴾

كما أن فيه ما فيها من قصص المرسلين والعمل ليوم الدين، فما الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، إلا الدين الواحد الخالد، وهو امتداد لعهد الله منذ البشرية الأولى، يضم جناحيه على ما مضى، ويأخذ بيد البشرية فيما سيأتي، ويجمع بذلك بين البشر كلهم إخوة متعارفين.

- ﴿ مُصْذِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۖ ﴾ [٣- آل عمران ٣] موافقاً لما سبقه من الكتب السماوية فيما اشتملت عليه من العقائد وأصول الأحكام، ﴿ بَيْنَ يَدَيْهِ ۖ ﴾ قدامه.
- ﴿ مُصْذِقًا بِكَلِمَاتٍ مِنَ اللَّهِ ۖ ﴾ [٣٩- آل عمران ٣] مؤمناً بأن عيسى رسول الله، فكلمة الله، في قول أكثر المفسرين: هي عيسى عليه السلام؛ لأنه كان بكلمة من الله تعالى التي هي: (كن) فكان من غير أب، ومعنى تصديقه به: إيمانه بأنه رسول الله، وهو بذلك يكون أول من آمن به، ويحصى هو يوحنا المعمدان وهو أكبر من عيسى.
- ﴿ وَمُصْذِقًا لِمَا بَقِيَ بَدَىٰ مِنْ أَلْقَوزِيَّةٍ ۖ ﴾ [٥٠- آل عمران ٣] مؤمناً بالتوراة التي جاءت قبلي عاملاً بها (وإن كان قد نسخ بعض أحكامها فقد كان بنو إسرائيل حُرْم عليهم بعض الطيبات بظلمهم فأحلها عيسى).
- ﴿ مُصْذِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلْقَوزِيَّةٍ ۖ ﴾ [٤٦- المائدة ٥] أي مؤيداً للأحكام السابقة التي وردت في التوراة ومؤمناً بأنها من عند الله، ومعنى: ﴿ بَيْنَ يَدَيْهِ ۖ ﴾ السابقة عليه في الزمان.
- ﴿ مُصْذِقًا لِمَا بَقِيَ بَدَىٰ مِنْ أَلْحَكْتَبِ ۖ ﴾ [٤٨- المائدة ٥] مؤيداً (أي القرآن) الأحكام التي وردت في ﴿ أَلْحَكْتَبِ ۖ ﴾ أي الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء قبل محمد ﷺ.
- ﴿ مُصْذِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۖ ﴾ [٣١- فاطر ٣٥] أي شاهداً بصدق ما سبقه من الكتب السماوية وموافقاً لها، ﴿ مُصْذِقًا ۖ ﴾ منصوب على الحال، ﴿ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۖ ﴾ ما سبقه.
- ﴿ مُصْذِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلْقَوزِيَّةٍ ۖ ﴾ [٦- الصف ٦١] مقرأ لما تقدمني وسبقني من التوراة، فعيسى يقول لبني إسرائيل: ديني هو التصديق بكتب الله وأنبيائه جميعاً، من تقدم منهم أي ما بين يدي ومن تأخر حيث قال: ﴿ وَمُبَيَّنًّا رَسُولًا بَأْتَىٰ مِنْ

(١) رغم اجتماع سببين لمنع الصرف فيه (هما التعريف والتأنيث) إلا أنه صرفه لسكون وسطه كقول: (ونوحاً ولوطاً) رغم اجتماع السببين فيهما (العجمة والتعريف).

- ﴿الْمَصِيرُ﴾: [٢٨٥- البقرة ٢] المرجع في النهاية، ﴿وَأَتَيْتَكَ الْمَصِيرُ﴾: فيه إقرار بالبعث والوقوف بين يدي الله تعالى.
- ﴿الْمَصِيرُ﴾: [١٨- المائدة ٥] المرجع والمآب إليه فيحكم في عباده ما يشاء، صار يصير صيرًا ومصيرًا: رجع.
- ﴿الْمَصِيرُ﴾: [٧٣- التوبة ٩] المال والمرجع.
- ﴿مَصِيرَكُمْ﴾: [٣٠- إبراهيم ١٤] ﴿فَلَنْ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ﴾: أي مردكم ومرجعكم إلى عذاب جهنم، صيرُ الأمر: منتهاه وعاقبته، والفعل منه صار إلى كذا يصير صيرًا ومصيرًا، والمصير: الانتهاء إلى مكان لا يتغير.
- ﴿الْمَصِيرُ﴾: [٧٢- الحج ٢٢] أي الموضع الذي يصيرون إليه، أي وينس النار مرجعًا ومولًا ومنزلًا ومقامًا.
- ﴿لَهُ الْمَصِيرُ﴾: [٣- غافر ٤٠] المرجع والمآب، فيجازي كل عامل بعمله، فلا مهرب من حسابه ولا مفر من لقاءه.
- ﴿الْمَصِيرُ﴾: [١٥- الشورى ٤٢] المرجع النهائي.
- ﴿الْمَصِيرُ﴾: [٤٣- ق ٥٠] المرجع النهائي للجزاء في الآخرة.
- ﴿الْمَصِيرُ﴾: [٨- المجادلة ٥٨] ما يتهون إليه من مكان صار الشيء كذا يصير صيرورة، ومصيرًا: انتهى إلى حال معينة، ﴿فَلْيَسْ الْمَصِيرُ﴾، أي قبحت النهاية التي انتهوا إليها، (بس): كلمة ذم، والمصير هو المخصوص بالذم.
- ﴿الْمَصِيرُ﴾: [٤- الممتحنة ٦٠] الرجوع في الآخرة، هذا التسليم المطلق لله هو السمة الإيجابية البارزة في إبراهيم يبرزها لنا القرآن بالقصص والتعقيب عليه، وكمثال على التسليم المطلق لله راح إبراهيم يذبح ولده إسماعيل تفيًا لأمر ربه، ووصف الله عنة الأب في [١٠٦- الصافات] ﴿إِنِّ هُنَذَا لَمَوْ أَبْلُغُوا الشَّيْءَ﴾ أي الامتحان الشديد، ومثال آخر يوم ترك زوجته هاجر ورضيعها إسماعيل بواد غير ذي زرع بناء على أمر ربه، لكن الله لم يضيعهما وإنما فجر بشر زمزم تحت قدم

مُصْفَرًا لَأَلْغُوا مِنْ تَعْدِيمِهِ يَكْفُرُونَ﴾: مصفرا قيل للريح، والريح المصفرة هي التي لا تلقح (يموز تذكر الريح لأنها مؤنث غير حقيقي)، وقيل مصفرا للزرع الذي زرعه، (وهو أثر الريح والمطر) واصفاره راجع إلى إصابته بريح فيها صير أي برد شديد، أو فيها حر شديد، تضرب النبات فيصفّر ويتلف بعد خضرة ونضرة، وعند ذاك يكفرون ويحسدون ما تقدم من النعم السابقة ولا يصيرون على البلاء.

- ﴿مُصَلٍّ﴾: [١٢٥- البقرة ٢] مكان صلاة، من الفعل: صَلَّى: أدى الصلاة، ويقال: صلى عليه: دعا له بالخير، وصلى الله على رسوله: حقه ببركته.
- ﴿الْمَصْرُورُ﴾: [٢٤- الحشر ٥٩] مصور الأشياء ومركبها على ميثاق وصور شتى، فهو يعطي الملامح المتميزة والسمات التي تمنح لكل شيء شخصيته الخاصة.
- ﴿بِمَصْنُوعٍ﴾: [١٢- فصلت ٤١] بالكواكب المضيئة وهي النيرات التي خلقها الله زينة لها.
- ﴿بِمَصْنُوعٍ﴾: [٥- الملك ٦٧] بكواكب مضيئة كإضاءة الصبح، القرآن يوجه إلى جمال السماء.
- ﴿مُصِيبَةً﴾: [١٦٥- آل عمران ٣] ﴿أَوَلَمَّْا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ نَفْسًا﴾: الألف للاستفهام والواو للتعطف، ﴿مُصِيبَةٌ﴾ يوم أحد بقتل سبعين شهيدا منكم ﴿قَدْ أَصَبْتُمْ نَفْسًا﴾ يوم بدر بقتل سبعين من كفار قريش وأمر سبعين آخرين، لما حدث هذا: ﴿قَلَّمَ أَنِّي خِدَا﴾ أي من أين أصابنا هذا الانهزام والقتل، ونحن نقاتل في سبيل الله وهم مشركون: ﴿فَلَنْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ أي بسبب عصيانكم أمر رسول الله حيث أمركم بالثبات في أماكنكم فمصيبتهم وتركتموها.
- ﴿مُصِيبَةٍ﴾: [٥٠- التوبة ٩] هزيمة أو شدة.
- ﴿مُصِيبَةٍ﴾: [٤٧- القصص ٢٨] عقوبة ونقمة.
- ﴿إِنَّهُ مُصِيبًا مَا أَصَابَكُمْ﴾: [٨١- هود ١١] أي من العذاب، والكناية في ﴿إِنَّهُ﴾ ترجع إلى الأمر والشان، أي فإن الأمر والشان أن يصيبها من العذاب ما أصاب القوم.

ظالم آخر عليه يقهره: ﴿ وَكَذَلِكَ نُؤَيِّلُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا ﴾، ويقرب منه المسافر لأنه منقطع عن الأهل والوطن، فتصدق ضرورته إلى المولى فيخلص في اللجوء إليه، وكذلك دعوة الوالد على ولده لا تصدر منه إلا عند تكامل عجزه عنه وصدق ضرورته ويأسه من بر ولده، مع وجود أذنبه فيسرع الحق إلى إجابته.

• ﴿ الْمُضْعِفُونَ ﴾: [٣٩- الروم ٣٠] الذين ضاعفوا ثوابهم وجزاءهم عند الله ببركة الصدقة إلى عشر أمثالها وأكثر، ﴿ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكْوَةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾، ونظيره قوله تعالى في [٢٤٥- البقرة]: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَمُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾، لاحظ الالتفات من الخطاب في قوله: ﴿ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكْوَةٍ ﴾ إلى الغيبة في قوله: ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾، لإفادة التعميم، مُضْعِفُونَ: جمع مُضْعِف اسم الفاعل من أضعف الشيء: جعله ضعيفاً أو أضعافاً.

• ﴿ ثَمَرٌ مِنْ مُضَقٍّ ﴾: [٥- الحج ٢٢] هذا طور آخر من مراحل تكون الجنين (بعد طور العلقه) وفيه يبدأ العمود الفقري في التكوين، فيتخذ الجنين شكل مضغفة، أي: شكل قطعة من اللادن أو العجين مضغت بالقم فانطبعت على جانبيها بشكل الأسنان، لاحظ الإعجاز والبلاغة في العلاقة بين المضغفة التي تمضغ بالأسنان وبين الشكل الذي يتخذه الجنين في هذا الطور، وهو شكل الأسنان.

• ﴿ مُضَقٍّ ﴾: [٥- الحج ٢٢] قطعة قليلة من اللحم وهي بقدر ما يُمضَغ تتحول إليها العلقه.

• ﴿ مُضَقَّة ﴾: [١٤- المؤمنون ٢٣] قطعة من اللحم بقدر ما يمضغ لا شكل فيها ولا تحطيط، ويستمر طور المضغفة أربعين يوماً ينمو خلالها الجنين إلى أن يكون وزنه ٢٢٠ جراماً وطوله حوالي ١٨ سنتيمتراً، وحينئذ تبدأ حركته في بطن أمه حيث قد نفخت فيه الروح، فنفض الروح يكون بعد اكتمال طور المضغفة أي بعد ١٢٠ يوماً من بدء الحمل.

• ﴿ مُضِلٌّ مُبِينٌ ﴾: [١٥- القصص ٢٨] واضح الإضلال

الرضيع وجعل البيت الحرام حوله مهوى الأفئدة والقلوب.

• ﴿ اَلْمَصِيرُ ﴾: [٣- التباين ٦٤] أي المرجع والمآب، والمآل، فمن إرادته سبحانه- انبثق هذا الكون وهذا الإنسان، وإليه سبجانه يعود، وهو الأول والآخر، المحيط بكل شيء من طرفيه: مبدئه ونهايته، المصير: ما ينتهي إليه الأمر، من الفعل صار يصير صيرورة ومصيراً.

• ﴿ اَلْمَصِيرُ ﴾: [٩- التحريم ٦٦] ما ينتهي إليه الأمر أو المكان، فهو مصدر أحياناً واسم مكان أحياناً أخرى، أصل الكلمة: صيرَ الأمر أي متناه وعاقبه، ﴿ وَيَقَسُّ اَلْمَصِيرُ ﴾: فيج ذلك المكان الذي انتهوا إليه لما فيه من شدائد وأحوال تجعل الولدان شبيهاً.

• ﴿ اَلْمَصِيرُ ﴾: [٦- الملك ٦٧] المآل والمقلب، والصيرورة حل ضررين: انتهاء إلى الحال وتغير، وانتهاء إلى المكان، والمصير هنا مكان الانتهاء.

• ﴿ مَضَّتْ سُنْتُ اَلْأَوَّلِينَ ﴾: [٣٨- الأنفال ٨] أي مضت وتقررت طريقة الله في معاقبة الكافرين الأولين (أي السابقين) الذين كفروا برسلمهم وأذوهم، وسيحل بكم ما كفار مكة عقاب الله إذا عدتم إلى مناواة الإسلام: وذلك كما حدث لمن سبقكم من الكفار.

• ﴿ اَلْمُضْطَرُّ ﴾: [٢٢- النمل ٢٧] الذي تضطره الشدة التي هو فيها وعجزه عن الخروج منها، تضطره وتلجته إلى الضراعة إلى الله، وفي مسند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم في دعاء المضطر: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت»، ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعا، وأخبر بذلك عن نفسه، فاللجوء إليه عند الضرورة ينشأ عن الإخلاص وقطع القلب عما سواه، وللإخلاص، عنده سبحانه موقع وذمة، ويُجد من مؤمن أو كافر، طائع أو فاجر، فانه يجيب المضطر عند اضطاره ووقوع إخلاصه لله، وفي الحديث الصحيح (في تفسير القرطبي): «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده». فالمظلوم مضطر يجيب الله دعوته بالنصرة على ظالمه يقهره أو بالاعتصام منه أو بتسليط

للإنسان صارف له من الهداية، اسم فاعل من: أضله: أبعده عن طريق الهدى، مبين: ظاهر العداوة للإنسان.

• ﴿مُضِلٌّ﴾: [٣٧- الزمر ٣٩] صارف عن الهداية وعن الطريق المستقيم، ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَّهُ مِنْ مُضِلٍّ﴾: ومن يستحق الهداية يهديه الله ولا مبدل لما يشاء، ونفى الله عن نفسه إضلال المؤمن: (وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم).

• ﴿وَمَضَى﴾: [٨- الزخرف ٤٣] سبق وسلف (أي في آيات القرآن)

• ﴿الْمَضَاجِعُ﴾: [١٦- السجدة ٣٢] جمع مضجع وهو مكان النوم، ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾، التعبير يرسم صورة الفراش وأماكن النوم تدعو الجُنُوبَ وأصحابها إلى الرقاد والراحة، ولكن هذه الجُنُوب لا تستجيب، وإن كانت تبذل جهداً في مقاومة دعوة المضاجع المشتهاة؛ لأن لها شغلاً بربها، والمراد من تجافى الجُنُوب عن المضاجع في أشهر الأقوال: القيام بالليل للتهجد والعبادة فسره بقوله: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾، وفي الحث على قيام الليل أحاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لماذ بن جبل: «إلا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل».

• ﴿مَضَاجِعُهُمْ﴾: [١٥٤- آل عمران ٣] مصاريهم، وهي الأماكن التي قدر الله تعالى قتلهم فيها، إن هنالك مضجعاً مقسوماً لا بد أن يجمي إليه صاحبه فيضجع فيه، هو مضجع اذن ذلك القبر الذي ينتهي إليه الإنسان بعد سعيه في الأرض، فإذا حُم الأجل سعى إليه بقدميه، سعى إليه بدافع خفي لا يدريه ولا يملكه. إنه قدر الله، والاستسلام له أروح للقلب وأهدأ للنفس ووراءه حكمة: ﴿وَلَيَبْتَغِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ مضاجع: جمع مضجع، اسم مكان على وزن مَفْعَل.

• ﴿مُضَارٌّ﴾: [١٢- النساء ٤] غير مضار، غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث، ضارّه مُضَارَةٌ وضاراً ضَرَّهُ فهو مُضَار، كره الله الضُّرَّار في الحياة وعند الممات ونهى عنه.

• ﴿مُضِيًّا﴾: [٦٧- يس ٣٦] سيرا إلى الإمام.

• ﴿مَطَرُ السَّوِّءِ﴾: [٤٠- الفرقان ٢٥] هو الحجارة، أي أمطرت القرية بالحجارة فأهلكت أهلها، ﴿أَمْطَرْتُ مَطَرُ السَّوِّءِ﴾ أي أمطرتها (القرية) وهي مفعول أول، ومطر السوء مفعول ثان، السَّوِّءُ والسَّوُّ مصدران للفعل: ساء، لكن غلب على السَّوِّء أن يضاف إليه ما يراد ذمه وتقبيحه.

• ﴿مُطْلِفُونَ﴾: [٥٤- الصفات ٣٧] ﴿قَالَ هَلْ أَنتُمْ مُطْلِفُونَ﴾ إلى النار لأريكم ذلك القرن الذي كذب بالبعث والجزاء بقوله: أئنا لمدينون؟ قيل: إن في الجنة كَوَي ينظر أهلها منها إلى أهل النار.

• ﴿الْمُطَهِّرِينَ﴾: [١٠٨- التوبة ٩] أصله المتطهرين، ادغمت التاء في الطاء، ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ﴾ الذين يطهرون أجسادهم وقلوبهم بأداء العبادة الصحيحة، والطهارة والنظافة مروءة آدمية ووظيفة شرعية.

• ﴿الْمُطْعِمِينَ﴾: [٧٩- التوبة ٩] أصله المتطوعين، ادغمت التاء في الطاء، وهم الذين يفعلون الشيء تبرعاً من غير أن يكون واجباً عليهم، والمتفقون يلزمون ويعيرون التبرعين بالصدقات من الأغنياء، (مثل عبد الرحمن بن عوف)، ويقولون عنهم إنهم إنما يتبرعون بسخاء رياء وسمعة، ويلزمون أيضاً ﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾.

• ﴿لِلْمُطَفِّينَ﴾: [١- المطففين ٨٣] مفردة: المطفف وهو من يطفف المكبال ونحوه أي يبخسه وينقصه، مأخوذ من الطفيف وهو القليل لأن ما يبخسه المطفف شيء نزر حقير.

• ﴿مَطْلَعُ النَّفْسِ﴾: [٩٠- الكهف ١٨] موضع طلوعها، هو الشرق، قريء (مطلع) و (مطلع) بكسر اللام وفتحها.

• ﴿مَطْلَعُ الْفَجْرِ﴾: [٥- القدر ٩٧] وقت طلوع الفجر.

• ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾: [٢٢٨- البقرة ٢] المراد بالملقات هنا: المدخول بهن من الحرائر ذوات الحيض، أما غير المدخول بهن فلا عليهن.

• ﴿الْمُطَمِّنَّةُ﴾: [٢٧- الفجر ٨٩] الساكنة التي أيقنت

أن الله ربها فأخبت (اطمأنت) لذلك، وقيل: المطمئنة بذكر الله وبالإيمان بالبعث والثواب، ﴿يَتَأْتِيَنَّكَ أَلْفُ نَفْسٍ أَلْمُطْمَئِنَّةُ﴾ ⑤
أزجى إلى ربك راجية: في وسط هذا الهول ثنائي النفس المومة من الملا الأعلى في عطف وقرب: ﴿يَتَأْتِيَنَّكَ﴾ وفي ثناء وتطمين: ﴿يَتَأْتِيَنَّكَ أَلْفُ نَفْسٍ أَلْمُطْمَئِنَّةُ﴾ ⑥ أزجى إلى ربك بما بينك وبينه من صلة ومعرفة.

• ﴿مُطَهَّرَةٌ﴾: [١٥- آل عمران ٣] طهارة جسم بالخلو من الدنس والقذر، وطهارة نفس بسلامة الخلق والتزهد عما لا يحل. والطره: تقيض النجاسة، ويتم بالغسل والوضوء ونحوهما.

• ﴿مُطَهَّرَةٌ﴾: [٥٧- النساء ٤] برينات من جميع الأدناس الحسية والمعنوية، فهن مطهرات من الحيض والنفاس والأذى ومن الأخلاق الرذيلة.

• ﴿مَكُونَتٌ بِمِيمٍ﴾: [٦٧- الزمر ٣٩] مجموعات بقدرته، فاليمين هنا: القدرة. في قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْيَوْمِ وَالسَّمَوَاتُ مَكُونَتٌ بِمِيمٍ﴾ تصوير عظمته ودليل على قوته الباهرة من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز، ولذا قال: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُفْرَكُونَ﴾.

• ﴿مُطَاعٌ﴾: [٢١- التكاوير ٨١] تطيعه الملائكة في السماوات، من ذلك قوله (ليلة الإسراء برسول الله) لرضوان خازن الجنان: افتح له ففتح فدخل ورأى ما فيها، وقوله للمالك خازن النار: افتح له جهنم حتى ينظر إليها فأطاعه وفتح له.

• ﴿مُظْلِمُونَ﴾: [٣٧- يس ٣٦] داخلون في الظلام، يقال: أظهرنا دخلنا في الظهر، كما نقول: أصبحنا وأضحينا وأمسينا واعتسنا.

• ﴿الْمُعْتَقِينَ﴾: [٢٤- فصلت ٤١] المجابين إلى ما طلبوا، ﴿وَأَن يَسْتَعْتِبُوا مِمَّا هُمْ مِنَ الْمُعْتَقِينَ﴾: وإن طلبوا أن يبدوا أعتاداً تخفف غضب ربهم عليهم لا يجابون إلى طلبهم فلا عذر لهم.

• ﴿مُعْتَقَرٌ﴾: [٢٥- ق ٥٠] في منطق وسيره وأمره، ظالم.
• ﴿مُعْتَقَرٌ﴾: [١٢- القلم ٦٨] في تناول ما أحل الله له، يتجاوز فيها الحد المشروع.

• ﴿مُعْتَقَرٌ أَيْمَرٌ﴾: [١٢- المطففين ٨٣] معتد أي على الخلق في معاملته إياهم، أئيم: الواقع في الإثم والذنب، أئيم يأثم فهو أئيم وأئيم وأئيم.

• ﴿بِالْمُعْتَقِينَ﴾: [١١٩- الأنعام ٦] ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَقِينَ﴾: وعيد لمن يعتدون على شريعة الله، والعبث بها: بتحريم ما أحل وتحليل ما حرم، فربك أعلم بما يفترونه فيجازيهم عليه شر الجزاء.

• ﴿الْمُعْتَقِينَ﴾: [٥٥- الأعراف ٧] ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَقِينَ﴾ يريد في الدعاء، وإن كان اللفظ عامًا، والمعتدي هو المجاوز للحد، المرتكب للحظر، وروى عن النبي قوله: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء»، ومن الاعتداء في الدعاء، الجهد الكثير والصياح، ومنها أن يدعو الإنسان أن تكون له منزلة نبي، ومنها أن يدعو في محال ونحو هذا من الشطط، ومنها أن يدعو طالبًا معصية، ويجوز للداعي أن يستقبل القبلة وأن يرفع يديه، وهو حسن، وإن شاء فلا (انظر: التفسير الوسيط).

• ﴿وَالْمُعْتَرِ﴾: [٣٦- الحج ٢٢] السائل أو المعترض، اعتراه: تعرض لمعرفه أي طلب منه المعروف والإحسان.

• ﴿بِمُعْجَزٍ﴾: [٣٢- الأحقاف ٤٦] ﴿وَمَنْ لَا يُحِبُّ دَائِعِي اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ﴾: الذي لا يستجيب لرسول الله لا يعجز الله أن يأتي به ويوقع عليه الجزاء.

• ﴿بِمُعْجِزَةٍ﴾: [١٣٤- الأنعام ٦] أي أنكم لا تعجزون الله، بل هو قادر على إحادكم وإن صرتم ترابًا رفاتًا وعظامًا فهو سبحانه لا يعجزه شيء، أعجزني فلان: أي فاتني وغلبني.

• ﴿مُعْجِزِي اللَّهِ﴾: [٢- التوبة ٩] ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّهُمْ كُفَرُوا﴾
﴿مُعْجِزِي اللَّهِ﴾ أي اعلموا أن هذا الإمهال (أربعة أشهر) ليس لعجز، ولكن لمصلحة، ليتوب من تاب، فأنتم لا تعجزون الله

بالمرب منه إذا أراد عقابكم فهو محيط ومترنل عقابه عليكم.

• ﴿يُعْجِزِينَ﴾: [٥٣- يونس ١٠] مفلتين من عذاب الله، هذا إذا كان السؤال في صدر الآية عن العذاب، أما إذا كان عن البعث والقيامة من الأحداث بعد صيرورة الأحداث ترابًا، فإن المعنى يكون: ليس صيرورتكم ترابًا بمعجز الله عن إعادتكم فكما بداكم من العدم، يستطيع أن يعيدكم إلى الحياة.

• ﴿مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾: [٢٠- هود ١١] مفلتين من عقاب الله، فهم تحت قهر الله وغلبته وفي قبضته، وهو قادر على الانتقام منهم في الدنيا، وفي الصحيح: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته».

• ﴿يُعْجِزِينَ﴾: [٣٣- هود ١١] مفلتين من عذاب الله، والأصل: وما أنتم معجزين، وجاءت الباء لتأكيد نفي ما بعدها عما قبلها، أعجز فلان فلانا: فاته ولم يدركه، وهو معجز وهم معجزون.

• ﴿فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾: [٤٦- النحل ١٦] أي فلا يستطيعون الإفلات أو الفرار من عذاب الله وبأسه.

• ﴿مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾: [٥٧- النور ٢٤] أي معجزون الله تعالى فلا يقدر على عقابهم بأن يهربوا منه في الأرض.

• ﴿يُعْجِزِينَ﴾: [٢٢- العنكبوت ٢٩] ﴿وَمَا أَشْهَرُ مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ قَوْلٍ وَلَا نَصِيرٍ﴾: ولستم، أيها المكذوبون، بغاليلين لقدرة الله، سواء أكنتم في الأرض أم في السماء، بل هي عيطة بكم، وليس لكم ولي أو صديق يمنكم من الله ولا نصير يدفع عنكم عذابه، ﴿وَمَا أَشْهَرُ مُعْجِزِينَ﴾ ريبكم عن إدراككم، في الأرض ولا في السماء: (لو كنتم فيها) أي لا تقوتونه، أعجز فلان فلانا: فاته ولم يدركه، أو: لا تعجزون الله مهما هبطتم في مهاري الأرض وأصافها، أو علوم في البروج والقلاع الذاهبة في السماء.

• ﴿يُعْجِزِينَ﴾: [٥١- الزمر ٣٩] وما هم بناجين من العذاب.

• ﴿وَمَا أَشْهَرُ مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾: [٣١- الشورى ٤٢] بفاتين ما قضى عليكم من المصائب.

• ﴿مُعْذِرَةً﴾: [٨٠- البقرة ٢] أياماً معدودة أي يضبطها العد، إذن فهي قليلة، فمن أمانى اليهود التي لا تستقيم مع عدل الله أن يحسب اليهود أن النار لن تمسهم إلا أياماً قليلة يخرجون بعدها إلى النعيم، وهو ادعاء لا يجوز تصديقه إلا بعهد من الله.

• ﴿مُعْذِرِينَ﴾: [١٥- الإسراء ١٧] ﴿وَمَا كُنَّا مُعْذِرِينَ حَقًّا كَيْفَ رَسُولًا﴾ هي رحمة من الله أن يعذر إلى العباد بإرسال الرسل مننرين ومذكرين قبل أن يأخذهم بالعذاب.

• ﴿الْمُعْذِرِينَ﴾: [٢١٣- الشعراء ٢٦] جمع مُعْذِب، اسم المفعول من عذبه تعذيباً وعذاباً: عاقبه ونكل به.

• ﴿يُعْذِرِينَ﴾: [٣٥- سبأ ٢٤] (ما لحن بمعذرين) هذا من قول المترفين بعد أن قالوا إنهم أكثر أموالاً وأولاداً، فאלله فضلهم على الفقراء بهذه النعم، وهذه النعم، دليل على رضاه عليهم فلم يكونوا كرماء على الله لما وسع عليهم في الدنيا، ولأنهم كرماء عليه، فلن يعذبهم في الآخرة، فرد عليهم الله بأن بسط الرزق ابتلاء.

• ﴿الْمُعْذِرُونَ﴾: [٩٠- التوبة ٩] المعتذرون بأعذار كاذبة، عذر في الأمر فهو مُعْذِرٌ إذا قصر فيه موهماً أن له عذراً في حين أنه ليس له عذر، ﴿وَجَاءَ الْمُعْذِرُونَ مِنَ الْأَغْرَابِ يُؤَادِّنُ هُمْ﴾ أي في التخلف عن القتال.

• ﴿مُعْذِرَةً إِلَى رَبِّكَ﴾: [١٦٤- الأعراف ٧] أي عظنا المعتدين ليكون هذا الرعظ عذراً لنا نعتذر به عند ربنا وربكم إذا سألنا يوم القيامة: هل أنكرتم المنكر أم هل سكتكم؟ ذلك أن سكان القرية المطللة على البحر من بني إسرائيل انقسموا ثلاث فرق: فرقة عصت وصادت السمك في السبت، وفرقة لم تعص ولم تنه الصيادين عن صيدهم المحرم، وفرقة لم تعص ونهت عن الصيد المحرم، وهذه الفرقة هي التي قالت: ﴿مُعْذِرَةً إِلَى رَبِّكَ﴾، قالت ذلك رداً على أولئك الذين قالوا لهم: ﴿لِمَ تَعْبُدُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ﴾ أي مستأصل لهم بالعقوبة ﴿أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا

لما وصفهم بالخشوع في الصلاة، أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو ليجمع لهم: الفعل والترك، وهما شاقان على النفس، وهما قاعدتا بناء التكليف.

• ﴿مُعْرِضُونَ﴾: [٤٨- النور ٢٤] ﴿إِذَا فَرِيقٌ يَتَّبِعُ مُعْرِضُونَ﴾: فاجأ بعضهم بالتولي والانصراف عن التحاكم إلى رسول الله إذا كان الحق في جانب خصومهم خشية أن يحكم عليهم بشريعة الله، ﴿إِذَا﴾ تفيد حصول ما بعدها عقب ما قبلها فجأة، أعرض عنه: تولى وانصرف فهو معرض.

• ﴿مُعْرِضُونَ﴾: [٣- الأحقاف ٤٦] لا يلتفتون إليه ولا يفكرون فيه جهلاً وكبراً واستهزاء.

• ﴿مُعْرِضِينَ﴾: [٤- الأنعام ٦] منصرفين، لا يتأملون فيها ولا يعتبرون بها.

• ﴿مُعْرِضِينَ﴾: [٨١- الحجر ١٥] تولوا عن هذه الآيات وصدوا عنها، فلم يعتبروا بها.

• ﴿مُعْرِضِينَ﴾: [٤٦- يس ٣٦] منصرفين لا يتأملون الآيات ولا يتفكرون بها، ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِنَا تَبَيَّنَ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾: دأبهم الإعراض عند كل آية وموعظة.

• ﴿مُعْرِضِينَ﴾: [٤٩- المائدة ٧٤] منصرفين، والإعراض عن القرآن هو الجحود والإنكار من ناحية، وترك العمل بما فيه.

• ﴿مَعْرُوسَتَ﴾: [١٤١- الأنعام ٦] محتاجة للتريش بأن تحمل على دعامات من الخشب والحوائط لتقوم عليها وتسترسل، ومن ذلك جنات (بساتين) الكرم. ﴿وَعَرَّ مَعْرُوسَتَهُ﴾: مستغنية عن التريش باستوائها كالنخل، ﴿أُنْشَأَ﴾: خلق.

• ﴿بِالْمَعْرُوبِ حَقًّا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾: [١٨٠- البقرة ٢] فلا يُظْلَمُ فيها الورثة ولا يُهْمَلُ فيها غير الورثة. وشحى التقوى في قصد واعتدال، وقد حددت السنة نسبة الوصية فحصرتها في الثلث لا تتعداه والربع أفضل كي لا يضار الوارث بغير الوارث.

• ﴿بِالْمَعْرُوبِ﴾: [٢٢٨- البقرة ٢] ﴿وَقَنْ يَثْلُ الَّذِي

شَدِيدًا﴾ بما انتهكوا من حرمة الصيد في يوم السبت، كما أن في الموعظة رجاء بأن يقلعوا عما هم فيه من المعصية: ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾.

• ﴿مَعْدِرَتُهُمْ﴾: [٥٧- الروم ٣٠] اعتذارهم عما فعلوه من إنكارهم للبعث وتكذيبهم للرسل، (اعتذر معذرة): طلب رفع اللوم عنه فيما صنع.

• ﴿مَعْدِرَتُهُمْ﴾: [٥٢- غافر ٤٠] المعذرة: الحجة ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْدِرَتُهُمْ﴾: فحجتهم داحضة (باطلة) لا تنفعهم، وقيل: لا يقبل منهم عذر ولا فدية.

• ﴿مَعْرَةً﴾: [٢٥- الفتح ٤٨] سبة وعيب^(١)، وقيل: مكروه ومشقة (تصيبكم منهم مرة) أي يقول المشركون: قد قتلوا أهل دينهم، وقيل: يصيبكم من قتلهم ما يلزمكم من أجله الكفارة عن قتل الخطأ.

• ﴿مُعْرِضُونَ﴾: [١٠٥- يوسف ١٢] غافلون عنها منصرفون عن تأملها.

• ﴿مُعْرِضُونَ﴾: [١- الأنبياء ٢١] عن التأهب للحساب وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أعرض: ولَّى وصد.

• ﴿مُعْرِضُونَ﴾: [٢٤- الأنبياء ٢١] أي عن الحق، جمع مُعْرِض، أعرض، ولَّى مُبْدِئاً عرضه، وقد تليها هن للمجاوزة، وقد تحذف استغناء.

• ﴿مُعْرِضُونَ﴾: [٣٢- الأنبياء ٢١] ﴿وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ﴾ وهم أي المشركون غافلون عن الآيات أي الدلائل المبثثة فيها (أي في السماء) والتي تدل على وجود صانع حكيم قادر، إذ لو نظروا نظر اعتبار، إلى ما في السموات من آيات الليل والنهار والشمس والقمر والأفلاك والرياح والسحاب، لعلموا أن لها صانعاً واحداً قادراً لا شريك له.

• ﴿مُعْرِضُونَ﴾: [٣- المؤمنون ٢٣] ﴿عَنِ آلِقَابٍ مُعْرِضُونَ﴾ أي ينصرفون عن اللغو ويتجنبونه ولا يلتفتون إليه، أعرض عنه: صد عنه وتولى فهو معرض وهم معرضون،

(١) من الغر وهو الجرب.

الوسيط): للولي الفقير أن يأخذ من مال اليتيم ما يفي بحاجته من غير إسراف، وليس عليه رد ما أخذه لأنه أخذه نظير رعايته للمال، وقال سعيد بن جبير ومجاهد: ما يأخذه الفقير -بقدر حاجته- يكون قرضاً، وعليه أن يرده إذا أيسر.

• ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾: [١٩- النساء ٤] ﴿وَعَايِهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي بما عرف في الشرع حسنه، من الإنفاق قدر طاقتكم ومن القسم بالعدل والقول للين، وانسأطة الوجه، العشرة: المخالطة والمجازة: جعل الله العشرة بالمعروف فريضة على الرجال حتى في حالة كراهية الزوج لزوجته.

• ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾: [٢٥- النساء ٤] ﴿وَوَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي تكون مهرهن هي المهور المتعارف عليها لأمثالهن وتؤدي لمن من غير مَقْل أو إضرار أو نقص.

• ﴿مَعْرُوفٌ﴾: [١١٤- النساء ٤] لفظ يعم أعمال البر كلها، وفي الحديث: (كل معروف صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق)، ومن شرط المعروف ترك الامتنان به ففي ذلك إحباط الأجر.

• ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾: [٢- الطلاق ٦٥] المعروف كل فعل يعرف حسنه بالعقل أو الشرع، وهو صفة غالبية أي معروف بين الناس.

• ﴿مَعْرُوفًا﴾: [٦- الأحزاب ٣٣] المراد هنا الوصية، فالوصية تصح لكل مؤمن، ومؤمنة وتقدم على الميراث، ويشترط أن تكون لغير وارث، ومن العلماء من عزم المعروف ليشمل، إلى جوار الوصية، أنواع البر كالمهبة والصدقة. عُدِّي تفعلوا بـ (إلى) في قوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ لأنه في معنى: تسدوا أي تسدوا إليهم معروفًا.

• ﴿مَعْرُوفًا﴾: [٣٢- الأحزاب ٣٣] ﴿وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾: قولاً معروفًا بالصواب في حرف الشريعة، ويكون الموضوع أمورا معروفة غير منكرة، فلا لحن ولا إهراء، ولا دعابة ولا مزاح، كي لا يكون مدخلا إلى شيء آخر، وإنما الجِدُّ والانضباط.

• ﴿الْمَعْرِ آتَيْنِي﴾: [١٤٣- الأنعام ٦] المعز من الغنم

هَلْتَنَ بِالْمَعْرُوفِ﴾: لمن (أي الزوجات) على الأزواج، من الحقوق وحسن المعاشرة، مثل الذي عليهن للأزواج من الواجبات، فللزوجات على الرجال النفقة، ولهن عليهن حفظ الزوج في: ماله وولده وفراشه. والمعروف هو ما يعرفه العقل ويستحسنه الشرع والعرف. تحدث القرطبي عن تزني الرجل لامرأته وعن إقامة حقها في مضجعها حتى يعفها وأضاف: أما الطَّبُّ^(١) والسواك^(٢) والخلال^(٣) والرمي بالذَّنْ^(٤) وفُضُول الشعر والتطهير وقْلَمُ الأظفار، فهو بين موافق للجميع.

• ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾: [٢٣٣- البقرة ٢] أي حسب المعروف بين الناس، أي بما جرت عليه عادة أمثالهن في بلدن من غير إسراف ولا إقتار وبحسب قدرة والد الطفل.

• ﴿مَعْرُوفٍ﴾: [٢٤٠- البقرة ٢] المعروف هنا هو ما لا ينكره الشرع كالطيب والتزين للخطاب وترك الحداد، وذلك بعد انقضاء العدة. ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ﴾ باختيارهن من مسكن الزوج المتوفى بعد انقضاء العدة، وقبل إتمام الحول الموصى به، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾، فلا إثم على أحد من ولي أو حاكم ﴿فِي مَا قُلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾، لا ينكره الشرع كالتزين للخطاب.

• ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾: [١٠٤- آل عمران ٣] والمعروف هو ما عُرف بالعقل والشرع حسنه، أو هو ما وافق الكتاب والسنة، والمنكر هو ضد ذلك، يستلزم الأمر بالإضافة إلى الدعوة إلى الخير والوعظ والإرشاد، القيام بسلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو تكليف ليس بالهين لأنه يصطدم بشهوات الناس وغرورهم وظلمهم.

• ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾: [٦- النساء ٤] بقدر حاجته من سد الجوعة وسر العورة، لا يزيد على ذلك، وفي (التفسير

(١) عطر ونحوه.

(٢) حود من الأراك تدلك به الأسنان لتنظيفها.

(٣) العود الذي يتخلل به أي يتم به إخراج ما بين الأسنان من بقايا الطعام.

(٤) الوسخ.

• ﴿الْمُعْصِرَتِ﴾: [١٤- النبا ٧٨] السحاب تنعصرها الرياح بالمطر، جمع مُعْصِرَة.

• ﴿مُطَلَّلًا﴾: [٤٥- الحج ٢٢] مهبجورة ليس حولها من يتنفع بها لهلاك أهلها، ﴿وَبَرِّ مُطَلَّلًا﴾ معطوف على (من) قرية).

• ﴿لَا مُعَقَّبَ لِحَكِيمٍ﴾: [٤١- الرعد ١٣] لا راد لحكمه ولا يبطل له. عَقَّبَ القاضي على حكم سلفه: حكم بغيره.

• ﴿مُعَقَّبَتٌ﴾: [١١- الرعد ١٣] ملائكة يتعاقبون عليه بالليل والنهار لكتابة أقواله وأعماله، وقيل لحفظه وكلاته. معقبات: جمع معقبة بمعنى معقَّب أي مَلَك معقب والناء للمبالغة (مثل علامة) أو معقبة بمعنى جماعة معقبة أي يتعاقبون يأتي الواحد منهم بعد الآخر. ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ يَمْسُرْنَ فِي لَيْلِهِ﴾ يعود للمذكور في الآية السابقة: من أسر القول ومن جهر به، والمستخفي بالليل، والسارب بالنهار: كل واحد من هؤلاء له ملائكة تتعاقب على كتابة أقواله وأفعاله أو على حفظه وكلامه.

• ﴿إِنِّي مَعْكُمَا﴾: [٤٦- طه ٢٠] بالرعاية والحفظ ﴿أَسْمَعُ وَأَرْوِّى﴾ سميع لما يقول مبصر لما يفعل فلا أمكنه من إيذاكهما.

• ﴿مَعْكُوفًا﴾: [٢٥- الفتح ٤٨] محبوساً أو موقوفاً، حال: حكه أي حبسه ووقفه^(١).

• ﴿مُعَلَّمٌ﴾: [١٤- الدخان ٤٤] أي علمه بشر أو علمه الكهنة والشياطين.

• ﴿مَعْلُومٌ﴾: [٢٤- الماعراج ٧٠] ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ يريد الزكاة المفروضة، وقيل صدقة -خير الزكاة- يجعلونها في أموالهم نصيباً معلوماً يشعرون أنه حق السائل والمحرور.

• ﴿مَعْلُومَتٌ﴾: [١٩٧- البقرة ٢] ﴿الْحَقُّ أَشْهُرُ مَعْلُومَتٍ﴾

خلاف الضأن، وهي ذوات الأشعار والأذنان القصار، وهو اسم جنس، وواحد المعز ما عز، والأثنى ما عزة.

• ﴿مَعَزَلِي﴾: [٤٢- هود ١١] مكان مبتعد عن السفينة، عزله يعزله عزلاً: أبعد، ونحاه، والمعزل: مكان العزل.

• ﴿لَمَعَزُولُونَ﴾: [٢١٢- الشعراء ٢٦] ﴿إِنَّهُمْ﴾ أي الشياطين ﴿عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ﴾ أي لمنوعون عن السمع، سمع كلام الملائكة بالقرآن، ومن يحاول الاستماع منهم يجد له شهاباً ينقض عليه، فإذا حاول الشياطين استراق السمع إلى كلام الملائكة في السماء رُجموا بالشهب، والشهاب: شعلة النار الساطعة في الجو. معزولون: جمع معزول، وهو اسم المفعول من عزله عزلاً: نحاه جانباً.

• ﴿يَسْمَعُونَ الْيَمِينَ﴾: [١٢٨- الأنعام ٦] المَعَشَر كل جماعة أمرهم واحد، أو هم الجماعة المختلطون بالعشرة، والعشرة هي المخالطة، وقيل: العشرة اسم لجماعة الرجل الذين يتكرر بهم، من العدد عشرة وما فيه من معنى الكثرة.

• ﴿يَسْمَعُونَ الْيَمِينَ وَالْإِنْسِي إِنْ أَسْتَعْتَمْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاتَنْفُذُوا لَا تَنْفُذُوا إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾: [٢٣- الرحمن ٥٥] المعشر كل جماعة أمرهم واحد، فالخطاب هنا للإنس والجن في حال اجتماعهم على أمر واحد، وذلك كما في الحديث القدسي: «لو أن إنسكم وكنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً» (انظر: تنفذوا).

• ﴿يَعْقَازَ﴾: [٤٥- سبأ ٣٤] بعشار الشيء عشرة، وقيل عشر العشر، وقيل عشر العَشِير (والعشير هو عشر العشر) وهذا المعنى الأخير هو الأظهر لأن المراد هو المبالغة في التقليل ﴿وَكَذَّبَ الَّذِينَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا يَعْقَازَ مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ تذكرهم الآية بمصارع الذين كذبوا من قبل، وهم (أي كفار مكة) لم يؤتوا معشار ما أوتي الغابرون الذين جاؤوا قبلهم من علم ومن مال ومن قوة ومن تعمير، فلما كذبوا الرسل أخذهم النكير، أي الهجوم المدوي الشديد المنكر.

(١) ومت الاعتكاف في المسجد وهو الاحتباس.

وان اعتذر وجادل عن نفسه، فعليه شاهد من جوارحه يكذب
عذره.

• ﴿ وَمَعَارِجٌ ﴾: [٣٣- الزخرف ٤٢] جمع معراج أي
مساعد وسلام.

• ﴿ أَلْمَعَارِجُ ﴾: [٣- المعارج ٧٠] ﴿ مِبَّ أَلَّهْ ذِي
أَلْمَعَارِجِ ﴾ أي صاحب النعم والإحسانات والعلو والدرجات،
فالمعارج مراتب إنعامه على الخلق، والمعارج: الدرجات، عرج
في الدرجة: ارتفع وعلا.

• ﴿ مَعَاثًا ﴾: [١١- النبا ٧٨] ما تكون به الحياة من
المطعم والمشرب ونحوهما، والمعاش أيضًا هو وقت الحصول
على المعاش وهو النهار خلقه الله لتم فيه الحركة والنشاط.
جعل الله حركة الكون موافقة لحركة الأحياء، فالنهار للعمل
والمعاش، والليل للنوم والسيات.

• ﴿ مَعْيَشٌ ﴾: [١٠- الأعراف ٧] أسبابًا للعيش، جمع
معاش أو معيشة، والمعاش أو المعيشة هو ما به البقاء والعيش
من مطعم ومشرب ونحوهما.

• ﴿ مَعْيَشٌ ﴾: [٢٠- الحجر ١٥] ما تعيشون به ونحوه
من المطاعم والمشارب ونحوها، أو ما توصلون به إلى ذلك من
المكاسب والتجارات، جمع معيشة أو معاش.

• ﴿ مَعِيشَةً صَنْكًا ﴾: [١٢٤- طه ٢٠] ضيقة شديدة،
فالعرض عن الدين مُسْتَوَلٍ عليه الحرص الذي لا يزال يطمح
به إلى الازدياد من الدنيا، منسلط عليه الشح الذي يقبض يده
عن الإنفاق فهو يعيش في ضنك الجري وراء المطامع والحسرة
على كل ما يفوت، وهو يعيش في ضنك الانقطاع عن الاتصال
بالله والاطمئنان إلى حماه -ضنك الحيرة والقلق والشك. أما
المؤمن الذي أسلم أمره لله وتوكل عليه وقنع بما قسمه له، فإنه
يحيا في طمأنينة تضاعف الحياة طولاً وعرضاً وعمقاً وسعة^(١).
والضنك: ضيق العيش، وكل ما ضاق فهو ضنك يستوي فيه
المفرد والمتن والجمع والمذكر والمؤنث، ضنك بضمك ضنكاً:

(١) قال بعض المتصوفة: لا يعرض أحد عن ذكر ربه إلا اظلم عليه
وقت وتشوش عليه رزقه.

أي معروفات عند الناس وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي
الحجة. في الكلام حلف تقديره: أشهر الحج أشهر معلومات.
وفائدة توقيت الحج بهذه الأشهر أن شيئاً من أفعال الحج لا
يصح إلا فيها.

• ﴿ أَلْمَعْرِفِينَ ﴾: [١٨- الأحزاب ٣٣] المشيطين المهمم عن
القتال مع رسول الله، وهم طائفة من المنافقين، عاقه وعوقه:
صرفه عن الوجه الذي يريده.

• ﴿ مُعْجِزِينَ ﴾: [٥١- الحج ٢٢] ظانين أنهم يعجزوننا
ويقتلون من عذابنا لأنهم لا يؤمنون بالبعث. وقيل المعنى:
مشيطين الناس عن متابعة النبي والدخول في الإسلام. عاجز
الرجل زميله إذا اجتهد كل منهما كي يعجز صاحبه ويغلبه.

• ﴿ مُعْجِزِينَ ﴾: [٥- سبأ ٣٤] ظانين أنهم يُعجزوننا،
عاجز الرجل زميله إذا اجتهد كل منهما لإعجاز صاحبه
وغلبته.

• ﴿ مُعْجِزِينَ ﴾: [٣٨- سبأ ٣٤] محاولين لإبطال آياتنا
وتعجيز أنبيائنا عن تبليغها. يقال: عاجز الرجل زميله إذا اجتهد
كل منهما لتعجيز صاحبه وغلبته.

• ﴿ تَرَاثَرَتْ إِلَى مَعَادٍ ﴾: [٨٥- القصص ٢٨] إلى مكة،
ومعاد الرجل بلده لأنه ينصرف منه ثم يعود إليه. فعندما وصل
النبي الأبحفة وهو في طريقه مهاجراً إلى المدينة ذكر مكة فاشتاق
إليها، فجاءته البشري بأن الله سيعيده إليها فاتحاً متصراً، عاد
يعود حوداً ومعاداً: رجع، والمعاد كل شيء يكون إليه المصير،
وهو إما مصدر ميمي أو اسم زمان أو اسم مكان.

• ﴿ مَعَادُ اللَّهِ ﴾: [٢٣- يوسف ١٢] مَعَادٌ ﴿ منصوب
على المصدر بفضل محذوف تقديره: أهوذ بالله معاداً مما تريدن
مني! أي احتصم بالله واستجير به في دفع ذلك عني.

• ﴿ مَعَادُ اللَّهِ ﴾: [٧٩- يوسف ١٢] المعاد والعياذ والعود
بمعنى الالتجاء، وقد يقصد منها التبرؤ كما هنا، والمعنى: نبرأ
إلى الله من أن نأخذ عندنا رهينة غير الذي وجدنا متاعنا (أي
صواحننا وهو الإناء الذي يشرب فيه) عنده ولا نكون ظالمين.

• ﴿ مَعَاذِرُهُ ﴾: [١٥- القيامة ٧٥] ﴿ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِرُهُ ﴾:
لو أذل بعذر أو حجة لم ينفعه ذلك، معاذير: جمع معذرة، فهو

صاف.

• ﴿مُعِيشَتِهِمْ﴾: [٣٢ - الزخرف - ٤٣] رزقهم. ﴿حَنَنٌ

فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ لم بكل سبحانه إليهم أمر أرزاقهم في الدنيا لعلهم إنهم يعجزون عن تدبيره - فكيف يفوض أمر النبوة إليهم وهو أعلى شأنًا وأبعد شأنًا؟

• ﴿وَمُعِيشَةٍ﴾: [٥٠ - المؤمنون - ٢٣] ماء جار يرى بالعين، اسم مفعول من عان إذا أدركه وأبصره بعينه. قال ابن عباس: المعين هو النهر الذي ورد في قوله تعالى: ﴿قَدْ جَعَلَ رَبِّي خَتَمَكَ بُرْهًا﴾ أي نهرًا [الآية ٢٤ - مريم].

• ﴿مُعِينٌ﴾: [٤٥ - الصافات - ٣٧] المعين: الماء الجاري الظاهر، من معن الماء معنًا: سهل وسال. ﴿يَكْسِرُ بَيْنَ مُعِينٍ﴾ أي من خر تحري كالأنهار لا يخافون انقطاعها ولا فراغها قال تعالى: ﴿وَأَنْهَرُ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ [١٥ - محمد].

• ﴿بَيْنَ مُعِينٍ﴾: [٢٨ - الواقعة - ٥٦] من خر جارية من الميون.

• ﴿مُعِينٌ﴾: [٣٠ - الملك - ٦٧] أي تابع سائح جار على وجه الأرض، ﴿فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مُعِينٍ﴾ أي لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل، فمن فضله أن أنبع لكم الماء وأجراها في سائر أقطار الأرض، معن الماء: سال وجري في مجراه، والوصف: معين.

• ﴿مُفْتَسِّلٌ بَارِدٌ﴾: [٤٢ - ص ٣٨] الموضع الذي يُفتسل (بمعنى يفضل) فيه، والماء الذي يُفتسل به.

• ﴿مَغْرِبَ الشَّمْسِ﴾: [٨٦ - الكهف - ١٨] موضع غروبها والمقصود منتهى الأرض المعمورة في زمنه من جهة الغرب.

• ﴿مُغْرِمٌ﴾: [٤٠ - الطور - ٥٢] ما يجب على الإنسان أن يدفعه من ماله من غير جناية.

• ﴿مُغْرِمٌ﴾: [٤٦ - القلم - ٦٨]: غرامة (أي خسارة). انظر: متقولون.

• ﴿لَمُغْرَمُونَ﴾: [٦٦ - الواقعة - ٥٦] وتقولون ﴿إِنَّا لَمُغْرَمُونَ﴾ أي إنا لهلكون هلاك رزقنا، من الغرام وهو الهلاك.

• ﴿مَغْرَمًا﴾: [٩٨ - التوبة - ٩] غرامة وخسارة، ﴿يَتَّخِذُ مَا

يُدْفِقُ مَغْرَمًا﴾ أي يرون ما ينفقونه في جهاد وصدقة غرامة وخسارة، لأنهم لا ينفقون رجاء لثواب، بل ثقيَّة ورياء.

• ﴿الْمَغْفِيُّ عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ﴾: [٢٠ - محمد - ٤٧] من أصابته سكرة الموت، تشخص أبصارهم حينًا وهلعًا كما يشخص بصر من أصابته غشية الموت.

• ﴿الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ﴾: [٧ - الفاتحة - ١] هم الذين خرجوا عن طاعة الله ورسوله، وأفسدوا دينهم بالكفر والمعاصي فغضب الله عليهم، والمراد بالمغضوب عليهم: اليهود، لقول الله فيهم: ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ﴾: [٦٠ - المائدة]. وقوله: ﴿وَنَأْمُوا بِمَغْضَرٍ مِنْ آلِهِ﴾.

• ﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾: [٢٦٣ - البقرة - ٢] المغفرة هنا تجاوز عن السائل إذا ألح وأغلظ وجفى خير من التصديق عليه مع المن والأذى، ولم يذكر المن لشمول الأذى له. وقيل: المغفرة هنا السر للخلعة^(١) وسوء حالة المحتاج، من غفر مغفرة: ستر وعفا.

• ﴿مَغْفِرَةٌ﴾: [٢٦ - النور - ٢٤] ﴿لَهُمْ﴾ أي هؤلاء الذين رُمُوا بالإفك ﴿مَغْفِرَةٌ﴾ لما لا يخلو عنه البشر من الزلات، الله سيغفر لهم لأنهم ظلموا بما قيل فيهم من الكذب والنهم بالباطلة.

• ﴿مَغْفِرَةٌ﴾: [٤ - سبأ - ٣٤] صَوْلٌ من العذاب، غفر غفرانا ومغفرة، وأصل الغفر هو الستر والباس ما يصون عن الدنس، ومنه يحيى صون العبد من العذاب.

• ﴿وَمَغْفِرَةٌ بَيْنَ آلِهِ وَرِضْوَانٌ﴾: [٢٠ - الحديد - ٥٧] المغفرة ستر الذنب والعفو. الرضوان القبول. وليس في الآخرة إلا أحد اثنين ﴿عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ للكافرين ومغفرة للمؤمنين.

• ﴿مَقْلُوبٌ﴾: [١٠ - القمر - ٥٤] غلبي قومي ولم يعد في مقدوري مواصلة دعوتهم بسبب ما ألغاه منهم من مقاومة شديدة أنهكت قواي. روى أن الواحد من أمته كان يلقاه فيخنفه حتى يخر مفشيًا عليه، فيفيق وهو يقول: اللهم اغفر

لقومي.

• ﴿مَغْلُولَةٌ﴾: [٦٤- المائدة ٥] بحسكة عن الإنفاق بجلال، بمعنى أن الله بجيل - تعالى الله وتنزه. غُلَّ يَذُّه: وضعها في الغل وهو القيد، واستخدامها للتعبير عن البخل إنما هو على سبيل التمثيل، ويقال: البخل: مغلول اليد، مقبوض الكف.

• ﴿مُتَّقُونَ عَنَّا﴾: [٢١- إبراهيم ١٤] أي دافعون عنا، يقال أغنى عنه إذا دفع عنه الضر، وأغناه إذا وصل له النفع، ﴿فَهَلْ أَشْرَ مُتَّقُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِهِ﴾: الاستفهام للتوبيخ لأن الضعفاء علموا أن كبراهم الذي كانوا في الدنيا لا يستطيعون أن يدفعوا عنهم شيئاً من العذاب.

• ﴿مُتَّقُونَ عَنَّا كَصِيبٍ مِرَّةٍ﴾: [٤٧- غافر ٤٠] أي حاملون أو دافعون بعض ما نعاين من عذاب النار.

• ﴿مُفْتَرُونَ﴾: [٥٧- النوبة ٩] كهوفاً في الجبال يستخفون فيها منكم أيها المسلمون، لئلا تلزموهم بالخروج إلى القتال. جمع مفتراة.

• ﴿مُفَضِّلًا﴾: [٨٧- الأنبياء ٢١] أي غاصباً من قومه لعدم إيمانهم هاجرا لإياهم، غاصب فلاناً: هجره وابتعد عنه فهو مُغَاصِب. غاصب فلان فلاناً: أغصب كل منهما الآخر.

• ﴿مَقَائِدُ﴾: [٩٤- النساء ٤] ﴿فَعَيْدَ اللَّهِ مَقَائِدُ كَثِيرَةً﴾ أي ما عند الله من الرزق للجلال خير لكم من هذا المال الذي اخذتموه من صاحبه الذي قتلتموه قبل التثبت من صدق إيمانه.

• ﴿مَقَائِدُ﴾: [١٥- الفتح ٤٨] جمع: مغنم وهو ما يغنم أي يظفر به من جهة العدو وغيره. والمراد مغنم غير التي انطلق إليها المسلمون بعد الحديبية، وصح في الأخبار أن الله وعد أهل الحديبية أن يعرضهم عن مقام مكة مغنم غير إذا رجعوا من الحديبية ولم يسروا إلى مكة محاربين. فلقد كان فتح حصون خيبر في الحرم من سنة سبع هجرية بعد أقل من شهرين من صلح الحديبية، وكانت وافرة الغنائم.

• ﴿وَمَقَائِدَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا﴾: [١٩- الفتح ٤٨] هي مغنم خيبر، وكانت أرضاً ذات عقار وأموال فقسما رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم.

• ﴿فَالْكَافِرَاتُ صُنْبًا﴾: [٣- العاديات ١٠٠] الخيل التي تغير على العدو وقت الصباح. كانوا إذا أرادوا الغارة سروا ليلاً في حفلة الناس وباغتوا العدو صباحاً. ﴿صُنْبًا﴾: نصب على الظرفية.

• ﴿مُفِيرًا نِعْمَةً أُنْعَمَها عَلَى قَوْمٍ﴾: [٥٣- الأنفال ٨] ﴿وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُفِيرًا نِعْمَةً أُنْعَمَها عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُفْهِمُوا مَا بَأْنَفْسِهِمْ﴾: فالله لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه، فالتعبير يصور ذلك التلازم بين العمل والجزاء في حياة الإنسان، ومن عدل الله المطلق أن يجعل هذا التلازم سنة من سنته يجري بها قدره، فلا يسلب العباد نعمة وهبهم إياها إلا بعد أن يغيروا نواياهم ويبدلوا سلوكهم - فلم يقرأوا النعمة ولم يشكروها، ثم إن الإنسان تقع عليه تبعة عظيمة: فهو يملك أن يتبقي نعمة الله عليه إذا هو عرف فشكر، كما يملك أن يزيل عن نفسه هذه النعمة إذا هو أنكر ويظفر.

• ﴿مُفْتَرٍ﴾: [١٠١- النحل ١٦] متقول على الله غثلق نسبة الأحكام إليه لأنك تنسخ أحكاماً جاءت في الرسالات السابقة، ولم يقولوا ذلك عن دراية ومعرفة ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن في التبديل والنسخ حكماً بالغة.

• ﴿مُفْتَرُونَ﴾: [٥٠- هود ١١] كاذبون في دعواكم أن الله سبحانه - شركاء عيذبوها وزعمتم أنها تشفع لكم عند.

• ﴿مُفْتَرَى﴾: [٣٦- القصص ٢٨] مُخْتَلَق.

• ﴿الْمُفْتَرِينَ﴾: [١٥٢- الأعراف ٧] الذين يفترون أي يختلقون الكذب. وليست هناك فرية أي كذبة أقيح عما افتراه أولئك الذين حسنوا العجل بأيديهم ثم عيذبوا وقالوا: ﴿هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى﴾. ثم أخبر الله تعالى في الآية التالية أنه يقبل توبة التائب عن الشرك وغيره: ﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا الشَّرِيعَاتِ﴾ أي الكفر والمعاصي ﴿ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا﴾ أي من بعد فعلها «وَأَمِنُوا إِنْ رِبِكُ مِنْ بَعْدِهَا» أي من بعد التوبة ﴿لَقَبُورٌ رَجِيمٌ﴾.

• ﴿مُفْتَرَسَةً﴾: [١٣- هود ١١] مختلفات مكذوبات تماثل القرآن في بلاغته وحسن تنسيقه، فإنكم أهل الفصاحة

الفاعل من الفعل: أفلح أي ظفر بما يريد، وأفلح: فاز بنعيم الآخرة.

• ﴿الْمُفْلِحُونَ﴾: [٨٨- التوبة ٩] الفائزون الظافرون بخيري الدنيا والآخرة، جمع مفلح من الفعل: أفلح أي فاز بنعيم الآخرة والدنيا.

• ﴿الْمُفْلِحُونَ﴾: [١٠٢- المؤمنون ٢٣] الفائزون بكل مطلوب، الناجون من كل مرهوب. أفلح فهو مفلح وهم مفلحون: ظفر بما يريد، أو فاز بنعيم الآخرة.

• ﴿الْمُفْلِحُونَ﴾: [٢٢- المجادلة ٥٨] الفائزون بكل محبوب، الأمنون من كل مرهوب، جمع مفلح من أفلح: ظفر بما يريد.

• ﴿الْمُفْلِحُونَ﴾: [١٦- التباين ٦٤] أفلح: ظفر بما يريد، وأفلح: فاز بنعيم الآخرة، فهو مفلح وهم مفلحون.

• ﴿مِنَ الْمُفْلِحِينَ﴾: [٦٧- القصص ٢٨] من الفائزين بالسعادة، ﴿فَأَمَّا مَنْ تَابَ﴾ أي من الشرك ﴿وَأَمَّنْ وَعِزَّ صَلِحًا﴾ أي أدى الفرائض وأكثر من النوافل ﴿فَقَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ﴾ (عسى) من الله واجبة.

• ﴿مَفَاتِيحَ الْغَيْبِ﴾: [٥٩- الأنعام ٦] جمع مَفْتَح (بفتح الميم) وهو المخزن (مثل مُرْصَد ومراصد) فالله عنده خزائن الغيب لا يعلمها إلا هو، جعل للأمور الغيبية مخازن تخزن فيها على طريق الاستعارة. أو جمع مفتاح (بكر الميم) أي مفتاح، ومن كان عنده مفاتيح المخازن فإنه يصل إلى ما فيها، جعل للأمور الغيبية مفاتيح على سبيل الاستعارة - فالله تعالى عنده علم الغيب ويده وحده الطرق الموصلة إليه.

• ﴿مَفَاتِيحُهُ﴾: [٧٦- القصص ٢٨] جمع مَفْتَح -بكر الميم- وهو المفتاح الذي تفتح به الأغلاق، أو جمع مَفْتَح - بفتح الميم- وهو الوعاء الذي يَكْتَز فيه كالصندوق.

• ﴿بِمَفَازٍ مِّنَ الْعَذَابِ﴾: [١٨٨- آل عمران ٣] بمنجاة^(١) منه. ﴿فَلَا تَحْسَبْنَهُمْ مِّمَّنَّاءِ مِّنَ الْعَذَابِ﴾، قال: ﴿فَلَا

والبلاغة. وقد وقع التحدي بالقرآن كله كما في سورة «الإسراء» ثم بعشر سور كما هنا، ثم بسورة واحدة كما في [٢٣- البقرة] و[٣٨- يونس]، وقد عجزوا عن الإتيان بمثل أقصر سورة.

• ﴿الْمَفْتُونُ﴾: [٦- القلم ٦٨] المجنون [فتبصر ويصبرون بأيكم المفتون]: الباء زائدة أي فتبصر ويصبرون أيكم المفتون أي الذي فتن بالجنون. وقيل: الباء ليست زائدة، والمعنى: بأيكم الفتنة أي الجنون فالمفتون مصدر على وزن المفعول. وقيل: في الكلام تقدير حذف مضاف أي: بأيكم فتنة المفتون.

• ﴿أَتَقَرَّرُ﴾: [١٠- القيامة ٧٥] مصدر بمعنى الفرار، ﴿أَتَنَّى أَتَقَرَّرُ﴾: أين المهرب من الله، أو أين المهرب من جهنم؟

• ﴿مُفَرِّطُونَ﴾: [٦٢- النحل ١٦] معجلون إلى النار، أي مُعَجَّلٌ بهم إليها، وقرئ: مفروطون (بكر الراء وتخفيفها) ومعناه مسرفون في الذنوب والمعصية أي أفرطوا فيها، وقرئ: مُفَرِّطُونَ (بكر الراء وتشديدها) أي مضيعون أمر الله، من التفريط في الواجب.

• ﴿مُضَلَّأً﴾: [١١٤- الأنعام ٦] مَثْبُتًا فيه الحق مؤيداً بالبراهين، والباطل الذي زين الشيطان.

• ﴿لَمَقُولًا﴾: [١٠٨- الإسراء ١٧] حاصلًا لا محالة، اللام للتوكيد.

• ﴿مَقُولًا﴾: [٣٧- الأحزاب ٢٣] ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَقُولًا﴾ أي كان قضاء الله وحكمه نافذا لا مرد له ولا منعه.

• ﴿مَقُولًا﴾: [١٨- الزمل ٧٣] واقعاً لا خلف فيه ولا محالة من وقوعه لأن حكمة الله وعلمه يقتضيان حصوله.

• ﴿الْمُفْلِحُونَ﴾: [٥- البقرة ٢] الفلح أصله في اللغة الشق والقطع، ومنه فلاحه الأرض: شقها للحراث. والفلح في العرف: الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، والمفلحون هم الفائزون بالنجاة.

• ﴿الْمُفْلِحُونَ﴾: [٨- الأعراف ٧] جمع مفلح، اسم

(١) المنجاة: النجاة. يقال: هو بمنجاة من كذا: بموضع نجاة.

تَحْسَبُهُمْ ﴿ بعد قوله: ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْرُحُونَ ﴾ لتأكيد الوعيد، لطول الكلام.

• ﴿ بِمَفَازٍ بُهِتٍ ﴾: [٦١- الزمر ٣٩] مصدر مبمي من الفوز وهو النجاء والظفر بالأمنية والخير.

• ﴿ مَفَازًا ﴾: [٣١- النبا ٧٨] موضع فوز ولجأة مما فيه أهل النار. فاز فلان من الشر فوزاً ومفازاً: نجح، وفاز بالخير: ظفر به.

• ﴿ أَلْمُتَّقُونَ ﴾: [٤٢- القصص ٢٨] ﴿ وَقَوْمٌ أَلْفِتَمَدَ هُمْ مِنْ أَلْمُتَّقِينَ ﴾ من المبعدين عن الجنة، قُبْحَةُ الله أي نحاه وأبعده من كل خير. أو المعنى: من المشوهين الحلقة بسواد الوجوه وزرقه العيون، قُبْحُهُ: صيره قبيح الشكل ينفر منه الذوق، جمع مقبوح وهو من يشتمئذ منه ويسخر منه من يراه.

• ﴿ لَمَفَتْ إِلَهُ أَكْثَرُ مِنْ مَفَاتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾: [١٠- غافر ٤٠] المقت البغض الشديد والكرامية: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَفَتْ إِلَهُ أَكْثَرُ مِنْ مَفَاتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴾ هذا بيان أحوال أهل النار يوم القيامة قال الحسن: يعطون (أي الكفار) كتاب أعمالهم فإذا نظروا إلى سيئاتهم مفتوا أنفسهم فينادون (من كل جانب) لمفت الله إياكم في الدنيا عندما كنتم تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مفتكم أنفسكم اليوم -وما أوجع هذا التذكير والتأنيب في ذلك الموقف المصيب. اللام المتصلة بمقت لأم الابتداء والتوكيد.

• ﴿ مُفْتَحِمٌ مَعَكُمْ ﴾: [٥٩- ص- ٣٨] داخل معكم. الاقتحام: الدخول في شدة.

• ﴿ مُفْتَدِرًا ﴾: [٤٥- الكهف ١٨] عظيم القدرة مطلق السيطرة، من صفات الله تعالى.

• ﴿ مُفْتَدُونَ ﴾: [٢٣- الزخرف ٤٣] نفتدي بهم ونبتعهم.

• ﴿ أَلْمُقْتِرِ ﴾: [٢٣٦- البقرة ٢] الفقير القليل المال، اقتر الرجل: ضاق عيشه فهو مقتِر.

• ﴿ مُفْتَرِيَاتٍ ﴾: [٥٣- الزخرف ٤٣] مجتمعين مصاحبين له. اقترن الأشخاص: اصطحبوا وانضم بعضهم إلى بعض.

• ﴿ أَلْمُقْتَصِرِينَ ﴾: [٩٠- الحجر ١٥] قيل: هم ستة عشر رجلاً أرسلهم الوليد بن المغيرة أيام موسم الحج فاقسموا طرق مكة ومداخلها يقولون لمن سلكوها: لا تغفروا بهذا الخارج فينا يدهي النبوة فإنه مجنون، وربما قالوا: ساحر، وربما قالوا: شاعر، وربما قالوا: كاهن. وسماوا مقتصرين لأنهم اقتسموا مداخل مكة، فاماتهم الله شر ميتة. وقيل: المقتسمون هم قوم من كفار مكة اقتسموا كتاب الله فزعموا بعضه شعراً، وبعضه سحرًا، وبعضه كهانة، وبعضه أساطير الأولين فهؤلاء هم المقتسمون الذي جعلوا القرآن عضيض (انظر: عضيض).

• ﴿ مُقْتَصِدٌ ﴾: [٣٢- لقمان ٣١] مقيم على القصد، أي الطريق السوي وهو التوحيد، باقى على الإخلاص الذي كان عليه في البحر عند الفزع.

• ﴿ مُقْتَصِدٌ ﴾: [٣٢- فاطر ٣٥] معتدل في أمر الدين لا ميل إلى تفريط ولا إلا إفراط، قصد في أمره يقصد قصدًا: اعتدل وسلك فيه سلكاً وسطاً بين الغلاة والتقصير.

• ﴿ مُقْتَصِدَةٌ ﴾: [٦٦- المائدة ٥] ﴿ يَتَّبِعُ أُمَّةً مُقْتَصِدَةً ﴾ أي طائفة (أو جماعة) معتدلة لا تقدس مخلوقاً كالنصارى، ولا تطعن في نبي كاليهود في طعنهم في عيسى، هؤلاء هم الذين سارحو إلى الإسلام من أهل الكتاب^(١) كالنجاشي وأصحابه وعبد الله بن سلام وأصحابه. اقتصد في أمره فهو مقتصد: توسط أي اعتدل. وقيل: مقتصد أي عثي في الطريق المستقيم، وهي الطائفة التي أمنت بمحمد، قصد السيل: الطريق المستقيم. أمة: طائفة.

• ﴿ وَتَقَاتَا ﴾: [٢٢- النساء ٤] بغضاً وقبحاً. مقتته: أبغضه أشد البغض وكرهه لأمر فبيح ارتكبه. فزواج الإبن من امرأة أبيه يؤدي إلى مقت الإبن أبيه، لأن من يتزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله. ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة، فالتبي صلى الله عليه وسلم كالأب لنا، بل حقه أعظم من حق الآباء.

• (مقتاً): [٣٩- فاطر ٣٥] أشد البغض، مقتته بمقتته مقتاً: أبغضه أشد البغض وكرهه لأمر فبيح ارتكبه.

(١) المصحف المبسر، عبد الجليل عيسى.

السلسل، قرنت ايديهم إلى اعناقهم في الأغلال. وقيل: يُقرن مع كل كافر شيطانه في سلسلة وفي أرجلهم الأصفا.

• ﴿مُقَرَّنِينَ﴾: [٣٨- ص ٣٨] مجموعين في قيد واحد يضمهم. قرُن الأشياء: شد بعضها إلى بعض، وكل منها مُقرَّن والجمع مقرنون.

• ﴿وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّرِينَ﴾: [١٣- الزخرف ٤٣] وما كنا قادرين عليه لولا أن سخره الله لنا. أقرن الشيء: أطاقه وقدر عليه، فهو مُقرَّن وهم مقرنون.

• ﴿فَالْمُقَرَّبُونَ أَقْرَبُ﴾: [٤- الذاريات ٥١] الملائكة تنزل بأوامر الله وأفضيته فتجرها على الخلق كل بما قسم له من رزق وحرمان وإقامة وسفر وصحة ومرض وإحباب وعقم وغير ذلك. الفاء في الآيات [٢-٤] تفيد التعقيب: أقسم بالرياح، فبالسحاب الذي تسوقه، فبالفلك التي تجري بهيولها، فبالملائكة التي تقسم الأرزاق بإذن الله من الأمطار ونهارات البحر.

• ﴿الْمُقْسِطِينَ﴾: [٤٢- المائدة ٥] العادلين الذين يقسطون في حكمهم، والله يحب المقسطين أي يرضى عنهم ويمنظهم.

• ﴿الْمُقْسِطِينَ﴾: [٨- المتنحة ٦٠] العادلين، جمع مُقْطِب.

• ﴿وَمُقَصِّرِينَ﴾: [٢٧- الفتح ٤٨] قَصَّر شعره، ومن شعره: حذف منه شيئاً ولم يستأصله، فهو مُقَصِّر وهم مقصرون. والتحليق أفضل، وليس للنساء إلا التقصير.

• ﴿مُقَصِّرَاتٍ﴾: [٧٢- الرحمن ٥٥] مُحْذَرَات، لسن بالطوافات في الطرق، والنساء تُنْذَرْنَ بذلك لدلالته على صيانتهن، جمع: مقصورة.

• ﴿مُقَضَّيَا﴾: [٢١- مريم ١٩] محكوماً به أو مفروغاً منه، أي مقدرًا في اللوح المسطور، فإله قد حكم بهذا فليس منه بُدُّ.

• ﴿مُقَضَّيَا﴾: [٧١- مريم ١٩] محكوماً به أو مفروغاً منه، ﴿كَانَ عَلَى رَأْسِهِ حَتَمًا مُقَضَّيَا﴾: جرى به قضاء الله فهو نافذ حتماً.

• ﴿الْمُقَدَّسِينَ﴾: [١٢- طه ٢٠] المطهر، والقدس: الطهارة. جعل الله لبعض الأماكن زيادة فضل على بعض.

• ﴿بِقَدَرٍ﴾: [٨- الرعد ١٣] بِقَدَرٍ وَحْدٌ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصُ عنه: معددة كميته وكيفيته وزمنه ومكانه وسائر أحواله، كما في [٤٩- القمر]: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾.

• ﴿مُقَرَّبِينَ﴾: [١٥- البلد ٩٠] أي قرابة، مصدر ميمي، من قَرَّبَ في النسب، يقال: فلان ذو قرابي وذو مقربي.

• ﴿الْمُقَرَّبُونَ﴾: [١١- الواقعة ٥٦]: الذين قربت درجاتهم في الجنة من العرش، وهذا هو النعيم الأكبر، نعيم القرب من ربهم.

• ﴿الْمُقَرَّبُونَ﴾: [٢١- المطففين ٨٣] جمع مقرب وهو من يحظى بمنزلة رفيعة عند الله^(١)، والمقربون من الملائكة يشهدون هذا الكتاب ويرونه بما فيه من كرائم الأفعال، وفي هذا تكريم لصاحبه.

• ﴿الْمُقَرَّبُونَ﴾: [٢٨- المطففين ٨٣] هم أفاضل أهل الجنة يشربون من هذه العين (المذكورة في الآية السابقة باسم تيسيم) صبراً، وهي لغيرهم مزاج. ﴿عَبَا يُقَرَّبُ يَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ نصب بإضمار أعني على الملح.

• ﴿وَيَنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾: [٤٥- آل عمران ٣] إلى الله والناس، المحبوبين لديهم.

• ﴿الْمُقَرَّبِينَ﴾: [١١٤- الأعراف ٧] ﴿وَلَنُكَلِّمَنَّ لَيْلِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾: من أهل المنزلة الرفيعة لدينا.

• ﴿الْمُقَرَّبِينَ﴾: [٨٨- الواقعة ٥٦] هم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، وهم السابقون (في أول السورة).

• ﴿مُقَرَّنِينَ﴾: [٤٩- إبراهيم ١٤] مجموعين بعضهم مع بعض في قرْن وهو الحبل الذي يُربط به. قرُن الأشياء: جمع بعضها إلى بعض.

• ﴿مُقَرَّنِينَ﴾: [١٣- الفرقان ٢٥] مسلسلون في

(١) قُرِئَتْ فَلَانًا إِلَى: جعلته موضع عظمي ورعايني.

• ﴿ فِي مَقْعِدِ صِدْقٍ ﴾: [٥٥- القمر ٥٤] في مكان رفيع اختير لجلوسهم أو إقامتهم. المقعد اسم مكان بمعنى مكان القعود أو الإقامة. والصدق: الكامل من كل شيء، ويحيى في كل ما يحسن من شخص أو شيء، ويجري الوصف به مضافاً، فيقال: رجل صدق، ومقعد صدق، وفسر بعضهم ﴿ مَقْعِدِ صِدْقٍ ﴾ بأنه مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم وهو الجنة. وقال ابن كثير هو دار كرامة الله ورضوانه وفضله وإحسانه، والمعنى متقارب.

• ﴿ بِمَقْعَدِهِمْ ﴾: [٨١- التوبة ٩] بقعودهم وتحلفهم، فَعَدَ يقعد قعوداً: تحلف عن ركب المجاهدين في سبيل الله.

• ﴿ مُنْمَحُونُ ﴾: [٨- يس ٣٦] المنح الذي يرفع رأسه ويغض بصره، فالأغلال واصله إلى الأذقان ملزوزة إليها فلا يستطيع المغلول أن يخفض رأسه، بل تظل مرفوعة، قيل: هو مثل ضربه الله تعالى في امتناعهم عن الإيمان والهدى كامتناع المغلول المقيد اليدين والعنق عن الحركة، فلا حيلة له في التصرف، ولا في جلب نفع لنفسه، ولا في دفع ضرر عنها، هم كالمغلولين المقيمين في أنهم لا يلتفتون إلى الحق ولا يميلون أعتاقهم نحوه ولا يطأطئون رؤوسهم له. كان أبو ذؤيب يهوى امرأة في الجاهلية فلما أسلم راودته فأبى وأنشأ يقول:

فليس كعهد الدار يا أم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل
أراد مُبَغِّتًا بموانع الإسلام عن تعاطي الزنا والفسوق.

• ﴿ أَلْمَقْنَطَرُ ﴾: [١٤- آل عمران ٣] ﴿ وَالْقَنْطَرِيطِ أَلْمَقْنَطَرُ ﴾ المجموعة قنطاراً قنطاراً، ومن عادة العرب أن يصفوا الشيء بما يشتق منه للمبالغة (كظل ظليل) المراد كميات المال الكدسة، والتعبير يلقى ظل النهم الشديد لتكديس المال. وحب المال تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر والتجبر، وهذا مذموم، وتارة يكون للنفقة في صلة الأرحام ووجوه البر والطاعات، وهذا ممدوح محمود.

• ﴿ مُقْبِي رُؤُوسِهِمْ ﴾: [٤٣- إبراهيم ١٤] رافعها إلى السماء مع إدامة النظر بأبصارهم إلى ما بين أيديهم من غير التفات إلى شيء، يقال: أفتع رأسه إذا نصبه ورفع، أو لم يلتفت شيئاً وشمالاً.

• ﴿ لِّلْمُقَوِّينَ ﴾: [٧٣- الواقعة ٥٦] ﴿ وَمَتَّعْنَا لِلْمُقَوِّينَ ﴾ أي ومنفعة للمسافرين، من أقوى الرجال: دخل في القواء وهو القفر الخالي من العمران لأن المسافرين كثيراً ما يسلكون القفر والمغاز. أو للذين خلت بطونهم من الطعام، يقال: أقوى من أبام أي لم أكل شيئاً.

• ﴿ أَلْمَقَابِرِ ﴾: [٢- التكاثر ١٠٢] جمع مقبرة. أيها اللاهون المتكاثرون بالأموال والأولاد وأعراض الدنيا وأنتم مفارقون إلى حفرة ضيقة، انتبهوا وانظروا. وزيارة المقابر دواء للقلب القاسي لأنها تذكر بالمولت والآخرة وذلك يجعل على الزهد في الدنيا.

• ﴿ مَقْعِدٌ لِّلشَّعِ ﴾: [٩- الجن ٧٢] مواضع يُقْعَدُ فيها لاستماع الأخبار من السماء. يعني أن مرده الجن كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبار السماء حتى يُلْقَوْها إلى الكهنة.

• ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾: [٦٣- الزمر ٣٩] المقاليد هي المفاتيح بالفارسية، وقيل هي خزائن السموات والأرض، والمعنى على القولين أن زمام الأمور بيده تبارك وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

• ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾: [١٢- الشورى ٤٢] المتصرف الحاكم فيهما. مقاليد جمع مقلاد وهو الخزنة وقيل مقلاد بمعنى مفتاح، والخزنة والمفتاح متلازمان غالباً. والله مملك مفاتيح وخزائن السموات الأرض من مطر ونبات وغيرهما، والبشر بعض ما في السموات والأرض.

• ﴿ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ﴾: [١٢٥- البقرة ٢] قيل هو الحجر الذي فيه أثر قدميه. وقيل: الموضع الذي كان فيه هذا الحجر. وقيل: عرقة والمزدلفة ومكان رمي الجمار لأنه قام في هذه المواضع ودعا فيها، وقيل: الحرم كله مقام إبراهيم.

• ﴿ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾: [٩٧- آل عمران ٣] الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت، أو المكان الذي كان يقوم فيه للصلاة والعبادة.

• ﴿ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴾: [٥٨- الشعراء ٢٦] مساكن حسنة وجالس بهية كانوا يقيمون فيها، المقام: مكان الإقامة.

• ﴿لَا مَقَامَ لَكَ﴾: [١٣- الأحزاب ٣٣] أي لا يمكنكم الإقامة في موضع الرابطة مع النبي على حافة الخندق في مواجهة أحزاب الكفر، أو لا ينبغي أن تقيموا في هذا الموضع، لأنكم تكونون عرضة للفناء من الأحزاب الكفار الكثيرة العدد والغدد (فارجعوا).

• ﴿مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾: [١٦٤- الصفات ٣٧] منزلة ومرتبة معروفة عند الله فكل منهم يقف على درجة لا يتجاوز حده. ﴿وَمَا يَمُنُّ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ ﴿وَأَنَا لَنَحْنُ الصَّافُونَ﴾ ﴿وَأَنَا لَنَحْنُ الْآسِخُونَ﴾: هذا من قول الملائكة تعظيماً لله عز وجل، وإنكاراً منهم عبادة من عبده، وقال ابن مسعود وابن جبير: مقام معلوم: موضع مخصوص في السماوات ومقامات العبادات. روي عن عائشة قوله ﷺ: «ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم». (انظر: الصافون).

• ﴿وَمَقَامُ كَرِيمٍ﴾: [٢٦- الدخان ٤٤] ما كان لهم من مجالس حسنة ونواد غاصة ومسكن أئبقة.

• ﴿مَقَامُ أَبِيهِ﴾: [٥١- الدخان ٤٤] مكان إقامة يأمنون فيه على أنفسهم.

• ﴿مَقَامَ رَبِّهِ﴾: [٤٦- الرحمن ٥٥]: أي عظمت وجلاله. أو قيامه بين يدي ربه عز وجل للحساب يوم الطامة الكبرى.

• ﴿مَقَامَ رَبِّهِ﴾: [٤٠- النازعات ٧٩] عظمت وجلاله، وقيل: هو خوفه في الدنيا من الله عز وجل عند مواجهة الذنب فيقلع عن ارتكابه. والخوف من الله هو الحاجز الصلب أمام دفعات الهوى.

• ﴿مِنْ مَقَائِكَ﴾: [٣٩- النمل ٢٧] ﴿أَنَا عَائِيكَ بِدَ قَتِلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَائِكَ﴾: هذا قول عفریت من الجن يعرض على سليمان أن يحضر له عرش ملكة سبا قبل أن تهض وتقوم من جلستك هذه، أو وأنت في مجلسك هذا قبل أن تقوم منه. روي أنه كان يجلس للقضاء والنظر في شئون الرعية من الصبح إلى الظهر.

• ﴿مَقَامًا﴾^(١) تَحْمُودًا: [٧٩- الإسراء ١٧] هو المقام الذي يقومه محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس، ليربهم ربه من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم، ويحمده فيه الأولون والآخرون، وهو معنى ﴿تَحْمُودًا﴾. وردت بذلك الأحاديث الصحاح (البخاري ومسلم والترمذي).

• ﴿مَقَامًا﴾: [٧٣- مريم ١٩] منزلاً ومسكناً.

• ﴿مَقَامِي﴾: [٧١- يونس ١٠] إقامتي بينكم، أقام بالمكان: ثبت فيه واتخذته وطناً. (انظر: كبر عليكم مقامي).

• ﴿مَقَامِي﴾: [١٤- إبراهيم ١٤] أي قيامي عليه بمعنى مرافقتي له، كما في قوله [٣٣- الرعد] ﴿أَلَمْ نَكُنْ هُوَ قَائِمًا عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾. أو مقامي: مكان وقوفه بين يدي للحساب.

• ﴿مَقْسِعٌ﴾: [٢١- الحج ٢٢] مطارق، مراذب، وقيل: سياط، واحدها مقمعة، سميت بذلك لأنها تقمع المضروب أي تثله.

• ﴿مُقَيَّدًا﴾: [٨٥- النساء ٤] مقتدراً (أفات على الشيء: قدر عليه لأن من يعطي القوت يكون مقتدراً، أو حقيقاً) أفات على الشيء: حفظه، من القوت وهو الطعام بمسك البدن ويحفظ عليه حياته.

• ﴿مُقِيلًا﴾: [٢٤- الفرقان ٢٥] المكان الذي يأوون إليه للاسترواح، المقيّل في الأصل: مكان القيلولة وهي النوم ظهراً.

• ﴿مُقِيمٌ﴾: [٣٧- المائدة ٥] دائم لا يزول ولا ينهي أبداً، وهذه الآية خاصة بالكافرين.

• ﴿مُقِيمٌ﴾: [٢١- التوبة ٩] خالد دائم لا يفارق صاحبه. اسم فاعل من الفعل: أقام بالمكان أي ثبت فيه واتخذته موطنًا، والنعيم: لين العيش ورغده.

• ﴿مُقِيمٌ﴾: [٦٨- التوبة ٩] عَذَابٌ مُقِيمٌ: واصب دائم.

• ﴿مُقِيمٌ﴾: [٣٩- هود ١١] دائم خالد في الآخرة.

• ﴿مُقِيمٌ﴾: [٧٦- الحجر ١٥] أي باق لا يزال مائلاً

(١) المقام: الموضع الذي يقوم فيه الإنسان للأمور الجليلة.

حقها من ترتيلها وتحسينها وتطبيها بالصوت الحسن ما أمكن من غير تلحين ولا تطريب يؤدي إلى تغيير لفظ القرآن.

• ﴿فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيرٍ﴾: [٢٢- النمل ٢٧] لم يطل غيابه أي غياب المهدد عن سليمان، الجمهور من القراء على ضم الكاف: مَكَثَ، وقرأ عاصم وحده بفتحها، ومعناه في القراءتين: أقام.

• ﴿الْمُكَذِّبُونَ﴾: [٥١- الواقعة ٥٦] بالبعث.

• ﴿الْمُكَذِّبِينَ﴾: [٩٢- الواقعة ٥٦] أي بالبعث، ﴿الضَّالِّينَ﴾ عن الهدى وطريق الحق.

• ﴿مُكَذِّبِينَ﴾: [٤٩- الحاقة ٦٩] ﴿وَأَنَّا لَنَعْلَمَنَّ أَنَّ يَنْكُرُ﴾ أيها الناس ﴿مُكَذِّبِينَ﴾ بالقرآن ولا يؤمنون به.

• ﴿مَكْذُوبٍ﴾: [٦٥- هود ١١] ﴿وَعَدُ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾ وعيد صادق، مكذوب: اسم مفعول من كذبه.

• ﴿مَكْرَ اللَّهِ﴾: [٩٩- الأعراف ٧] استدراجه إياهم بإغداق النعم عليهم، وأخذهم فجأة من حيث لا يحتسبون.

• ﴿لَمَكْرٍ مَكْرُومُهُ﴾ إلى المدينة لِيُخْرِجُوا يَتِيمًا أَهْلَهَا﴾: [١٢٣- الأعراف ٧] يقصد فرعون بهذا القول أن إيمان السحرة كان بناءً على اتفاق سابق وتواطؤ مع موسى لإخراج أهل مصر ﴿الْمُؤَيَّنَةِ﴾ من ديارهم. وهدفه من إلقاء هذه الشبهة تثبيت أهل مصر على عباده والخضوع له وإذكاء نار عداوتهم لموسى وحقدهم عليه.

• ﴿مَكْرٌ فِي ءَامَانَتِنَا﴾: [٢١- يونس ١٠] المراد بالمكر هنا الطعن في آيات الله وعدم الاهتمام بها والاحتياط في تنفيذها. وأصل المكر: تدبير الكيد في خفاء.

• ﴿وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: [٤٢- الرعد ١٣] دبروا التدبير السيء لوسلهم وكادوا لهم.

• ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: [٢٦- النحل ١٦] مكر: دبر الشر لغيره في خفية، واحتمال لإيقاع الأذى به، وأكثر ما ورد المكر في القرآن هو في مكر الكفار بالرسول، وهو القدر في دهرتهم، وتدبير المعوقات ضدهم، وإيراد الشبه في دلائلهم، ومحاولة الفتك بهم.

للعيان. وقرى لوط تقع في طريق مطروق بين الحجاز والشام يمر عليها الناس، وفيها عظات لمن يتفرس ويتأمل. المقيم: الدائم أو الباقي. (انظر: سبيل).

• ﴿يُعِمْ﴾: [٤٠- الزمر ٣٩] أي دائم مستمر لا يحيد عنه وذلك يوم القيامة.

• ﴿يُعِمْ﴾: [٤٥- الشورى ٤٢] دائم سرمدى لا خروج منه.

• ﴿وَالْقَائِمِينَ أَلْمَلُؤُهُ﴾: [١٦٢- النساء ٤] الواو عاطفة تعطف ﴿وَالْقَائِمِينَ﴾ على (الراسخون)، لكنه عدل عن رفعها بالعطف إلى قطعها، ونصبها لإرادة المدح، أي أمدح المقيمين للصلاة وذلك للتنبيه على أن الصلاة أشرف العبادات البدنية.

• ﴿وَالْمُعِصِيَ أَلْمَلُؤُهُ﴾: [٣٥- الحج ٢٢] قرأ الجمهور ﴿أَلْمَلُؤُهُ﴾ بالجر للإضافة، قرأ ابن مسعود: والمقيمين الصلاة، على تقدير النون ونصب الصلاة على أنها مفعول به.

• ﴿مَكِبًا عَلَى وُجُوهِهِمْ﴾: [٢٢- الملك ٦٧] واقعاً وساقطاً على وجهه بسبب ما في الطريق من عثرات كثيرة وارتفاع والمخاض. أكب على وجهه: سقط وانقلب على وجهه فهو مكب، وهو مثل ضربه الله للكافر يعثر في طريقه في كل ساعة ويقع في كل خطرة فهو شقي منكود ضال عن طريق الله يصطدم بنواميسه ومخلوقاته، فحياته العسر والتعسر. (انظر: سوياً، أهدى).

• ﴿مَكْنُوتًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾: [١٥٧- الأعراف ٧] ﴿الَّذِينَ مَقْبُورَتِ الرُّسُلِ أَلْنِىَ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوتًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾: ذكر الله نبينا الكريم محمداً في التوراة والإنجيل باسمه ونعونه، وكتبها الكافرون منهم. لقد جاء أهل الكتاب من اليهود والنصارى الخبر اليقين بالنبي الأمي على يدي نبيهم موسى ونبيهم عيسى منذ أمد بعيد يوم أنزلت التوراة والإنجيل. وتفصل الآية بعض صفاته وخصائص رسالته.

• ﴿مَكْنُوتٍ﴾: [١٠٦- الإسراء ١٧] ﴿لِنَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْنُوتٍ﴾ على مهل وثؤدة وثبت، فيعطي القارئ القراءة

• ﴿بَلْ تَحْكُمُ الْقِيلَ وَالنَّهَارَ﴾: [٣٣- سبا ٣٤] بل صدنا من الإيمان مكرهم بنا المستمر في الليل والنهار (والمكر: الاحتيال والخديعة) وهذا من قول الأتباع المستضعفين للروساء المستكبرين، اتهموهم أنهم احتالوا عليهم وخدعوهم. أضاف المكر إلى الليل والنهار لوقوعه فيهما.

• ﴿وَتَكْرَأُ آيَاتِي﴾: [٤٣- فاطر ٣٥] أي ومكر العمل السيء، أي تدبير الشر للغير في خفية والاحتيال لإيقاع الأذى به، وأكثر ما ورد المكر في القرآن إنما هو مكر الكفار بالرسول، وهو القدح في دعواتهم، وإيراد الشبه حول آياتهم، ووضع المعوقات في طريقهم، وكذلك محاولة الفتك بهم. ﴿وَتَكْرَأُ آيَاتِي﴾ معطوف على ﴿أَسْتَكْبِرُوا﴾، وقرئ: ومكرأ سيئاً.

• ﴿وَتَكْرَأُ مَكْرًا﴾: [٥٠- النمل ٢٧] دبرنا لصالح ومن معه تدبيراً عموداً وهو لحجاتهم وعجازة التأميرين عليهم من قومهم، بالإهلاك والتدمير على غيرة وغفلة، وإسناد المكر إلى الله يراد به إيقاع السوء بالبعد من حيث لا يشعرون، ومن ذلك أن يمهله ولا يعاجله بالعقاب وأن يمكنه من أغراض الدنيا فيتمادى في طفانيه - وأكثر ما يرد ذلك في مقام ذكر مكر العباد فيأتي مجازةً لمكرهم.

• ﴿مَكْرُهُمْ﴾: [٣٣- الرعد ١٣] زين الشيطان للذين كفروا ﴿مَكْرُهُمْ﴾ أي ما هم عليه من الضلال والتأمر والتدبير ضد الإسلام بالقدح والشك في دعوة نبيه وإقامة العقبات في طريقه.

• ﴿مَكْرُهُمْ﴾: [٤٦- إبراهيم ١٤] ﴿وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ﴾ أي عند الله علم مكرهم، أو عنده عقاب مكرهم الذي فعلوه، وتسمية عقابهم مكرًا لأنه يقابل مكرهم وجوداً وذكرًا، ويسمى هذا مشاكلةً في اصطلاح علماء البلاغة، أو لكونه في صورة المكر لوقوعه من حيث لا يشعرون.

• ﴿بِمَكْرِهِنَّ﴾: [٣١- يوسف ١٢] باغتيابهن وقولهن: امرأة العزيز عشقت عبدها العبراني. سمى الاختياب مكرًا لأنه يتم في خفية كما يخفي الماكر مكره.

• ﴿وَتَكْرَأُوا مَكْرًا﴾: [٥٤- آل عمران ٣] يعني

كفار بني إسرائيل الذين لم يؤمنوا برسولهم عيسى فدبروا لاغتياله والفتك به. وشوّا به إلى الملك وكان كافراً فقالوا إنه يفضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك وأنه ولد زنية، فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه، لكن الله رفعه من روضة البيت إلى السماء ونجاه، إذ ألقى شبهه على رجل ممن كان مع عيسى في المنزل، هو يهوذا المنافق الذي دل رجال الملك على عيسى، فلما دخلوا المنزل اعتقدوه (أي يهوذا) في ظلمة الليل عيسى، فأخذوه وأهانوه وصلبوه^(١). وكان هذا من مكر الله بهم فإنه نحى نبيه من مكرهم، وأصل المكر: الاحتيال والخداع. ﴿وَتَكْرَأُ اللَّهُ﴾: دبر تدبيراً محكماً أبطل مكرهم.

• ﴿مَكْرُوا مَكْرَهُمْ﴾: [٤٦- إبراهيم ١٤] وقد دبر هؤلاء المشركون تدبيرهم في الخفاء لإبطال الدعوة وإلحاق الأذى بالرسول وبذلو في ذلك كل مجهود، وأورد المصدر بعد الفعل لتوكيد الفعل. مكر: دبر الشر للغير في خفية واحتال لإيقاع الأذى به، وأكثر ما ورد المكر في القرآن في مكر الكفار بالرسول.

• ﴿مَكْرُوا الشَّيَاطِينِ﴾: [٤٥- النحل ١٦] أي صلوا السيئات بمكر وخبث.

• ﴿وَمَكْرُوا مَكْرًا﴾: [٥٠- النمل ٢٧] دبروا في الخفاء الفتك بصالح عليه السلام وأهله. مكر مكرًا: دبر الشر للغير في خفية واحتال لإيقاع الأذى به.

• ﴿وَمَكْرُوا مَكْرًا كِبَارًا﴾: [٢٢- نوح ٧١] مكرهم: كفرهم، وقيل: تحريشهم سفلتهم على قتل نوح، وقيل: تحريضهم الناس على الاستمسك بالأصنام وأضافوها إليهم فقالوا: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُكُمْ﴾ لإثارة الحمية الأثمة في قلوب هؤلاء الأتباع.

• ﴿مُكْرِمٍ﴾: [١٨- الحج ٢٢] ﴿وَمَنْ يُنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾ أي مُسَبِّح يدفع عنه الهوان، مكرم: اسم فاعل من أكرمه: أحسن معاملته وأنعم عليه النعم.

(١) جاء هذا في إنجيل «برنابا» لكن النصارى لا يمتثلون بهذا الإنجيل

• ﴿مُكْرَمُونَ﴾: [٢٦- الأنبياء ٢١] مَقْرَبُونَ عندي، جمع: مُكْرَم اسم مفعول من: أكرم، وإكرام الله للعبد: إحسانه إليه وإنعامه عليه، والملائكة ليسوا بنات الله كما زعم الزاعمون، تعالى الله وتنزه عن ذلك، وإنما هم عباد له والعبودية تنافي الولادة.

• ﴿مُكْرَمُونَ﴾: [٣٥- المعارج ٧٠] جمع مكرم وهو المشرف أو المعظم أو المتفضل عليه بأنواع الملاذ والمسار. أكرمه وكرمه: شرفه وأحسن معاملته.

• ﴿الْمُكْرَمِينَ﴾: [٢٧- يس ٣٦] ﴿قَالَ بَلَيْتَ فَؤُوسِي يَتْلُمُونُ﴾ ٥٥ ﴿بِمَا غَفَر لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾: غنى - وهو في ظل النعيم المقيم في الجنة وكرم الله العظيم عليه - أن يعلم قومه بما عاين وشاهد من إكرام الله له ليؤمنوا كما آمن. (انظر: قيل ادخل الجنة).

• ﴿الْمُكْرَمِينَ﴾: [٢٤- الذاريات ٥١] هم مكرمون عند الله في المنزلة وفي شرف الوفاة، وعند إبراهيم عليه السلام حيث قام على خدمتهم بنفسه.

• ﴿مُكْطَرُونَ﴾: [٤٨- القلم ٦٨] مغموم، أو مكروب (انظر: نادى).

• ﴿مَكَّا يُوسُفُ فِي الْأَرْضِ﴾: [٢١- يوسف ١٢] جعلناه متسلطاً على الأرض -أرض مصر- يتصرف فيها وتنطلق يده فيها. مكته: ثبته ووطده.

• ﴿مَكَّا يُوسُفُ فِي الْأَرْضِ﴾: [٥٦- يوسف ١٢] جعلناه له في أرض مصر مكانة رفيعة تمكنه من فعل ما يريد.

• ﴿مَكَّا لُهُ فِي الْأَرْضِ﴾: [٨٤- الكهف ١٨] جعلناه عليها سلطاناً، مكن له في الشيء: جعل له عليه سلطاناً.

• ﴿مَكْنُكُمُ فِي الْأَرْضِ﴾: [١٠- الأعراف ٧] جعلناكم متسلطين عليها وأطلقنا أيديكم فيها، مكن فلاناً في الشيء: جعله متسلطاً عليه يتصرف فيه.

• ﴿مَكْنُكُمُ﴾: [٦- الأنعام ٦] أعطيناكم من المكنة أي القدرة والقوة في الأرض ﴿مَا لَرُّ تُكْنِكُنْ لُكْرُ﴾ أي ما لم نعظكم إياه.

• ﴿مَكْنُكُمُ فِي الْأَرْضِ﴾: [٤١- الحج ٢٢] جعلنا لهم عليها سلطاناً، مكن له في الشيء: جعله متسلطاً عليه يتصرف فيه.

• ﴿وَلَقَدْ مَكْنُكُمُ يَمَّا إِنْ مَكْنُكُمُ﴾: [٢٦- الأحقاف ٤٦] مكنا الأمم السابقة في الدنيا أي أعطيناكم من القوة والسعة وطول الأعمار وسائر التصرفات ما لم نعظكم مثله يا أهل مكة. ﴿إِنْ﴾ نافية.

• ﴿مَا مَكْنِي يَوْمَ نَقَى حَقْمٌ﴾: [٩٥- الكهف ١٨] أي إن الذي أعطانيه الله من الملك والتمكين (السلطان) خير لي (أفضل لي) من الذي تجمعونه لي من مال وسأبني لكم السد تبرعاً. قرئ: ما مكنتني بنونين من غير إدغام.

• ﴿مَكْنِي﴾: [٤- المائدة ٥] مُعْلَمِينَ هذه الجوارح الصيّد، كَلَبُ الجارحة: عَلَمُهَا أَخَذَ الصيّد والإمساك به، مكليين مفردهما: مُكَلِّب.

• ﴿بَيْضٌ مَكْنُونٌ﴾: [٤٩- الصافات ٣٧] تقول العرب إذا وصفت الشيء بالحسن والنظافة: كأنه بيض النعام المغطى بالريش، فالنعامة تُكْنَى بيضها، أي تصونه وتغطيه بالريش من الريح والغبار، فلونه أبيض في صفره، وهو أحسن ألوان النساء. والعرب تشبه المرأة بالبليضة لصفاتها وبياضها.

• ﴿الْمَكْنُونِ﴾: [٢٣- الواقعة ٥٦] واللؤلؤ المكنون هو المصون الذي لم يتعرض للمس والنظر، فلم تنقبه يد ولم تحدشه عين فكان في نهاية الصفاء، والخور العين يشبهن هذا اللؤلؤ في صفائه وحسنه.

• ﴿مَكْنُونٌ﴾: [٧٨- الواقعة ٥٦] مصون عن التبديل والتغيير، ﴿فِي يَكْنُسِ مَكْنُونٍ﴾ وهو المصحف، ويتضمن ذلك الإخبار بالغيب لأنه لم يكن إذا ذاك مصاحف.

• ﴿مُكْنَاءُ﴾: [٣٥- الأنفال ٨] صغيراً، من مكأ بمكو إذا صَفَّرَ. (انظر: تصدية).

• ﴿مَكَانٍ قَرِيبٍ﴾: [٤١- ق ٥٠] مناه: من مكان يسمعه الخلائق كلهم على حال واحدة فلا يخفى على أحد قريب أو بعيد، فكانهم نودوا جميعاً من مكان قريب.

- ﴿مَكَانًا شَرِيفًا﴾: [١٦ - مريم ١٩] قيل: شرقي المسجد المقدس، وقيل: شامعاً متنجياً، وقيل: اتخذت لها منزلاً تتعبد فيه.
- ﴿مَكَانًا عَلِيًّا﴾: [٥٧ - مريم ١٩] شرف النبوة والزلفى (القربى) عند الله. وقيل: المكان العلمي السماء الرابعة كما جاء في الحديث الذي خرج مسلم عن النبي ﷺ: «لما خرج بي إلى السماء آتيت على إدريس في السماء الرابعة».
- ﴿الْمَكِيدُونَ﴾: [٤٢ - الطور ٥٢] جمع مكيد وهو اسم المفعول من كاد، أي هُم الذين يقع عليهم الكيد والضرر.
- ﴿مَكِينٌ﴾: [٥٤ - يوسف ١٢] ذو مكانة رفيعة.
- ﴿مَكِينٌ﴾: [١٣ - المؤمنون ٢٣] ثابت لا يتزعزع عن موضعه وهو الرحم، أو ما فيه من نطفة. مَكْنٌ مَكْنٌ فهو مكين: استقر وثبت في موضعه لا يتزلزل.
- ﴿مَكِينٌ﴾: [٢٠ - التكوين ٨١] صاحب مكانة وشرف لدى صاحب العرش - سبحانه وتعالى. مَكْنٌ فلانٌ عند الناس: عَظُمَ، فهو مكين.
- ﴿أَلَيْسَ كَيْتَابٌ﴾: [٨٤ - هود ١١] الوعاء الذي يُكَال به، ولا تنقصوا المكال أي لا تنقصوا ما تكيلون به شيئاً مما يسهه، وقيل: المراد هنا هو ما يُكَال من قمح ولحوه، فيكون المعنى: ولا تبيعوا القمح ولحوه ناقصاً أي أقل مما يستحقه المشتري.
- ﴿أَلَمْ لَّا﴾: [٢٤٦ - البقرة ٢] وجوه القوم وكبرائهم. هذه الآية خبر عن قوم من بني إسرائيل من بعد وفاة موسى نالهم ذلة وغلبة عدو^(١) فطلبوا الإذن في الجهاد؛ فلما أمروا به، كَمَّ (جَبَنَ) عن القتال أكثرهم، وصبر الأقل فنصرهم الله.
- ﴿يَلْأَلُ الْأَرْضَ ذَهَبًا﴾: [٩١ - آل عمران ٣] مقدار ما يملأ الأرض ذهباً. الملاء: مقدار ما يملأ الشيء. ذهباً: نصب على التفسير.
- ﴿أَلَمْ لَّا مِنْ قَوْمِيَّةٍ﴾: [٦٠ - الأعراف ٧] أشراف القوم

(١) لما فسق بنو إسرائيل سلط الله عليهم جيرانهم العبرانيين الذين استولوا على بلادهم وأسروا أشرافهم واستباحوا نسائهم.

- ﴿مَكَانَيْكُمْ﴾: [١٣٥ - الأنعام ٦] غاية تمكينكم واستطاعتكم، مصدر الفعل: مَكَّنَ إذا تمكن أبلغ التمكن. ﴿أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَيْكُمْ لِيَّ غَايِلٌ﴾: ابدلوا أقصى جهد لتثبيت وتمكين أمركم في الضلال والكفر، فإني عامل جهد طاقتي على تمكين دعوتي إلى الله - وليس ذلك أمراً بأن يبتئوا على ما هم عليه من الكفر، وإنما هو تهديد لهم كما في قوله: ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً﴾ كما قال القرطبي.
- ﴿مَكَانَيْكُمْ﴾: [٩٣ - هود ١١] ﴿أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَيْكُمْ﴾: اعملوا كل ما يمكنكم على طريقتكم أي كل ما تستطيعون في مضارتي، فإن ذلك لن يصدني عن الدعوة إلى الله. المكانة مصدر بمعنى التمكن.
- ﴿مَكَانَيْكُمْ﴾: [١٢١ - هود ١١] ﴿أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَيْكُمْ﴾: أي اعملوا كل ما في إمكانكم وعلى منهجكم وطريقتكم. المكانة: الحالة التي يكون عليها المرء من حيث القدرة أو الاستطاعة أو الإيمان ولحوه. ﴿إِنَّا عَمِلُونَ﴾ كل جهدنا على طريقتنا ومنهجنا.
- ﴿مَكَانَيْكُمْ﴾: [٣٩ - الزمر ٣٩] المكانة الحال التي يكون عليها المرء من حيث القدرة أو الإيمان ولحوه. ﴿قُلْ يَنْفَعُوكُمْ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَيْكُمْ لِيَّ غَايِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾: أي اعملوا على طريقتكم ومنهجكم (وهذا تهديد ووعيد) وأنا أعمل على طريقتي ومنهجي وستعلمون غيب (عاقبة) ذلك ووباله.
- ﴿عَلَىٰ مَكَانَيْتِهِمْ﴾: [٦٧ - يس ٣٦] المكانة: الحال التي يكون عليها المرء من حيث القدرة أو الاستطاعة. والمكانة أيضاً: المكان. ﴿لَمْ سَخَّنْهُمْ عَلَىٰ مَكَانَيْتِهِمْ﴾ أي بدلنا خلقتهم تبديلاً بقعدهم ويمجدهم في مكانهم فلا يقدرون أن يبرحوه. (انظر: لمسخناهم)
- ﴿مَكَانَكُمْ أَكْثَرَ وَشَرَّ كَاؤُكُمْ﴾: [٢٨ - يونس ١٠] أي الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم للسؤال والجزاء، كما قال تعالى: ﴿وَقَفُّهُمْ إِنَّمَا مَسْئُولُونَ﴾.
- ﴿مَكَانَهُ﴾: [٨٢ - القصص ٢٨] منزلته في الدنيا.

الكتاب أجله وتنقضي رقتهم التي شاءها الله تعالى لماله في ذلك من الحكمة والحجة البالغة. رعباً: مفعول ثان أو تمييز.

• ﴿ وَمَلَانِيذٍ ﴾: [١٠٣ - الأعراف ٧] رؤساء قومه، أي بعثنا موسى إلى فرعون ملك مصر ورؤساء قومه، خصوصاً بالذكر - مع أن رسالته إلى القوم أجمعين - لأنهم يقومون بتبدير الأمور وغبرهم يتبعونهم.

• ﴿ وَمَلَانِيذٍ ﴾: [٤٦ - المؤمنون ٢٣] وأشرف قومه. الملا: أشرف القوم وسرّاتهم، والملا: الجماعة.

• ﴿ وَمَلَانِيذٍ ﴾: [٤٦ - الزخرف ٤٣] الملا أشرف القوم ووجوههم فهم يمثلون العيون لمكانتهم وسمو منزلتهم. وربما أطلق لفظ الملا على الجماعة بجمليتهم.

• ﴿ وَمَلَانِيذٍ ﴾: [٨٣ - يونس ١٠] أشرف بني إسرائيل كانوا يمنعون أولادهم من الإيمان برسالة موسى خوفاً من فرعون. فالضمير يرجع إلى «ذرية من قومه» أي قوم موسى. ويمكن أن ترجع الضمير إلى رؤساء قوم فرعون.

• ﴿ مُلْتَحَدًا ﴾: [٢٧ - الكهف ١٨] ملجأً تعدل إليه وقيل، التحد إلى كذا: مال إليه.

• ﴿ مُلْتَحَدًا ﴾: [٢٢ - الجن ٧٢] ملجأ، وقيل: نصيراً. التحد إليه: مال إليه والتجأ.

• ﴿ مُلْتَحًا ﴾: [٥٧ - التوبة ٩] حصناً ومقلاً يلجئون إليه ويجفون أنفسهم فيه منكم أيها المسلمون.

• ﴿ مُلْجًا ﴾: [١١٨ - التوبة ٩] وظنوا أن لا ملجأ أي تيقنوا - وهو معنى ظنوا هنا - أن لا عاصم لهم لا مانع لهم ولا حافظ لهم من الله أي من غضبه إلا الله أي إلا بالرجوع إليه بالاستغفار والتوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا. الملجأ: ما يتحصن به (ما يجتمى به) من الخطر، لجأ إليه: اعتصم وامتنع به.

• ﴿ يُلْحُ أَجَاجٌ ﴾: [٥٣ - الفرقان ٢٥] شديد الملوحة والمرارة وهو ماء البحر، سمي أجاجاً من الأجيج وهو ثلثب النار لأن شربه يزيد العطش. ملح وملحج: ما كان فيه طعم الملح.

• ﴿ يُلْحُ ﴾: [١٢ - فاطر ٣٥] صفة هنا للبحر. وملح في

أي رؤسائهم الذين يملأون العيون والمجالس بمهائبتهم وعلو منزلتهم.

• ﴿ أَلْمَلَأُ ﴾: [١٢٧ - الأعراف ٧] أشرف القوم ووجوههم، سُموا بالملا لأنهم يملأون العيون لمكانتهم وسمو منزلتهم، أو لامتلاء خزائنتهم بما يحتاج إليه.

• ﴿ أَلْمَلَأُ ﴾: [٢٧ - هود ١١] زعماء القوم الذي يملأون بمهائبتهم العيون.

• ﴿ أَلْمَلَأُ ﴾: [٤٣ - يوسف ١٢] الأشرف، والمراد بهم هنا الكهّان والحكام.

• ﴿ أَلْمَلَأُوا ﴾: [٢٤ - المؤمنون ٢٣] وجوه القوم وساداتهم الذين يملأون العين مهابة.

• ﴿ أَلْمَلَأُوا ﴾: [٢٩ - النمل ٢٧] أشرف القوم يمثلون العين مهابة.

• ﴿ إِنِّي أَلْمَلَأُ ﴾: [٢٠ - القصص ٢٨] وجوه القوم وكبراءهم.

• ﴿ أَلْمَلَأِ الْأَعْلَى ﴾: [٨ - الصافات ٣٧] الملائكة. ﴿ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى أَلْمَلَأِ الْأَعْلَى ﴾: لا يتمكن مردة الشياطين أن يسمعوا ويصغوا إلى الملائكة وهم يتحدثون فيما عهد الله به إليهم من شئون الخلاق، فقد حُيِّطَت السماء منهم بثُبُب أصلها من الكواكب. انظر: مارد.

• ﴿ أَلْمَلَأُ بِهِمْ ﴾: [٦ - ص ٣٨] الأشرف من قريش.

• ﴿ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى ﴾: [٦٩ - ص ٣٨] هم الملائكة وآدم وإبليس لأنهم كانوا في السماء فالعلو علو المكان لا علو المكانة. وكان اختصاصهم وتقاولهم في شأن السجود لآدم (كما في الآيات التالية) «ما كان لي من علم بالملا الأعلى إذ يختصمون». أي وقت اختصاصهم فمحمد ﷺ لم يكن ليعرف شيئاً عن تفاصيل الملائكة وإبليس بشأن السجود لآدم إلا بطريق الوحي من الله عز وجل. انظر يختصمون.

• ﴿ وَلَمَلِئْتُ بِهِمْ رُعبًا ﴾: [١٨ - الكهف ١٨] أي امتلأت نفسك خوفاً؛ فقد ألقى الله عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم، فلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد حتى يبلغ

الألوهية عن عيسى، لأنه لو كان إلها لكان له شئ في ملك السموات والأرض. الملك: ما يملك ويصرف فيه.

• ﴿مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [٤٠ - المائدة ٥] الله يتصرف في ملكه كيف يشاء لا معقب لحكمه.

• ﴿مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [١٢٠ - المائدة ٥] خزائن المطر والنبات والرزق وغيرها.

• ﴿مَلِكٌ﴾: [٨ - الأنعام ٦] مفرد ملائكة وهم جنس من خلق الله ذوو أجسام نورانية يستطيعون أن يشكلوا في صور. ومنهم الرسل إلى الأنبياء بالوحي، ومنهم مَنْ ينفذ مِنْ الأمور في هذا العالم ما يؤمر به، ومنهم من تخصص للعبادة. يريد الكافرون أن ينزل على محمد ملك يشاهدونه ويخبرهم أن محمدا رسول من عند الله.

• ﴿مَلِكٌ﴾: [١٢ - هود ١١] «أو جاء معه ملك» بصدقه ويشهد له بالنبوة، «إلما أنت نذير». أنظر: كنز في نفس الآية.

• ﴿الْمَلِكُ﴾: [١٠١ - يوسف ١٢] مِنْ مَلِكِ النَّاسِ مُلْكًا، كان له التصرف فيهم بالأمر والنهي والسيادة عليهم، وكان منهم الطاعة له. «آتيتني من الملك» قيل: مِنْ للتبويض لأن مُلْكًا مصر ما كان كل الملك.

• ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ يَخْتَصِمُ يَوْمَئِذٍ﴾: [٥٦ - الحج ٢٢] يعني يوم القيامة هو الله وحده لا منازع له فيه ولا مدافع. والملك هو اتساع المقدور لمن له تدبير الأمور. ثم بين حكمه: «فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فاولئك لهم عذاب مهين».

• ﴿مَلِكُ السَّمَوَاتِ﴾: [١١ - السجدة ٣٢] عزرائيل، ومعناه - كما قيل - عبد الله. وهو موكَّل بقبض أرواح جميع الخلائق. ولما كان ملك الموت يتولى ذلك عن الله - تعالى - أضيف التوفي إليه هنا: قل يتوفاكم ملك الموت.

• ﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾: [١٣ - فاطر ٣٥] ملك الله سبحانه وتعالى - السمع والبصر والموت والحياة فهو يتصرف فيها بما يشاء تصرف المالك في ملكه. مَلِكُ الشَّيْءِ مُلْكًا وَمُلْكًا: حازه وانفرد بالتصرف فيه. «ذلكم الله ربكم له الملك» أي ذلكم العظيم الشأن، المتصف بالصفات المتقدمة - من أول السورة إلى

الأصل اسم وهو المادة المعروفة التي يطيب بها الطعام. مَلَحَ الماءَ مَلَحَ مَلُوحَةً فهو مَلِيحٌ ومَلِيحٌ.

• ﴿مَلْعُونِينَ﴾: [٦١ - الأحزاب ٣٣] نصب على الحال أو الشتم أي لا يجاورونك إلا أَقْلَاءُ مذلاء ملعونين أي مطرودين من رحمة الله.

• ﴿فَالْمَلْعُونَتِ يَكْفُرًا﴾: [٥ - المرسلات ٧٧] هي الملائكة تلقى الوحي (الذكر) من عند الله وتنزل به على أنبيائه ليلفوه إلى أهمهم إعدارا وإنذارا. هذه الأمور المقسَّم بها في الآيات الخمس مجهولة ومبهمة، وأظهر شئ فيها هو ما يوحي به هذا التجهيل والإيهام من تهويل - فهذه الأمور المقسم بها شأن الذاريات ذروا والنازعات غرقا تهز المشاعر بإيجاء جرسها وتتابع إيقاعها وبما تلقيه من ظلال.

• ﴿عَلَىٰ مَلِكٍ مُّسَمَّنٍ﴾: [١٠٢ - البقرة ٢] على عهد ملكه وفي زمانه.

• ﴿لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [١٠٧ - البقرة ٢] بالإيجاد والاختراع والملك والسلطان ونفوذ الأمر والإدارة.

• ﴿الْمُلْكُ﴾: [٢٥٨ - البقرة ٢] ما يملك ويتصرف فيه، واشتهر في صفة الملك وسلطانه. «أن آتاه الله الملك» أي أن إعطاء الله الملك له أبطره وأورثه الكبر فجاده إبراهيم في ربه، وعلى هذا يكون «أن آتاه» مفعولا لأجله.

• ﴿الْمَلِكُ﴾: [٢٦ - آل عمران ٣] ملك الله تعالى وملكوته: سلطانه وعظمته، ﴿مَلِكُ الْمَلِكِ﴾: صاحب السلطان والتصرف المطلق. ﴿مَلِكٌ﴾ منصوب بالفتحة على أنه نداء ثان.

• ﴿مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [١٨٩ - آل عمران ٣] هو الله، فهما له خُلُقًا ومِلْكًا وتدبيرًا وتصريفًا. أي هو مالك كل شئ والقادر على كل شئ فهابوه ولا تخالفوه، واحذروا غضبه ونقمته.

• ﴿وَلِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾: [١٧ - المائدة ٥] والله - وحده - ملك جميع الموجودات والتصرف المطلق فيها، فلا شريك له في ذلك، وهذا دليل آخر على نفي

• ﴿ أَلَيْكَ ﴾: [١ - الجمعة ٦٢] هو مالك السموات والأرض، المتصرف فيهما بحكمه.

• ﴿ أَلْمَلِكُ ﴾: [١ - التغابن ٦٤] الْمَلِكُ وَالْمَلِكُ بضم الميم وكسرها: ما يُمْلِكُ ويُتَصَرَفُ فيه، يذكر ويؤنث، من الفعل: ملك الشيء يملكه مَلِكًا وَمَلَكًا: حازه وانفرد بالتصرف فيه. فائه - جلت قدرته - له التصرف المطلق في كل شيء، وله الملك قدما بلا انتهاء، فهو - سبحانه - المبدئ لكل شيء القائم به المهيمن عليه، أما ما ملك غيره فحدث وطارئ ومتنقل لا يدوم، وهو في الحقيقة عطاء الله وفضله وتسلط منه واستخلاف.

• ﴿ أَلْمَلِكُ ﴾: [١ - الملك ٦٧] ما يُمْلِكُ ويُتَصَرَفُ فيه. وقيل: الملك: التملك فائه يملك السمع والبصر والموت والحياة الدنيا ويتصرف فيها بما يشاء (يعطي ويمنع ويغني ويفقر ويحيي ويميت) تصرف المالك في ملكه. انظر: بيده الملك.

• ﴿ وَأَلْمَلَكُ ﴾: [١٧ - الحاقة ٦٩] اسم جنس، أي الملائكة.

• ﴿ وَأَلْمَلَكُ ﴾: [٢٢ - الفجر ٨٩] أي الملائكة.

• ﴿ مَلِكِ النَّاسِ ﴾: [٢ - الناس ١١٤] مَن مَلَكَ الشيء إذا حازه وانفرد بالتصرف فيه، فائه هو المالك المطلق لكل الناس فهو مَلِكُ الملوك ومالك يوم القيامة. هو الذي يحكم الناس ويضبط أعمالهم ويدبر قواهم، ويضع لهم الشرائع، ويمجد لهم الحدود التي لا يباح لهم الخروج عليها.

• ﴿ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ﴾: [٣ - النساء ٤] من الإمام. يقال: هذا الشيء مَلَكٌ بمعنى أي هو ملكي، واشتهر ملك اليمين في الرقيق من النساء والرجال. والمعنى: تمتعوا بما شتمت من الإمام «ذلك أدنى ألا تعولوا».

• ﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ﴾: [٢٤ - النساء ٤] ويستثنى من ذلك الحكم ما ملكتم من إماء عن طريق السبي الواقع لزوجات الكفار المحاربين، فهن حلال لكم مطلقا - بعد استبرائهن والتأكد من عدم حملهن من أزواجهن الكافرين.

• ﴿ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ﴾: [٣٦ - النساء ٤] هم المالكات أي العبيد الأرقاء، أمر الله بالإحسان إليهم، وفي الحديث الذي رواه مسلم: «للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل

هنا - هو الله وهو ربكم، وهو الذي له التصرف المطلق في العالم كله. ذلكم: مبتدأ، والله: خبر، وربكم: خبر ثان، وله الملك: خبر ثالث، فهي أخبار مترادفة.

• ﴿ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾: [١٠ - ص ٣٨] مَلِكُ الناس مُلْكًا: كان له التصرف فيهم بالأمر والنهي والسيادة عليهم، وكان منهم الطاعة له.

• ﴿ أَلْمَلِكُ ﴾: [١٦ - غافر ٤٠] ما يملك ويتصرف فيه ﴿ يَمْنِي أَلْمَلِكُ آيَاتِهِ ﴾: ينطق صوت رهيب جليل في هذا اليوم يسأل هذا السؤال، وما في الوجود كله يومئذ من سائل غيره ولا يجيب غيره والإجابة هي: «الله الواحد القهار». المتكبرون يتضاملون والتجبرون ينزرون، ويقف الوجود كله خاشعا والعباد كلهم خضعا، وينفرد مالك الملك الواحد القهار بالسلطان، وهو سبحانه منفرد به في كل آن. فاما في هذا اليوم - يوم القيامة - فيتكشف هذا للعيان أمام كل منكر ومتكبر.

• ﴿ وَلِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ﴾: [١٤ - الفتح ٤٨] أي هو غني عن عباده، وإنما ابتلاهم بالكيف ليثبت من آمن ويعاقب من كفر وعصى. «وكان الله غفورا رحيمًا» صيغة المبالغة في الصفتين ليبيان واسع غفرانه حيث يكفر السيئات باجتئاب الكبائر ويغفر الكبائر بالتوبة وعظيم رحمته: «رحمته سبقت غضبي».

• ﴿ لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾: [٢ - الحديد ٥٧] أي انفرد بذلك. والمالك عبارة عن المَلِكِ ونفوذ الأمر، فهو سبحانه الملك القادر القاهر.

• ﴿ أَلَيْكَ ﴾: [٢٣ - الحشر ٥٩] المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا عمامة ولا مدافعة: يتصرف ويحكم ولا معقب لحكمه، وهو المستغنى بذاته وصفاته وأفعاله عن كل ما سواه، وهو المحتاج إليه كل ما عداه. والله تعالى مالك يوم الدين، ومالك الملك، وذو الملوك: ﴿ فَسَيَحْنُ الَّذِي يَدْعُو مَلَكُوتَ كُلِّ قَوْمٍ ﴾ ٨٣ - يس، والملوك مبالغة في المَلِكِ (مثل الرهوت مبالغة في الرهبة)، وهو المليك: «في مقعد صدق عند مليك مقتدر» [٥٥ - القمر].

• ﴿مَلَكْتَ يَمُوكَ﴾: [٥٠ - الأحزاب ٣٣] من السَّارَى، جمع سَرِيَّةٌ وهي الجارية المملوكة، أحل الله تعالى السَّارَى لبيه ولأمت مطلقاً. غلب استخدام ملك اليمين في ملك الرقيق من عبد وأمة.

• ﴿بِمَلِكْتَا﴾: [٨٧ - طه ٢٠] بقدرتنا واختيارنا، لم نملك أنفسنا فلقد كان الأمر أكبر من طاقتنا فأخلفا موعدك. وقرئ: بملكنا، وبملكنا، المصدر مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف، كأنه قال: بملكنا الصواب بل أخطأنا.

• ﴿مَلَكُوتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [٧٥ - الأنعام ٦] ما فيها من آيات وعجائب يريها الله لإبراهيم ويعرفه بها ويظهرها له، ليستدل بها على وحدانيته تعالى. المملوك: الملك العظيم وما يقع تحت سيادة الملك.

• ﴿مَلَكُوتُ﴾: [١٨٥ - الأعراف ٧] هو الملك العظيم، زيدت فيه الواو والتاء للمبالغة، كما في جبروت. «أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء»: صيغة السؤال للتخصيص والحث على النظر والتدبر في آيات الله وخلقاته في ملكه العظيم.

• ﴿مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾: [٨٨ - المؤمنون ٢٣] المملوكات صيغة للمبالغة في الملك، فالمراد به الملك العظيم الشامل، «من بيده ملكوت كل شيء» اليد هنا كناية عن القدرة. وقيل ملكوت كل شيء: خزائنه.

• ﴿مَلَكُوتُ﴾: [٨٣ - يس ٣٦] الملك التام، والمملوكات مبالغة في الملك، كالرحمات في الرحمة، والرهبوت في الرهبة. بيده ملكوت كل شيء: اليد كناية عن القدرة.

• ﴿مُلْكًا عَظِيمًا﴾: [٥٤ - النساء ٤] أي آتينا بعضهم كيوסף وداود وسليمان الملك والنبوة، ومنهم من كانت له النبوة فقط مثل موسى وهارون.

• ﴿الْمَلَكُوتِ﴾: [١٠٢ - البقرة ٢] هما رجلان صالحان اسمهما هاروت وماروت، كانا لصلاحهما يشبهان الملائكة فأطلق الله عليهما الملكين. ألقى الله في قلوبهما علم السحر، فكانا يعلمان الناس السحر لكي يتخلصوا أي الناس بتعلمه من سيطرة السحرة ويتقوا شرورهم.

إلا ما يطيق؛ وقعت (ما) على العاقل باعتبار النوع؛ وقيل لأنها أعم من: مَنْ، فتشمل الحيوانات وتشمل العبيد، والحيوانات في يد الإنسان أكثر من الأرقاء، فغلب صاحب الكثرة - أمر الله بالإحسان إلى كل مملوك من آدمي وحيوان.

• ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾: [٧١ - النحل ١٦] من العبيد والخدم، «فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيماهم»: أي الغنى الذي فضله الله في الرزق لا يعطى - في العادة - لمولوكه أو خادمه من ماله ما يجعل هذا المملوك أو الخادم مساوياً لسيده في الرزق.

• ﴿مَلَكْتَ أَيْمَانَهُمْ﴾: [٦ - المؤمنون ٢٣] ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ أي إيمانهم (سرايهم): جمع سَرِيَّةٌ وهي الجارية المملوكة. لم يقل: مَنْ ملكت لأن المملوك جري مجري غير العقلاء لأنه يُباع ويُشترى مثل الأشياء.

• ﴿مَلَكْتَ أَيْمَانَهُنَّ﴾: [٣١ - النور ٢٤] أي من الإماء، وأما العبيد الذكور فهم كالأجانب، لأنهم فحول ليسوا أزواجا ولا عارم والشهوة متحققة فيهم. يقال: هذا الشيء ملكته بمعنى أي هو في ملكي وفي حوزتي، واشتهر ملك اليمين في الرقيق من الرجال والنساء.

• ﴿مَلَكْتَ أَيْمَانَهُنَّ﴾: [٥٨ - النور ٢٤] الذين ملكت أيماكنكم أي عماليكنم - عبيدا وإماء. يقال هذا الشيء ملكته بمعنى أي هو في ملكي وفي حوزتي، واشتهر ملك اليمين في الرقيق من النساء والرجال.

• ﴿مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ﴾: [٦١ - النور ٢٤] أي البيوت التي تملكون التصرف فيها بإذن أصحابها الذين عينوكم وكلاء عنهم أو أمناء غاخذنها بأن أعطوكم مفاتيحها، والمفاتيح جمع مفتاح (مثل منبر ومنابر) والمفتاح هو المفتاح (مثل مصباح ومصابيح)، ولذا قرئ: مفاتيحه. ومعنى يملك المفاتيح كناية عن كون الشيء تحت يد الشخص وتصرفه. فوكيل الرجل على ضيعته وخازنه على ماله يجوز له أن يأكل مما هو قيم عليه ولكن بالمعروف - هذا إذا لم تكن له أجره، فأما إذا كانت له أجره حُرِّم عليه الأكل. قرئ: وما مَلَكَتُمْ، بضم الميم وكسر اللام وشدها على البناء للمفعول.

- ﴿مَلَكَيْنِ﴾: [٢٠ - الأعراف ٧] «ما نهاكما ربكما من هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين»: نهاكما ربكما عن الأكل من هذه الشجرة لتلا تكونا ملكين، فإبليس اعتبر الملائكة أفضل من البشر وأفوى آدم وحواء على الأكل من الشجرة المنهى عنها ليرتقيا إلى درجة الملائكة، وليكونا من الخالدين، زعم لهما الملعون أن الأكل من الشجرة يجعلهما ملكين أو من الخالدين.
- ﴿يَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾: [١٣٠ - البقرة ٢] الملة في الأصل: الطريقة، وغلب إطلاقها على الدين.
- ﴿يَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾: [٩٥ - آل عمران ٣] هي الإسلام الذي عليه محمد ومن آمن معه.
- ﴿يَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾: [١٢٣ - النحل ١٦] هي الإسلام، والمقصود: العقائد وأصول شريعته، فمحمد، ﷺ، مأمور باتباع ملة إبراهيم دون فروعها - فكل رسالة سماوية تشترك مع غيرها في العقائد والأصول العامة، وتختص بفروع من الشريعة تناسب عصرها واستعدادها.
- ﴿يَلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾: [٧٨ - الحج ٢٢] أي اتبعوا ملة أبيكم، أو نصب على الاختصاص أي أحمي بالدين ملة أبيكم. وإبراهيم هو أبو المسلمين لأنه أبو رسول الله فكان أبا لأمته، وأمة الرسول في حكم أولاده.
- ﴿آلِئِلَّةَ الْآخِرَةِ﴾: [٧ - ص ٣٨] ملة النصارى، آخر الملل، بل سمعوا خلاف التوحيد (الذي دعاهم إليه محمد) من النصارى، سمعوا منهم التثليث.
- ﴿يَلْتَمَّ﴾: [١٢٠ - البقرة ٢] شريعتهم أو دينهم.
- ﴿إِنْ أَلْمُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا﴾: [٣٤ - النمل ٢٧] أي إذا دخلوها غزوة أي فسروا وحربوا، خربوها وأتلفوها. هذا من كلام ملكة سبا إلى أعيان قومها عند ما أحست ميلهم إلى المحاربة بقولهم: (نحن أولو قوة وأولو بأس شديد). رأت هي الميل إلى الإصلاح والابتداء بما هو أحسن، فبينت لهم عاقبة الحرب وسوء مقبئها بقولتها هذه. وبعد ذلك عرضت ما رآته من رأى سيدي وهو أن ترسل هدية تصانع بها سليمان عن ملكها.
- ﴿مَلُوكًا﴾: [٢٠ - المائدة ٥] وجعلكم ملوكا أي تملكون أمركم بعد أن كنتم مملوكين لفرعون مقهورين فأنقذكم منه بإغراقه.
- ﴿مَلُومٍ﴾: [٥٤ - الذاريات ٥١] «فما أنت مملوم»: لا لوم عليك لأنك أدبت ما عليك من تبليغ الرسالة.
- ﴿مَلُومِينَ﴾: [٦ - المؤمنون ٢٣] «فإنهم غير ملومين» أي لا لوم عليهم إذا استمعوا بنسائهم وإمائهم. ملومين جمع: ملوم وهو من يوجه إليه اللوم، اسم مفعول من لأم.
- ﴿مَلُومِينَ﴾: [٣٠ - المعارج ٧٠] جمع ملوم، اسم المفعول من لأمه، غير ملومين: لا لوم عليهم.
- ﴿لِلْمَلَائِكَةِ﴾: [٣٠ - البقرة ٢] جمع ملك، وهم ذوات نورانية خلقوا لطاعة الله فيما يأمرهم به.
- ﴿وَالْمَلَائِكَةِ﴾: [١٧٧ - البقرة ٢] الإيمان بهم طرف من الإيمان بالغيب الذي هو مفرق الطريق بين إدراك الإنسان وإدراك الحيوان - الإنسان الذي يؤمن بما وراء الحس والحيوان المقيد بحسه لا يتعداه.
- ﴿وَالْمَلَائِكَةِ﴾: [٢١٠ - البقرة ٢] «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة»: ملائكة العذاب الموكلة بإهلاك الضالين، فإنهم (الملائكة) وسائط في إتيان أمر الله عز وجل.
- ﴿وَالْمَلَائِكَةِ﴾: [٢٨٥ - البقرة ٢] أجسام نورانية قادرة على التشكل، خلقوا للطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم. والإيمان بالملائكة طرف من الإيمان بالغيب.
- ﴿وَالْمَلَائِكَةُ أَفْقَرُونَ﴾: [١٧٢ - النساء ٤] الذين قريبهم الله ورفع منازلهم على غيرهم، ومنهم جبريل الأمين: «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» والعبودية لله أعلى مراتب الشرف.
- ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۖ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ﴾: [٢٣ - الرعد ١٣] أي وتدخل عليهم الملائكة من هنا ومن هنا للتهنئة بدخول الجنة، فعند دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلمين مهتئين بما حصل من الله من التقريب

- ﴿مَلَكَيْنِ﴾: [٢٠ - الأعراف ٧] «ما نهاكما ربكما من هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين»: نهاكما ربكما عن الأكل من هذه الشجرة لتلا تكونا ملكين، فإبليس اعتبر الملائكة أفضل من البشر وأفوى آدم وحواء على الأكل من الشجرة المنهى عنها ليرتقيا إلى درجة الملائكة، وليكونا من الخالدين، زعم لهما الملعون أن الأكل من الشجرة يجعلهما ملكين أو من الخالدين.
- ﴿يَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾: [١٣٠ - البقرة ٢] الملة في الأصل: الطريقة، وغلب إطلاقها على الدين.
- ﴿يَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾: [٩٥ - آل عمران ٣] هي الإسلام الذي عليه محمد ومن آمن معه.
- ﴿يَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾: [١٢٣ - النحل ١٦] هي الإسلام، والمقصود: العقائد وأصول شريعته، فمحمد، ﷺ، مأمور باتباع ملة إبراهيم دون فروعها - فكل رسالة سماوية تشترك مع غيرها في العقائد والأصول العامة، وتختص بفروع من الشريعة تناسب عصرها واستعدادها.
- ﴿يَلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾: [٧٨ - الحج ٢٢] أي اتبعوا ملة أبيكم، أو نصب على الاختصاص أي أحمي بالدين ملة أبيكم. وإبراهيم هو أبو المسلمين لأنه أبو رسول الله فكان أبا لأمته، وأمة الرسول في حكم أولاده.
- ﴿آلِئِلَّةَ الْآخِرَةِ﴾: [٧ - ص ٣٨] ملة النصارى، آخر الملل، بل سمعوا خلاف التوحيد (الذي دعاهم إليه محمد) من النصارى، سمعوا منهم التثليث.
- ﴿يَلْتَمَّ﴾: [١٢٠ - البقرة ٢] شريعتهم أو دينهم.
- ﴿إِنْ أَلْمُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا﴾: [٣٤ - النمل ٢٧] أي إذا دخلوها غزوة أي فسروا وحربوا، خربوها وأتلفوها. هذا من كلام ملكة سبا إلى أعيان قومها عند ما أحست ميلهم إلى المحاربة بقولهم: (نحن أولو قوة وأولو بأس شديد). رأت هي الميل إلى الإصلاح والابتداء بما هو أحسن، فبينت لهم عاقبة الحرب وسوء مقبئها بقولتها هذه. وبعد ذلك عرضت ما رآته من رأى سيدي وهو أن ترسل هدية تصانع بها سليمان عن ملكها.

لقاء الله وأيقنوه، أو هم الذين يثقون أنهم يستشهدون عما قريب ويلقون الله فقالوا: «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة».

• ﴿مُلَقَّوْا رَبِّهٖمۡ﴾: [٢٩ - هود ١١] يحتمل أن يكون قال هذا على وجه الإعظام لهم بلقاء الله عز وجل، ويحتمل أن يكون قاله على وجه الاختصاص، أي لو فعلت ذلك لخاصصوني عند الله، فيجازيهم على إيمانهم، ويجازي من طردهم.

• ﴿مُلَقَّوْا﴾: [٢٢٣ - البقرة ٢] ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّهُمْ مُلَقَّوْهُ﴾: هذا الأمر الثالث^(٣) في تذكير المؤمنين بانتهاء هذه الحياة الدنيا، وبأن كلا منهم سيلقى الله، وسيجزي جزاء ما قدمت يداها. وتذكر هذا المصير دائماً يجعل الإنسان حريصاً على أداء الطاعات واجتناب المنهيات. (وبشر المؤمنين): تأتيس لفاعل الخير.

• ﴿مُلَقَّيْحُكُمْ﴾: [٨ - الجمعة ٦٢] أي مواجهكم ولأحق بكم لا محالة، اسم فاعل من لاقى أي قابل. تقرر الآية حقيقة الموت وما بعده في لفظة موحية تقرر في الأخلاص حقيقة ينساها الناس، وهي تلاحقهم أينما كانوا، فهذه الحياة إلى انتهاء والبعد عن الله فيها ينتهي بالرجعة إليه، فلا ملجأ منه إلا إليه ﴿تُرَدُّونَ إِلَىٰ غَيْرِ أَقْبَبٍ وَأَشْهَدَةٍ﴾.

• ﴿مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾: [٥٥ - القمر ٥] المليك هو الملك الواسع السلطان، وورد مراداً به الله سبحانه. والمقتدر من صفات الله تعالى، العظيم القدرة المطلق السيطرة فلا شئ إلا وهو تحت ملكه وقدرته، من الفعل اقتدر أي كان عظيم السيطرة. ﴿عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾: ﴿عِنْدَ﴾ هنا هي عنديبة القرية والمكانة والكرامة والمنزلة، فأي منزلة أكرم من تلك المنزلة وأجمع للغبطة كلها والسعادة بأسرها؟

• ﴿مَلِيْمٍ﴾: [١٤٢ - الصافات ٣٧] مستحق للوم أي أتى ما يلام عليه. الوم الرجل يلم: ارتكب ما يلام عليه فهو مليم.

• ﴿مَلِيْمٍ﴾: [٤٠ - الذاريات ٥١] أتى ما يلام عليه من كفر وعناد.

والإنعام والإقامة في دار السلام بجوار أزواجهم وأبائهم وذرياتهم، وبجوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام، فالملائكة يشرونهم بدوام السلامة والأمان من الحزن والمخاوف جزاء صبرهم على التكالييف واحتمال آلام الحياة ومتاعبها، ﴿فَيَقَمُّ عَشْرَىٰ كَأَدَارٍ﴾ أي حسنت آخرتكم وهذا ثناء من الله على الجنة التي جاءت عاقبة لدنياهم.

• ﴿مَلَكِيَّةٌ﴾: [٩٥ - الإسراء ١٧] «قل لو كان في الأرض ملائكة مشون مطمئنين: أنكر الكفار في الآية السابقة أن يرسل الله بشرا رسولا، وذلك لجهلهم بطبيعة الكون وطبيعة الأرض وطبيعة الملائكة، فالملائكة ليسوا مهيتين للاستقرار في الأرض في صورتهم الملائكية^(١)، ولو أرسل الله ملكاً إلى آدميين لم يقدروا أن يروه على الهيئة التي خلق عليها^(٢). ومن رحمة عباده أن يرسل إليهم رسولا من جنسهم ليكنهم مخاطبة والفهم عنه.

• ﴿لَمَلَكِيَّةٌ﴾: [٧١ - ص ٣٨] هم أجسام نورانية قادرة على التشكل لا يعصرون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

• ﴿مَلَكِيَّةٌ﴾: [٦ - التحريم ٦٦] «عليها ملائكة» أي يلي أمرها وتعذيب أهلها ملائكة غلاظ شداد. وهؤلاء هم الزبانية التسعة عشر وأعوانهم، كما في [٣٠ - المدثر]: ﴿عَلَّتْهَا جِثَّةٌ عَشْرٌ﴾.

• ﴿مَلَكِي حَسَابَةٍ﴾: [٢٠ - الحاقة ٦٩] أي ملاقي الله تعالى لحسابتي في الآخرة ولم أنكر البعث.

• ﴿مُلَقَّوْا رَبِّهٖمۡ﴾: [٤٦ - البقرة ٢] ملاقاته الرب مجاز عن الموت، لأنهم يلقون بعده ربهم. ويجوز أن تفسر ملاقاته الرب بلقاء ثوابه ونيل ما عنده.

• ﴿مُلَقَّوْا أَلَّهُ﴾: [٢٤٩ - البقرة ٢] قال الذين يظنون أنهم ملقوا الله «هؤلاء هم المخلص الذين نصبوا بين أعينهم

(١) هم لا يمشون على أقدامهم في الأرض كما يمشي الإنسان وإنما هم يطيرون بأجنحتهم إلى السماء الزمخشري.

(٢) وإنما أقدر الأنبياء على ذلك بما خلقه فيهم ليكون ذلك آية لهم.

كالزروع والضرع وأصناف التجارة. ﴿ مَا لَا تُمَدُّوْا ﴾ إشارة إلى ما لا ينقطع رزقه، بل يتوالى.

- ﴿ مُمَرَّدٌ ﴾: [٤٤ - النمل ٢٧] مُمْلَسٌ، والتمريد في البناء التعليل والتسوية، مُرَّد الشيء: مُلِّسه وصقله. ومنه شجرة مُرداء إذا لم يكن عليها ورق، وغلام مُرد لم ينبت شعر وجهه.
- ﴿ مُمَزَّقٌ ﴾: [١٩ - سبأ ٣٤] مصدر مبني بمعنى التمزيق (انظر: مرقاهم كل محرق).

• ﴿ فَلَا مُمْبِكَ لَهَا ﴾: [٢ - فاطر ٣٥] فلا أحد يقدر على منعها وحبسها، فالنعمة التي يعطيها الله للناس لا يستطيع أحد منعها ﴿ مُمْبِكَ ﴾: اسم الفاعل من أمسك الشيء: أبقاها في حوزته ومنعه غيره.

• ﴿ مُمَسِّكٌ رَحْمَةٍ ﴾: [٣٨ - الزمر ٣٩] أي تمنع رحمة ومحبتها. وفري: مسكات رحمة. والرحمة: النعمة والرخاء.

• ﴿ مَمْنُونٌ ﴾: [٨ - فصلت ٤١] لهم أجر ﴿ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ أي غير مقطوع عنهم ولا منقوص. مَنَّ الشيء: قطعه.

• ﴿ مَمْنُونٌ ﴾: [٣ - الفلم ٦٨] ﴿ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ أي غير مقطوع ولا منقوص، مَنَّ الشيء: قطعه. وقيل: غير مكدر بالمن، مَنَّ عليه: فَحَر بنعمته حتى كدراها. فأجره من ربه دائم موصل، وهذا تعويض عن كل بهتان يرميه به المشركون مثل مجنون في الآية السابقة.

• ﴿ مَمْنُونٌ ﴾: [٢٥ - الانشقاق ٨٤] مقطوع، ﴿ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ غير منقوص ولا مقطوع، فالأجر دائم غير مقطوع في دار البقاء والخلود. مَنَنْتُ الحبل إذا قطعته.

• ﴿ مَمْنُونٌ ﴾: [٦ التين ٩٥] مَنَّ الشيء: قطعه ﴿ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ غير مقطوع بل هو دائم وثابت.

• ﴿ وَمَمَاتٍ ﴾: [١٦٢ - الأنعام ٦] أي ما أوصى به بعد وفاتي. الممات: الموت.

• ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ﴾: [١١٤ - البقرة ٢] وَمَنْ اسم مستفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ﴿ أَظْلَمُ ﴾ اسم تفضيل خبر مرفوع بالضم. ومعنى الاستفهام هنا النفي (أي لا أحد أكثر ظلما).

• ﴿ مَلِكٌ ﴾: [٤٦ - مريم ١٩] ﴿ وَأَهْبِجْ مَلِكٌ ﴾: أي دهر طويلا، والمراد: أهد الدهر، من الملاوة وهي البرهة الطويلة من الدهر.

• ﴿ أَلْمَمْتَنِي ﴾: [١٤٧ - البقرة ٢] الشاكين. ثَبَّتَ اللهُ تعالى نبيه والمؤمنين بأن ما جاء به الرسول هو الحق الذي لا مزية (لا شك) فيه. ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمَمْتَنِي ﴾ ورسول الله ما امتري يوما ولا شك، ولكن الأمور والمهمات من هذا النوع إذا خوطب بها المعصوم ﷺ يكون المراد بها أمته سواء منهم من كان في ذلك الحين يتأثر بأباطيل اليهود وأحاديثهم، ومن يأتي بعدهم ويتأثر بهذه الأباطيل ويقع في هذه الأحاييل. لكننا اليوم نرسل طلابنا إلى المستشرقين من يهود ونصارى وشيوعيين لينلقوا عنهم علوم الإسلام فيعود طلابنا إلينا مدخولي (مفسودي) العقل والضمير.

• ﴿ أَلْمَمْتَنِي ﴾: [٦٠ - آل عمران ٣] الشاكين، امتري في الشيء: شك فيه. والخطاب وإن كان للنبي فهو للامة، أو أنه للنبي ﷺ فيكون معناه: دم على يمينك وعلى ما أنت عليه من عدم الامتراء.

• ﴿ أَلْمَمْتَنِي ﴾: [١١٤ - الأنعام ٦] الشاكين، ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمَمْتَنِي ﴾ والخطاب لكل أحد، فالدلائل على أن القرآن من عند الله بلغت من الوضوح والقوة بحيث لا ترك مجالا للشك فيها. امتري في الشيء: شك فيه، فهو مُمتري وهم ممترون.

• ﴿ أَلْمَمْتَنِي ﴾: [٩٤ - يونس ١٠] الشاكين، امتري في الشيء: شك فيه فهو ممتري وهم ممترون ﴿ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ أي ثبت بالآيات والبراهين القاطعة أن ما جاءك، أيها المكلف، هو الحق الذي لا مزية فيه ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمَمْتَنِي ﴾.

• ﴿ تُمَدُّوْا ﴾: [٣٠ - الواقعة ٥٦] عند منبسط لا يزول وهو ظل أشجارها، والعرب تقول لكل ما لا انقطاع له مدود.

• ﴿ مُمَدُّوْا ﴾: [١٢ - المدثر ٧٤] أي مُزِيداً بالنماء

إلا الشر، وأمر باجتنبهما، وذكر ما ينتج عنهما من التعادي والتباغض والانصراف عن ذكر الله وعن الصلاة، وأمر بالكف عنهما بأبلغ أسلوب.

• ﴿الْمُتَّقِينَ﴾: [٤٢ - النجم ٥٣] مصدر بمعنى الانتهاء «وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى» أي ينتهي إليه الخلق ويرجعون فيعاقب ويثيب كقوله تعالى: ﴿وَأَلَى اللَّهِ أَلْمَصِيرُ﴾.

• ﴿مُنْتَهَى﴾: [٤٤ - النازعات ٧٩] منتهى مصدر ميمي معناه انتهاء. ومنتهاهما هنا بمعنى انتهاء علمها، فعلم الساعة لا يوجد إلا عند الله - فهي مما استأثر الله بعلمه.

• ﴿وَالْمُتَحَنِّقَةُ﴾: [٣ - المائدة ٥] التي ماتت خنقاً ولم تُذبح، وذلك لاحتباس الدم فيها وسواء أكان الخنق بفعلها أم بفعل غيرها.

• ﴿مُنْذِرٌ يَنْذِرُهُمْ﴾: [٤ - ص ٣٨] رسول من بينهم ينذرهم ويخوفهم النار بعد البعث. وأعجب العجب أن ينكروا أن يكون الرسول من البشر، ولا ينكروا أن يكون إلههم المعبود من الحجر. وقصة العجب من أن يكون الرسول بشراً قصة قديمة ومعادة، قالها كل قوم، مع أن الأقرب إلى الحكمة والمطلق أن يكون المنذر منهم يفكر كما يفكرون ويمس ما يعتلج في نفوسهم. فتكون حياته قدوة لهم. أراد الله للبشرية - وبخاصة في الرسالة الأخيرة (رسالة محمد) - أن تعيش حياة طبيعية طيبة ونظيفة، ولكنها حقيقة لا وهما ولا خيالا ولا مثلاً طائراً في سماء الأساطير.

• ﴿مُنْذِرٌ يَنْذِرُهُمْ﴾: [٢ - ق ٥٠] هو محمد ﷺ ﴿بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ يَنْذِرُهُمْ﴾ أي تعجبوا من إرسال رسول إلههم من البشر كقوله: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ﴾ [٢ - يونس].

• ﴿مُنْذِرٌ مِّنْ نَّحْنُهَا﴾: [٤٥ - النازعات ٧٩] خص الإنذار بمن يخشى فالذين يخشون الساعة ويخافونها هم المنتفعون بالإنذار وإن كان الإنذار لكل مكلف.

• ﴿مُنْذِرُونَ﴾: [٢٠٨ - الشعراء ٢٦] رسل ينذرون أهلها جمع منذر، اسم فاعل من أُنذِر. ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنَا

• ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾: [٩٣ - الأنعام ٦] صيغة الاستفهام للتقرير، أي لا أحد أكثر ظلماً من يخلق على الله الكذب بادعاء النبوة (مثل مسيلمة) أو بادعاء نزول الوحي عليه ولم ينزل عليه شيء.

• ﴿مُتَبَيَّنًا﴾: [٦ - الواقعة ٥٦] متفرقاً، انبث: تفرق وانتشر، فهو مئبث.

• ﴿مُتَصِيرٌ﴾: [٤٤ - القمر ٥٤] أي متصرفون لا نرام ولا نضام اغتراراً بعددهم، وإنما قال: متصرف اتباعاً لرؤوس الآيات.

• ﴿مُتَصِيرًا﴾: [٤٣ - الكهف ١٨] ﴿وَمَا كَانَ مُتَصِيرًا﴾ وما كان معتمداً بقوة عن انتقام الله.

• ﴿مِنَ الْمُتَصِفِينَ﴾: [٨١ - القصص ٢٨] أي من الممتنعين من عذاب الله. يقال: نصره من عدوه فانتصر أي منعه منه فامتنع.

• ﴿مُتَصِفِينَ﴾: [٤٥ - الذاريات ٥١] ممتنعين من العذاب.

• ﴿مُتَطَهَّرُونَ﴾: [٣٠ - السجدة ٣٢] هم - أي الكفار - منتظرون الغلبة عليهم وهلاكهم، فهو يترصدون بكم الدوائر ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرْتَمُ بِهِ رَبَّنَا أَلَمْنُونَ﴾: انتظر فإن الله سينجز لك ما وعدك وسيصرك أما هم فسيجدون غيب وعاقبة انتظارهم، سيجدونه وبيل عقاب الله لهم وحلول عذابه بهم - الكفار منتظرون لك ما يريجهم منك، ولن يكون ذلك.

• ﴿مُتَجَوِّنَ﴾: [٩١ - المائدة ٥] ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُتَجَوِّنَ﴾ أي فهل تكفون عن شرب الخمر ولعب الميسر؟ «هل» حرف استفهام خرج عن معناه إلى الأمر - وجاء الأمر بأسلوب الاستفهام وهو أبلغ، ففيه وعيد شديد زائد على معنى: انتهوا. وأمر النبي ﷺ مناديه أن ينادي في سكك المدينة، ألا إن الخمر قد حُرِّمت، فكَسَّرت الدنان وأريقَت الخمر. أكدت هذه الآية وما قبلها تحريم الخمر والميسر بوجوه من التأكيد: منها تصدير الجملة بـ «إِنَّمَا» التي تفيد الحصر والتوكيد، وقرنها بعبادة الأصنام وفي الحديث: «شارب الخمر كعابد الوثن»، وجعلهما رجساً مستقذراً، وجعلهما من عمل الشيطان الذي لا يأتي منه

المؤخرين الذين قضيت أزلا بتأخير موتهم إلى يوم الوقت المعلوم. أخر إلى هذا اليوم تهاونا به (أي بإبليس).

• ﴿مُنْظَرِينَ﴾: [٢٩ - الدخان ٤٤] أي مؤخرين إلى وقت آخر في الدنيا، بل عجل لهم العذاب من الفعل: أنظره أي أخره وأمهله، فالله عجل لهم العذاب في الدنيا.

• ﴿مَنْعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا آسَمُهُ﴾: [١١٤ -

البقرة] منعت قريش النبي ﷺ من الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام على أن المراد من المساجد دور العبادة جميعا فالعبادة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

• ﴿مَنْعَ وَثَا الْكَيْلِ﴾: [٦٣ - يوسف ١٢] قالوا لأبيهم إن يوسف أئذهم بمنع الكيل لهم (أي بعدم إعطائهم الطعام) في المستقبل إن لم يكن معهم أخوهم من أبيهم. الكيل: ما يكال من قمح وخلافه. انظر: تفسير المنتخب، التفسير الوسيط، تفسير القرآن العظيم لابن كثير.

• ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأُولُونَ﴾:

[٥٩ - الإسراء ١٧] وما كان سبب تركنا إرسال الآيات (أي الأمور الخارقة والمعجزات) التي اقترحها مشركو مكة^(١) إلا علمنا بأنهم سيكذبون بها كما كذب بأمثالها الأولون (كعاد وثمود)، فيستوجبون مثلهم عذاب الاستئصال على ما جرت به السنة الإلهية - في استئصال من ترسل إليه الآيات ولا يؤمن بها - وقد حكم الله بإمهال من بعث إليهم يا محمد إلى يوم القيامة، فقد علم، سبحانه، أن فيهم من سيؤمن ومن سيولد مؤمنا. «وما منعنا أن نرسل بالآيات»: استعير المنع لترك الإرسال، فالله تعالى لا يكون ممنوعا عن شيء، فالمعنى المبالغة في أنه لا يفعل.

• ﴿مَنْعَهُزْ﴾: [٥٤ - التوبة ٩] ﴿وَمَا مَنَعَهُزْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُزْ إِلَّا أَنَّهُزْ كَفَرُوا بِاللَّهِ﴾ أي الذي منع قبول نفقاتهم كفرهم بالله وما أضاعته الآية من تناقلهم عن الصلاة وكراهية الإنفاق في سبيل الله.

مرة أخرى بعد الموت الأولى التي يموتونها في الدنيا - إنهم يتكبرون أمر البعث والجزاء. أئثر الله الميت: أحياء بعد الموت.

• ﴿مَنْشُورٌ﴾: [٣ - الطور ٥٢] مبسوط. نشر الصحيفة نشرًا ضد طواها.

• ﴿مَنْشُورًا﴾: [١٣ - الإسراء ١٧] مبسوطا مكشوفًا لا يملك إخفاءه أو تجاهله أو المغالطة فيه.

• ﴿مَنْصُورًا﴾: [٣٣ - الإسراء ١٧] كل السلطات تناصره: الله يقضي له والحاكم ينصره - فليكن عادلا في قضاياه.

• ﴿مَنْشُورٌ﴾: [٨٢ - هود ١١] متتابع. نضدت المتاع إذا جعلت بعضه على بعض، فهو منشود ونقييد ونضد.

• ﴿مَنْشُورٌ﴾: [٢٩ - الواقعة ٥٦] متراكب بعضه فوق بعض، من التضد وهو الرص.

• ﴿مَنْطِقُ الْطَّيْرِ﴾: [١٦ - النمل ٢٧] ما تعبر به عن حاجاتها وشتونها من أصوات أو حركات. وأصل المنطق والنطق: الكلام، وفهم سليمان لما يريد كل طائر بصوته أو حركته هو إحدى معجزاته عليه السلام. دلت الأبحاث الحديثة على أن لكل جماعة من الطير طريقة خاصة يتفاهم بها أفرادها، منها اللمس، والصوت، والإشارة.

• ﴿مُنْظَرُونَ﴾: [٢٠٣ - الشعراء ٢٦] مُمَهَّلُونَ، ﴿هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ﴾: المراد بالاستفهام هنا طلب ما بعده وهو الإمهال ليعملوا بطاعة الله تداركا لما فعلوه في السابق من تغريط وإهمال، ولكن لا يجابون إلى ما طلبوا.

• ﴿الْمُنْظَرِينَ﴾: [١٥ - الأعراف ٧] المهملين المؤخرين، في تأخير إمامة إبليس إلى يوم القيامة ابتلاء من الله للعباد: من يجاهد وسارس الشيطان وغوايته فيثاب، ومن يستجيب لها فيعاقب؟

• ﴿مُنْظَرِينَ﴾: [٨ - الحجر ١٥] مُمَهَّلِينَ، أنظره: أخره وتأنى عليه وأمهله. فعندما تنزل الملائكة لإهلاك المكذبين، فلا إمهال ولا تأجيل.

• ﴿مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾: [٨٠ - ص ٣٨] من جملة المهملين

(١) طلبوا من النبي أن يحول الله لهم الصفا ذهبًا وتتحنى الجبال عنهم.

- ﴿ مُنْقَلِبٌ يَوْمَ ۙ ﴾ [١٨ - المزمل ٧٣] أي متشقة لشدة، ومعنى ﴿ يَوْمَ ۙ ﴾ أي فيه، أي في ذلك اليوم لهوله، فالسما مع عظمها وإحكامها تصدع وتتداعى من هول ذلك اليوم.
- ﴿ مُنْقَلِبِينَ ۙ ﴾ [١ - البينة ٩٨] أي متحولين ومنفصلين عما كانوا قد انتهوا إليه من الكفر والضلال. انفك: انفصل، من انفكك الشيء من الشيء إذا انفصل عنه وفارقه.
- ﴿ مُنْقَلِبٍ ۙ ﴾ [٢٠ - القمر ٥٤] منقلع من أصله. فمرت الشجرة قمرًا: قلعتها من أصلها فانقرعت.
- ﴿ أَيْ مُنْقَلَسٍ يَنْقَلِبُونَ ۙ ﴾ [٢٢٧ - الشعراء ٢٦] أي أي تحول وتغير يصيبهم بين يدى الله. المنقلب: العاقبة والمصير، ومصير الذين ظلموا إلى النار وهو أقيح مصير ﴿ وَسَيَقْلُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيْ مُنْقَلَسٍ يَنْقَلِبُونَ ۙ ﴾ ختم السورة بآية ناطقة بما لا شيء أهيب منه وأهول، ولا أنكى لقلوب المتأملين ولا أصدع لأكباد المتدبرين، وذلك قوله ﴿ وَسَيَقْلُ ۙ ﴾ وما فيه من الوعيد البليغ، وقوله ﴿ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۙ ﴾ وإطلاقه على كل ظالم، وقوله ﴿ أَيْ مُنْقَلَسٍ يَنْقَلِبُونَ ۙ ﴾ وإيهامه. وكان السلف الصالح يتوابعظرن بهذه الآية (أي يعظ بعضهم بعضا بها) ويتأذرون شدتها (أي ينذر بعضهم بعضا بشدتها).
- ﴿ مُنْقَلِبُونَ ۙ ﴾ [١٢٥ - الأعراف ٧] راجعون، ﴿ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۙ ﴾ إنا جميعا، نحن وأنت، إلى حساب ربنا راجعون، فمصيرنا ومصيرك إليه، فيحكم بيننا بالحق وهو خير الحاكمين.
- ﴿ مُنْقَلِبُونَ ۙ ﴾ [٥٠ - الشعراء ٢٦] راجعون إلى رب كريم رحيم. انقلب: رجع أو تحول، انقلب إلى ربه: صار إليه أمره.
- ﴿ لَمُنْقَلِبُونَ ۙ ﴾ [١٤ - الزخرف ٤٣] لراجعون إلى الله في الآخرة. المنقلب: اسم فاعل من انقلب بمعنى رجع. وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة، كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الآخروي في قوله تعالى: ﴿ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ۙ ﴾ والأرباب من يتخذ من أمور الدنيا عبرة يعتبر بها فإذا ركب دابته ذكر ركوبه ورحيله إلى الآخرة.
- ﴿ مُنْقَلَبًا ۙ ﴾ [٣٦ - الكهف ١٨] مرجعا وعاقبة، أي ليجدن في الآخرة خيرا من جنته في الدنيا تمنا على الله وأدعاء لمكانته عنده مما يجعله يعطيه جنتين في الدنيا وسيعطيه كذلك ما هو خير منهما في الآخرة.
- ﴿ وَالْمُنْكَرِ ۙ ﴾ [٩٠ - النحل ١٦] جميع ما أنكر الشرع من المعاصي والآثام. قال ابن كثير: المنكر ما ظهر من الفواحش من فاعلها.
- ﴿ اَلْمُنْكَرِ ۙ ﴾ [٧٢ - الحج ٢٢] أي الإنكار والمقصود أثره من الكراهة والعيوس، ﴿ نَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا اَلْمُنْكَرَ ۙ ﴾ أي تلحظ في وجوههم الحنق والغيط الذي يستبد بهم حتى ليكاد يفهمهم إلى الفتك بمن يتلو الآيات (انظر: يسطون).
- ﴿ اَلْمُنْكَرِ ۙ ﴾ [٢٩ - العنكبوت ٢٩] انظر: وناتون في ناديككم المنكر.
- ﴿ وَالْمُنْكَرِ ۙ ﴾ [٤٥ - العنكبوت ٢٩] ما يستقبحه الشرع والمقول السليمة. أنكر الشيء: استقبحه ونفر منه.
- ﴿ مُنْكَرَةً ۙ ﴾ [٢٢ - النحل ١٦] ﴿ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ ۙ ﴾ وحدانية الله تعالى التي قامت عليها البراهين.
- ﴿ مُنْكَرُونَ ۙ ﴾ [٥٨ - يوسف ١٢] ﴿ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۙ ﴾ جاهلون به، لم يعرفوه إذ أنه فارقه منذ مدة طويلة (قبل أربعين سنة) وقد تزيا بزى أهل مصر وعليه مظاهر السلطان. أنكره: جهله إذ وجده على غير ما عهده، تقول: لقيت عمدا افانكرته لطلول العهد به. كان للقطط الذي حل بأرض مصر أثره على أرض كنعان بالشام، فبعث يعقوب أولاده لشراء قمح وطعام من مصر حيث عُرِف أن يوسف اختزن الأقوات للمجاعة.
- ﴿ مُنْكَرُونَ ۙ ﴾ [٦٢ - الحجر ١٥] لا أعرفكم. نكر الشيء: جهله.
- ﴿ مُنْكَرُونَ ۙ ﴾ [٥٠ - الأنبياء ٢١] ﴿ أَقَانَمَ لَهُ مُنْكَرُونَ ۙ ﴾ أنكروا وهو مُنْجِز لا تقدر على الإتيان مثله. الاستفهام هنا للتوبيخ.

البرد (قطع الثلج الصغيرة تنزل مع المطر) ولما حلاوة الشهد ويسمي الرجين.

• ﴿مَنْ أَلَّهَ عَلَيْنَا﴾: (٩٠ - يوسف ١٢) أنعم علينا نعمة طيبة: نجاني من الجب، وآتاني الملك، وجمع بيني وبين أخي.

• ﴿وَالْمَنْ﴾: (٨٠ - طه ٢٠) مادة حلوة كانت تسقط على الشجر.

• ﴿فَمَنْ أَلَّهَ عَلَيْنَا﴾: (٢٧ - الطور ٥٢) أنعم علينا نعمة طيبة، بالجنة والمغفرة، وقيل: بالهداية والله هو المنان.

• ﴿مَنْ﴾: (٢٦٢ - البقرة ٢) عدا للإحسان وإظهاراً له كان يقول للمتفق عليه: أحسنت إليك وجبرت حالك. قال الشاعر: وإن امرأ أسدي إلى صنيعة وذكرنيها مرة للثمن.

• ﴿مَنْ﴾: (٤ - محمد ٤٧) أن ثمنوا عليهم ثمنًا، والمَنْ: إطلاق الأسير من غير فدية.

• ﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى﴾: (٣٧ - طه ٢٠) فلان على فلان، إذا أثقله بالنعمة. والمن: الإحسان والفضل. ﴿مَرَّةً أُخْرَى﴾ أي قبل هذه المرة وذلك عند ما حفظه الله من شر الذبح وهو رضيع، ويأتي تفصيل هذا المن في الآيات التالية.

• ﴿مَنْ﴾: (١١٤ - الصافات ٣٧) من عليه: أنعم، كان النعم يقطع بإحسانه حاجة المحتاج، أو كأنه يقطع شيئاً من ماله وخيره ويعطيه للمحتاج، وأصل المن: القطع.

• ﴿مَنْعَ الْخَيْرِ﴾: (٢٥ - ق ٥٠) أي لا يؤدي ما عليه من الحقوق (الزكاة)، لا ير فيه ولا صلة ولا صدقة. والمنع للخير والمنوع: صيغة مبالغة تفيد كثرة منعه الخير.

• ﴿مَنْعَ الْخَيْرِ﴾: (١٢ - القلم ٦٨) يمنع ما عليه وما لديه من الخير، وقيل: مناع للمال أن يُنفق في وجوهه. المناع: الكثير المنع، من صيغ المبالغة.

• ﴿يَمِي﴾: (٣٦ - إبراهيم ١٤) ﴿فَمَنْ تَبَتَّى فَرْأَتُهُ يَمِي﴾ فكانه لا يعتبر من ذرته من لم يتبعه - فأصرة الدبابة والمعتقد هي الأساس وتقدم على أصرة الدم والقراية.

• ﴿مُنْكَرُونَ﴾: (٦٩ - المؤمنون ٢٣) أي ينكرون نبوته ويحذون صفاته. ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾:

إضراب انتقالي (كما يقول البلاغيون) لتوبيخ كفار قريش الذين عرفوا محمداً وصدقته وأمانته ورجاحة عقله وغيرها من الصفات الكريمة التي نشأ بها فيهم - أفقدون على إنكار ذلك؟

• ﴿مُنْكَرُونَ﴾: (٢٥ - الذاريات ٥١) مجهولون عندي لا معرفة لي بكم، والظاهر أن هذا خاطر حدث به نفسه فليس من كرم الضيافة أن يقول المضيف للضيف: أنا لا أعرفك.

• ﴿مُنْكَرًا بَيْنَ أَقْرَبِي﴾: (٢ - المجادلة ٥٨) المنكر كل ما تخلم العقول الصحيحة بقبحه، أو يقبحه الشرع أو يجرمه أو يكرهه. من: أنكر الشيء: استوحش منه واستقبحه ونفر منه، وكلمة الظهار ينكرها الواقع، والأمور في الحياة يجب أن تقوم على الحق والواقع.

• ﴿وَالْمَنْ﴾: (٥٧ - البقرة ٢) مادة حلوة لزجة كالسلس فيها شئ من حموضة، كان ينزل عليهم كالندى من الفجر إلى طلوع الشمس، وأساسه مواد سكرية تعد من أهم أسباب قوى النشاط والحركة لجسم الإنسان. يسر لهم الطعام في الصحراء.

• ﴿مَنْ﴾: (١٦٤ - آل عمران ٣) أنعم وتفضل من غير مقابل.

• ﴿فَمَنْ أَلَّهَ عَلَيْكُمْ﴾: (٩٤ - النساء ٤) أنعم عليكم بالاستقامة والاشتغال بالإيمان ﴿فَتَبَيَّنَّا﴾ أي فافعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل معكم (انظر: كذلك كنتم من قبل).

• ﴿مَنْ أَلَّهَ عَلَيْهِمْ﴾: (٥٣ - الأنعام ٦) أنعم الله عليهم بالخير. مَنْ عليه: أنعم، وأصل المن: القطع كان يقطع شيئاً من ماله وخيره ويعطيه للمحتاج. ﴿يَقُولُوا﴾ أي ليقول رؤساء المشركين مستنكرين ساخرين: ﴿أَهَؤُلَاءِ﴾ مشيرين إلى ضعفاء المسلمين، من الله عليهم من بيتنا (أي خصهم من بيتنا بنعمة؟ ورد الله عليهم بقوله: «أليس الله بأعلم بالشاكرين» فينعم بخيره على من يعلم منه الشكر على النعمة.

• ﴿وَالْمَنْ﴾: (١٦٠ - الأعراف ٧) صمغة حلوة تشبه

• ﴿ تَنْبِغُكُمْ ﴾: [٢٠٠ - البقرة ٢] عبادانكم، جمع نُسْكُ والمراد بها أفعال الحج.

• ﴿ مَنَائِكُمْ ﴾: [١٢٨ - البقرة] جمع مُنْسِك وهو مكان العبادة، من نسك ينسك: تطوع لله بقرية وعبادة. وغلبت المناسك في أماكن الحج كمسكن وعرفة وموضع الذبح وزمانه. وكل ما يتعبد به إلى الله تعالى يقال له مُنْسِك ومُنْسِك.

• ﴿ مَنَاصِرُ ﴾: [٣ - ص ٣٨] المناصير الهروب والفرار، من الفعل ناص ينوصا نوصا أي فر وراغ. ويقال أيضاً: ناص من المكروه أي نجا منه. فالمناصير: النجاة والسلامة.

• ﴿ مَنَفِيعُ ﴾: [٣٣ - الحج ٢٢] ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَفِيعٌ ﴾ أي لكم في هذه البدن (الهدايا التي تسوقونها إلى الحرم) منافع دنيوية فتركبوها وتشربون لبنها ﴿ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ أي إلى وقت ذبيحتها.

• ﴿ وَمَنَفِيعُ لِلنَّاسِ ﴾: [٢٥ - الحديد ٥٧] أكثر من ٣٥/ من كتلة الأرض (التي تبلغ ستة آلاف مليون مليون طن) حديد لكن لبها الداخلي الصلب أغلبية حديد؛ ولولا هذه الكتلة الضخمة من الحديد في قلبها ما استطاعت الأرض أن تمسك بغلافها الغازي، ولا بغلافها المائي ولا تختلف صور الحياة على سطحها، فوجود الحديد ضرورة لجعل الأرض صالحة للعمران. والحديد يكون جزءاً من المادة الحمراء في دم الإنسان ومن المادة الخضراء من النبات. ثم إن الحديد هو العمود الفقري للصناعات الثقيلة الحربية والمدنية. لذلك يمن علينا ربنا بإنزال الحديد ويقارن ذلك بإنزال الهداية والوحي والرسالات كما في أول الآية. وربما ليس من المصادفة أن رقم سورة «الحديد» في المصحف - وهو ٥٧ - يساوي الوزن الذري للحديد (٥٧)، ورقم الآية في السورة إذا احتسبنا البسملة آية هو ٢٦، وهو العدد الذري للحديد. (د. زغلول التجار، الإعجاز العلمي للقرآن الكريم).

• ﴿ الْمُتَنَفِّقُونَ ﴾: [١٢ - الأحزاب ٢٣] جمع منافق وهو من يظهر خلاف ما يبطن، ويطلق خصوصاً على من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وأصل الكلمة: نفاق البريوع (وهو حيوان يشبه الفأر) يعيش في جحر يستره ويخفيه يسمى النافقاء.

• ﴿ يَنْفَعُ ﴾: [١٣ - الجاثية ٤٥] ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا يَنْفَعُ ﴾: يعني أن ذلك فعله وخلقه وإحسان منه وإنعام، فمحتى ﴿ يَنْفَعُ ﴾ أي من عنده وحده لا شريك له، كما قال: «وما بكم من نعمة فمن الله» وقرئ: «جميعاً منه» أي تفصيلاً وكرماً (منصوباً على المصدر) وقرئ: «جميعاً منه» أي عطاؤه وفضله.

• ﴿ مُتَّبِعٍ ﴾: [١١ - القمر ٥٤] منصب بشدة وغزارة، انهزم الماء: انسكب بقوة فهو منهمر. هَمَز الماء والدمع والمطر: انصب، وهَمَز الماء وغره هَمَزاً: صبه.

• ﴿ وَيَتَّبِعُهَا ﴾: [٤٨ - المائدة ٥] انظر شريعة.

• ﴿ مَنُوعًا ﴾: [٢١ - المعارج ٧٠] يمنع الناس غيره، إذا حصلت له نعمة يخل بها ومنع حق الله تعالى فيها. يقال: يمنع أي يخل بماله، ومنه المناع للخير والمنوع وهو الذي يكثر منه منع الفقير خيره.

• ﴿ وَتَقَرُّ ﴾: [٢٠ - النجم ٥٣] صخرة كانت لهدليل وخزاعة، كانت دماء النساءك تقي عندها أي تراق فسميت مناة.

• ﴿ مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ ﴾: [١٩٣ - آل عمران ٣] المنادي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وجملة ﴿ أَنْ ءَايَتُوا بِرَبِّكُم ﴾ تفسيرية.

• ﴿ مَنَازِلَ ﴾: [٣٩ - يس ٢٦] جمع منزل وهو موضع النزول، وللشمس وللقمر منازل ينتقلان فيها في مسيرهما، ومنازل القمر ثمانية وعشرون منزلاً، ينزل القمر كل ليلة في واحد منها لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه من المستهل إلى الثامنة والعشرين، ثم يستمر ليلتين أو ليلة إذا نقص الشهر. يبدأ أول الشهر ضحياً ثم يزداد ليلة بعد ليلة إلى أن يكتمل بدراً في الليلة الرابعة عشرة، ثم يشرع في النقص حتى إذا كان في آخر منازلها في آخر الشهر دق واستوفس كالمرجون القديم. والله قدر القمر منازل لنستدل به على مضي الشهور: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِّيَتَّبِعُوا عَدَّةَ الْبَاسِ وَالْجَنَابِ ﴾.

لذا سمي خروجه منه وظهوره على حقيقته نفاقا، فالكلمة قديمة. أو هي من النفق وهو سَرْب تحت الأرض له مدخل يدخل إليه الحيوان ليستتر فيه وله مخرج يخرج منه. وكذلك المنافق له وجه يخرج به إلى الناس وله حقيقة يدخل بها إلى عالم الخفاء.

• ﴿الْمُنْفِقُونَ﴾: [٦٠ - الأحزاب ٣٣] هم الذين يظنون الكفر ويظهرون الإسلام.

• ﴿الْمُنْفِقُونَ﴾: [١ - المنافقون ٦٣] جمع منافق، اسم الفاعل من نافق نفاقا: أظهر الإسلام وعمل بعمله وأبطن الكفر، وأصل ذلك نفاق اليربوع (حيوان يشبه الفأر الكبير) وهو أن يخرج من جحر يستره يسمى النافقاء، فأطلق النفاق من هذا على فعل من يدخل الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه. والنفاق في معنى إظهار الإسلام وإبطان الكفر من الكلمات الإسلامية. وليست هذه السورة هي الوحيدة التي جاء فيها ذكر النفاق والمنافقين ووصف أحوالهم ومكائدهم، فلا تكاد تخلو سورة مدنية من ذكر المنافقين تلميحاً أو تصريحاً مما يدل على ضخامة حركة النفاق وأثرها البالغ في حياة الدعوة عند دخولها المدينة، فلقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسب في المدينة أنصاراً أقوياء من الأوس والخزرج، ولم يكن من السهل على الذين لم يؤمنوا به أن يقفوا منه ومن المسلمين موقف العداء العلني، فلجأوا إلى أسلوب المراوغة والخداع والتعمية والتأمر والدسائس ضد الإسلام. وانعقد بينهم وبين اليهود في المدينة وما حولها الذين جاهدوا الإسلام بالعداء والمكر حلف طبيعي على الكيد للإسلام والمسلمين. وفي السورة حملة عنيفة على أخلاق المنافقين وأكاذيبهم ودسائسهم ومناوراتهم وما في نفوسهم من البغض والحقد والكيد للمسلمين، لأنهم رأوا في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كسراً لنفوذهم وحداً من سلطانهم، ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان عظيماً في قومه وكانوا يستعدون لتوجيه ملكا عليهم عندما جاء رسول الله إلى المدينة وفي نهاية السورة تحذير للمؤمنين من أن تلتصق بهم صفة من صفات المنافقين، فادنى درجات النفاق وأقلها: عدم التجرد لله والانشغال بالأموال والأولاد عن ذكره والتعاس عن الجهاد

في سبيله.

• ﴿الْمُنْفِقِينَ﴾: [٧ - المنافقون ٦٣] يظهرون الإسلام ويطنون الكفر، من النفق وهو سرب في الأرض له مخرج من موضع آخر، فأطلق النفاق على من يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه.

• ﴿مَنَافِقًا﴾: [١٥ - الملك ٦٧] جوانها وطرقها وفجاجها. جمع: منكب وهو في الإنسان مجمع العضد والكتف. ﴿فَاسْمُوا فِي مَنَافِقِهِ﴾: امشوا حيث أردتم فقد جعلتها لكم ذلولا لا تمتنع، فسافروا وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات.

• ﴿مُنِيبًا﴾: [٧٥ - هود ١١] تائب راجع إلى الله بما يجب ويرضى. ﴿لَطِيفٌ أَوْهٌ مُنِيبٌ﴾: صفات دالة على رقة القلب والراقة والرحمة، فينب أن ذلك مما حله على المجادلة في قوم لوط رجاء أن يرفع عنهم العذاب ومهلوا ليتوبوا فقبل له: يا إبراهيم أعرض عن هذا.

• ﴿مُنِيبًا﴾: [٩ - سبا ٣٤] العبد المنيب هو الراجع إلى ربه المطيع له، لأن المنيب لا يخلو من النظر في آيات الله، على أنه قادر على كل شيء من البعث ومن عقاب من يكفر به. انظر (لآية).

• ﴿مُنِيبًا﴾: [٨ - ق ٥٠] راجع إلى الله مفكر في بدائع خلقه. والمنيب هو من يرجع إلى الله في أموره كلها. تاب وأتاب إلى الله: تاب ورجع إليه ولزم طاعته.

• ﴿مُنِيبًا﴾: [٨ - الزمر ٣٩] ﴿دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ﴾ أي راجعاً إليه مخبئاً مطيعاً له مستغيثاً به في إزالة تلك الشدة عنه.

• ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾: [٣١ - الروم ٣٠] راجعين إليه بالتوبة والإخلاص، من أتاب إذا رجع مرة بعد أخرى. وهذا مرتبط بقوله في الآية السابقة: ﴿فَطَرَتْ أَلَلَّهُ﴾ أي ألزموا فطرة الله عائلدين إليه بالتوبة النصوح التي تظهر قلوبكم.

• ﴿مُهْتَدُونَ﴾: [٢٦ - الحديد ٥٧] مهتدون.

• ﴿لَمُهْتَدُونَ﴾: [٧٠ - البقرة ٢] أي إلى معرفة البقرة المراد ذبحها.

أي يجعل لنا ليسهل النوم عليه. وقيل: المهد هنا حجر الأم «من كان في المهد»: «من» في معنى الجزاء، وكان بمعنى يكن، والماضي قد يذكر بمعنى المستقبل في الجزاء كقوله: «تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، أي إن يشأ يجعل».

• ﴿مَهْدًا﴾: [٥٣ - طه ٢٠] فراشا. والأرض ممهدة للبشر للسير والحراث والزرع والحياة، أعطاها الخالق الهينة التي خلقت بها لتكون صالحة للحياة التي قدرها فيها، وأعطى البشر خلقهم على الهينة التي جعلتهم صالحين للحياة فيها.

• ﴿مَهْدًا﴾: [١٠ - الزخرف ٤٣] مكانا مبسوطا موطأ للاستقرار عليها، وهي حقيقة يدركها كل جيل بصورة من الصور، وسيظل مدلول هذا النص يتسع مع تقدم العلم والمعرفة فتحسن نعرف، اليوم، أن الله أودع الأرض خاصية الجاذبية فاحتفظت عن طريقها بطبقة من الهواء تسمح بالحياة، ولو أفلت الهواء المحيط بالأرض من جاذبيتها ما أمكن أن تقوم الحياة على سطحها. وهذه الجاذبية متعادلة مع عوامل الدفع الناشئ من حركة الأرض، فأمكن أن تحفظ الأشياء والأحياء من التطاير والتناثر، وفي الوقت ذاته تسمح بحركة الإنسان والأحياء على سطح الأرض. ولو زادت الجاذبية عن القدر المناسب للصفات الأشياء والأحياء بالأرض وتعذرت حركتها ولزاد ضغط الهواء عليها فالتصقها بالأرض إلصاقا أو سحقها سحقا. ومن الموافقات العديدة الكثيرة التي قدرها الله لجعل الأرض مهدا أنه جعل من النبات أداة للموازنة بين الأكسجين الذي يزفره النبات أثناء عملية التمثيل الضوئي، ولولا هذه الموازنة لاختنق الأحياء بعد فترة من الزمان.

• ﴿مُطْعِمِينَ﴾: [٤٣ - إبراهيم ١٤] مسرعين إلى الداعي بذلة واستكانة، كإسراع الأسير والخائف. أُنْطِعَ في عدوه: أسرع.

• ﴿مُطْعِمِينَ﴾: [٨ - القمر ٥٤] مسرعين مادي أعناقهم إلى الداعي. أُنْطِعَ في عدوه: أسرع، وقطع يقطع فطوعا إذا أقبل على الشيء مركزا بصره عليه.

• ﴿مُطْعِمِينَ﴾: [٣٦ - المعارج ٧٠] أي مسرعين الخطى تجاه الرسول لا ليسمعوا ويهتدوا وإنما ليفرقوا بعد ذلك

• ﴿مُتَعَدُونَ﴾: [٢١ - يس ٣٦] ﴿وَهُمْ مُتَعَدُونَ﴾ فيما يدعونكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له، فقيل له: أنت على دينهم إذن؟

• ﴿الْمُتَعَدِينَ﴾: [١٨ - التوبة ٩] إلى ما يجبون من الجنة وما فيها، ﴿فَقَسَّ أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُتَعَدِينَ﴾ وعسى من الله تغيد وقوع ما بعدها حتما، ﴿أُولَئِكَ﴾ راجعة إلى الجديدين بعمارة مساجد الله، المذكورين في أول الآية، وهم كما جاء في الآية - من آمن بالله وحده ربا معبودا لا شريك له، وصدق باليوم الآخر موعدا ومصيرا وحسابا وجزاء، وأدى الصلاة بآركانها في موافقتها، وأعطى الزكاة بأنواعها ومقاديرها، حسبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يخش في الحق غير الله تعالى - فهذه صفات من هم أهل لعمارة مساجد الله وهي صفات تجمع خيري الدنيا والآخرة.

• ﴿بِالْمُتَعَدِينَ﴾: [٥٦ - القصص ٢٨] ﴿وَهُوَ أَكْبَرُ بِالْمُتَعَدِينَ﴾ بالقابلين للإيمان من الذين لا يقبلون به

• ﴿مَهْجُورًا﴾: [٣٠ - الفرقان ٢٥] متروكا، ﴿اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ أي تركوه ولم يؤمنوا به، اسم مفعول من هجر أي ترك. أو مهجورا من الحجر وهو فحش القول أي قالوا عن القرآن أقوالا فاحشة باطلة قالوا إنه سحر وشعر وأساطير، أو قابله بالسخرة كما في ٦٧ - المؤمنون: ﴿مُتَكَبِّرِينَ يَوْمَ سَوْرًا تَهْجُرُونَ﴾.

• ﴿الْمَهْدِي﴾: [٤٦ - آل عمران ٣] مضجع الصبي في رضاعه، ﴿وَنُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِي﴾: كلمهم في المهد حين برا أمه: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَيْنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ وهذه آية ومعجزة.

• ﴿الْمَهْدِي﴾: [١١٠ - المائدة ٥] فراش الرضيع، ﴿نُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِي﴾: أنطقه الله وهو رضيع في المهد ليرى أمه من الشبهة التي أثارته ولادته على غير مثال.

• ﴿الْمَهْدِي﴾: [٢٩ - مريم ١٩] الفراش يهيا للصبي ليضطجع فيه وينام. وهو مصدر فقد سمي به الفراش لأنه مهد

حلقا يتناجون في الكيد والاستهزاء بما سمعوا. أقطع: أسرع.
• ﴿كَأَنَّهُمْ يَنْفَوْنَ الْجُودَةَ﴾: [٢٩ - الكهف ١٨] المهل ما أذيب من معادن الأرض فائما بالغليان حتى بلغ أقصى درجة حرارة إذا قدم ليشرب شوى الوجه من حرارته - فما ظنك بأجوافهم؟

• ﴿كَأَنَّهُمْ﴾: [٤٥ - الدخان ٤٤] النحاس المذاب.

• ﴿كَأَنَّهُمْ﴾: [٨ - المارج ٧٠] هو المعدن المذاب، كالفضة والحديد. يقرر القرآن في مواضع مختلفة أن أحداثا كونية كبرى ستقع في يوم القيامة: تغير أوضاع الأجرام الكونية وصفاتها ونسبها وروابطها. ويرجم علماء الطبيعة والفلك أن الأجرام السماوية مؤلفة من معادن منصهرة إلى الدرجة الغازية، والدرجة الغازية تأتي بعد درجة السيولة بمراحل، فلعلها في يوم القيامة ستنتطفئ وتبرد وتصبح معادن سائلة.

• ﴿مَهْلَكٌ﴾: [٤٩ - النمل ٢٧] هلاك، من الفعل الثلاثي: هَلَكَ.

• ﴿لِمَهْلِكِهِمْ﴾: [٥٩ - الكهف ١٨] هلاكهم. وقرئ: لمهلكهم (بفتح اللام وكسرها) هلك يهلك هلاكًا ومَهْلِكًا.

• ﴿أَلْمُهْلِكِينَ﴾: [٤٨ - المؤمنون ٢٣] بالغرق، أهلكته فهو مُهْلِكٌ أهلكهم الله بإغراقهم في بحر القلزم (البحر الأحمر).

• ﴿وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا﴾: [١٤ - المدثر ٧٤] وسعت له في الرزق وأسباب الحياة وبسطة اليد. والتمهيد عند العرب: التهيئة والتوطئة والتيسير.

• ﴿فَمَهْلِكِ الْكَافِرِينَ﴾: [١٧ - الطارق ٨٦] أي أمهلهم ولا تستعجل عقابهم ولا تسأل الله في تعجيل إهلاكهم.

• ﴿وَتَهْلِكُ قَلِيلًا﴾: [١١ - المزمل ٧٣] أي زمانا قليلا هو مدة الدنيا، ثم يعذبون أشد العذاب - وما الحياة الدنيا إلا قليل، فهي في حساب الله يوم أو بعض يوم. مَهْلُهُ: لم يجعل عليه.

• ﴿مُهَاجِرٌ إِلَى تَنَ﴾: [٢٦ - العنكبوت ٢٩] إلى حيث أمرني، قال إبراهيم ذلك مطيعا لأمر الله فهاجر إلى حيث أمره ربه (قيل من سواد العراق إلى الشام) «إنه هو العزيز» الذي بمنعني وبمعني من أعدائي، وهو «الحكيم» الذي لا يأمرني إلا

بما هو خير.

• ﴿مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾: [١٠٠ - النساء ٤] أي إلى مقر الإسلام.

• ﴿مُهَاجِرَتِهِ﴾: [١٠ - المتحنة ٦٠] ﴿يُنَاجِي الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَهُمْ الْمَوْتُ مَهْجَرَتِهِ﴾: في الصحيحين أن رسول الله ﷺ لما عاهد كفار قريش في صلح الحديبية (على أنه من أتى محمدا من قريش رده عليه ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه): جاءه من مكة نساء من المؤمنات بطلن الهجرة والانضمام إلى دار الإسلام في المدينة، وجاءت قريش تطلب ردهن تنفيذا لمعاهدة الحديبية، فنزلت الآية تأمر بعدم ردهن إلى الكفار. الحديبية واد قريب من مكة اشتهر بالبيعة التي تمت فيه (بيعة الرضوان) وبالصلح الذي عرف باسمه بين النبي وكفار مكة عام ٦هـ (٦٢٧م). فرقت الآية بين النساء والرجال لأنهن ذوات فروج ويحرم على المشركين، ولأنهن أرق قلوبا وأسرع تقبلا من الرجال والخوف من أن يفنن في دينهن أكبر.

• ﴿أَلَيْهَآذُ﴾: [١٩٧ - آل عمران ٣] المستقر، المهاد معناه في الأصل الفراش، والتعبير عن النار بالمهاد للتهكم بسوء اختيارهم، من مَهَذَ الفراش: جعله لنا يسهل القعود والنوم عليه، والعاقل لا يهوى لنفسه مكان عذاب وهوان هو جهنم - يقيم فيه.

• ﴿يَهَادُ﴾: [٤١ - الأعراف ٧] فراش، مَهَذَ الفراش: بسطه ووطاه. انظر: غواش.

• ﴿يَقْسُ أَلَيْهَآذُ﴾: [١٨ - الرعد ١٣] أي قبح المكان الممهد المعد لتزولهم. المهاد: الفراش.

• ﴿يَهْدَا﴾: [٦ - النبا ٧٨] لنا محمدا كالفراش. وجعل الأرض ممهدة وميسرة للحياة - وحياة الإنسان خاصة شاهد على وجود العقل المدبر لهذا الكون. فاختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الأرض - وهي نسب بالغة الكثرة - يجعل كوكبنا الأرضي غير صالح للحياة. فمثلا الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض يحول دون وصول أشعة الشمس القوية التي تقضي على الحياة، و٧٨٪ من الغلاف الجوي نيتروجين محتاجة كل الكائنات الحية لغذائها، و٢١٪ من هذا الغلاف

(أي فرعون) يعني بالمهانة أن موسى ليس ملكا ولا أميرا ولا صاحب سطوة أو مال، أم لعله يشير إلى أنه من ذلك الشعب المستعبد المهين، شعب إسرائيل.

• ﴿مُؤَيَّنٌ﴾: [١٦ - المجادلة ٥٨] ﴿عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾: يهينهم ويخزيهم، قيل: هو تكرير لقوله: «أعد الله لهم عذابا شديدا» للتأكيد. مهين: اسم فاعل من أهان الشخص: أذله وحقره.

• ﴿مُؤَيَّنٌ﴾: [١٠ - القلم ٦٨] حقير ذليل وضعيف، فعيل من المهانة.

• ﴿مُؤَيَّنٌ﴾: [٢٠ - المرسلات ٧٧] «ألم تخلفكم من ماء مهين» هي الطففة وهي قليلة ضعيفة، مَهْنٌ يَنْهَنُ فهو مهين: قل وضعف. بهذا الاستفهام يمتن الخالق على خلقه عتجا على الإعادة للبعث والحساب بالبداة، فالذي خلق الإنسان من نقطة قادر على إعادته للبعث.

• ﴿مُؤَيَّنٌ﴾: [١٠٢ - النساء ٤] ﴿عَذَابًا مُّهِينًا﴾ فيه ذلم وهوانهم. مع التحذير من العدو يأتي التظمين والتشيت، فالله يخبر المسلمين أنهم إنما يواجهون قوما كتب عليهم العذاب والهوان.

• ﴿مُؤَيَّنٌ﴾: [٥٧ - الأحزاب ٣٣] ﴿عَذَابًا مُّهِينًا﴾ أي بالغ الغاية في الإهانة والإذلال. أهانة: إهانة: الحق به الذل والهوان، ووصف الفاعل مهين، ووصف المفعول مهان.

• ﴿مُؤَيَّلًا﴾: [٥٨ - الكهف ١٨]. ملجأ يلجأون إليه، وآل إليه يَلْجَأُ والآلُ وُؤُولًا: لجأ.

• ﴿الْمُؤَيَّدَةُ﴾: [٨ - التكاوير ٨١] الجارية تدفن حية، سميت بذلك لما يطرح عليها من تراب يؤدها أي يثقلها حتى تموت. كانوا يدفنون بناتهم أحياء خوف الحاجة والإملاق أو خوف السي والاسترقاق.

• ﴿مُؤَيَّنًا﴾: [٥٢ - الكهف ١٨] مهلكا (مكان هلاك)

وهو راد من أودية جهنم، ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَؤَيَّنًا﴾ أي جعل الله بين المعبودين وعبادهم هذا الوادي لا يجتازه هؤلاء ولا هؤلاء. وَتَيَّيْنِ: هَلَكَ.

• ﴿الْمُؤَيَّتُ﴾: [١٠ - المنافقون ٦٣] ﴿يَنْ قِيلَ أَنْ يَمُوتَ﴾

أو كسجين ضروري للتنفس والاشتمال ولو زادت نسبته لما أمكننا السيطرة على النار، وجاذبية الأرض لو قلت عما هي عليه الآن لتحول مشي الإنسان عليها إلى قفز ولو زادت لالتصق الإنسان بالأرض وما تحرك، وغيرها وغيرها: «وكل شئ عنده بمقداره» الرعد. يبعد السياق عن موضوع النبأ العظيم ليقوم بجولة في الكون المنظور تمتد حتى الآية ١٦.

• ﴿مُهَانًا﴾: [٦٩ - الفرقان ٢٥] ذليلا خاسئا مبعدا مطرودا.

• ﴿مُؤَيَّلًا﴾: [١٤ - الزمل ٧٣] ما ينهال ويسقط بعضه في أثر بعض. يُهَيَّلُ الشئ: انهار وسقط بعضه في أثر بعض.

• ﴿الْمُهَيَّيْنِ﴾: [٢٣ - الحشر ٥٩] رقيب على عباده حافظ لهم، هيمن عليه: كان رقبيا عليه حافظا له. وقال ابن عباس: الشاهد على خلقه بأعمالهم كما في ٣٣ - الرعد: ﴿أَقَمْنِ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾.

• ﴿وَمُهِينًا عَلَيْهِ﴾: [٤٨ - المائدة ٥] مسيطرا ورقبيا عليه أي على الكتاب بمعنى الكتب السماوية السابقة على القرآن، فالقرآن هو المهيمن عليها، أي هو المرجع النهائي فما جاء فيها موافقا له فهو حق، وما جاء مخالفا له فهو مُغَيَّرٌ مُبَدَّلٌ. هيمن على كذا: سيطر عليه وراقبه.

• ﴿مُؤَيَّتٌ﴾: [٩٠ - البقرة ٢] من الهوان، وهو ما اقتضى الخلود في النار.

• ﴿مُؤَيَّتٌ﴾: [١٤ - النساء ٤] ﴿يُدْخِلُهُ كَارًا خَلِيدًا فِيهَا﴾ وَكَهْ عَذَابٌ مُّؤَيَّتٌ أي وله فوق عذاب الحريق الجسماني، عذاب روحي مهين: مُذِل لا يعرف كنهه إلا الله.

• ﴿مُؤَيَّتٌ﴾: [٥٧ - الحج ٢٢] فيه إذلالهم وإهانتهم. أهانة: إهانة: الحق به الذل والتحقير، ووصف الفاعل: مُهَيِّن، ووصف المفعول: مُهَان.

• ﴿مُؤَيَّنٌ﴾: [٦ - لقمان ٣١] ﴿عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ أي شديد يُلْحِقُ بهم الذل والهوان، أهانة: إهانة ووصف الفاعل مُهَيِّن ووصف المفعول مُهَان.

• ﴿مُؤَيَّنٌ﴾: [٥٢ - الزخرف ٤٣] ضعيف حقير، وهو

الماء الكثير عند اشتداد الريح، قيل إن الماء جاوز كل شيء بخمسة عشر ذراعاً. ماج موج موجاً: ارتفع ماؤه واضطرب.

• ﴿مَوَدَّةٌ﴾: [٧٣ - النساء ٤] علاقة وصلة، ﴿كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ﴾: كأن لم يعاقدكم أي المناق في الجهاد. أو كأنهم أي المنافقين ليسوا من أهل دينكم فالمنافقون كانوا يوادون المؤمنين في الظاهر ويبطنون لهم العداوة، ففي قوله ﴿كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ﴾ تهكم بحال المنافقين إذ كيف يوصف الواحد منهم بالمودة إلا على وجه التهكم؟

• ﴿مَوَدَّةٌ وَزَحْمَةٌ﴾: [٢١ - الروم ٣٠] عطف قلوبهم بعضهم على بعض. وقيل المودة المحبة، والرحمة الشفقة من أن يصيب أحدهما سوء. وقال ابن عباس ومجاهد: المودة الجماع، والرحمة الولد.

• ﴿الْمَوَدَّةُ فِي الْفُرْقَيْنِ﴾: [٢٣ - الشورى ٤٢] ﴿قُلْ لَا أَشْفَعُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْفُرْقَيْنِ﴾: إنه لا يطلب منهم أجراً على نصحه لهم ودعوتهم إلى الهدى، إنما هي مودته لهم لقرابتهم منه وحسبه ذلك أجراً - وقد كانت لرسول الله قرابة بكل بطن من بطون قريش.

• ﴿فَالْمُؤْيَدُ﴾: [٢ - العاديات ١٠٠] جمع مؤرية من الإبراء وهو إخراج النار بالزناد ولحوه، فالخيل تورى النار أي تخرجها من صك حوافرها بالحجارة لشدة العدو.

• ﴿مُؤْزُونٌ﴾: [١٩ - الحجر ١٥] وُزن بميزان الحكمة، وقدر بمقدار ما تقتضيه، لا يصلح فيه زيادة ولا نقصان، وله وزن وقدر في أبواب النعمة والمنفعة، وإنما قال ﴿مُؤْزُونٌ﴾ لأن الوزن يعرف به مقدار الشيء. قوتا أو دواء أو وقاية من داء.

• ﴿الْأَوْسَعُ﴾: [٢٣٦ - البقرة ٢] هو الغني ذو السعة. أوسع الرجل: كان في سعة من المال غنياً.

• ﴿لَمُوسِعُونَ﴾: [٤٧ - الذاريات ٥١] وسعنا أرجاءها، وإنا لدوسعة فيخلقها وخلق غيرها لا يضيق علينا شيء. والسعة ظاهرة، فهذه النجوم ذات الأحجام الهائلة والتي تعد بالملايين ليست سوى ذرات في الفضاء الرحيب. وقيل: موسعون قادرون. ثبت للعلماء في منتصف القرن العشرين أن الكون

أَحَدُكُمْ أَلَمَوْتُ: من قبل أن يرى دلائل الموت، ويضيق عليه الخناق، ويتعذر عليه الإنفاق ويفوت وقت القبول، فيتحسر على المنع، فيترك كل شيء وراءه لغيره، وينظر فلا يجد أنه قدم شيئاً لنفسه. ثم يتمنى لو أمهل ليتصدق.

• ﴿مَوْتِي﴾: [١٦٤ - البقرة ٢] ﴿فَأَخَذَ بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِي﴾: يقال: الموت للأرض التي ليس بها نبات. تنبت الحياة من الأرض حين يمحوها الماء - هذه الحياة (التي تدب في لطف ثم تتبدى جاهزة قوية) كانت كامنة في الحبة والنواة، لكن من أين جاءت؟ لا بد من وجود خالق قادر على إعطاء الحياة للموت - وأقر الملاحدون باستحالة خلق الحياة.

• ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾: [٦٣ - العنكبوت ٢٩] بعد جذبها وقطع أهلها.

• ﴿مُوتُوا بِفَيْضِكُمْ﴾: [١١٩ - آل عمران ٣] دعاء عليهم أي قل يا محمد: أدام الله فيضكم إلى أن تموتوا.

• ﴿وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾: [٣٦ - الأنعام ٦] الموتى هم الكفار شبههم بالموتى في عدم السماع والتدبر، والله سيحييهم يوم القيامة ويرجعون إليه للحساب والجزاء.

• ﴿الْمَوْتَى﴾: [٥٢ - الروم ٣٠] ﴿فَلَنْتَكُنَّ لَأَشْمِئِ الْمَوْتَى﴾: الخطاب للرسول يعزبه عن عدم إيمان الكافرين الذي تصورهم الآية على أنهم موتى بعد ما ماتت قلوبهم وانطمست بصائرهم عن إدراك نوايسم الوجود وسنته فلا يستجيبون لدعاء الإيمان.

• ﴿مَوْتَهَا﴾: [٦٦ - يوسف ١٢] عهداً مؤكداً باليمين يؤثق به.

• ﴿مَوْتَهَا﴾: [٨٠ - يوسف ١٢] ﴿أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاءَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْتَهَا مِنَ اللَّهِ﴾ أي عهداً من الله أن تحفظوا ابنه وتردوه إليه (انظر: فرطيم في يوسف).

• ﴿الْمَوْجُ﴾: [٢٢ - يونس ١٠] ما علا وارتفع من الماء بسبب اضطراب مياه البحر من أثر اشتداد الريح.

• ﴿مَوْجٌ كَالْجِبَالِ﴾: [٤٢ - هود ١١] شبه كل موجة منه بالجبل في تراكمها وارتفاعها، والموجة هي ما ارتفع من جملة

• ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ﴾: [٨١ - هود ١١] لما قالت الملائكة « إنا مهلكو أهل هذه القرية » قال لوط: الآن الآن، استعجلهم بالعذاب لنفيهم من قومهم، فقالت الملائكة إن موعدهم، أي موعد عذابهم، الصبح ﴿ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ والاستفهام هنا معناه التقرير.

• ﴿ لَمَوْعِدُهُمْ ﴾: [٤٣ - الحجر ١٥] الموعد: مكان الوعد أو زمانه.

• ﴿ مَوْعِدًا ﴾: [٤٨ - الكهف ١٨] موعدا للبعث. ﴿ بَلْ زَعَمْتَ أَنَّ نَحْنَمُ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴾ الخطاب للمكاري البعث الذين زعموا ذلك في الدنيا.

• ﴿ مَوْعِدًا ﴾: [٥٩ - الكهف ١٨] ميقانا واجلا معينا لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون.

• ﴿ مَوْعِدًا ﴾: [٥٨ - طه ٢٠] أي يوما معلوما.

• ﴿ مَوْعِدًا ﴾: [٩٧ - طه ٢٠] أي موعدا لعذابك في الآخرة.

• ﴿ مَوْعِدِي ﴾: [٨٦ - طه ٢٠] وعدكم لي بالنبات على ديني.

• ﴿ وَمَوْعِدَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾: [٦٦ - البقرة ٢] الموعظة ما يرفق القلب ويميله نحو الطاعة من قول أو فعل، وخص المتقين لأنهم هم الذين ينتفعون بالمواعظ.

• ﴿ وَمَوْعِدَةٌ ﴾: [١٣٨ - آل عمران ٣] هي الكلام الذي يفيد الزجر عما ياباه الدين والشرف والمروءة.

• ﴿ مَوْعِدَةٌ ﴾: [٥٧ - يونس ١٠] الموعظة هي الوصية بالخير والبعد عن الشر بأسلوب مؤثر، ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِدَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ يعني القرآن فيه موعظة وحكم ﴿ وَنُفِثَ لِمَا فِي أَلْبُسِكُمْ ﴾ وعظه يعظه وغظا: نصحه وذكره بالعواقب.

• ﴿ وَالْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ ﴾: [١٢٥ - النحل ١٦] النصائح الجميلة التي تُرغب في الحق والخير، وليس بالزجر والتأنيب وفضح الأخطاء - فإن الرفق في الموعظة كثيرا ما يهدي القلوب الشاردة.

الذي لحيا فيه مستمر في الاتساع، ولذلك تتباعد الجرات عنا وعن بعضها البعض بسرعات تقارب سرعة الضوء (٣٠٠ ألف كم/ الثانية) واستخدام اسم الفاعل (موسعون) يشير إلى اتساع الكون منذ نشأته وإلى استمرارية هذا الاتساع (انظر: الإعجاز العلمي في القرآن - زغلول النجار)

• ﴿ مُوسَى ﴾: [٥١ - البقرة ٢] كلم الله الذي بعث الله رسولا إلى بني إسرائيل - وهو موسى بن عمران بن بصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام.

• ﴿ يَمْوَسَّىٰ أَقْبَلْ وَلَا تَخَفْ ۚ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴾: [٣١٦ - القصص ٢٨] وكيف لا يأمن من ترعاه عين الله، ومن تنقل يد القدر خطاه؟ فمن حياة القصور عند فرعون حيث الترف والنعيم إلى حياة الرعاة حيث الخدمة ورعى الغنم، ومن الرعاية والحب وهو طفل رضيع إلى تجربة الندم والخوف والمطاردة بعد أن قُتل - بدون قصد - القبطي، وبعد أن بلغ أشده آتاه الله العلم والحكمة. وهكذا تتعدد مجاربه وتتنوع كي يُعد لحمل عبء الرسالة الضخمة إلى فرعون الجبار الطاغية، وليستنفذ قوما (هم بنو إسرائيل) الذين شربوا طويلا من كؤوس الذل حتى استمرؤوا مذاقه، وكانت لهم عقيدة قديمة المحرفوا عنها وفسدت صورتها في قلوبهم.

• ﴿ مُوسَى ﴾: [٣٨ - الذاريات ٥١] ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ﴾ أي وجعلنا في قصة موسى آية، معطوف على الآية السابقة: « وتركنا فيها آية »

• ﴿ مَوْسُوْعَةٌ ﴾: [١٤ - العنكبوت ٨٨] مصفوفة مهيأة للشرب لا تحتاج إلى طلب أو إعداد.

• ﴿ مَوْسُوْعَةٌ ﴾: [١٥ - الواقعة ٥٦] منسوجة (أي مشبكة) بالذهب نسجا حكما للراحة والكرامة. وَضَعْنَا الْغُرْلَ يَهْبِئُهُ: نسجه.

• ﴿ مَوْعِدُو ﴾: [١١٤ - التوبة ٩] الموعدة: الوعد (وردت مرة واحدة في القرآن) كان إبراهيم قد وعد أباه بالاستغفار له في ٤ - المنتحة: « استغفركم لك »، وكان وعده قبل أن يتبين له أنه عدو لله. ﴿ عَنْ مَوْعِدُو ﴾: عن بمعنى لام التحليل.

فإن ربكم هو رب السموات والأرض وما بينهما. أو إن كانت لكم قلوب صالحة لليقين وبصائر نيرة تهدي إلى الصراط المستقيم فإنكم تهتدون إلى أن ربكم هو رب السموات والأرض. يَيقِنُ الشَّيْءُ به: علمه وتحققه، وَيَقِنُ الشَّيْءُ: ثَبَتَ وتحقق، وَيَقِنُ الأمرُ: علمه علما لاشك فيه، والوصف: موقن وجمعه موقنون.

• ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾: [٧ - الدخان ٤٤] أي: تريدون اليقين وتطلبونه. واليقين هو العلم الذي لاشك فيه.

• ﴿يَلْقَوْنِي﴾: [٢٠ - الدارات ٥١] الموقنون هم العارفون معرفة يقينية (أي مبرة من الشك) بوحداية ربهم وبصدق نبوة نبيهم. ﴿قُلِ الْأَرْضُ رَاقِبَةٌ يَلْقَوْنِي﴾ بها علامات تدل على قدرة الله على البحث والشمس. هذا الكوكب الأرضي مجهز بمخاض لاستقبال الحياة وحضانتها وتكاد أرضنا تنفرد بهذه الخصائص بين النجوم والكواكب في هذا الكون الهائل الذي نعرف فيه مئات الملايين من المجرات ونحوى الواحدة مئات الملايين من النجوم وتوابعها من الكواكب ولو اختلفت خصيصة واحدة من خصائص الأرض الكثيرة جدا لتعذر وجود حياتنا عليها: فلو تغير وضعها من الشمس قربا أو بعدا، أو لو تغيرت حركتها حول نفسها أو حول الشمس سرعة أو بطا، أو تغير حجم القمر أو بعدها عنه أو، أو آلاف الموافقات التي تتحكم في صلاحيتها للحياة. وهذه الأنواع المذخورة في الأرض والساجدة في هوائها والنابهة على سطحها والقادمة إليها من الشمس ومن عوالم أخرى. وتنوع مشاهد الأرض: وهاد وبطاح، وديان وجبال، وجنات من نخيل وأعناب، وأنهار وغدران، الخ. والخلائق التي تمر هذه الأرض نباتا وحيوانا وطيورا وحشرات، الخ - لا يدرك هذه المعجائب إلا القلب العاشر باليقين، فالموقنون لهم عيون باصرة وأفهام نافذة كلما رأوا آية عرفوا وجه تأويلها فازدادوا إيمانا. يَيقِنُ الشَّيْءُ وأيقنه: علمه علما لاشك فيه، فهو موقن وهم موقنون.

• ﴿مُوقِنًا﴾: [١٠٣ النساء ٤] عددة الأوقات، تؤدي في أوقات معلومة لا يجوز إخراجها عن أوقاتها في حال من الأحوال. وقتة: جعل له زما يقع فيه. ووصف المقبول:

• ﴿الْمُؤْمِنُونَ﴾: [٢ - البروج ٨٥] ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي الموقنون به وهو يوم القيامة وعد الله بمجيئه وبالْحَسَابِ والجزاء فيه.

• ﴿وَأَنَّا لَمُؤْمِنُونَ﴾ نصيبهم غير منقوص: [١٠٩ - هود ١١] وإنا سنجازيهم على أعمالهم جزاء كاملا. وفاء حق: أعطاه إياه كاملا. الجملة مؤكدة بأكثر من مؤكد (إن، ولا م التوكيد، والفعل نوفي ذاته، والصفة غير منقوص): وكل هذا للإنذار والترهيب.

• ﴿مُؤْمِرًا﴾: [٦٣ - الإسراء ١٧] وافرا، انتصب على المصدر بما في ﴿فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ أَكْثَرٍ﴾ من معنى تجازون أي تجازون جزاء موقورا.

• ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ يتهددهم: [١٧٧ - البقرة ٢] والعهد يكون بين العبد وربّه، كما يكون بين المؤمن وجماعة المؤمنين، وبين المسلمين وسواهم. والوفاء بالعهد سمة الإسلام التي يحرص عليها. ولقد بلغ الإسلام في الوفاء بالعهد مع أصدقائه وخصومه قمة لم تصعد إليها البشرية في تاريخها.

• ﴿الْمُؤَقَّدَةُ﴾: [٦ - الهزرة ١٠٤] المسيرة، الشديدة اللهب التي لا تخمد أبدا. وقيل: ملتهية التهايا لا يدرك كنهه غير الله، ولذلك وصفها بوصف ليس من أوصاف نيران الدنيا فقال: ﴿الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْآفِئَةِ﴾.

• ﴿مُؤْمِنُونَ﴾: [١٢ - السجدة ٣٢] ﴿إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ أي بالبحث وبالْحَسَابِ، فلقد ثبت لهم وتحققوا منه بعد ما عاينوا أهوال القيامة ووقفوا أمام ربهم للْحَسَابِ، أيقن الأمر: ثبت له وتحقق منه فهو موقن وهم موقنون. (وردت مرة واحدة في القرآن)

• ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾: [٧٥ - الأنعام ٦] المؤمنين الإيمان الصادق الذي انتفت عنه الشكوك والشبه. واليقين: أعلى مراتب الإيمان. أيقن الأمر به: علمه علما لاشك فيه، فهو موقن وهم موقنون.

• ﴿مُؤْمِنِينَ﴾: [٢٤ - الشعراء ٢٦] ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ أي إن كنتم تريدون اليقين - أي العلم الصحيح الذي لاشك فيه -

موقوت.

• ﴿وَأَلْمُوقُودَةُ﴾: [٣ - المائدة ٥] التي ضربت بعضا أو حجر فتموت، الوقت: الضرب.

• ﴿مُؤَلِّفُوتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾: [٣١ - سبأ ٣٤] محروسون عنده تعالى في موقف الحساب، المعنى: ولو ترى في الآخرة مواقف هؤلاء الظالمين بين يدي ربهم وهم يتخاصمون ويتراجمون القول بينهم باللوم، وجواب ﴿وَلَوْ﴾ مقدر أي لرأيت العجب. وقف فلاناً: حمله على الوقوف لحاسبته فهو موقوف وهم موقوفون. ومن ذلك قوله في ٢٤ - الصفات: ﴿وَقَفُّهُمْهُمْ إِيَّاهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ أي امتنعهم عن مواصلة السير واسألهم وحاسبهم.

• ﴿مُؤَلِّيَا﴾: [١٤٨ - البقرة ٢] متجه إليها. ﴿وَلِكُلِّ وَجْهًا هُوَ مُؤَلِّيَا﴾: لكل فرد أو قزم جهة وقبلة يتجه إليها. الضمير «هو» عائد على «كل».

• (المولود له): [٢٣٣ - البقرة ٢] الأب، فإن الولد يولد له. اللام تشير إلى معنى انتساب الولد لأبيه.

• ﴿مُؤَلِّي﴾: [٤١ - الدخان ٤٤] المولي: الولي وهو ابن العم والناصر (انظر: يغي).

• ﴿مُؤَلِّي الَّذِينَ آمَنُوا﴾: [١١ - محمد ٤٧] وليهم وناصرهم.

• ﴿مُؤَلِّصُكُمْ﴾: [١٥٠ - آل عمران ٣] ناصركم ومتولي أمركم.

• ﴿مُؤَلِّصُكُمْ﴾: [٧٨ - الحج ٢٢] ناصركم ومتولي أموركم، ﴿فَيَتِمُّ الْمُؤَلِّلُ وَيَتَعَزَّزُ الْمُؤَلِّصُ﴾ الله تعالى من تولاه لم يضيع، ومن نصره لم يُخْلَلْ.

• ﴿مُؤَلِّصُكُمْ﴾: [١٥ - الحديد ٥٧] أي هي (النار) أولى بكم، وقيل: هي تتولاكم كما توليتم في الدنيا أعمال أهل النار.

• ﴿مُؤَلِّصُكُمْ﴾: [٢ - التحريم ٦٦] وليكم وناصركم في إزالة الخطر الذي فرضتموه على أنفسكم (الإشارة إلى تحريم النبي العسل على نفسه) وبالترخيص لكم في تحليل أيمانكم بالكفارة، إذ فرض تحلة الأيمان للخروج من العنت والمشقة

﴿وَهُوَ أَعْلَمُ الْحِكْمِ﴾ أي هو عظيم العلم بما يصلح لكم فيشرعه لخيركم، وهو بالغ الحكمة والإنفاق في علمه وأحكامه فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا بما فيه الصلاح لكم وبما يناسب طاقتكم.

• ﴿مَوْلَانَا﴾: [٢٨٦ - البقرة ٢] ناصرنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. والله مولاي المؤمنين يسد خطاهم ويهيئ لهم سبل الخير، المولي للمرء من يقوم بأمره ويعينه ويظاهاه.

• ﴿مَوْلَانَا﴾: [٥١ - التوبة ٩] متولي أمورنا، وجاعل العاقبة والنصر لنا.

• ﴿مَوْلَانَا﴾: [٧٦ - النحل ١٦] سيده الذي يتولى أمره.

• ﴿مَوْلَانَا﴾: [٤ - التحريم ٦٦] ناصره، المولي للمرء هو الذي يقوم بأمره ويعينه ويظاهاه. والله مولاي المؤمنين: يسد خطاهم ويهيئ لهم سبل الخير. زاد ﴿هُوَ﴾ في قوله: ﴿هُوَ مَوْلَانَا﴾ ليداننا بأنه سبحانه يتولى ذلك بذاته.

• ﴿مَوْلَانَا الْحَقِّ﴾: [٦٢ - الأنعام ٦] خالقهم ورازقهم وناصرهم ومالكهم وهو الحق أي الثابت العدل. ﴿الْحَقِّ﴾ بالحذف صفة لاسم الله تعالى.

• ﴿مُؤَيَّرٌ كَيْدَ الْكَافِرِينَ﴾: [١٨ - الأنفال ٨] مُضْعَفٌ كيدهم ومُبْطِلٌ حيلهم. أوْهَنَهُ إِيْهَالًا: أضعفه، ووصف الفاعل: مؤيِّر.

• ﴿مُؤَاخِرٌ﴾: [١٤ - النحل ١٦] جوازي مقبلة ومدبرة، جمع ماخر، والفعل: غمرت السفينة إذا جرت تشق الماء.

• ﴿مُؤَاخِرٌ﴾: [١٢ - فاطر ٣٥] شواقٍ للماء يجريها فيه غمرت السفينة الماء: شقته بمقدمها المسم الذي يشبه جَوْجُو الطير (صدره) فهي ماخرة والجمع مواخر انظر: لتبتغوا من فضله.

• ﴿مُؤَاظِنٌ﴾: [٢٥ - التوبة ٩] جمع موطن، والمراد به هنا المكان الذي وقعت فيه حرب بين المؤمنين والكافرين والمواطن الكثيرة هنا: وقعات بدر، وقرظة، والنضير، والحديبية، وخيبر، وفتح مكة.

• ﴿يَوْمَئِذٍ الْجُودِ﴾: [٧٥ - الواقعة ٥٦] ندرك نحن

فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ﴿١٨﴾ وقد أثبت علم الخلية أن الماء هو المكوّن الهام في تركيب مادة الخلية وهي وحدة البناء في كل كائن حي، وأثبت علم الكيمياء أن الماء لازم لحدوث جميع التفاعلات والتحولات داخل أجسام الأحياء، وأثبت علم وظائف الأعضاء أن الماء ضروري لقيام كل عضو بوظائفه. وجسم الإنسان يحتوي على ٤٧,٣٥ لتر ماء، ونسبة ما تحويه أجهزة الجسم من مياه نسبة عالية جدا تثير الدهشة، فنسبة الماء في عضلة جسم الإنسان ٧٥٪، وفي الكبد ٧٠٪، وفي المخ ٧٩٪، وفي الكلى ٨٣٪ لكنه ليس ماء نقيًا وإنما هو محلول ملحي. راجع كتاب: TEH ME WHY ص ٢٦٦ لمؤلفه ARKADY LEOKUM الصادر عن دار هاملن للنشر بإجلترا Hamlyn ENGLAND PUBLISHING GROUP MIDDLESEX هذه الحقيقة الضخمة التي يعرضها القرآن وهي أن الله خلق الأحياء كلها من الماء، لم يكتشفها العلم إلا حديثًا، وهي حقيقة بعد العلماء كشفها وتقريرها أمراً عظيماً. ووردوا في القرآن لا يزيدنا يقينا بصدق هذا القرآن، فنحن نستمد الاعتقاد بصدقه المطلق من إيماننا بأنه من عند الله، وليس من موافقة النظريات أو الكشف العلمية له.

• ﴿مَاءٍ﴾: [٤٥ - النور ٢٤] ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ﴾ معناه أن الماء قوام تكوين كل كائن حي، فمثلاً يحتوي جسم الإنسان على ٧٠٪ من وزنه ماء، ولم يكن ذلك معروفاً قبل نزول القرآن. وقيل: المراد ماء النطفة أي ماء التناسل المشتمل على الحيوانات المنوية. فالآية تسبق ركب العلم إذ بينت نشوء الإنسان من نطفة، بل وأن كل دابة تدب على الأرض خلقت كذلك بطريقة التناسل من الحيوانات المنوية.

• ﴿آلْمَاءِ﴾: [٥٤ - الفرقان ٢٥] الماء هنا نطفة الرجل ونطفة المرأة، ومنها يخلق الله الناس ذكورا وإناثا. أصل الماء ماء فأبدلت الهاء همزة، والماء هو السائل اللطيف الشفاف، ومنه العذب ومنه الملح. وقد يطلق الماء على المكان الذي يوجد فيه حيث يستسقى الناس وتشرب السائمة كالبئر والهر، ويقول العربي: نزلت على ماء بني فلان أي على بئرهم. ويقال الماء أيضا للنطفة تتولد منها الحياة.

• ﴿مَاءَ مَذْيَنٍ﴾: [٢٣ - القصص ٢٨] المراد: بئر كانوا

اليوم، يمرصونها، من النجوم والكواكب عدة بلايين منها ما يرى بالعين المجردة ومنها ما لا يرى إلا بالمجاهر ومنها ما تحس به الأجهزة دون أن تراه. كلها تسبح في الفلك الغاضي، ولا يوجد أي احتمال لأن يصطدم أحدهما بالآخر، وكل نجم في موقعه المتباعد عن موقع إخوته قد وُضِعَ هناك بحكمة وتقدير. وهو منسق في آثاره وتأثيراته مع سائر النجوم والكواكب، لتوازن هذه الخلائق كلها. وما نعرفه اليوم عن مواقع النجوم أكبر بكثير جدا عما كان يعلمه المخاطبون بالقرآن أول مرة، وهو في ذات الوقت أصغر بكثير من الحقيقة الكلية لعظمة مواقع النجوم.

• ﴿مَوَاقِفُهَا﴾: [٥٣ - الكهف ١٨] واقفون فيها.

• ﴿مَوَاقِفُ لِلنَّاسِ وَالْحَيِّ﴾: [١٨٩ - البقرة ٢] معالم زمنية يؤقت بها الناس شئونهم ويعرفون بها وقت حجهم وصومهم وفطرمهم والإيجارات والأكرية إلى غير ذلك من مصالح العباد. مواقيت: جمع ميقات وهو الوقت المحدد للفعل.

• ﴿مَوَلًى﴾: [٣٣ - النساء ٤] ورثة، ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلًى﴾ إذا جاءت «كل» مفردة كما هنا فلا بد أن يكون في الكلام حذف عند التحوين وتقدير الحذف: ولكل أحد جعلنا موالى ومعنى الآية: ولكل ميراث تركه الولدان والأقربون جعلنا ورثة متفاوتين في الأنصبة تبعاً لتفاوت قرابتهم من الميت.

• ﴿الْمَوَلَى﴾: [٥ - مريم ١٩] أبناء العم.

• ﴿وَمَوَالِيكُمْ﴾: [٥ - الأحزاب ٣٣] نصرائكم في الدين، جمع مَوَلًى، ويطلق لغة على: المعتق والعتيق، وابن العم، والناصر، والحليف، والمراد به هنا الولي في الدين. قيل لسالم بعد نزول الآية: سالم مولى أبي حذيفة، وكان أبو حذيفة قد تبناه قبل نزولها.

• ﴿آلْمَاءِ﴾: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ آلْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [٣٠ -

الأنبياء ٢١] المعنى أن الله خلق كل شيء من الماء، ﴿وَجَعَلْنَا﴾ بمعنى: خلقنا. ولقد جاء ذكر الخلق من الماء أيضاً في ٤٥ - النور: «والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع». وإيها في ٥٤ - الفرقان: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ آلْمَاءِ بَقَرًا

يستقرون منها.

• ﴿مَاءٌ مَّوِيٌّ﴾: [٨ - السجدة ٣٢] هو المني، مهيئ: متهيئ لا يعني به الإنسان يتخلص منه بفعل موضعه. وأصل معنى المهيئ: الحقيقير والضعيف والقليل.

• ﴿مَاءٌ دَافِقٌ﴾: [٦ - الطارق ٨٦] أراد مائين: ماء الرجل وماء المرأة اللذين يتخلق منهما الجنين وهو ذو دفق في الرحم، جعلهما ماء واحد لامتزاجهما. الدفق: صب الماء، وماء دافق أي مدفوق كما قالوا: سر كاتم أي مكتوم. وقيل ماء ذي اندفاق (يندقق بشدة قوته) كما يقال فارس أي ذو فرس.

• ﴿مَائِدَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ﴾: [١١٢ - المائدة ٥] المائدة هو الخوان الذي عليه الطعام أو الطعام نفسه، «هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء»: الخواريون، بعد ما رأوا من معجزات عيسى ما رأوا، يطلبون خارقة جديدة يعلمون منها أن عيسى صدقهم. في الآيات من ١١٢ إلى ١١٥ قصة المائدة، وهي من نعم الله على عبده عيسى. القصة لم ترد في أناجيل النصارى، فهذه الأناجيل ليست إلا رواية بعض القديسين عن قصة عيسى كتبت بعده بفترة طويلة، فليست هي الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى - ومن ثم لا يؤمن معها على الحقيقة كما نزلت من عند الله.

• ﴿مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ كُفْرَهُ﴾: [٣٤ - محمد ٤٧] حكمها عام في كل من مات على كفره، لأن مدار عدم المغفرة هو الإصرار على الكفر حتى الموت.

• ﴿وَمَآذًا عَظِيمًا﴾: [٣٩ - النساء ٤] معناه: وأي ضرر يقع عليهم ﴿لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ﴾: الاستفهام للإنكار التريخي.

• ﴿مَارِجٌ﴾: [١٥ - الرحمن ٥٥] لب النار. وخلق الجان (وهو إبليس أبو الجن وقيل الجان واحد الجن) من نار مسألة خارجة عن حدود العلم البشري، ولا مصدر لنا عنها إلا القرآن، الخبر الصادق من عند الله الذي خلق وهو أعلم بمن خلق. وللجان قدرة على الحياة فوق هذه الأرض مع الإنس ولكننا لا ندري كيف يعيش الجان وقيله. والأمر المستيقن هو أنهم مخاطبون بهذا القرآن. وبعد تذكير الإنس والجان بنعمة الخلق والإيجاد - وهي النعمة التي تقوم عليها سائر النعم - يعقب بسؤال

التسجيل والإشهاد: ﴿قَبَائِرُ آلَاءٍ رَبِّكُمْ كَذِبًا﴾.

• ﴿مَارِوْهُ﴾: [٧ - الصفات ٣٧] خارج من الطاعة. ﴿وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِوْهُ﴾: فللكواكب وظيفة أخرى، فمنها شهب تُرجم بها الشياطين كي لا يدنوا من الملا الأعلى. «حفظًا»: مصدر أي حفظناها حفظًا.

• ﴿وَمَرْوُوكٌ﴾: [١٠٢ - البقرة ٢] «هاروت وماروت» هما ملكان هبطا ببابل فعلمتا الناس السحر. (انظر: هاروت).

• ﴿الْمَاعُونُ﴾: [٧ - الماعون ١٠٧] اسم جامع لكل ما فيه منفعة، وأصله معونة (والألف عوض من الهاء). والمعونة والعون: الإمداد بالقوة والآلات والأسباب الميسرة لقضاء المصالح. وقيل: أصل الماعون من القلة وسُمي الله الزكاة والصدقة ومحوها من المعروف ماعونا لأنه قليل من كثير. وقيل: الماعون هو العارية أي ما يتعاوره الناس بينهم كالملاح والماء ومنافع البيت كالفأس والقدر والنار.

• ﴿مُكَيِّدٌ﴾: [٧٧ - الزخرف ٤٣] مقيمون في العذاب ولا خلاص لكم منه يموت أو غيره.

• ﴿مُكَيِّدٌ فِيهِ أَبْدًا﴾: [٣ - الكهف ١٨] دائمين فيه (أي في هذا الأجر وهو الجنة) أبدا بلا زوال ولا انقضاء.

• ﴿مَا كَانَ﴾: [٧٩ - آل عمران ٣] ما ينبغي.

• ﴿فَعَالُونَ مِمَّا قَلْبُوعٌ﴾: [٦٦ - الصفات ٣٧] لما يغلبهم من الجوع الشديد، أو يُقْسرون على أكلها وإن كرهوها ليكون بابا من العذاب، فإذا شبعوا غلبهم العطش فيسقون شرابا من غساق أو صديد شوبه من حميم. (انظر: شوبا من حميم).

• ﴿مَلِكٌ يُؤَمِّرُ الْبَرِيَّةَ﴾: [٤ - الفاتحة ١] مالك الأمر كله في العاقبة يوم الثواب والعقاب، وهو وصف ينسب عن عموم التصرف في المخلوقات يوم الدين، يوم القيامة، وهو يوم الجزاء على الأعمال والحساب بها، كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في قوله تعالى: «يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق» أي حسابهم، وفي الحديث: «الكيس من دان نفسه» أي حاسبها. ومنه: الديان، صفة الرب تعالى، أي المجازي.

ذكاة^(١) مما يذبح، ولذلك استثنى من تحريم الميتة السمك والجراد لأنهما لا يذبحان. وفي حكم الميتة في التحريم: ما يُقَطَّع من الحي من لحمه أو أعضائه، وفي الحديث: « ما قُطِع من البهيمة وهي حية فهو ميتة » والميتة تأبأها النفس السليمة وكذلك الدم، فضلا على ما أثبت الطب من تجمع الميكروبات والمواد الضارة في الميتة وفي الدم. وربما كانت هناك أسباب أخرى للتحريم لم يكشف عنها بعد للناس.

• ﴿ اَلْمَيْتَةُ ﴾: [٣ المائدة ٥] ما فارقه الروح بغير تذكية أي بغير ذبح شرعي، لأن الغالب فيها أنها ماتت من مرض فلا يحل أكلها لما فيها من ضرر. الآية تبين المحرمات من الأنعام التي استثناها في الآية بقوله: « إلا ما يتلى عليكم »^(٢).

• ﴿ مَيْتَةً ﴾: [١٤٥ - الأنعام ٦] الحيوان الذي زهقت روحه بغير ذبح شرعي.

• ﴿ اَلْمَيْتَةُ ﴾: [١١٥ - النحل ١٦] على أي نحو كان موتها، وهي كل ما لم يَذْكُ ذكاة شرعية (أي لم يذبح بالطريقة الشرعية). ذك الشاة: ذبحها.

• ﴿ اَلْمَيْتَةُ ﴾: [٣٣ - يس ٣٦] أو اَلْمَيْتَةُ (بالشديد) الهامدة المجدة ﴿ وَءَايَةٌ لَهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَاهَا ﴾: ودليل وبينه على البعث (خبر مقدم) الأرض الهامدة ينزل الله عليها الماء فتزهت وتروبو وتنبت النبات. وفي هذا دليل على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى.

• ﴿ مَيْشَقْ ﴾: [٨٣ - البقرة (٢)] ﴿ وَإِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اِلَهًا ﴾ أي عاهدنا بني إسرائيل عهدا موكدًا في التوراة الا تعبدوا إلا الله. الميثاق: العهد المؤكد. بدأت هذه الآية في ذكر بعض القبائح التي ورثها اليهود عن أسلافهم مما يجعل الإيمان مستبعدا منهم، وتحدثت عن مواقفهم التي يتجلى فيها العصيان والالتواء والنكول عن العهد والميثاق. وما تضمنه ميثاق الله مع اليهود في هذه الآية هو في مجموعة قواعد الإسلام وتكاليفه، ومن ثم تقرر حقيقة وحدة دين الله

• ﴿ يَمْلِكُ ﴾: [٧٧ - الزخرف ٤٣] هو خازن جهنم أي حافظها الموكل بشئونها.

• ﴿ مَا لَكَ اَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴾: [٣٢ - الحجر ١٥] أي ما عذرك الذي منعك من أن تسجد لآدم.

• ﴿ وَمَا لَكَ ﴾: [٧٥ - النساء ٤] ﴿ وَمَا لَكَ لَا تَقِيطُونَ فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ ﴾: هذا استفهام يراد به الحض على الجهاد، والمعنى: ماذا يمنعكم من القتال في سبيل الله؟ لا عذر لكم.

• ﴿ مَا لَكَ ﴾: [٣٨ - التوبة ٩] ﴿ مَا ﴾ حرف استفهام معناه التقرير والتوبيخ، ﴿ مَا لَكَ إِذَا قِيلَ لَكَ اذْفَرُوا فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ ﴾: أي شئ يمنعكم إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله؟

• ﴿ مَا هَآءَا ﴾: [٣ - الزلزلة ٩٩] كلمة تعجب، أي لأي شئ زلزلت وأخرجت أثقالها، وهو سؤال المشدوه المفجوه لما يدهمه من أمرها.

• ﴿ مَا لِيَهِيَ ﴾: [٢٨ - الحاقة ٦٩] ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهَ ﴾: ما دفع العذاب عني ما كان لي من مال. يقال: ما يغني عنك هذا أي ما يميز عنك وما ينفعك (انظر: كتابيه)

• ﴿ مَا يَنْفَعُهُمْ حُصُونُهُمْ مِّنَ اَللّٰهِ ﴾: [٢ الحشر ٥٩] وظنوا - أي يهود بني النضير - أن حصونهم تحميهم ﴿ مِّنَ اَللّٰهِ ﴾ أي من أمره وبأسه. ﴿ مَا يَنْفَعُهُمْ ﴾ اسم فاعل من الفعل: منعه أي حماه. فرتهم حصونهم المنيعه حتى نسوا قوة الله التي لا تردّها الحصون. لم يقل: وظنوا أن حصونهم مانعتهم أو تمنعهم، وإنما قدم ﴿ مَا يَنْفَعُهُمْ ﴾ على ﴿ حُصُونُهُمْ ﴾ وفي ذلك دليل على فرط وثوقهم بمصانئها ومناعتها.

• ﴿ اَلْمُنْهَوْدُونَ ﴾: [٤٨ - الذاريات ٥١] مَهَذت الفرائض بهذا: بسطته ووطأته. هَيْثُ اَلْأَرْضُ لتكون محضنا مسرا عمدا، كل شئ فيها مقدر بدقة لتيسير الحياة وكفالتها.

• ﴿ مَا هِيَ ﴾: [١٠ - القارعة ١٠١] الأصل: ما هي، وإنما دخلت الهاء للسكت، قرأ حمزة ويعقوب: ما هي نار حامية بغير هاء في الوصل، أما في الوقف فوقوا بها.

• ﴿ اَلْمَيْتَةُ ﴾: [١٧٣ - البقرة ٢] ما فارقه الروح من غير

(١) الذكاة: الذبح.

(٢) وهي (أي المحرمات) عشر.

وتصديق الإسلام لأصول ما سبقه من رسالات.

• ﴿يَسْتَقِ الْكُتُبَ﴾: [٨١ - آل عمران ٣] الميثاق العهد، وأصل الميثاق في اللغة: عقد مؤكد بيمين. ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّمَا أَنبِئُكُمْ بِمَن يُحِبُّكُمْ وَتَعْلَمُونَ أَنَّ مِيثَاقَكُمْ أَن تَوَافِقُوا رُسُلَهُ إِذَا أَنبَأَ بِمَن يُحِبُّكُمْ فَلْتَأْخُذُوا بآيَاتِهِ وَلَتَعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾: أوجب الله على جميع الأنبياء الإيمان بكل رسول جاء مصداقاً لما معهم، ومحمد جاء مصداقاً لما معهم فوجب الإيمان به. ويدخل في ميثاق النبيين أهمهم لأنهم أتباع لهم (انظر: كتاب).

• ﴿يَسْتَقِ﴾: [٩٢ - النساء ٤] عهد هدنة أو عهد ذمة^(١) ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ مَا نُفِذَ فِيكُمْ فَاصْلُحُوا فِي بَيْنِكُمْ إِنَّ كَانَ الْمُقَاتِلَ فِي الْأَرْضِ فَرَّقَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلَهُ السُّلْطَانُ فِيهَا وَإِلَيْهِ النُّجَا﴾: إن كان القتول خطأ من قوم بينكم وبينهم عهد وميثاق، وليسوا أعداءكم، فالحكم دفع دية إلى أهل القتل لأن عهدهم مع المؤمنين يجعل دماءهم مصونة كدماء المسلمين، وعق نفس مؤمنة.

• ﴿يَسْتَقِ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾: [١٢ - المائدة ٥] أخذ الله العهد على بني إسرائيل أن يعملوا بما في التوراة بحمد ونشاط. الميثاق: العهد المؤكد بين طرفين. تستعرض الآيات نقض أهل الكتاب لمواثيقهم وما حل بهم من عقاب نتيجة نقضهم ليكون ذلك عبرة للجماعة المسلمة.

• ﴿يَسْتَقِ﴾: [٧٢ - الأنفال ٨] أي عهد بعدم القتال، والمعنى: لا تعينوهم على قوم بينكم وبينهم معاهدة سلام حتى لا تنقضوا العهد والمعاهدة.

• ﴿أَلَمْ يَسْتَقِ﴾: [٢٠ - الرعد ١٣] هو ما أخذه على أنفسهم من عهد سواء مع ربهم أو مع عباده، فالميثاق يراد به جنس المواثيق، وفي نصف الآية الأول تحدث عن الوفاء بالعهد والميثاق مع الله، وفي هذا النصف الثاني تحدث عن الوفاء بالعهد والميثاق عموماً، فهو تعميم بعد تخصيص. نهى الله عن نقض الميثاق في بضع وعشرين آية من القرآن.

• ﴿يَسْتَقِكُمْ﴾: [٦٣ - البقرة ٢] ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ﴾: الميثاق العهد، وكأنه في الأصل اسم آلة من الوثوق، إذ به يكون الوثوق والطمأنينة أو هي من الوثاق كان الذي يعطى العهد بشئ يوثق نفسه ويلزمها ما في العهد. والمعنى: واذكروا وقت أن أخذنا عليكم العهد: بأن تتبعوا موسى وتعملوا بالتوراة التي يبينكم بها من عند الله

• ﴿يَسْتَقِكُمْ﴾: [٨ - الحديد ٥٧] الميثاق: العهد ﴿وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ﴾: هو الله - سبحانه - بأن ركب فيكم العقول وأقام عليكم الدلائل والحجج التي تدعو إلى متابعة الرسول ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ أي إذ كنتم مؤمنين. إن موحيات الإيمان وموجباته كثيرة ومنها الآيات البينات في الآية التالية.

• ﴿يَسْتَقِمْ﴾: [٢٧ - البقرة ٢] توكيده، الميثاق: العهد المؤكد باليمين، والميثاق: ما يُشَدُّ به العهد ويؤكد، كأنه عهد على التزام العهد وكان الميثاق في الأصل اسم آلة من الوثوق إذ به يكون الوثوق والطمأنينة أو هو من الوثاق (ما يشد به كالحبل وغيره) كان الذي يعطى العهد بشئ يوثق نفسه ويلزمها بما في العهد.

• ﴿وَيَسْتَقِ الْكُتُبَ وَالْأُتْرُقَ﴾: [٧ - المائدة ٥] هو العهد والميثاق الذي أخذه على المسلمين حين بايعهم الرسول على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، كما جرى ليلة العقبة وتحت الشجرة (بيعة الرضوان) والإشارة إلى الميثاق مع الله تثير في مشاعرهم الاعتزاز حيث تفقههم من الله ذي الجلال موقف الطرف الآخر في تعاقد معه سبحانه وهو أمر هائل في حس المؤمن. واثقه على كذا: عاهد عليه.

• ﴿يَسْتَقِمْ﴾: [٢٥ - الرعد ١٣] ﴿يَقْبُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ أي من بعد توكيده وتوثيقه بالإقرار والقبول. ميثاق العهد: ما يؤكد ويقويه، وثق العهد (أو الأمر): أحكمه.

• ﴿يَسْتَقِمْهُمْ﴾: [١٥٤ - النساء ٤] أي بسبب نقص العهد (الميثاق) الذي أخذ منهم أنظر: الطور.

• ﴿يَسْتَقِمْهُمْ﴾: [٧ - الأحزاب ٣٣] الميثاق العهد، وكأنه في الأصل اسم آلة من الوثوق، إذ به يكون الوثوق والطمأنينة،

(١) عهد الذمة يعطى المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم الأمان على ما لهم وعرضهم ودينهم، ويسمى من يعطي هذا العهد ذمياً.

كله لله وحده: كقوله تعالى: «لن الملك اليوم لله الواحد القهار». فمصر هذه الدنيا إلى زوال. ثم يستقبل الخلائق - بعد ذلك - حسابا على ما قدموا من أعمال، ومن كان أمرهم إلى ذلك، فلا يصح لهم أن ييخلوا ببذل المال فيما شرعه الله.

• ﴿مِيرَثَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [١٠ - الحديد ٥٧] الميراث هو ما يُخلف من مال وعقار وورث، والله ميراث السموات والأرض أي ما فيها مما يورث بعد فناء أهلها، إذ يكون ذلك كله لله وحده - فما لهم لا يتفقون في سبيله؟

• ﴿وَالْمِيزَانِ﴾: [١٧ - الشورى ٤٢] الله أنزل الميزان أي العدل، أقام شرائعه - جل في علاه - على العدل الدقيق كأنه الميزان توزن به القيم والحقوق والأعمال. انظر: قريب.

• ﴿وَالْمِيزَانِ﴾: [٢٥ - الحديد ٥٧] العدل، وقيل: هو ما يوزن به ويتعامل - وإنزاله: أمر الناس بالتخافة مع تعليم كيفيته.

• ﴿وَالْمِيزَانِ﴾: [٢١٩ - البقرة ٢] قمار العرب. والقمار كل لعب فيه مراعاة. والميسر مشتق من اليسر بمعنى السهولة لأنه أخذ مال الغير بيسر وسهولة من غير كد ولا تعب. وقيل: الميسر الجزور الذي كانوا يتقمارون عليه، سُمي ميسرا لأنه يجزأ أجزاء وكل شئ جزأته فقد يسرته.

• ﴿وَالْمِيزَانِ﴾: [٩٠ - المائدة ٥] القمار، وحرم لأنه يصرف صاحبه عن الأعمال المثمرة ويدفع إلى الخسائر المتوالية، ويولد الأمراض العصبية والنفسية، ويزعزع كيان الأسرة والاجتماع بما يولده من هفائن واحقاد. ومن الميسر أوراق اليانصيب.

• ﴿مَيْسَرَةٍ﴾: [٢٨٠ - البقرة (٢)] الغنى والثراء، مَسَرَ فلان: استغنى، ﴿وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا يَسْرِعْكُمْ مَسَرَّتُكُمْ﴾ [٢٨٠ - البقرة (٢)] كان الذي عليه الدين لكم معسرا لا يجد ما يسد به الدين، فيجب إمهاله إلى أن يوسع الله عليه. والله وصفه في الآية ٦٠ من سورة التوبة بالغارم وجعل له حظا (نصيبا) من مصارف الزكاة ليؤدي دينه ويوسر حياته.

• ﴿يَبْعَادُ يَوْمَهُ﴾: [٣٠ - سبأ ٢٤] ﴿قُلْ لَّكَرَّ بَعْدُ يَوْمُهُ﴾

أو هو من الوثاق (الحبل والقيد) كان الذي يعطى العهد بشيء يوثق (يقيد) نفسه ويلزمها بما في العهد ﴿وَأَذْخَرْنَا مِنَ الْغَنِيِّ﴾ [٢١ - النساء ٤] عهدا وثيقا قويا. فالميثاق العهد، وكأنه في الأصل اسم آله من الوثوق إذ به يكون الوثوق والطمانية، أو هو من الوثاق (الحبل) كان الذي يعطى العهد بشيء يوثق نفسه (يشدها) ويلزمها بما في العهد. والميثاق الغليظ هو ما أمر الله به من إساكن معروف أو تسريحهم بإحسان كما في الآية ٢٩٩ - البقرة. وقيل: الميثاق الغليظ هو قوله صلى الله عليه وسلم: «استوصوا بالنساء خيرا فإنكم ستحذقوهن بإمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله». قال الزخشي: الميثاق الغليظ هو حق الصلبة والمضاجعة، كأنه قيل: وأخذن به، أي بإفضاء بعضهم إلى بعض ميثاقا غليظا، ووصفه بالغليظ وعظمه، فقد قالوا: صلبة عشرين يوما قرابة، فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج.

• ﴿يَبْعَادُ يَوْمَهُ﴾: [١٥٤ - النساء ٤] عهدا عظيم باليمين قسمي غليظا لذلك، هو العهد الذي أخذ عليهم بطاعة الله والعمل بالتوراة.

• ﴿يَبْعَادُ يَوْمَهُ﴾: [٧ - الأحزاب ٣٣] عهدا عظيم الشأن، قويا متينا. الغلظة: الشدة والخشونة، هذا هو المعنى الحقيقي، أما المجازي فهو الكبر والمناة. غُلُظٌ غُلُظَةٌ وَغُلُظًا (انظر: ميثاقهم).

• ﴿مِيرَثَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [١٨٠ - آل عمران ٣] الميراث هو ما يُخلف من المال ويورث. ميراث السموات والأرض: ما فيها مما يورث بعد فناء أهلها إذ يكون ذلك

الجنة، وهم الميامين^(١) على أنفسهم بالأعمال الصالحة، والعرب يفتاءلون باليمن فاشتقوا اسمها من اليَمَن (البركة) وكرر ﴿ مَا أَصْحَبَ آلَيمَنَ ﴾ للتفخيم والمقصود تكثر ما لأصحاب اليمن من الثواب.

• ﴿ مَيْسَرٌ ﴾: [٥٧ - الأعراف ٧] يجذب لا ماء فيه ولا نبات، ﴿ لَيْلَتُو مَيْسَرٌ ﴾: وصف البلد المجذب بالموات على سبيل الحجاز، والبلد كل موضع من الأرض عامر أو غير عامر. والبلد والبلدة واحد، والجمع بلاد وبلدان.

• ﴿ يَمَيْتُونَ ﴾: [١٧ - إبراهيم ١٤] ﴿ وَمَا هُوَ بِمَيْتٍ ﴾ لا يموت فيستريح، بل تتناول شدائد الموت به وتستديم عليه سكرات الموت، ليكون ذلك زيادة في عذابه، كما في قوله: لا يموت فيها ولا يميا.

• ﴿ مَيِّتٌ ﴾: [٣٠ - الزمر ٣٩] المَيِّت (تشديد الياء) مَنْ لَمْ يَمُتْ وَسِيمُوت، والمَيِّت بتخفيف الياء مَنْ فارقته الروح ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَرَأَيْتَ مَيْتُونَ ﴾: خطاب للنبي أخيره بموته وموتهم، واحتمل عدة أوجه: أن يكون تحذيرا من الآخرة، وأن يكون حثا على العمل، وأن يذكره توطئة للموت، وألا يختلفوا في موته ﷺ حتى أن عمر رضي الله عنه لما أنكر موت النبي احتج أبو بكر بهذه الآية فأمسك عمر.

• ﴿ لَمَيِّتُونَ ﴾: [١٥ - المؤمنون ٢٣] ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بِعَذَابٍ لَمَيِّتُونَ ﴾ يعني بعد هذه النشأة الأولى والتي تنتهي بانتهاء أجالكم تصيرون إلى الموت (انظر: تبعثون).

• ﴿ بَمَيِّتِينَ ﴾: [٥٨ - الصافات ٣٧] ﴿ أَفَمَا تَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴾ (لا موتنك الأولى وما تحن بمعمدين) ﴿ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾: الحمزة في ﴿ أَفَمَا ﴾ للاستفهام دخلت على فاء العطف، والمعطوف محذوف، معناه: نحن غلادون منعمون فما نحن بميتين ولا معدين، والمراد أن أهل الجنة لا يذوقون إلا الموتة الأولى، فهم في الجنة أحياء حياة دائمة لا يعثر بها فناء. ﴿ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ «هو» مبتدأ، والفوز خبر، والجملة خبر «إن» وهذا اسمها. اللام في «لَهُوَ» للتوكيد.

(١) جمع يمينون أي مبارك واليمن البركة.

تَنْتَحِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَنْتَقِدُونَ، المراد بالميعاد هنا هو زمن الشيء الموعد به، أي لكم ميعاد هو يوم لا تتأخرون عنه.

• ﴿ مَيِّقَتٌ زَيْنَةٌ ﴾: [١٤٢ - الأعراف ٧] مدة الوعد لمناجاة ربه. والميقات هو الوقت المضروب للفعل.

• ﴿ لَيْمَيْقَتٌ يَوْمٌ مَعْلُومٌ ﴾: [٣٨ - الشعراء ٢٦] الميقات: الوقت المضروب للفعل، واليوم المعلوم: يوم الزينة وهو يوم عيد من أعيادهم المشهورة يتخذون فيه الزينة. والميقات: ما حدد من زمان أو مكان (ومنه مواقيت الإحرام أي الأماكن التي يتم الإحرام عندها)

• ﴿ مَيِّقَتٌ يَوْمٌ مَعْلُومٌ ﴾: [٥٠ - الواقعة ٥٦] يوم القيامة، الميقات: الوقت المضروب للفعل.

• ﴿ لَيْمَيْقَتًا ﴾: [١٤٣ - الأعراف ٧] أي لكلام الله في الموعد المضروب لذلك.

• ﴿ لَيْمَيْقَتًا ﴾: [١٥٥ - الأعراف ٧] الميقات هو الوقت والمكان اللذان حددهما الله لموسى وقومه. وتختلف الروايات في سبب هذا الميقات. وربما كان لإعلان التوبة وطلب المغفرة لبني إسرائيل عما وقعوا فيه من الكفر والخبطية وعبادة العجل. وهذه هي خلاصة ما ورد في كتب التفسير (الوسيط، المنتخب، صفوة البيان، الجلالين): اختار موسى من قومه سبعين رجلا ممن لم يعبدوا العجل وذهب بهم إلى ميقات ربه (أي المكان والوقت اللذين حددهما الله) حيث سألوا الله أن يكشف عنهم اليلام ويتوب على من عبد العجل.

• ﴿ مَيِّقَتُهُمْ ﴾: [٤٠ - الدخان ٤٤] موعدهم. الميقات هو الوقت المحدد (المضروب) للفعل.

• ﴿ مَيِّقَتًا ﴾: [١٧ - النبا ٧٨] الميقات هو الوقت المضروب أي المحدد للفعل.

• ﴿ مَيْلَةً وَاحِدَةً ﴾: [١٠٢ - النساء ٤] مبالغة، أي مستأصلة لا يحتاج معها إلى ميله ثانية، مال الفارس على خروجه في الحرب: حمل عليه وشد.

• ﴿ آلَيمَنَ ﴾: [٨ - الواقعة ٥٦] الميمنة البركة والسعادة، وأصحاب الميمنة هم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم وهم أهل

حرف النون

جاءهم.

- ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ﴾: [٩٤ - التوبة ٩] لن نصدقكم.
- ﴿وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُفْقِكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرؤه﴾: [٩٣ - الإسراء ١٧] ولن نصدق صمودك في السماء إلا إذا جئتنا بكتاب من الله يقرر فيه صدقك نقرؤه (انظر: ترقى في السماء).

- ﴿أَتُؤْمِنُ لَكَ وَتَتَّبَعَكَ الْأَرْذَالُونَ﴾: [١١١ - الشعراء ٢٦] أي لا تؤمن لك ولا تتبعك وتتأسى في ذلك بهؤلاء الأردلين الذين اتبعوك. الاستفهام هنا للنفي والإنكار. الواو في ﴿وَتَتَّبَعَكَ﴾ للحال وفيه إضمار قد، أي وقد اتبعك وقرئ: «وَأَتْبَاعُكَ» جمع تابع.

- ﴿وَتَقَا هَاجِرِينَ﴾: [٨٣ - الإسراء ١٧] أعرض، من نأي بنأى نأياً: بُعد، وسان المعرض أن يبعد ولا يقترب. ويقال أيضاً: نأى بجانبه أي تكبر، والمستكبر يتباعد.

- ﴿وَتَقَا هَاجِرِينَ﴾: [٥١ - فصلت ٤١] تكبر، لأن شأن التكبر أن يبعد ولا يقارب. نأى بنأى نأياً: بُعد، وجانبه في موضع نفسه أي بُعد بنفسه.

- ﴿مِنْ نَبِيٍّ أَلْمَزْتَلِينَ﴾: [٣٤ - الأنعام ٦] النبا هو الخبر ذو الشأن العظيم، ولقد أتاك يا محمد من أخبار الرسل ما تسكن به نفسك. قيل: مِنْ تَبْعِيضِيَّةٍ أي بعض أنباء المرسلين، وقيل: زائدة، والفاعل: نبي المرسلين.

- ﴿تَبَلَّ﴾: [٦٧ - الأنعام ٦] النبا هنا بمعنى الشئ الذي يُنبأ عنه. (انظر: مستقر).

- ﴿بَتَّلَ يَقِينٌ﴾: [٢٢ - النمل ٢٧] مخبر حقيقي لا ريب فيه والنبأ: الخبر الذي له شأن، لاحظ الجناس البديع في قوله: ﴿مِنْ سَبِيلٍ بَتَّلَ يَقِينٌ﴾ والجناس من محاسن الكلام بشرط أن يجر مطبوعاً. يقين الأمر يقين: ثبت ووضح والوصف: يقين.

• ﴿ت﴾ [١ - القلم ٦٨] (الدواة): وقيل: هو من الحروف المقطعة في أوائل السور مثل ص و ق، فهي من التشابه الذي استأثر الله بعلمه. فالله يقسم بنون وبالقلم وبالكتابة، والعلاقة واضحة بين الحرف (ن) بوصفه أحد حروف الأبجدية وبين القلم والكتابة. والقسم بها لتعظيم قيمتها في أمة كانت الكتابة فيها متخلفة.

• ﴿تَأْتِي بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾: [١٠٦ - البقرة ٢] خير هنا صفة تفضيل، والمعنى: تأتي بانفع لكم أيها الناس في عاجل إن كانت الناسخة أخف وفي أجل إن كانت الناسخة أثقل. والله صاحب الأمر في خلقه، وله نسخ الآية بغير منها أو مثلها: تدرجاً في الحكم وتطويراً له حسب تطور حاجة البشر ومصالحهم، فرب الخليفة من شأنه أن يرضى مصالحهم.

• ﴿تُؤْتِي بِكُلِّ شَيْءٍ مُثَلًّا﴾: [١٢٤ - الأنعام ٦] ﴿قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ تُؤْتِيَنَا بِكُلِّ شَيْءٍ مُثَلًّا﴾: أي حتى نكون أنبياء فنؤتي مثل ما أوتي عيسى وموسى من الآيات، ونظيره: ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتِيَنَّ صُحُفًا مُنْقَرَةٌ﴾ [٥٢ - المذثر]. قال ابن المغيرة للنبي: لو كانت النبوة حقاً لكنت أولى بها منك لأنني أكبر منك سناً وأكثر مالا، ورد الله على هؤلاء: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾.

• ﴿لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ عَلَيَّ مَا جَاءَنَا مِنْ آيَاتِكَ﴾: [٧٢ - طه ٢٠] لن نشارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين بعد ما شاهدنا الآيات والعلامات المبينة لصدق موسى.

• ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ﴾: [٥٥ - البقرة ٢] لن نصدقك، والإيمان: التصديق الجازم.

• ﴿نُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾: [٨٤ - المائدة ٥] ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾: وأي شئ يصرفنا عن الإيمان بالله؟ «وما لنا» ما: اسم استفهام معناه الإنكار والاستبعاد - هم يستكبرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عن الإيمان بالله وبالحق الذي

صحة الجاهلين ولا نريد مخالطتهم ولا جداهم.

• ﴿ تَنْبِئُوهُ ﴾: (٢ - الإنسان ٧٦) لخبره، مخبره شكره في السراء وصبره في الضراء. خلقته يد القدرة لِيُنَبِّئَنِي وَيُخَبِّرَنِي، ولم تخلقه عبثا ولا جزافا، وإنما وراء ذلك حكمة وقصد.

• ﴿ تَنْبِئُنِي ﴾: (٦١ - آل عمران ٣) نذغ الله وتنصرغ إليه. لما نزلت هذه الآية، دعا النبي ﷺ نصارى نجران إلى المباحلة فيأتي كل فريق ومعه أبناؤه ونساؤه، ويبتهل كل من الفريقين إلى الله ويدعوه أن يجعل لعنته على الكاذبين منهما. فقال نصارى نجران للعاقب - وكان صاحب الرأي فيهم: ماذا ترى؟ فقال لهم: لقد عرفتم أن محمدا نبي مرسل ولقد جاءكم بالفصل في أمر صاحبكم (عيسى) ولقد علمتم أنه ما لآخر قوم نبيا قط فبقى كبيرهم، ولا نبت صغيرهم، وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم. فذهبوا للنبي وقالوا له: رأينا ألا نلاعنك وتتركك على دينك وأن نرجع على ديننا - خافوا أن يستأصل الله شأفهم إن باهلو النبي.

• ﴿ نُبِّئُوا أَشْقَكُكُمْ ﴾: (٦١ - الواقعة ٥٦) أي لمجمل أمثالكم مكانكم، أي على أن نبذل منكم ومكانكم أشباهكم من الخلق.

• ﴿ نُبِّئُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ﴾: (٤١ - المعارج ٧٠) أي يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه وقيل المعنى: تقدر على إهلاكهم والذهاب بهم والجحيم فمن هم أفضل منهم في الفضل والطاعة.

• ﴿ نُجِذْ بِالْعَرَاءِ ﴾: (٤٩ - القلم ٦٨) لطرح من بطن الحوت بالأرض القضاء الحالية من النبات والأشجار والجبال. نبذ الشيء: طرحه.

• ﴿ فَتَبَدَّلْنَاهَا ﴾: (٩٦ - طه ٢٠) فالتفتها في صورة العجل المصاغ أو في الحلى المذاب تمويهها على الناس.

• ﴿ فَتَبَدَّلْنَاهُ ﴾: (١٤٥ - الصافات ٣٧) الفئانه من بطن الحوت.

• ﴿ فَتَبَدَّلْنَاهُمْ فِي آيَاتِنَا ﴾: (٤٠ - القصص ٢٨) طرحناهم ورميناهم في البحر المالح. والتعبير من الكلام الفخم الدال على عظمة شأنه - سبحانه - وكبرياء سلطانه: شبه التعبير فرعون وجنوده بمحسبات اخذهن أخذ في كفه فرمى بها في

• ﴿ نَبِؤًا عَظِيمًا ﴾: (٦٧ - ص ٣٨) قل هو نبأ عظيم. ﴿ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴾ أي هذا الذي أنبأكم به من كوني رسولا منذرا وإن الله واحد لا شريك له قهار غفار (في الآيتين السابقتين) إنما هو نبأ عظيم القدر والمنفعة لا ينبغي أن يستخف به وأن يُعرض عنه. ولقد جاء هذا النبأ العظيم ليتجاوز العرب في الجزيرة، والجيل الذي عاصر الدعوة في نشأتها ليؤثر في مستقبل البشرية في جميع أعصارها وأقطارها، ويوجه سير التاريخ، وهو ماضٍ كذلك يوجه أقدار الناس وأقدار الحياة إلى آخر الزمان.

• ﴿ عَنِ الْكُتُبِ الْعَظِيمِ ﴾: (٢ - النبأ ٧٨) ابتساءلون عن النبأ العظيم؟ لم يجدوا ما يتساءلون عنه بلفظ، إنما ذكره بوصفه - النبأ العظيم - استطرادا في أسلوب التعجيب والتضخيم. كانوا يتساءلون عن يوم البعث ونبأ القيامة.

• ﴿ نَبَأُهُ ﴾: (٨٨ - ص ٣٨) صدق أخباره أي القرآن. ﴿ وَلَتَقَرَنَّ نَبَأُهُ ﴾: (اللام لام القسم).

• ﴿ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾: (٩٤ - التوبة ٩) أخبرنا يسر أركانكم.

• ﴿ نَجَّى عِبَادِي ﴾: (٤٩ - الحجر ١٥) خبرهم وبلغهم، من النبأ وهو الخبر الخطير ذو الشأن. ﴿ نَجَّى عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ مغفرتي عظيمة ورحمتي واسعة ﴿ نَجَّى عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ وَأَنْ عَذَلْنِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ أي البالغ العاية في الشدة والإيلام. وفي معنى الآيتين قوله سبحانه في الآية ٦ من سورة الرعد: ﴿ وَإِنْ رَأَيْتَ لَدُوْهُ مُغْفِرًا لِّلنَّاسِ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَإِنْ رَأَيْتَ لِّلْظُلُمِ الْإِيقَابَ ﴾ وقد نهت الآيتان على مقامى الرجاء والخوف ولا بد للعبد من الجمع بينهما على ألا يبالغ في رجاء الرحمة فيفضي به ذلك إلى تسويف الصالحات أو إهمالها، ولا يبالغ في الخوف فيفضي به إلى القنوط واليأس.

• ﴿ نَبَأَتْ يَوْمَ ﴾: (٣ - التحريم ٦٦) أخبرت (أي حفصة) عائشة بالحدث الذي كان النبي قد أسر به إليها وطلب ألا تخبر به أحدا. نبأ بالشئ: أخبره به وذكر له قصته.

• ﴿ لَا تَكْفِي أَهْلَهُلَيْنِ ﴾: (٥٥ - القصص ٢٨) لا نطلب

إذ وجدناها في أوعيتنا؟

- ﴿ تَبَيَّنَ ﴾: [٦٤ - الكهف ١٨] نريد ونطلب. فقدان الحوت ونسيانه إنما يكون عند جمع البحرين وهو المكان الذي نريده ففيه العبد الصالح الذي نريد الذهاب إليه. أصلها: نبني، قال الزخشي: نبغ بغير ياء في الوصل وإثباتها أحسن، وأما الوقف فالأكثر فيه طرح الباء اتباعا لحظ المصحف.
- ﴿ وَتَبَيَّنُوا أَحْبَارَكُمُ ﴾: [٣١ - محمد ٤٧] نُظهِر ونكشف أخباركم من طاعة ومعصية.

- ﴿ وَتَبَيَّنُوا بِالْفَرْ وَالْحَقِّ فَتَنَّةٌ ﴾: [٣٥ - الأنبياء ٢١] ولتختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى، فننظر من يصبر ومن يشكر. بلوت فلانا أبلوه: امتحنه واختبرته ويكون بالخير والشر والنعمة والنقمة ﴿ فَتَنَّةٌ ﴾ أي ابتلاء، مصدر مؤكد للفعل نبلوكم من غير لفظه أي نبلوكم بلاء.

- ﴿ وَلَتَبَيَّنَنَّ لَكُمْ بِفَتْحٍ مِّنَ الْخَوَافِ وَالْجُوعِ ﴾: [١٥٥ - البقرة ٢] لنختبرنكم ونحن أعلم بأمركم. اقتضت حكمة الله أن تكون هذه الدنيا دار ابتلاء وتمحيص ليميز الصابر المجاهد المحتمل من الضعيف في دينه ونفسه، فيجازي كلا منهما على ما عمله، لا على ما علمه الله منه.

- ﴿ وَلَتَبَيَّنَنَّ لَكُمْ ﴾: [٣١ - محمد ٤٧] ولنختبرنكم، اقتضت حكمة الله أن يعامل خلقه معاملة المحتن لهم. والابتلاء بالسراء والضراء، وبالسعة والضيق يكشف عما هو خبوء في النفوس ومع هذا فإن العبد المؤمن يرجو ألا يتعرض لبلاء الله وامتحانه، ويتطلع إلى عافيته ورحمته.

- ﴿ تَبْلُوهُمْ ﴾: [١٦٣ - الأعراف ٧] نعاملهم معاملة المختبر ليظهر للناس طبعهم، فيعلموا عدل الله تعالى في جزائهم، ﴿ سَكَدَ لَكَ تَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ ابتلاءهم الله تعالى بسبب ظهور الفسق فيهم، بأن تأتيهم الأسماك يوم السبت ظاهرة على وجه البحر يسهل صيدها، وفي غير يوم السبت لا تظهر ولا يقدرون عليها، وفي ذلك امتحان لمدي قدرتهم على الصبر عن محارم الله. بلاء يبلوه بَلَّوْا وبلاء: اختبره وامتحنه.

البحر، ونحو ذلك قوله في ٦٧ - الزمر: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِّمَيْمِينِهِ ﴾ وقوله في ١٤ - الحاقة: ﴿ وَجُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴾ وما هي إلا تصويرات وتمثيلات لاقتداره - سبحانه، وأن كل مقدور - وإن عظم وجل - فهو مستصغر إلى جنب قدرته تعالى. نبذ الشيء: ألغاه وطرحه ورماه.

- ﴿ فَتَبَيَّنَتْهُمْ ﴾: [٤٠ - الذاريات ٥١] أي طرحناهم والقيناهم.

- ﴿ تَبَذَّهُ ﴾: [١٠٠ - البقرة ٢] ﴿ أَوْسَكَلْنَا عَنْهُمْ عَهْدًا تَبَذَّهُ فِرْعَوْنُ يَتَّبِعُهُمْ ﴾ أي طرحه ونقضه. الإشارة هنا إلى اليهود فمن عاداتهم أن ينقضوا العهد والمواثيق ﴿ أَوْسَكَلْنَا ﴾: الهمة للاستفهام بمعنى الإنكار والتوبيخ، الواو عاطفة تعطف الجملة على ما قبلها. كل: ظرف منصوب فيه معنى الشرط، فهي أداة شرط غير جازم، وهي ظرف في كل موضع يكون لها فيه جواب. ما: مصدرية يقدر معها الوقت، والتقدير: أكل وقت. «كلما» تفيد تكرارهم لنبذ اليهود.

- ﴿ فَتَبَذُّوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴾: [١٨٧ - آل عمران ٣] أي أهملوا العهد ولم يعملوا به والنبذ (أي الترك) وراء الظهر مَكْلٌ في الطرح وترك الاعتداد والاهتمام بالشيء. تقيضه: جعله نصب عينيه واللقاء بين عينيه.

- ﴿ تَبَرَّأْنَا ﴾: [٢٢ - الحديد ٥٧] تخلفها، الضمير «ها» عائد على الأرض والنفوس والمصائب.

- ﴿ لَنْ تَبْرَحَ ﴾: [٩١ - طه ٢٠] ما برح (وما يبرح) يفعل أو فاعلا: مثل ما زال وما يزال تدل على الاستمرار (انظر: عاكفين).

- ﴿ مَا تَبَيَّنَ ﴾: [٦٥ - يوسف ١٢] أي شيء نطلبه ونبغيه^(١) أكثر من كرم العزيز الذي أو في لنا الكيل ورد لنا الثمن: ﴿ هَبْنِي وَصَفِّعْنَا ﴾ التي حملناها ثمنًا للطعام ﴿ زَكَّتْ لَنَا ﴾

(١) ليكون شاهدا على أن سفر بنيامين معنا سيكون سببا في خير يأتيانا.

• ﴿الَّذِي﴾: [١ - الطلق ٦٥] ﴿يَأْتِيَا إِلَهِي إِذَا طَلَعْتَ
النِّسَاءَ﴾: الخطاب بأحكام الطلاق عام للنبي ولأمته، ولكن
النداء خاص به صلى الله عليه وسلم تكريماً له كما يقال لرئيس
القوم: يا فلان اعلوا كيت وكيت وذلك اعتباراً لرأسه عليهم
وأنه هو الذي يصدر عن رأيه.

• ﴿كَلْبَتُهُمْ وَأَهْلَهُ﴾: [٤٩ - النمل ٢٧] لثأينه بنته في
الليل فقتله هو ومن آمن معه؛ من البيات وهو مباغرة العدو
ليلاً، يثب القوم العدو إذا أوقعوا به ليلاً.

• ﴿يَتَّبِعَنَّ لَكُمْ﴾: [٥ - الحج ٢٢] قدرنا على الإبداع
والتدرج في التكرين، والتخوير من حال إلى حال.

• ﴿وَلْيَتَّبِعَنَّ﴾: [١٠٥ - الأنعام ٦] أي القرآن، أو القول
وتصرف الآيات ﴿يَقْوِمُ يَعْلَمُونَ﴾ والله بينها لقوم
يتصفون بالعلم والفهم فيستفهموا بهداها.

• ﴿الْأَنْبِيَاءُ﴾: [٤٤ - المائدة ٥] جمع نبي، وهو جمع
مذكر سالم ويجمع أيضاً على أنبياء والنبي هو من يخبر عن الله
عز وجل، من نبأ الرجل: أخبر فهو نبي (ثم أبدلت الهمزة ياء
وأدغمت فقيلاً نبي).

• ﴿تَبَيَّنَ الصَّافِيَّاتُ﴾: [١١٢ - الصافات ٣٧] في
ذكر الصلاح بعد النبوة إشارة إلى أن الصلاح هو غاية النبوة
وثمرتها المرجوة.

• ﴿تَقْتَبِرُوا مِنْ آلِجَنَّةٍ خَسَفَ﴾: [٧٤ - الزمر ٣٩] أي
ينزل ويسكن كل منا في أي مكان أرادته من جهنم الواسعة. نبأ
فلان منزلاً أي نزله وأخذ مسكنه، وبوأت فلاناً منزلاً: أسكنته
فيه.

• ﴿لَعَلَّنَا نَتَّبِعَ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ أَكْثَرِينَ﴾: [٤٠ -
الشعراء ٢٦] القائل هو الناس الذين تجمعوا لمشاهدة المباراة
بين موسى وسحرة فرعون، وليس مرادهم بهذا القول أن
يتبعوا دين السحرة، فهم متبعوه، وإنما مرادهم ورجاؤهم أن
يغلب السحرة موسى، إذ كانوا (أي الناس) خائفين أن يغلب
موسى فيخرجهم من ديارهم كما زعم لهم فرعون في الآية ٣٥
وقال عن موسى: ﴿يُرِيدُ أَنْ يَمُوتَ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ أَرْضِهِمْ وَيُخْرِجَهُمْ﴾.

• ﴿يَتَلَوْتُمْ لَهُمْ أَحْسَنَ مَثَلًا﴾: [٧ - الكهف ١٨]
لنمتحنهم بما خلقنا من هذه الزينة، لنرى أيهم أكثر اتباعاً لأمرنا
ونهيها، وأبعد عن الاغترار بزينة الدنيا، فالله جعل الدنيا دار
اختبار. وحسن العمل الزهد فيها.

• ﴿لَتَبَوِّتَنَّهُمْ فِي الْأَدْنَى حَسَنَةً﴾: [٤١ - النحل ١٦]
لنترلهم في الدنيا منزلة حسنة بما استولوا عليه من فتوحات،
فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيراً منها، وقيل:
حسنة أي الرزق الغلب، وقيل: لتبوتنهم منزلاً حسناً هو المدينة
المثورة.

• ﴿لَتَبَوِّتَنَّهُمْ﴾: [٥٨ - العنكبوت ٢٩] لنسكنهم
ونترلهم في غرف من الجنة، بوأ فلاناً منزلاً: أنزله فيه. اللام
لام القسم.

• ﴿وَالْأَنْبِيَاءُ﴾: [١٦ - الجاثية ٤٥] أرسل فيهم كثيراً من
الأنبياء من وقت يوسف إلى زمن عيسى، وذلك لكثرة
أمراضهم الخلقية وشدة مخالفتهم.

• ﴿تَبَيَّنَ﴾: [٩٩ - الأنعام ٦] ﴿فَأَخْرَجْنَا بِمِثْلِ كُلِّ
مَقْوَرٍ﴾ تقطع الآية أن ماء المطر هو المصدر الوحيد للماء العذب
على الأرض وبه يخرج كل صنف من أصناف النبات المختلفة.
النبات: ما يخرج من الأرض من زرع وشجر.

• ﴿أَكْثَى أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾: [٦ - الأحزاب
٣٣] أي هو أحق بالمؤمنين من أنفسهم، فحب مقدم على حبه
لأنفسهم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على أحد
وعليه ذن، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين
من أنفسهم، فمن توفي وعليه ذن فعلى قضاؤه ومن ترك مالا
فلورثته» أخرجه الصحيحان، واستنبط بعض الفقهاء من هذا
أنه يجب على ولي الأمر أن يقضي من بيت المال ذن الفقراء
اقتداء بالنبي. وقال بعض العلماء: هو أولى بهم من أنفسهم لأن
أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهو يدعوهم إلى النجاة، فإذا
أمرهم بشيء ودعت نفوسهم إلى غيره، كان أمر النبي أولى
وشره أحق من هوى أنفسهم ﴿فَلَا تَزِرُكُ لَا يُؤْمِنُونَ حَقُّ
يُحْكِمُكَ يَمَّا شَجَرَ يَتَّبِعُ﴾ أولى: اسم تفضيل من الولي وهو
القرب، هو أولى بكذا أي أحق.

• ﴿لَتُخْذَلْنَ عَنْهُمْ مُسْجِدًا﴾: [٢١ - الكهف ١٨]
لنصنع ونبنى مسجدا على كهفهم استدلل البعض بهذه الآية على جواز اتخاذ المساجد فوق قبور الصالحاء وهو استدلال باطل، فإن شرع من قبلنا إنما يكون شرعا لنا إذا لم يرد في شرعا ما يرد، وقد جاء في شرعا ما يجرمه ويرده.

• ﴿وَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾: [١٦ - الأحقاف ٤٦] أي نغفرها ونصفح عنها. والتجاوز من جُزئت الشيء إذا لم تقف عليه. قرئ: يُتقبل ويُتجاوز، والضمير فيها لله عز وجل. وقرئ: يُتقبل ويُتجاوز، على البناء للمجهول.

• ﴿تَنْخَلِفُ مِنْ أَرْضِنَا﴾: [٥٧ - القصص ٢٨] ينتزعنا منها بسرعة من هم أقوى منا من المشركين. خطف الشيء: أخذه في سرعة، ونخطفه مثل خطفه في المعنى مع زيادة ما يفيد الفعل من القوة والتكرار.

• ﴿تَرْجَسُ بِكُمْ﴾: [٥٢ - التوبة ٩] تنتظر لكم ﴿أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ﴾ بقارة تنزل بكم من عند الله بسبب كفركم كما فعل مع عاد وثمود وغيرهما، ﴿أَوْ بِأَذْيَاتٍ﴾ أي بأسركم وقتلكم بأبدينا.

• ﴿تَكْشُ بِمِ زَيْبَ آفَظُونِ﴾: [٣٠ - الطور ٥٢] تربص به أمرا: انتظره وتوقعه له. والرب: الحادث من حوادث الدهر ينجأ الناس، والمنون: الدهر وقيل الموت. ومعنى التعبير: نتظر ونصبر عليه (على النبي ﷺ) حتى يأتيه الموت ونستريح منه.

• ﴿تَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا﴾: [١٦ - الأحقاف ٤٦] أي نتقبل منهم الحسنات. والأحسن: ما يقتضي الثواب من الطاعات.

• ﴿تَفَقَّأَ الْجَبَلُ﴾: [١٧١ - الأعراف ٧] اقتلعناه ورفعناه فوق رؤوسهم، وقال الله لهم (لبنى إسرائيل): لتأخذن أمري أو لأرمينكم به. حقق الله لبنى إسرائيل كثيرا من الرغبات، ومنها أن يأتيهم موسى بكتاب من عند الله فيه بيان للتشريعات، فلما جاءهم بالثوراة، بادروه بأن ما فيها لا يتحملونه، فحملهم الله على العمل بما فيها بأن نتق الجبل (الطور) فوقهم ورفعهم رفعا حقيقيا كأنه ظلة، كما في ٦٣ و ٩٣ - البقرة: ﴿وَفَقَعْنَا فَوْقَكُمْ

الطُورَ﴾. نتق الشيء ينفقه: جذبه واقتلعه (انظر: ظلة).

• ﴿تَقْلُوا عَلَيْكَ﴾: [٣ - القصص ٢٨] نقص أو نقرا عليك، تلا يتلوا تلاوة الكتاب: قرأه. وهي غير تلا فلا تلا يتلوه تلوًا: تبعه.

• ﴿تَقْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ﴾: [٢٥٢ - البقرة ٢] الثابت لتكون حجة على الناس ودليلا واضحا على صدق نبوتك.

• ﴿تَقْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ﴾: [١٠٨ - آل عمران ٣] يعني يُزَيِّنُ عليك جبريل فيقروها (أي آيات الله) عليك بالحق أي بالصدق.

• ﴿تَقْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ﴾: [٦ - الجنانية ٤٥] تلك آيات الله، أي حججه وبراهينه الدالة على وحدانيته وقدرته، تتلوها عليك بالحق، أي مشتملة على الصدق والحكمة.

• ﴿تَقْوَفَيْتُكَ﴾: [٤٠ - الرعد ١٣] أنظر: نرينك في نفس هذه الآية.

• ﴿تَقْوَفَيْتُكَ﴾: [٧٧ - غافر ٤٠] ﴿أَوْ تَقْوَفَيْتُكَ فَلَايِنَا مُرْجَعُونَ﴾: أي إذا امتناك قبل أن تنتصر عليهم وقبل أن ترى عذابنا واقعا بهم في الدنيا، فإنهم سيرجعون إلينا وحدنا يوم القيامة فنجازيهم ونعذبهم أشد العذاب. ومثل ذلك قوله: ﴿فَإِذَا نَذَمْنَا بِكَ فَمَا مِنْهُمْ مَتَقِمُونَ﴾.

• ﴿تَقْوَسَكَلْ عَلَى اللَّهِ﴾: [١٢ - إبراهيم ١٤] ﴿وَمَا لَنَا إِلَّا تَقْوَسَكَلْ عَلَى اللَّهِ﴾ أي ما بمنعنا من التوكل على الله ﴿وَقَدْ هَدَيْنَا سُبُلَنَا﴾ هذا هو قول الرسل الذين أرسلهم الله إلى اقوامهم الذين قبلوا دعوتهم إلى الإيمان بالإنكار. وكلام الرسل هو كلام المظمنين إلى موقفه وطريقه، المؤمن بأن الله الذي يهدي السبيل لا بد وأن ينصر ويعين.

• ﴿تَنْزِلُ﴾: [٦٤ - مريم ١٩] نُنَزِّلُ^(١)، يقال: نُنَزِّلُ الْمَلَكُ بالوحي. قال القرطبي: احتسب جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله قومه عن قصة أصحاب الكهف وذوي القرنين والروح ولم يدر ما يبيهم، ورجا أن يأتيه جبريل بجواب ما

(١) ويقال: تنزل: نزل في مهمل وتدرج.

آمن معهم. وقرئ على البناء للمعلوم: ﴿فَتَنجِي﴾ بالتخفيف من الجاه، وتنجي بالتشديد من نجاء أي خلصه.

• ﴿فَتَجْنِيَهُ وَأَقْلَهُ أَجْمِينَ﴾ (لا تجوزا في القيين): [١٧٠ - الشعراء ٢٦] استجاب الله دعاء لوط ونجاء وأهله الذين اتبعوا دعوته بإخراجهم من بيوتهم ليلا قبل حلول العذاب بالمكذبين، إلا عجوزا (هي امرأة لوط) كانت من الغابرين أي الذين بقوا في بيوتهم ليقاسوا العذاب الذي نزل بهم. (انظر: الغابرين).

• ﴿الْتَجَنِّي﴾: [١٠ - البلد ٩٠] الطريقين: طريق الخير وطريق الشر، النجدة: الطريق المرتفع.

• ﴿تَجْزِيكَ تَجْزَى الظَّالِمِينَ﴾: [٧٥ - يوسف ١٢] أي ذلك هو الجزاء الذي تجزي به السارق إذا سرق، والإشارة إلى الاسترقاق.

• ﴿تَجْزَى الْمُخْسِينَ﴾: [١٠٥ - الصافات ٣٧] نصرف عن اطاعنا المكارة والشذات، ونجعل لهم من أمرهم فرجا وخرجنا.

• ﴿تَجْزَى الْمُخْسِينَ﴾: [٤٤ - المرسلات ٧٧] نثيب الذين أحسنوا في تصديقهم بمحمد وأحسنوا العمل في الدنيا. أحسن: أتى بالفعل الحسن على وجه الإتقان وصنع الجميل.

• ﴿وَلَتَجْزِيَنَّهُمُ الَّذِينَ صَبَرُوا﴾: [٩٦ - النحل ١٦] على التكاليف الشرعية (ومنها الوفاء بالعهد) وعن المعاصي بأحسن ما كانوا يعملون، أي بأحسن أعمالهم وتتجاوز عن سيئاتهم.

• ﴿وَلَتَجْزِيَنَّهُمُ أَحْسَنُ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾: [٧ - العنكبوت ٢٩] أي لنعطينهم أحسن الجزاء على أعمالهم، وهي الإيمان والعمل الصالح في صدر الآية، فالحسنة بمشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف.

• ﴿وَلَتَجْزِيَنَّهُمُ أَشْوَأُ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾: [٢٧ - فصلت ٤٤] جزاء بعمله أو على عمله يجزيه جزاء: قابله بما يكافئه. وإذا اتعدى جزي إلى مفعولين [كما في هذه الآية] كان فيه معنى أعطى والمفعولان هما: ضمير الجمع (هم) وأسوأ والمعنى: ولنعطينهم في الآخرة الجزاء على أسوأ أعمالهم في

سألو عنه، لكن جبريل أبدا عليه فقال له النبي: «أبطلت على حتى ساء ظني» فقال جبريل: «إني عبد مأمور إذا بعثت نزلت وإذا حُبت إحتسبت» فنزلت الآية: ﴿وَمَا تَنْتَقِلُونَ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾^(١).

• ﴿تَنْتَبِئُ بِهِمْ فُؤَادُكَ﴾: [١٢٠ - هود ١١] نزيد قلبك تقوية وتبيننا على تبليغ الرسالة، وتزيدك يقينا وطمأنينة لأن تكاثر الأدلة والقصص أثبت للقلب وأرسخ للعلم. الفؤاد: القلب وقيل العقل.

• ﴿لَتَنْتَبِئُ بِهِمْ فُؤَادُكَ﴾: [٣٢ - الفرقان ٢٥] الفؤاد هو القلب وهو العقل. ثبته تنبيئا: فعل ما يوجب ثباته واستقراره ويدفع عنه أسباب الزهن والتزعزع؛ فالله أنزل القرآن على نبيه عمدا منجما مفرقا، ليقوي به قلبه فكان كلما نزل وحي جديد ازداد النبي قوة قلب وازداد إيناسا ببقاء جبريل (روح القدس ورسول الوحي)؛ كما أن نزوله مفرقا بقوى فؤاد النبي ويسهل عليه حفظ لفظه، وفهم معانيه، وضبط أحكامه، والوقوف على تفاصيل ما ورد فيه من تشريعات وأحكام، والرد على مطاعن الكافرين ودحضها. كما أن القرآن كان ينزل على حسب الحوادث وجوابات السائلين.

• ﴿وَجَنَّا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْرِ الْكَافِرِينَ﴾: [٨٦ - يونس ١٠] أي خلصنا وأنقذنا بعطفك وإحسانك من فرعون وقومه لأنهم كانوا يأخذونهم بالأعمال الشاقة.

• ﴿تَجْنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ﴾: [١٦٩ - الشعراء ٢٦] لنجني وأهلي من عقوبة عملهم وشؤمهم، وهو الظاهر. هذا دعاء لوط إلى ربه.

• ﴿وَتَجْنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ﴾: [١١ - التحريم ٦٦] تبرأت من صلتها بفرعون فسألت ربهما النجاة منه، وتبرأت من عمله مخافة أن يلحقها من عمله شيء وهي الصق الناس به.

• ﴿فَتَجْنِي مَن لَّسَاءُ﴾: [١١٠ - يوسف ١٢] الفعل ماض مبني للمجهول والمراد: نجى الله من يشاء وهم المرسلون ومن

(١) وانزل: ﴿وَالصُّحُفِ﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾.

الدنيا وهو الشرك.

• ﴿ تَجَسَّسْ ﴾ [٢٨ - التوبة ٩]: المراد خبث طويتهم فكانهم عين النجاسة، لشدة كراهمتهم للإسلام والمسلمين. وقيل: هو عدم تطهرهم من النجاسات العينية.

• ﴿ أَفَتَجْعَلُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الَّذِينَ هُمْ يَعْلَمُونَ بِآيَاتِنَا كَكُفَّارًا ﴾ [٣٥ - القلم ٦٨] قال كفار مكة: إنا نعطي في الآخرة خيرًا مما تُعْطُونَ، فنزلت الآية ومعناها: الخيف في الحكم، فنجعل الذين خضعوا لنا بالطاعة والعبادة كالذين ارتكبوا المعاصي؟ كلا ورب السماء والأرض. ولذا وبجهم بقوله: ﴿ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ هذا الحكم الأوهج؟

• ﴿ وَلَتَجْعَلَ لَآيَةٍ لِلنَّاسِ ﴾ [٢٥٩ - البقرة ٢٢] أي علامة يستدل بها الناس على عظيم قدرتنا على البعث وإحياء الموتى. وصاحب الحمار لم يسه البلى وكذا طعمه وشرابه لم يتعفن بينما تمرت عظام الحمار وتفسخت ليكون هذا التباين في المصائر (رغم أن الجميع في مكان واحد ومعرضون لمؤثرات جوية وبيئية واحدة) آية أخرى على القدرة التي لا يعجزها شيء.

• ﴿ تَجْعَلُهُمَا نَخْتًا أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْآسَفِينَ ﴾ [٢٩ - فصلت ٤١] إنه الحقن العنيف والتحرق على الانتقام، وذلك بعد المودة والمخادنة - سألوا أن يُضَعَّفَ اللهُ عَذَابَ مَنْ كَانَ سَبَبَ ضَلَالَتِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ (انظر: أضلانا).

• ﴿ وَيَا نَجْمَ هُمْ يَتَذَوَّنُونَ ﴾ [١٦ - النحل ١٦] النجم اسم جنس يراد به النجوم. فالله جعل النجوم في الليل علامات واضحة لتحديد الجهات في البحر والبر والجو، فقيادة السفن والطائرات ورواد الفضاء يهتدون بالنجم القطبي أو سواه لتحديد مساراتهم واتجاهاتهم للوصول إلى أهدافهم. قرأ الحسن: وبالنَّجْمِ، بضمين وهو جمع نجم.

• ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ [١ - النجم ٥٣] النجم جرم سماوي متوهج مضيء بذاته، فإذا تحول لب النجم بالكامل إلى حديد فإنه إما أن ينفجر أو أن يتكسد على ذاته، وانفجاره من رحمة الله تعالى بنا لأن الإنسان لو نظر إلى النجم مباشرة لفقد بصره فالنجوم التي نراها في ظلمة السماء هي مواقع مرت بها

النجوم وتركت ضوءها يتحرك إلينا من تلك المواقع. أما إذا تكسدت النجم على ذاته فإنه يبلغ من الكثافة مبلغًا لا يسمح للضوء أن ينفلت منه، ولكن توهجه ينطفئ بالتدريج (وهي مرحلة الانكدار) حتى يختفي بالكامل (وهي مرحلة الطمس). والقسم في القرآن الكريم ينبه الناس إلى أهمية الأمر المُقسَم به لأن الله تعالى غنى عن القسم لعباده. (انظر: الإعجاز العلمي في القرآن، د. زغلول النجار).

• ﴿ وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرِ يَسْجُدَانِ ﴾ [٦ - الرحمن ٥٥] النجم هو النجم الذي في السماء، وقيل هو النبات الذي لا يستوي على ساقه، والشجر ماله ساق. والسجود الاستسلام والانقياد لله عز وجل. ويجزى الشمس والقمر بحسبان من جنس الانقياد لأمر الله، فهو مناسب لسجود النجم والشجر: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ﴾ [١٨ - الحج ١٨]. الآية تشير إلى اتجاه هذا الكون وارتباطه ارتباط العبودية والعبادة لخالقه المبدع.

• ﴿ تَجْمَعُ عِظَامُهُ ﴾ [٣ - القيامة ٧٥] أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة ليجتمع العظام للبعث بعد نقرها وتحولها إلى رميم ورفات غثتل بالتراب. فهذه الآية جواب القسم في الآيتين الأوليين: أي لتبعثن بعد جمع ما تفرق من عظامكم، فهمة الاستفهام في ﴿ أَتَحْسَبُ ﴾ للإنكار أي أن هذا الحسبان باطل. عبر عن الإنسان ذاته بالعظام لأنها قالب الخلق.

• ﴿ تَجُودُ مِنَ الْقَوَائِمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [٢٥ - القصص ٢٨] فقد خرجت من مملكتهم، كانت مدين خارجة عن مملكة فرعون ولم تكن تابعة لها.

• ﴿ تَجَوَّى ﴾ [٤٧ - الإسراء ١٧] جمع نجى^(١)، وهو المتناجي مع غيره سرا. ﴿ وَإِذْ هُمْ تَجَوَّى ﴾ أي في وقت مخاطبتهم سرا، فنحن نسمع قولهم عنك وهم يتحدثون عنك فيما بينهم وأنت تقرأ القرآن، فيقولون: ﴿ إِنْ تَقُفُونَ إِلَّا رَجُلًا مُسْحُورًا ﴾.

• ﴿نَجْوَى﴾: (٧ - المجادلة ٥٨) النجوى الحديث يسأره،
نجاه ينجوه نجواً ونجوى: سارّه وخصه بالحديث. والنجوى
أيضاً: التناجي أي يعلم بعضهم بعضاً سره، وقيل: النجوى من
النجوة وهي ما ارتفع من الأرض فالمتناجيان يتناجيان ويخلوان
بسرهما كخلو المرتفع من الأرض عما يتصل به. ﴿نَجْوَى ثَلَاثَةً﴾
أي نجوى ثلاثة نفر ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَمَا فِي
الْأَرْضِ﴾ تبدأ الآية بتقرير علم الله الشامل لما في السموات وما
في الأرض فلا يخفى عليه سر ولا علانية ﴿مَا يَكْشُرُونَ مِنْ
نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَازِبُهُمْ وَلَا يَشْعُرُونَ إِلَّا هُوَ سَادِيهِمْ وَلَا أَذَنُ مِنْ
ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مُعْهِتٌ﴾: يخبر - سبحانه - عن إحاطة
علمه بخلقهم، وسامعه كلامهم ورويته مكانهم حيثما كانوا،
فكانه مشاهدهم ومحاضرهم - وقد تعالى عن المكان والمشاهدة.
ورسله أيضاً مع ذلك تكتب ما يتناجى به المتناجون. فحيثما
اختلفوا ثلاثة تلفتوا ليشعروا بالله رابعهم، وحيثما اجتمع خمسة
تلفتوا ليشعروا بالله سادسهم، وحيثما كانوا أقل أو أكثر فالله
هناك. خص الثلاثة والخمسة بالذكر لأن قوماً من المنافقين
تخلفوا للتناجي فيما بينهم مغايطة للمؤمنين، وكانوا مرةً ثلاثة
ومرةً خمسة.

• ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الْمُقَاطِنِ﴾: (١٠ - المجادلة ٥٨)
النجوى: إسرار الحديث، تناجي القوم: تحدث بعضهم إلى
بعض سرا. عرف النجوى (بإضافة ال) إشارة إلى النجوى
بالإثم والعدوان، بدليل قوله: ﴿يَخْرُجُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾
وقوله: ﴿مِنَ الْمُقَاطِنِ﴾ معناه أن الشيطان يزينها لهم - فكانها
منه ليغيب الذين آمنوا ويخونهم.

• ﴿تَجَوَّزْتُمْ﴾: (١١٤ - النساء ٤٤) ما يتناجى به الناس،
أي ما يتحدثون به سرا نجاه نجوى: سارّه وخصه بالحديث،
والنجوى هنا بمعنى المسارة أو التسلل أي القوم الذين
يتناجون.

• ﴿وَتَجَوَّزْتُمْ﴾: (٧٨ - التوبة ٩) ما تناجوا به بينهم من
المطاعن في الإسلام وفي نبي الإسلام، النجوى: المسارة بالحديث
﴿أَلَمْ تَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ السؤال للتوبيخ.

• ﴿الْكَفُورِ﴾: (٤١ - غافر ٤٠) طريق الإيمان الذي
يتجهون من العذاب، وضح في نهاية الآية التالية بقوله: ﴿وَأَنذَرْتُ
أَذْعُوسَكُمْ إِلَى الْكَفْرِ الْفَقْرِ﴾.

• ﴿مُحْزَى﴾: (١٧ - سبا ٣٤) ﴿وَعَلَّ مُحْزَى إِلَّا الْكَفُورُ﴾
وهل محزى بذلك الجزء غير الكفور؟ الاستفهام يراد به الإنكار
المفيد للنفي، أي لا محازي الخ. وقيل المعنى: وهل يعاقب إلا
الكفور؟.

• ﴿خَسِرَ﴾: (١٩ - القمر ٥٤) شوم.
• ﴿خَسِرَتْ﴾: (١٦ - فصلت ٤١) مشثومات، وقيل:
متابعات.

• ﴿تَحْفَرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْكَرْحَنِ﴾: (٨٥ - مريم ١٩) في
الكلام حذف، أي إلى جنة الرحمن ودار كرامته.

• ﴿لَتَحْشُرَنَّهُمْ﴾: (٦٨ - مريم ١٩) ﴿فَوَزِيلًا لِّمَحْشُرَتِهِمْ
وَالشَّيْطَانِ﴾ هذا قسم تهديدي: لنجمعهم يوم القيامة، يقسم
الله تعالى بنفسه - وهو أعظم قسم وأجله - أنهم سيحشرون بعد
البعث ولن يكونوا وحدهم وإنما سيكون معهم الشياطين الذين
يوسوسون لهم بإنكار البعث.

• ﴿وَتَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾: (٩٧ - الإسراء
١٧) يسحبون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم كما يفعل
في الدنيا بمن يبالغ في هوانه وتعذيبه.

• ﴿وَتَحْفَظُ أَخَانًا﴾: (٦٥ - يوسف ١٢) حتى لا يصيبه
مكره لأننا لن نشغل عنه باللهو واللبس.

• ﴿الْفَلِّ﴾: (٦٨ - النحل ١٦) سميت بهذا الاسم لأن
الله لحمله العسل أي منحها إياه.

• ﴿نَجَلَةً﴾: (٤ - النساء ٤) فريضة أو عطية وهبة بطيب
نفس، منصوبة على الحال. لحله الشئ نجلة: أعطاه إياه عن
طيب نفس. وتطلق النحلة على الملة والدين.

• ﴿وَلَنَحْمِلَ خَطِيئَتَكُمْ﴾: (١٢ - العنكبوت ٢٩) أي إن
كان اتباع سبيلنا خطيئة تؤاخذون عليها عند البعث والنشور
كما تقولون، فلنحمل ذلك عنكم فنؤاخذ به دونكم. اللام في

- ﴿ نَحْنُ ﴾: [٣٨ - إبراهيم ١٤] نضمر ونستر، وتعلم يا الله جميع ما تخفيه وما نعلمه (والقول لإبراهيم عليه السلام) من الوجد بإسماعيل وأمه حيث أسكنتهما بواد غير ذي زرع.
- ﴿ نَحْوُصْ وَتَلْقَبْ ﴾: [٦٥ - التوبة ٩] كنا نتحدث ونحوض في الكلام كي نقصر مسافة السفر بالحديث والثروة، أجابوا بذلك حين أطلع الله رسوله على ما قالوه (أي المنافقون) استهزاء به في مسيره إلى غزوة تبوك. ﴿ نَحْوُصْ ﴾ المراد: ندخل في أحاديث للتسلية، لا نقصد جدًا. ورد الله عليهم وفضحهم: ﴿ قُلْ أَبِإِلَهِكُمْ وَأَنبِيَائِهِمْ وَرَسُولِهِمْ كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ نوالي السورة فضح أمر المنافقين، ولذا سميت الفاضحة
- ﴿ نَحْوُصْ مَعَ الْفَاطِمِينَ ﴾: [٤٥ - المدثر ٧٤] نشرع في الباطل لا نبالي به، أو: كنا ننغمس في الباطل والزور والمخاطب أهله دون اكتراث. خاض في الكلام: تكلم فيه على غير هدى، ويستعمل الحوض مجازًا في الشروع في الباطل.
- ﴿ وَنَحْوَهُمْ ﴾: [٦٠ - الإسراء ١٧] أي الكفار بالوعيد والعذاب والنكال.
- ﴿ وَتَذَخَّلَكُمْ مَذْخَلًا كَرِيمًا ﴾: [٣١ - النساء ٤] تنزلكم منزلًا كريمًا أي حسنًا شريفًا مريمًا في الدنيا والآخرة ﴿ مَذْخَلًا ﴾ اسم مكان أي مكان الإدخال.
- ﴿ لَنُذْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّلَاحِ ﴾: [٩ - العنكبوت ٢٩] لنجعلهم في زمرة الكاملين في الصلاح، والصلاح من أبلغ صفات المؤمنين، وهو ممتلئ أنبياء الله، قال الله تعالى في إبراهيم: «لأنه في الآخرة لمن الصالحين»، وقال حكاية عن سليمان: «وادخلني برحمتك في بركتك يا صالحين».
- ﴿ أُنَدُّعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا ﴾: [٧١ - الأنعام ٦] أنعبد من دون الله ما لا يملك جلب نفع ولا دفع ضرر؟ السؤال للإنكار والتوبيخ.
- ﴿ نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ ﴾: [٨٦ - النحل ١٦] نعبد من دونك.
- ﴿ لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهَا ﴾: [١٤ - الكهف ١٨] لن نعبد إلها غيره.

- ﴿ وَلَنَحْنُ ﴾ لام الأمر، كأنهم أمروا أنفسهم بذلك. وقال الفراء والزجاج: هو أمر في تأويل الشرط والجزاء: أي إن تبعوا سبيلنا لحمل خطاياكم فقال الله تكذبًا لهم: ﴿ وَمَا هُمْ بِعَاطِلِينَ مِنْ عَذَابِهِمْ مِنْ قَبْلِهِ ﴾ فإنه لا يحمل أحد وزر أحد.
- ﴿ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ نَلْقَاكُمْ ﴾ [١١ - إبراهيم ١٤] ما نحن إلا بشر مثلكم، ﴿ إِنْ ﴾ حرف نفي بمعنى «ما» ومثله في الآية ١٠: ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ نَلْقَاكُمْ ﴾ أي ما أنتم.
- ﴿ نَحْنُ أَغْلَبُ بِمَا يَقُولُونَ ﴾: [٤٥ - ق ٥٠] من نفي البعث وتكذيب الآيات الناطقة بها.
- ﴿ وَغُفَّاسٌ ﴾: [٣٥ - الرحمن ٥٥] هو الصفر (النحاس الأصفر) المذاب يصب على رؤوسهم.
- ﴿ لَنُخَيِّبَنَّ بِمَدَّةٍ مِمَّا ﴾: [٤٩ - الفرقان ٢٥] لنخيب به أرض بلدة جذباء لا نبات فيها، فإحياء الأرض جعلها تنبت، وصف الأرض الجذباء بالموات كناية عن عدم وجود النبات فيها.
- ﴿ نَحْنُ ﴾ وتُثِيتُ: [٤٣ - ق ٥٠] فالله هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه.
- ﴿ فَلَنُخَيِّبَنَّهُ حَزْوَ طَبِئَةٍ ﴾: [٩٧ - النحل ١٦] فلنمطينه في الدنيا ما تطيب به حياته من سعة في الرزق وبركة في الصحة والعيال، أو نهيه القناعة والرضا بما قسم له، فالحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة.
- ﴿ نَحْنُ عَزَّ أَفْوَهِهِمْ ﴾: [٦٥ - يس ٣٦] نسدّها فلا تنطق (انظر: وتكلمنا أيديهم).
- ﴿ نَحْزَرُ ﴾: [١١ - النازعات ٧٩] بالية مفتتة ﴿ أَوْذَا كُنَّا عَلَيْهَا تَحْزَرُ ﴾ هذا قول منكري البعث، والاستفهام بمعنى الإنكار. تحزير العظم: بلى وتفتت.
- ﴿ وَنُخْرِجُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا ﴾: [١٣ - الإسراء ١٧] مكتوبًا فيه عمله.
- ﴿ نَخْشِفُ يَوْمَ الْآرْضِ ﴾: [٩ - سبأ ٣٤] نغيثهم في جوف الأرض، كما فعلنا بقارون.

- ﴿ تَدْعُوا ﴾: [٧٤ - صافر ٤٠] نعبد ﴿ بَلْ لَّعَنَّا تَدْعُوا ﴾
- ﴿ تَدْعُوا ﴾: بل تبين لنا اليوم أننا لم تكن نعبد في الدنيا شيئاً
- ﴿ تَدْعُوا ﴾: بل كانت كلها أوهاماً وأصاليلاً. مثل قولك: حسببت أن فلانا شيء فإذا هو ليس بشيء؛ إذ خبرته فلم تر عنده خيراً.
- ﴿ تَدْعُوا ﴾: [٢٨ - الطور ٥٢] نعبده ونسأله الوقاية.
- ﴿ إِنَّا سَخَّنا مِنْ قَبْلُ تَدْعُوا ﴾ أي في الدنيا قبل لقاء الله تعالى.
- ﴿ هَلْ تَدْعُكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يَنْفِكُكُمْ إِذَا مَرَّفْتُمْ كُلَّ مِرْفَةٍ ﴾ [نكم]
- لى خلق جديرو: [٧ - سبا ٣٤] أرادوا بهذا الاستفهام
- السخرية بالنبي ﷺ، ولذا تجاهلوه وقالوا عنه [رجل] كأنهم لا يعرفونه.
- ﴿ تَدْعُوا لَهَا بِقَنِّ النَّاسِ ﴾: [١٤٠ - آل عمران ٣] أي نصرفها بينهم فتجعلها هؤلاء مرة ول هؤلاء أخرى، داول الأمر: نقله من واحد لآخر.
- ﴿ تَدْعُوا ﴾: [٧٣ - مريم ١٩] مجلساً، ويقال أيضاً: النادي والمنتدى والدعوة ﴿ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴾ إذا قرئ القرآن على الكفار، تعزروا بالدنيا وقالوا: فما بالنا أكثر أموالاً وأعز نفراً، فحن لسانا على باطل، وخرصهم إدخال الشبهة على المستضعفين وإيهامهم أن من كثر ماله دل ذلك على أنه المجتبي في دينه.
- ﴿ تَذَرِ ﴾: [٢٧٠ - البقرة ٢] النذر هو ما يوجب الإنسان على نفسه من غير أن يلزمه الله به، ثم يصير واجب الأداء شرعاً. والنذر لا يكون لغير الله ولوجهه وفي سبيله، فالنذر لفلان من عباده نوع من الشرك كالذبايح التي كان يقدمها المشركون لألهتهم وأوثانهم. نذر شيئاً: أوجبه على نفسه كالصدقة أو العبادة.
- ﴿ فَتَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ إِعْآَنًا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوتَ ﴾: [١١ - يونس ١٠] فترك الذين لا يترفعون لقاءنا يوم البعث، غارقين في ظلمهم الذي تجاوزوا فيه الحدود، وتدعهم في هذا الحال السيء يترددون ويتحيرون.
- ﴿ وَالتَّذْرُ ﴾: [١٠١ - يونس ١٠] جمع نذير وهو الذي ينبه الناس إلى الخطر.
- ﴿ وَتَذَرُ الطَّالِبِينَ لَهَا جِيًّا ﴾: [٧٢ - مريم ١٩] وترك الذين ظلموا في جهنم جائين على ركبهم تعذيباً لهم.
- ﴿ التَّذْرُ ﴾: [٢١ - الأحقاف ٤٦] جميع نذير بمعنى المنذر أو الإنذار. والمقصود: الرسل.
- ﴿ التَّذْرُ ﴾: [٤١ - القمر ٥٤] موسى وهرون، وقد يطلق لفظ الجمع على الاثنين. أو جمع نذير وهو الإنذار.
- ﴿ تَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي ﴾: [٣٥ - آل عمران ٣] أوجبت على نفسي أن يكون ما في بطني لخدمة بيتك وعبادتك فيه. وقصة النذر تكشف لنا عن قلب امرأة عمران - أم مريم - وما يصوره من إيمان، وبين توجهه إلى ربها بأعز ما تملك، وهو الجنين الذي تحمله.
- ﴿ تَذَرُ ﴾: [٦ - المرسلات ٧٧] لإنذار العصاة وتخويفهم من عذاب الله.
- ﴿ تَذَرُ وَتَخْزِي ﴾: [١٣٤ - طه ٢٠] ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْذَلَ وَتَخْزَى ﴾: من قبل أن ينزل بنا العذاب والخزي في الآخرة - ولكن لا عذر لهم الآن بعد إرسال الرسول.
- ﴿ لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾: [٨٦ - الإسراء ١٧] يعني القرآن ونذهب به أي نمحوه من الصدور والمصاحف، ولو شاء الله لحرم البشرية منه، ولكنها رحمة الله وفضله (انظر: رحمة من ربك).
- ﴿ قَلَمًا تَذْهَبُ بِكَ ﴾: [٤١ - الزخرف ٤٣] نقبضك إلينا قبل أن تنسرك عليهم في الدنيا، فإننا سنتقم منهم في الآخرة ﴿ قَلَمًا ﴾ أصلها فإن ما، أدغمت النون في الميم، وما التوكيد وتفضي توكيد الفعل بعدها ﴿ تَذْهَبُ ﴾ بنون التوكيد، مثل لام القسم.
- ﴿ تَذِيرٌ ﴾: [١٩ - المائدة ٥] منذر. ومثلها البديع للمبدع، والسميع للسميع. ﴿ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ﴾ أي لئلا نحتجوا وتقولوا ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر.
- ﴿ تَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾: [١٨٤ - الأعراف ٧] مُحذَرٌ ومُخَوِّفٌ من عقاب الله، يبين شرع الله بالحجة الواضحة والبرهان

- ﴿ تَدْعُوا ﴾: [٧٤ - صافر ٤٠] نعبد ﴿ بَلْ لَّعَنَّا تَدْعُوا ﴾
- ﴿ تَدْعُوا ﴾: بل تبين لنا اليوم أننا لم تكن نعبد في الدنيا شيئاً
- ﴿ تَدْعُوا ﴾: بل كانت كلها أوهاماً وأصاليلاً. مثل قولك: حسببت أن فلانا شيء فإذا هو ليس بشيء؛ إذ خبرته فلم تر عنده خيراً.
- ﴿ تَدْعُوا ﴾: [٢٨ - الطور ٥٢] نعبده ونسأله الوقاية.
- ﴿ إِنَّا سَخَّنا مِنْ قَبْلُ تَدْعُوا ﴾ أي في الدنيا قبل لقاء الله تعالى.
- ﴿ هَلْ تَدْعُكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يَنْفِكُكُمْ إِذَا مَرَّفْتُمْ كُلَّ مِرْفَةٍ ﴾ [نكم]
- لى خلق جديرو: [٧ - سبا ٣٤] أرادوا بهذا الاستفهام
- السخرية بالنبي ﷺ، ولذا تجاهلوه وقالوا عنه [رجل] كأنهم لا يعرفونه.
- ﴿ تَدْعُوا لَهَا بِقَنِّ النَّاسِ ﴾: [١٤٠ - آل عمران ٣] أي نصرفها بينهم فتجعلها هؤلاء مرة ول هؤلاء أخرى، داول الأمر: نقله من واحد لآخر.
- ﴿ تَدْعُوا ﴾: [٧٣ - مريم ١٩] مجلساً، ويقال أيضاً: النادي والمنتدى والدعوة ﴿ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴾ إذا قرئ القرآن على الكفار، تعزروا بالدنيا وقالوا: فما بالنا أكثر أموالاً وأعز نفراً، فحن لسانا على باطل، وخرصهم إدخال الشبهة على المستضعفين وإيهامهم أن من كثر ماله دل ذلك على أنه المجتبي في دينه.
- ﴿ تَذَرِ ﴾: [٢٧٠ - البقرة ٢] النذر هو ما يوجب الإنسان على نفسه من غير أن يلزمه الله به، ثم يصير واجب الأداء شرعاً. والنذر لا يكون لغير الله ولوجهه وفي سبيله، فالنذر لفلان من عباده نوع من الشرك كالذبايح التي كان يقدمها المشركون لألهتهم وأوثانهم. نذر شيئاً: أوجبه على نفسه كالصدقة أو العبادة.
- ﴿ فَتَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ إِعْآَنًا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوتَ ﴾: [١١ - يونس ١٠] فترك الذين لا يترفعون لقاءنا يوم البعث، غارقين في ظلمهم الذي تجاوزوا فيه الحدود، وتدعهم في هذا الحال السيء يترددون ويتحيرون.
- ﴿ وَالتَّذْرُ ﴾: [١٠١ - يونس ١٠] جمع نذير وهو الذي ينبه الناس إلى الخطر.

الصادق.

• ﴿نَذِيرٌ وَنَذِيرٌ﴾: [٢ - هود ١١] نذير لكم من العذاب إن خالفتموه، ويشير بالثواب إن اطعتموه. والبشرى للتائبين، والوعيد للعصاة هما عنصران الترغيب والترهيب اللذان علم الله من طبيعة البشر أنهما الحافز القوي العميق.

• ﴿نَذِيرٌ﴾: [١٢ - هود ١١] ﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ﴾ أي ليس عليك إلا أن تنذرهم بما أوحى إليك وتبلغهم ما أمرت بتبليغه، ولا عليك ردوا أو تهاونوا ﴿وَأَلَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾.

• ﴿النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾: [٨٩ - الحجر ١٥] المنذر الموضح لما يُنذِر الناس به ويهديهم إليه.

• ﴿نَذِيرٌ﴾: [٤٩ - الحج ٢٢] أي منذر مخوف من العذاب المترتب على فعل المعاصي.

• ﴿نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾: [٥٠ - العنكبوت ٢٩] أي محذر من غضبه تعالى على من يخالف أمره، وأبين وأوضح العواقب الوخيمة لمخالفة أوامر الله.

• ﴿نَذِيرٌ﴾: [٢٣ - فاطر ٣٥] أي محذر ومخوف من عصيان الله، ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ أي ما أنت، ﴿إِنْ﴾ حرف نفي.

• ﴿النَّذِيرُ﴾: [٣٧ - فاطر ٣٥] ﴿وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ﴾ أي الرسول ينذركم ويخوفكم من عقاب الكفر، فما أمرتموه انتباهاً وأصررتم على كفركم ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ مِنَ الظَّالِمِينَ مِنْ نَعِيمٍ﴾.

• ﴿نَذِيرٌ﴾: [٤٢ - فاطر ٣٥] ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾ هو محمد ﷺ بُعِثَ إليهم نذيراً وبشيراً، ما زادهم بحبه إلا نفورا عن الحق.

• ﴿هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذِيرِ الْأَوَّلِ﴾: [٥٦ - النجم ٥٣] يريد أن محمداً ﷺ نذير بالحق الذي أنذر به الأنبياء قبله. وقيل: هو القرآن نذير بما أنذرت به الكتب الأولى. وقيل: هذا الذي أخبرنا به من أخبار الأمم الماضية الذين هلكوا تحويف هذه الأمة من أن ينزل بهم مثل ما نزل بالأمم الخالية.

• ﴿نَذِيرٌ﴾: [٨، ٩ - الملك ٦٧] أي رسول في الدنيا

ينذركم هذا اليوم حتى تحذروه. ﴿سَأَلْتُمْ عَزَازَتَهَا إِنَّهُ يَأْتِيَكُمُ نَذِيرٌ﴾ وهو سؤال توبيخ وتقريع. ﴿قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ﴾ أنذرنا وخوفنا.

• ﴿نَذِيرٌ﴾: [١٧ - الملك ٦٧] ﴿فَسَقَاقُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ﴾ أي إنذار، وقيل: النذير بمعنى المنذر، يعني محمداً ﷺ، فستعلمون صدقه وعاقبة تكذيبه. أثبت ورش الياء في «نذيري» في الوصل.

• ﴿نَذِيرٌ﴾: [١ - الفرقان ٢٥] منذرًا أي خوفًا، أو إنذارًا كالنكير بمعنى الإنكار.

• ﴿وَنَذِيرٌ﴾: [٤٥ - الأحزاب ٣٣] أي منذرًا ومحذرا من كذبك بالعذاب. النذر: كالبديع للمبدع والسميع للسميع أنذره الشيء وبالشيء: أبلغه وأعلمه به ويكون في الشيء المخوف قبل موعد حلوله بفترة تسمح بالتحوط والتحفظ منه.

• ﴿وَنَذِيرٌ﴾: [٢٨ - سبأ ٣٤] النذير هنا بمعنى المنذر، كالبديع بمعنى المبدع والسميع بمعنى السميع، ويجمع على: نذُر بمعنى المنذرين أي الرسل. وأصل معنى النذير: الإنذار.

• ﴿نَذِيرٌ لِّتَنْفَرُوا﴾: [٣٦ - المدثر ٧٤] انظر: الكَافِر.

• ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا جَاءْنَا﴾: أي في منازلنا. [١٨ - الشعراء ٢٦].

• ﴿إِنَّا نَحْنُ قَرِيبٌ مِنَ الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْنَا﴾: [٤٠ - مريم ١٩] كل ما على الأرض ومن على الأرض عائد إلى الله، عودة الميراث كله إلى الوارث الوحيد.

• ﴿وَنَزَّلْنَاهُ مَا يَقُولُ﴾: [٨٠ - مريم ١٩] المراد نأخذ منه ما يقول إنه يملك له، وهو المال والولد.

• ﴿لَتَرْجُحُنَّ﴾: [١٨ - يس ٣٦] بالحجارة قاله قتادة وقال مجاهد: بالشمع.

• ﴿تُرْدُ﴾: [٢٧ - الأنعام ٦] ﴿يَلْقَانَا تَرْدُ﴾ أي إلى الدنيا حتى تثوب ونعمل صالحا، ﴿وَتَكُونُ مِنَ الْظَّالِمِينَ﴾ يمتنون المستحيل.

• ﴿وَتُرْدُ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ﴾: [٧١ - الأنعام

وقوعها بنفسك تحت بصرك وحسك، فتعلمن للنهوض بالبيعة الكبرى، تبعة الرسالة.

• ﴿رُبَّكَ مَا تَعِدُّهُمْ﴾: [٩٥ - المؤمنون ٢٣] ﴿وَأَنَا عَلَيَّ أَنْ رُبَّكَ مَا تَعِدُّهُمْ لَقَدِيدُونَ﴾ أي لو شئنا لأريناك ما ننزل بهم من النعم والبلاء والحق. ﴿رُبَّكَ يَقْضِي الَّذِي تَعِدُّهُمْ﴾: [٤٦ - يونس ١٠] من العذاب في الدنيا، أي ننزل بهم (بالمشركين) بعض العذاب الذي توعدناهم به وتراه ينزل بهم قبل وفاتك، ﴿أَوْ تَتَوَفَّيْتَنَّهُمْ﴾ قبل ذلك فربك تعذيبهم في الآخرة ﴿فَلَيْتَا مَرَّجَعُهُمْ﴾ فلن يفلتا من عقابنا عاجلا أو آجلا.

• ﴿رُبَّكَ﴾: [٤٠ - الرعد ١٣] ﴿وَأَنَا مَا رُبَّكَ يَقْضِي الَّذِي تَعِدُّهُمْ أَوْ تَتَوَفَّيْتَنَّهُمْ فَلَيْتَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْتَا الْحِسَابُ﴾: أي وإن أريناك، «ما» هنا لتأكيد الشرط، والتعبير بالمضارع لحكاية الحال الماضية أو لإفادة تجديد الوعيد. والمعنى: إن أريناك يا محمد مصارع أعدائك وما وعدناهم به من العذاب، فذلك انتقام عاجل، وإن توفيناك قبل حلول وعيدنا بهم، فلا تجزع لذلك فما عليك إلا تبليغ الدعوة، وعلينا وحدنا حسابهم وجزاءهم على كفرهم في الوقت الذي تقتضيه الحكمة - فدع الأمر لنا وبلغ ما أنزلنا إليك من ربك.

• ﴿أَوْ رُبَّكَ الَّذِي وَعَدْتَهُمْ فَلَيْتَا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ﴾: [٤٢ - الزخرف ٤٣] وإن أردنا أن ننجز في حياتك ما وعدناهم من العذاب، فهم تحت قدرتنا ولا يفوتونا.

• ﴿لِيُخْبِرَهُ مِنْ ءَايَاتِنَا﴾: [١ - الإسراء ١٧]. هذا الإسراء آية من آيات الله، إذ هو نقلة عجيبة بالقياس إلى مالوف البشر، فأسراؤه من مكة إلى المسجد الأقصى في جزء من ليلة بينما تستغرق الرحلة شهرا، وعروجه إلى السماء ووصفه الأنبياء واحدا واحدا، والمعجائب التي رآها في رحلته وأخبر بها الناس، ومناجاته لله تعالى. ومن هذه المعجائب أنه رأى في السماء السابعة أبا الأنبياء إبراهيم. فإذا هو مستند إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه، ثم ذهب إلى سدرة المنتهى فإذا أوراقتها كأذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من

[٦] ونتكس في الشرك بعد الإيمان. الأعقاب: جمع عقب وهو مؤخر الرجل، والرجوع على الأعقاب هو الرجوع إلى الوراء بغير رؤية موضع القدم، ففيه تحبط وانتكاس.

• ﴿رُدُّهُ﴾: [٥٣ - الأعراف ٧] أي إلى الدنيا ﴿فَتَعْمَلْ هَقْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ من الشرك والمعاصي.

• ﴿فَرُدَّهَا عَلَيَّ أَذْبَارَهَا﴾: [٤٧ - النساء ٤] لجعلها (أي الوجوه) على هيئة الأقفاص بلا عين ولا فم ولا حاجب (انظر: نطمس وجوهاً).

• ﴿لِيُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جِبَارَةً﴾: [٣٣ - الذاريات ٥١] أي لنرجمهم بها

• ﴿وَلَنُرْسِلَنَّ مَلَائِكَةً بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾: [١٣٤ - الأعراف ٧] كان آل فرعون حاسبين بني إسرائيل عندهم بمتهنومهم في الأعمال، فوعدها موسى - إن كشف عنهم الرجز - أن يخلوا سيبلهم ليذهبوا معه.

• ﴿تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ كُفَّاءٍ﴾: [٨٣ - الأنعام ٦] أي ترفع من نشاء درجات في المنزلة وذلك بإعطائه الحجة البالغة (العلم والحكمة) وقرئ: درجات من نشاء، بالإضافة.

• ﴿تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ كُفَّاءٍ﴾: [٧٦ - يوسف ١٢] ترفع من نشاء من عبادنا درجات في العلم والحكمة.

• ﴿أَوْ تَرَىٰ رَبَّنَا﴾: [٢١ - الفرقان ٢٥] طلب هؤلاء المتكبرون ليوم البعث أن يروا الله أمامهم ليخبرهم بما يريده منهم بغير وسيط ولا رسول، وبهذا ركبوا متن الشطط والاستكبار (انظر: استكبروا في أنفسهم).

• ﴿لَكَرْنَلِكِ فِي سَفَاهَةٍ﴾: [٦٦ - الأعراف ٧] الرؤية هنا من رؤية البصر. وقيل: يجوز أن يراد بها الرأي الذي هو أغلب الظن.

• ﴿سَرَّوْدُ عَنَّةٍ أَبَاةٍ﴾: [٦١ - يوسف ١٢] سنجته في طلبه منه حتى يرسله معنا، راوده على الشيء: طلبه منه وحاول أن يفعله، ويقال: راوده عن الشيء: جَهِدَ في طلبه منه، وعدِّي يعن لما فيه من معنى المخادعة.

• ﴿لِيُرْثِكَ مِن ءَايَاتِنَا الْكُبْرَى﴾: [٢٣ - طه ٢٠] فتشهد

سبحانه - أنزل على محمد وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل.

• ﴿ تَزَلَّ عَلَيكَ آلُكَتَبَ ﴾: [٣ - آل عمران ٣] أي القرآن. ﴿ تَزَلَّ ﴾ صيغة مبالغة وتكثر، فنزول القرآن كان منجماً [أي مفرقا حسب الوقائع شاملاً لجميع شئون الحياة] فكان أكثر تنزيلاً من غيره لتفرقه في مرارٍ عديدة. أما التوراة والإنجيل فنزلا دفعةً واحدة، لذلك قال: ﴿ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴾.

• ﴿ تَزَلَّ الْفُرْقَانُ ﴾: [١ - الفرقان ٢٥] نزل فعل يفيد التكرار والكثرة، فالفرقان - أي القرآن - نزل على الرسول ﷺ مفرقا: آيات بعد آيات وأحكاماً بعد أحكام، وفي هذا اعتناء بمن أنزل عليه [لشيت به فؤادك] وذلك بدلاً من إنزاله جملة واحدة. • ﴿ وَنَزَّلَ الْمَلَكُ تَنْزِيلًا ﴾: [٢٥ - الفرقان ٢٥] في الغمام الملائكة ينزلون وفي أيديهم صحائف أعمال العباد، وقرئ: ونزل الملائكة وفي معناه قوله تعالى في ٢١٠ - البقرة: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ ﴾.

• ﴿ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﴾: [٢ - محمد ٤٧] أي القرآن، خص القرآن بالذكر تعظيماً لشأنه وتعليماً، فلا يصح الإيمان ولا يتم إلا به.

• ﴿ نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكُوتَ ﴾: [١١١ - الأنعام ٦] كما طلبوا بحيث يرونهم حيّاً ويسمعون تأييدهم لرسالة النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا للنبي: لن نؤمن لك حتى « تأتي بالله والملائكة قبيلاً » أي مقابلة وعباداً فتراهم (راجع الآيات ٩٠ - ٩٢ من سورة الإسراء) انظر: وحشرنا عليهم.

• ﴿ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْفُرْقَانَ ﴾: [٢٣ - الإنسان ٧٦] ما افرقت يا محمد هذا القرآن، ولا جئت به من عندك، ولا من تلقاء نفسك كما يدعي المشركون - وإنما نزل الله عليك تنزيلاً وأكد ذلك بتكرار الضمير « نحن » بعد قوله « إنا » وإيراد المصدر المؤكد « تنزيلاً ».

• ﴿ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴾: [١٠٦ - الإسراء ١٧] مبالغة وتأكيد للمعنى بالمصدر، أي أنزلناه نجماً بعد نجم، ولو أخذوا بجميع الغرائض في وقت واحد لنفروا.

خلق الله تعالى يستطيع أن يصفها من حسناتها قال: فأوحى الله إلى ما أوحى وفرض على في كل يوم ليلة خمسين صلاة ورجع إلى ربه - بناءً على نصيحة موسى - يطلب منه أن يخففها قال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى ويحط عني خمساً خمساً حتى قال: يا محمد هي خمس صلوات في كل يوم ليلة بكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة^(١). يراجع الحديث الذي رواه الشيخان في صحيحيهما. وفي سورة النجم « الآية ١٨ » ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَالِهَتِهِ الْكُتُبَ ﴾ انظر: أسرى بعده.

• ﴿ سَاهِبَهُ ءَالِهَتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾: [٥٣ - فصلت ٤١] ﴿ ءَالِهَتِنَا ﴾: دلائل وحدانيتنا وقدرتنا ﴿ الْأَفَاقِ ﴾: جوانب هذا الكون. ﴿ أَنْفُسِهِمْ ﴾: مجال الجسم الإنساني وتكوينه ووظائفه وغدائه وقيل الخ. ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ﴾ أي هذا الدين وهذا القرآن وهذا المنهج الذي جاء به محمد هو الحق وهو الصحيح الثابت. والاكتشافات العلمية في آفاق الكون والاكتشافات الطبية في جسم الإنسان ترى كل يوم آيات بينات على أن هذا القرآن منزل من عند الله مما جعل الكثيرين يقدون كل يوم إلى ملاذ التوحيد ونور الإيمان.

• ﴿ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ﴾: [٢٠ - الشورى ٤٢] نعطي ثواب حرثه (أي عمله لأجل الآخرة) أضعافاً مضاعفة: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف. وقيل: نزل له في حرثه: نوقفه للعبادة ونسهلها عليه. وقيل: نعطه الدنيا مع الآخرة.

• ﴿ وَنَزَادُ كَيْلٍ بَعِيرٍ ﴾: [٦٥ - يوسف ١٢] نزيدا بحضور بنيامين معنا حل بعير يكال لنا من أجله ﴿ قَالُوا يَتَّابَانَا مَا نَبْهَىٰ هَذِهِ بِضْعَتُنَا دُرَّتْ إِلَيْنَا وَتَمِيرُ أَهْلُنَا وَتَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزَادُ كَيْلٍ بَعِيرٍ ﴾: فأي شئ نبتغي وراء هذه الأغراض المشتملة على إطعام أهلنا مرة أخرى وسلامة أختينا وسعة الرزق علينا - فلماذا لا تبعت معنا أخانا حتى نحقق هذه المطالب؟

• ﴿ نَزَّلَ الْحَكِيمُ بِالْحَقِّ ﴾: [١٧٦ - البقرة ٢] أي مشتملاً على الصحيح الثابت من الأحكام والمعائد، فالله -

(١) خمس في العمل وخسون في الأجر.

- ﴿ تَزَاوَعُ ﴾: [١٦ - المعارج ٧٠] قَلَاعَةٌ لجلدة الرأس وأطراف البدن، ثم تعود كما كانت، وهكذا أبدًا ﴿ تَزَاوَعُ ﴾ بالنصب على الحال، وقرئ (تَزَاوَعُ) بالضم.
- ﴿ وَتَرَعَ يَدَهُ فَلَإِذَا هِيَ بِهَضَاءٍ لِلنَّظِيرِينَ ﴾: [١٠٨ - الأعراف ٧] أي وأخرج موسى يده من جيبه بعد أن أدخلها فيه أمامهم على لونها الأصلي (الأسمر) فإذا هي بعد إخراجها قد تغيرت على الفور من لونها الأسمر إلى لون أبيض بياضًا غير هادي جعل الناس ينظرون إليها ويتعجبون. وردت قصة موسى في القرآن في أكثر من ثلاثين موضعًا، منها عشر مواضع مفصلة، وأول تفصيل جاء في هذه السورة وهو أوسمها مساحة.
- ﴿ وَتَرَعَ يَدَهُ ﴾: [٣٣ - الشعراء ٢٦] أخرج يده من جيبه بعد أن أدخلها فيه.
- ﴿ وَتَرَعْنَا ﴾: [٧٥ - القصص ٢٨] وأخرجنا.
- ﴿ تَرَعْنَهَا يَمْنَةً ﴾: [٩ - هود ١١] سلبناها وأخذناها منه
- ﴿ تَرَعُ ﴾: [٢٠٠ - الأعراف ٧] نَزَعُ الشيطان: وسأوسه المعنى: إن يوسوس لك الشيطان إيهام المؤمن ويدفعك إلى الشر والإفساد بالنشكيك في الحق وتزين الباطل ﴿ فَتَأْتِيَهُ بِاللَّهِ ﴾.
- ﴿ تَرَعُ الشَّيْطَانُ نَبِيَّ قَبْلَ حَقِّهِ ﴾: [١٠٠ - يوسف ١٢] أفسد وأغرى حيث أثلف عاطفة الأخوة وقطع مودة القريب بإيقاع الحسد.
- ﴿ قَتَلُ يَمِينَ حَمِيمٍ ﴾: [٩٣ - الواقعة ٥٦] القَتْلُ هنا ما يُقَدَّم للضيف من طعام وغيره، فالقَتْلُ لهم هو المذاب الذي يُصهر به ما في بطونهم والجلود.
- ﴿ تَزَلَّةُ الْخَرَى ﴾: [١٣ - النجم ٥٣] مرة أخرى. تقول: فعلت ذلك نزلة^(١) أي مرة. ﴿ وَلَقَدْ زَلَّاهُ تَزَلَّةُ الْخَرَى ﴾ أي رأى النبي ﷺ جبريل على صورته الحقيقية مرة أخرى ليلة الإسراء والمراج - في أرجح الروايات - فقد دنا منه وهو (أي جبريل) على هيئة التي خلقه الله بها مرة أخرى «عند سدره المنتهى».

(١) وأصل النزلة: المرة من النزول.

- ﴿ كَرَّمَهُ ﴾: [٥٦ - الواقعة ٥٦] النزول: المنزل، وما يعد للضيف من طعام وغيره، والنار نُزِلَ الكافرين تهكمًا بهم: هذا نزلهم يوم الدين الذي كذبوا به.
- ﴿ كَرَلًا ﴾: [١٩٨ - آل عمران ٣] ضيافة وجزاء، والنزل: ما يهيا للضيف أول نزوله من الطعام والشراب والصلة، ثم أُنِج فيه فأطلق على الرزق والغذاء وإن لم يكن هناك ضيف - والجنة نزل ومنزل المتقين ﴿ كَرَلًا ﴾ للتأكيد فهي مفعول مطلق لفعل محذوف أي نزلهم نزلًا ﴿ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ أي بفضل.
- ﴿ كَرَلًا ﴾: [١٠٢ - الكهف ١٨] النزول: ما يقام للنزول الذي ينزل بالمكان.
- ﴿ كَرَلًا ﴾: [١٩ - السجدة ٣٢] ثوابًا وعطاءً، وأصل النزول ما يُعد للضيف النازل من طعام وشراب ثم عم كل عطاء فالجنة نزل المتقين (ويقال: النار نزل الكافرين، على سبيل التهكم).
- ﴿ كَرَلًا ﴾: [٦٢ - الصافات ٣٧] النزول: المنزل، وما يعد للضيف من طعام وغيره ﴿ أَدْلَكَ حَقَرُ نَزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزُّقُومِ ﴾: اسم الإشارة راجع إلى نعيم الجنة في الآيات السابقة. خير: اسم تفضيل على غير قياس. نزلًا: تميز أو حال.
- ﴿ كَرَلًا مِّنْ غُفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾: [٣٢ - فصلت ٤١] أي ضيافة وعطاء وإنعامًا من غفور لذنوبكم رحيم بكم. وقيل: النزول: رزق النزول وهو الضيف ﴿ كَرَلًا ﴾ منصوب على الحال وقبل على المصدر أي أنزلناه نزلًا.
- ﴿ وَسَتَرِيذَ الْمُتَحَيِّينَ ﴾: [٥٨ - البقرة ٢] أي من كان محسنًا منكم كانت تلك الكلمة سببًا في زيادة ثوابه، ومن كان مسيئًا كانت له توبة ومغفرة.
- ﴿ لَا تَنْتَفِكُ رِزْقًا ﴾: [١٣٢ - طه ٢٠] لا تكلفك رزق نفسك، فحين متكفون برزقك. قال ابن كثير: المعنى إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابه خصاصة نادى أهله: «يا أهلاء: صلُّوا، صلُّوا».
- ﴿ فَلَنَسْتَقْلِبَ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ ﴾: [٦ - الأعراف ٧]

• ﴿ وَتَسْتَعْتِبُ - يَسَاءَ هُمْ ﴾: [١٢٧ - الأعراف ٧] نستعيبهن أحياء، استحياء استحياء: أبقي حياته وترك قتله.

• ﴿ سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾: [١٨٢ - الأعراف ٧] ستقربهم إلى الهلاك شيئاً شيئاً بسبب النعم التي اغتروا بتواليها عليهم، فظنوا - لغفلتهم عن سنن الله في خلقه - أن ذلك إكرام لهم حتى يفاجئهم الهلاك على حين غفلة منهم. وأصل الاستدراج هو الاستعمال من الدرجة بمعنى النقل درجة بعد أخرى، من سفلى إلى علو، أو بالعكس.

• ﴿ سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾: [٤٤ - القلم ٦٨]. سناخذهم على غفلة، والاستدراج: ترك المعالجة، وأصله النقل من حال إلى حال كالترج، ويستعمل في المكر والخديعة والإملاء قليلاً إلى ما يُهْلِك.

• ﴿ تَسْتَنصِح ﴾: [٢٩ - الجاثية ٤٥] نأمر الملائكة بنسخ أي كتابة ما كنتم تعملون.

• ﴿ أَلَسْتَجِدُ لِمَا تَأْمُرُنَا ﴾: [٦٠ - الفرقان ٢٥] هل تخضع لأمرك وحسب؟ لا، همزة الاستفهام للإنكار والرفض.

• ﴿ قُلْ تُسَخِّبُا هُدًى وَرَحْمَةً ﴾: [١٥٤ - الأعراف ٧] أي فيما تُسَخِّبُ أي تُجِبُّ فيها (الضمير يرجع إلى الروح التوراة) هدى ورحمة ﴿ لِأَلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾.

• ﴿ وَتَنَزَّلُ ﴾: [٢٣ - نوح ٧١] انظر: وذأ.

• ﴿ كُيِّسَتْ ﴾: [١٠ - المرسلات ٧٧] فرقتها الريح بسرعة، من النسف وهو تفريق الأجزاء حتى تذروها الرياح، مثل قوله في ١٠٥ - طه: ﴿ وَتَسْقُطُكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ نَنْسِفْهَا نَفْثًا ﴾ وقيل في معنى نسفت: إزالتهن من أماكنها بسرعة.

• ﴿ لَتَسْفُكُنَّ بِالْأَنفُسِ ﴾: [١٥ - العلق ٩٦] لناخذ بناصيته ونسجبه بها إلى النار. سفح بعضو من أعضائه: قبض عليه وجذبه بشدة (انظر: الناصية).

• ﴿ كُشِلُوا ﴾: [١٩٦ - البقرة ٢] نسك: تطوع لله بقرعة وعبادة ومن ذلك يقال: نسك أي ذبح ما يقرب به إلى الله تعالى. وفدية حلق الشعر قبل أن يبلغ الهدى عمله: صيام أو صدقة أو نسك وهو ذبح شاة والصدق بها.

وذلك يوم القيامة يؤكد الله تعالى بلام القسم ونون التوكيد أنه سيسال الأمم الذين أرسل إليهم رسله: لماذا أجبتم المرسلين؟ وسيال الرسل: لماذا أجاوبكم أقوامكم؟ سيكون حساب الله دقيقاً عادلاً.

• ﴿ لَتَسْفُكُنَّهُمْ ﴾: [٩٢ - الحجر ١٥] ﴿ فَوَزِيلًا لَتَسْفُكُنَّهُمْ أَهْمِيْنَ ﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ: تدل الآيتان على سؤال الجميع ومحاسبتهم كافرهم ومؤمنهم. قال ابن عباس: لا يسألهم سؤال استخبار واستعلام: هل عملتم كذا، وكذا، لأن الله عالم بكل شيء، ولكن يسألهم سؤال ترغيع وتوبيخ فيقول لهم: لم عصيتم القرآن؟ فهي مسائلة. روى الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيه أنفق، وعن جسمه فيم أبلاه».

• ﴿ تَسْبُحُ بِحَمْدِكَ ﴾: [٣٠ - البقرة ٢] التسبيح: تنزيه الله تعالى عما لا يليق به، اعتقاداً وقولاً وعملًا، وكذلك تقيده.

• ﴿ كُنْ تَسْبُحُكَ كَثِيرًا ﴾: ﴿ وَتَذْكُرُكَ كَثِيرًا ﴾: [٣٣، ٣٤ - طه ٢٠] فالأمر الجليل الذي هو مقدم عليه (الرسالة) يحتاج إلى التسبيح الكثير والذكر الكثير والاتصال الكثير والتلقي الكثير من السميع البصير. ولا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعاً.

• ﴿ تَسْبَا ﴾: [٥٤ - الفرقان ٢٥] ﴿ فَجَعَلَهُ تَسْبَا ﴾ أي جعل الله من جنس البشر ذوي نسب أي ذكورا ينسب إليهم فيقال فلان ابن فلان وفلانة بنت فلان [انظر: وصهرا].

• ﴿ تَسْبَا ﴾: [١٥٨ - الصفات ٣٧] مصاهرة وقربة ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آلِ هَارُونَ تَسْبَا ﴾: قال كفار قريش: الملائكة بنات الله، فقال لهم أبو بكر الصديق - على سبيل التبكيت - : فمن أمهاتهن؟ قالوا: بنات سرواتٍ «شريفات» الجن.

• ﴿ تَسْقُطُ ﴾: [١٧ - يوسف ١٢] تساقط في الرمي، أو على الأقدام.

• ﴿ تَسْتَحْوِذُ عَلَيْكُمْ ﴾: [١٤١ - النساء ٤] أحطناكم بعونا ومساعدتنا وأطلعناكم على أسرار المؤمنين حتى غلبتموهم. الاستفهام هنا تقريرى، استحوذ أصله: حازه أي حاطه.

- ﴿ وَتُسَبِّحُ ﴾: [١٦٢ - الأنعام ٦] التَّسْبُحُ في الأصل: مطلق العبادة. وكثر استعماله في عبادات الحج من سمي وطواف وذبابع وغير ذلك. وقيل: جمع نسيكة وهي الذبيحة التي تذبح في الحج والعمرة والمراد هنا جميع أعمال العبادات والتقرب إلى الله. تَسْكُ فَلَا إِذَا تَعَبَدَ إِلَى اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ.
- ﴿ وَأَلْتَمَسْ ﴾: [٢٠٥ - البقرة ٢] الولد ويأتي النسل للواحد وغيره، وفي العاقل وغيره. نَسْلُهُ نَسْلًا: وَلَدُهُ، أطلق المصدر (نسل) على المفعول كالحلق في معنى المخلوق.
- ﴿ تَنْسَلُخُ ﴾: [٣٧ - يس ٣٦] تنزع ونفصل ﴿ وَهَآئِهِ لَهُمْ أَلْتَلْ تَنْسَلُخُ مِنْهُ أَلْتَهَارَ فَإِذَا هُمْ مُنْقَلِبُونَ ﴾: ومن العلامات الدالة على قدرة الله: الليل تنزع عنه النهار وتنزع الضوء فإذا الناس داخلون في الظلام. صور علملؤ الفلك الأرض والنهار يتلاشى عنها، فبدت كرة مظلمة وبدا النهار جلدة تنسلخ عنها. ولقد أثبت العلم - فقط في القرن العشرين - أن الكون مظلم، أي هو ليل، وأن ضوء النهار ما هو إلا طبقة رقيقة تغطي جزءًا من ظلام الكون لساعات محدودة - وإزالة هذه الطبقة الرقيقة أو الجلدة النهارية المضيفة عن الليل تبدو وكأنها سلخ لجلد الليل.
- ﴿ تَنْسَلُكُهُ ﴾: [١٢ - الحجر ١٥] يُدْخِلُهُ، ومنه سلكت الحيط في الإبرة. كذلك نسلكه « أي القرآن » في قلوب المجرمين الأتمين فلا يؤمنون به لفساد عقولهم وظلمة قلوبهم، كما قال تعالى في الآية التالية: ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾. وقيل: كذلك ندخل الذكر في قلوب المجرمين من قومك حال كونهم لا يؤمنون به.
- ﴿ يُنْسَلِمُ لِرَبِّ أَلْتَقَلَمِيعَتِ ﴾: [٧١ - الأنعام ٦] أمرنا أن نستسلم ونقاد لرب العالمين: خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم.
- ﴿ نَسْلَهُ ﴾: [٨ - السجدة ٣٢] ذريته. نسله نسلًا: ولده، ويقال للولد: نسل، من إطلاق المصدر على المفعول، كالحلق في معنى المخلوق، ويأتي النسل للواحد وغيره، في العاقل وغيره. وردت مرة واحدة في القرآن.
- ﴿ سَنَسْمُهُ ﴾: [١٦ - القلم ٦٨] وَسَمَ الشَّيْءِ: كَوَاهُ فَائِرَ فِيهِ بَعْلَامَةٌ، يقال: وسمه بالهجاء، وهو موسوم بالخير والشر (انظر: الخرطوم).
- ﴿ فَلَمَّا تَوَسَّوْا مَا دُخِّرُوا بِهِ ﴾: [٤٤ - الأنعام ٦] فلما تركوا وغفلوا عن الانتعاض بما ذكروا به وخوفوا به من البأساء والضراء، ﴿ فَتَحْنَأُ عَلَيْهِمْ أَنْوَابُ مَكَلٍّ شَفِئَ ﴾.
- ﴿ تَوَسَّوْا مَا دُخِّرُوا بِهِ ﴾: [١٦٥ - الأعراف ٧] أي لما ترك العصاة من أهل القرية المطلة على البحر (انظر: حاضرة البحر) ما ذكروهم به الصالحون الذين نهوهم عن الصيد المحرم في يوم السبت، ﴿ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ يَمِينٍ ﴾.
- ﴿ تَوَسَّوْا اللَّهَ ﴾: [٦٧ - التوبة ٩] تركوا ما أمرهم به.
- ﴿ تَوَسَّوْا أَلْتَوَكَّرَ ﴾: [١٨ - الفرقان ٢٥] غفلوا عن ذكر الإيمان بك ونسوا ما تنزله من عقاب للعصاة. وفي الذكر قولان: القرآن المنزل على الرسل تركوا العمل به، والثاني: الشكر على الإحسان والإنعام إليهم.
- ﴿ تَوَسَّوْا يَوْمَ أَلْتَحِسَابِ ﴾: [٢٦ - ص ٣٨] ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب.
- ﴿ تَوَسَّوْا اللَّهَ ﴾: [١٩ - الحشر ٥٩] تركوا ذكره وتركوا طاعته، إذ شغلهم الدنيا عن تذكر حقوق الله.
- ﴿ وَقَالَ يَتَوَسَّوْا إِلَى الْمَدِينَةِ ﴾: [٣٠ - يوسف ١٢] جماعة من النساء قريء « يَتَوَسَّوْا » بضم النون، ولا واحد له من لفظه ويحوز: وقالت نسوة، مثل قالت الأعراب وقال الأعراب.
- ﴿ وَتَسْئَلُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ ﴾: [٨٦ - مريم ١٩] السُّوقُ الحث على السير، أي ندفع المجرمين إلى جهنم.
- ﴿ تَسْئَلُ أَلْتَمَاءَ ﴾: [٢٧ - السجدة ٣٢] يسوق السحاب الحامل للماء أو يسوق الماء بالليل أو بإجرائه في الأنهار، ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسْئَلُ أَلْتَمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ ﴾ أي أغموا ولم يشاهدوا كمال قدرتنا على سوق الماء. الاستفهام للإنكار والتعجب.
- ﴿ تَسْؤُهُ ﴾: [٥٣ - الأعراف ٧] أعرضوا عنه وجعلوه مهملاً كالنسي، وضمير المفعول حائد على يوم القيامة، يقول الذين نسوه من قبل معترفين نادمين: ﴿ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفْعَةٍ فَتُشْفَعُوا لَنَا ﴾ وهو استفهام فيه معنى

- ﴿ وَتُسَبِّحُ ﴾: [١٦٢ - الأنعام ٦] التَّسْبُحُ في الأصل: مطلق العبادة. وكثر استعماله في عبادات الحج من سمي وطواف وذبابع وغير ذلك. وقيل: جمع نسيكة وهي الذبيحة التي تذبح في الحج والعمرة والمراد هنا جميع أعمال العبادات والتقرب إلى الله. تَسْكُ فَلَا إِذَا تَعَبَدَ إِلَى اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ.
- ﴿ وَأَلْتَمَسْ ﴾: [٢٠٥ - البقرة ٢] الولد ويأتي النسل للواحد وغيره، وفي العاقل وغيره. نَسْلُهُ نَسْلًا: وَلَدُهُ، أطلق المصدر (نسل) على المفعول كالحلق في معنى المخلوق.
- ﴿ تَنْسَلُخُ ﴾: [٣٧ - يس ٣٦] تنزع ونفصل ﴿ وَهَآئِهِ لَهُمْ أَلْتَلْ تَنْسَلُخُ مِنْهُ أَلْتَهَارَ فَإِذَا هُمْ مُنْقَلِبُونَ ﴾: ومن العلامات الدالة على قدرة الله: الليل تنزع عنه النهار وتنزع الضوء فإذا الناس داخلون في الظلام. صور علملؤ الفلك الأرض والنهار يتلاشى عنها، فبدت كرة مظلمة وبدا النهار جلدة تنسلخ عنها. ولقد أثبت العلم - فقط في القرن العشرين - أن الكون مظلم، أي هو ليل، وأن ضوء النهار ما هو إلا طبقة رقيقة تغطي جزءًا من ظلام الكون لساعات محدودة - وإزالة هذه الطبقة الرقيقة أو الجلدة النهارية المضيفة عن الليل تبدو وكأنها سلخ لجلد الليل.
- ﴿ تَنْسَلُكُهُ ﴾: [١٢ - الحجر ١٥] يُدْخِلُهُ، ومنه سلكت الحيط في الإبرة. كذلك نسلكه « أي القرآن » في قلوب المجرمين الأتمين فلا يؤمنون به لفساد عقولهم وظلمة قلوبهم، كما قال تعالى في الآية التالية: ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾. وقيل: كذلك ندخل الذكر في قلوب المجرمين من قومك حال كونهم لا يؤمنون به.
- ﴿ يُنْسَلِمُ لِرَبِّ أَلْتَقَلَمِيعَتِ ﴾: [٧١ - الأنعام ٦] أمرنا أن نستسلم ونقاد لرب العالمين: خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم.
- ﴿ نَسْلَهُ ﴾: [٨ - السجدة ٣٢] ذريته. نسله نسلًا: ولده، ويقال للولد: نسل، من إطلاق المصدر على المفعول، كالحلق في معنى المخلوق، ويأتي النسل للواحد وغيره، في العاقل وغيره. وردت مرة واحدة في القرآن.
- ﴿ سَنَسْمُهُ ﴾: [١٦ - القلم ٦٨] وَسَمَ الشَّيْءِ: كَوَاهُ فَائِرَ فِيهِ بَعْلَامَةٌ، يقال: وسمه بالهجاء، وهو موسوم بالخير والشر (انظر: الخرطوم).

التمني.

• ﴿نُسُوئِي بَنَاتُهُ﴾: [٤ - القيامة ٧٥] نعيدها كما كانت مع صغرها، فالبنت هي الأصابع أو أطرافها، خصها بالذكر لأنها أصغر العظام، ومن قدر على هذا فهو على جمع العظام الكبار أقدر ﴿قُنْدَرِينَ﴾ منصوب على الحال لفعل مقدر، على معنى: بلى لجمعها قادرين. ﴿بَلَى﴾ أوجبت ما بعد النفي في الآية السابقة: ﴿أَلَنْ تَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾ فكانه قيل: بلى لجمعها.

• ﴿إِذْ نُسُوئُكُمْ رَبِّي الْأَتْلَمِينَ﴾: [٩٨ - الشعراء ٢٦] حين سويتكم أيها الأصنام برب العالمين في العبادة وأنتم لا تستطيعون الآن نصرنا ولا نصر أنفسكم.

• ﴿أَلَيْسَاءَ﴾: [١٤ - آل عمران ٢٣] بدأ بهن لكثرة تشوف النفوس إليهن ولأنهن حبات الشيطان وفتنة الرجال، وفي الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء» أما إذا كان القصد الزواج بهن للإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب ومندوب إليه، ووردت الأحاديث بالترغيب في الزواج والاستكثار منه، قال ﷺ: «الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة».

• ﴿نَيْسَاءَ أَلَيْهِي لَشَتَّى كَحَاحُوَيْرَ أَلَيْسَاءَ﴾: [٣٢ - الأحزاب ٢٣] فهن في مكان القدرة لسائر النساء ومن حلة هدى النبوة للأمة، فإذا نُقِصَت أمة النساء جماعةً جماعةً لم توجد جماعة منهن تعدلكن في الفضل.

• ﴿نِسَائِيَّوْنَ﴾: [٣١ - النور ٢٤] المختصات بهن بالصحة والخدمة من الخواثر المسلمات، أما الكوافر فلا يُظهرون لمن إلا ما يظهرن للرجال الأجانب. النساء: اسم جمع للمرأة على غير لفظها.

• ﴿وَلَا نِسَائِيَّوْنَ﴾: [٥٥ - الأحزاب ٢٣] المراد بالنساء هنا: المؤمنات، لأنه لا يُضاف إلى أمهات المؤمنين (زوجات النبي ﷺ) غير النساء المؤمنات أما الكافرات فيجب أن تحتجب أمهات المؤمنين عنهن.

• ﴿فَتَنِيَّ﴾: [١١٥ - طه ٢٠] ترك ههنا، وقيل: «نسي» من السهو والنسيان.

• ﴿فَتَنِيَّ﴾: [٨٨ - طه ٢٠] ﴿فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى﴾: ما كادوا يرون عجلاً من ذهب يجور حتى نسوا ربهم وعكفوا على عبادة العجل، وفي بلاهة فكر وبلاهة روح قالوا هذا إلهكم وإله موسى راح يبحث عنه في الجبل وهو ههنا معنا وقد نسي موسى الطريق إلى ربه وضل عنه - وهي قولة فيها اتهامهم لنبيهم بأنه غير موصول بربه حتى ليضل الطريق إليه.

• ﴿وَتَنِيَّ حَلَقَهُ﴾: [٧٨ - يس ٣٦] نسي أنا انشأناه من نقطة مهينة.

• ﴿الَّتَنِيَّ﴾: [٣٧ - التوبة ٩] التأخير، نأت الشيء فهو منسوء إذا أخرته، ثم يحول منسوء إلى نسي، كما يحول مقتول إلى قتل. والمراد من النسيء هنا: تأخير التحريم من شهر إلى شهر، فيحللون بعض الأشهر الحرم إذا كان يلزمهم القتال فيها، ويمرّمون مكانها شهوراً أخرى من غير الأشهر الحرم، فيحلون مثلاً شهر الحرم إذا كان يلزمهم القتال فيه ويمرّمون بدله شهر صفر.

• ﴿كَيْبَتُهُ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾: [١٤ - السجدة ٣٢] تركتم التذكر فيه والتزود له بما ينجيكم من شدائده وأمواله. والنسيان بهذا المعنى اختياري يُؤخَّر عليه حيث أريد به ترك الاستعداد لهذا اليوم العظيم (يوم القيامة) بالإيمان والعمل الصالح.

• ﴿فَتَنِيَّتِي﴾: [١٢٦ - طه ٢٠] فتعامت عنها وأعرضت عنها.

• ﴿كَيْبَتُكُمْ﴾: [١٤ - السجدة ٣٢] تركتكم في العذاب ترك الشيء النسيء بالكلية.

• ﴿فَكَيْبَتِهِمْ﴾: [٦٧ - التوبة ٩] ﴿كُتِبَ عَلَيْهِمُ أَنْ يَتَذَكَّرُوا أَلَّهُمْ فَكَيْبَتِهِمْ﴾ أي تركهم من رحمته وفضله؛ لأن النسيان الحقيقي لا يصح إطلاقه على الله - سبحانه - وإنما أطلق هنا من باب المشاكلة.

• ﴿نَسِيَّ﴾: [٢٣ - مريم ١٩] النسيء: الشيء النافه الحقيق الذي شأنه أن ينسى ولا يتألم لفقده، وهو في الأصل مصدر أطلق على المفعول: نسي نسيّاً. ثم انت الموت فيعد ما كانت عند الناس عابدة ناسكة تصحب عندهم فيما يظنون زانية.

كانت مطوية، فأعمال العباد تظهر لهم ثابتة لا يرتابون فيها يوم الجزاء، وهذه العملية أشد على النفوس، فكمن من سواة مستورة ينجل صاحبها من ذكرها.

• ﴿فَفَرَحَ لَكَ صَدْرُكَ﴾: [١ - الشرح ٩٤] الشرح في الأصل: التوسعة، وإذا تعلق بالقلب أو الصدر يراد منه بسطه بنور إلهي وسكينة من الله. ﴿أَلَمْ نَفْرَحْ لَكَ صَدْرُكَ﴾: الاستفهام للتقريب، أي قد شرحنا صدرك بما أودعنا فيه من الهدى والإيمان والمعرفة والحكم.

• ﴿وَلَا تُفِرُّكَ بِهِ شَيْئًا﴾: [٦٤ - آل عمران ٣] الشرك والإشراك: جعل إله آخر مع الله.

• ﴿الْأَنْشُورُ﴾: [٩ - فاطر ٣٥] إحياء الله الموتى للحساب والجزاء، ﴿كَذَلِكَ الْأَنْشُورُ﴾: في حديث أبي رزين قلت يا رسول الله كيف يحيى الله الموتى؟ قال النبي: يا أبا رزين أما مررت بوادي قومك ممجلاً ثم مررت به يهتز خضيراً؟ قلت بلى، قال النبي: «فكذلك يحيى الله الموتى» فمثل نشور الأموات مثل إحياء الأرض الموات.

• ﴿الْأَنْشُورُ﴾: [١٥ - الملك ٦٧] المرجع. وقيل في معنى ﴿وَأَلِّهِ الْأَنْشُورُ﴾: أنه قادر على أن ينشركم أي يحييكم ويبعثكم. نشر الميت: حيى وأبعث.

• ﴿نُشُورًا﴾: [٣ - الفرقان ٢٥] بعث الموتى من قبورهم يوم القيامة. نشر الله الموتى نشرًا ونشورًا: بعثهم وأحياهم.

• ﴿نُشُورًا﴾: [٤٧ - الفرقان ٢٥] ﴿وَجَعَلَ الْكِبَارَ نُشُورًا﴾ أي وقتًا و ظرفًا لليقظة والانتشار لكسب العيش، نشر النائم إذا استيقظ وتقلب في عمله. نظيره قوله في ١١ - النبا: ﴿وَجَعَلْنَا الْكِبَارَ مَقَامًا﴾.

• ﴿نُشُورُهُمْ﴾: [٣٤ - النساء ٤] عصيانهم وترفعهم عن مطاوعتهم، من النشر وهو المرتفع من الأرض.

• ﴿نُشُورًا﴾: [١٢٨ - النساء ٤] نجافيا، كان يقصر الرجل في حقوق المرأة أو يؤثر امرأة أخرى عليها. نشر أحد الزوجين من الآخر: جفاه ونبا عنه.

• ﴿النَّصْبُ﴾: [٣ - المائدة ٥] حجارة نصبها أهل

• ﴿نُسِيرُ الْجِبَالِ﴾: [٤٧ - الكهف ١٨] ننقلها ونزيلها من أماكنها على وجه الأرض بأن جعلها هباء نسير في الجو، وتبقى الأرض سطحًا مستويًا لا وادي فيه ولا جبل. ينير - تعالى - عن أهوال يوم القيامة، وهو اليوم الذي يكون فيه للباقيات الصالحات (المذكورة في الآية السابقة) وزنٌ وحساب (انظر: بارزة)

• ﴿نَسِيًّا﴾: [٦٤ - مريم ١٩] إذا أريد المبالغة في وصف الناسي قيل: نسي والمعنى: لم ينسك ربك وإن تأخر عنك الوحي - فهو سبحانه لا ينسى.

• ﴿النَّشْأَةُ الْآخِرَى﴾: [٤٧ - النجم ٥٣] نشأ الإنسان: حيى، وللإنسان نشأتان: نشأته في الدنيا وهي النشأة الأولى، ونشأته بعد الموت وهو البعث وتسمى النشأة الأخرى أو الآخرة. ﴿وَأَنْ عَلَيْهِ النَّشْأَةُ الْآخِرَى﴾ أي أن أمر النشأة الأخرى يدور على قدرته عز وجل وإرادته ليجازي على الإحسان والإساءة.

• ﴿النَّشْأَةُ الْأُولَى﴾: [٦٢ - الواقعة ٥٦] حياة الإنسان في الدنيا، والنشأة الأخرى (أو الآخرة) هي نشأته بعد الموت وهو البعث. نشأ الإنسان: حيى ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى﴾ قد علمتم أن الله أنشاكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ﴿فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾.

• ﴿لَا تَقْتَرَى بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾: [١٠٦ - المائدة ٥] أي لا نستبدل بالقسم بالله عرضاً زائلاً من الدنيا، فلا تخلف بالله كاذبين، ولو كان القسم يحقق مصلحة لبعض الأقارب. ﴿ثَمَنًا﴾ أي شيئاً ذا ثمن.

• ﴿سَتَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ﴾: [٣٥ - القصص ٢٨] ستقويك به وتعينك. شدّه يشده شدًا: قواه، وشد عضد فلان أو شد أزره أو أسرّه: قواه، والعضد هو ما بين المرفق والكتف، وشد العضد كناية عن التقوية، شبه موسى باليد في اشتدادها باشتداد العضد الذي شبه به أخاه، فاليد تشتد أي تقوى بشدة العضد أي قوته.

• ﴿كُيِّدَتْ﴾: [١٠ - التكوين ٨١] بسطت وفُتحت بعد أن

• ﴿نَصَبَ﴾: [٦٢ - الكهف ١٨] تعبًا.

• ﴿نَصَحُوا إِلَهُ وَرُسُلِهِ﴾: [٩١ - التوبة ٩] أخلصوا الله في إيمانهم وطاعته وطاعة رسوله وذلك حال قعودهم عن القتال، فلم يرجفوا ولم يبطوا وإنما يرغبون في الجهاد ويحثون القادرين عليه، والنصح: إخلاص العمل من الغش، وفي القرطبي: النصيحة لله إخلاص الاعتقاد في الوجدانية، وتنزيه الله عن الشريك وعن المثل، والرغبة في محابه والبعد من مساخطه، والنصيحة لرسوله: التصديق بنبوته، والتزام طاعته، وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه، وتعظيمه وتعظيم سته والتفقه فيها ونشرها.

• ﴿ثُمَّنِي﴾: [٣٤ - هود ١١] أي لإلاخي واجتهادي في دعوتكم إلى الإيمان.

• ﴿أَلَا إِنَّ فَتْرَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾: [٢١٤ - البقرة ٢] هذا هو طريق الجماعة المسلمة: إيمان وجهاد، ومحنة وإبلاء، وصبر وثبات، ثم يجيئ النصر. صدرت الجملة الإسمية بحرف التنبيه ﴿أَلَا﴾ وتؤكد مضمون الوعد ب ﴿إِنَّ﴾.

• ﴿الْأَنْتَرُ﴾: [١٢٦ - آل عمران ٣] ﴿وَمَا الْأَنْتَرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْغَنِيِّ الْحَكِيمِ﴾: المراد بهذا أن يكون توكلهم على الله لا على الملائكة، وفي هذا ما يدل على أنه - مع الأخذ بالأسباب - لا يكتمل إيمان العبد إلا بالإعراض عن الاستكانة إلى هذه الأسباب، والإقبال كلية على مسبب الأسباب، ﴿الْغَنِيِّ﴾ القوى الغالب، ﴿الْحَكِيمِ﴾ الذي يضع الأمور موضعها من نصر وخذلان وغيرهما.

• ﴿وَمَا الْأَنْتَرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ﴾: [١٠ - الأنفال ٨] لكنه أجرى سته على ربط المسببات بالأسباب لياخذ بها العباد ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ لا يخالف في حكمه ﴿حَكِيمٌ﴾ يفعل ما تقتضيه الحكمة والمصلحة.

• ﴿فَتَرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾: [٤٧ - الروم ٣٠] ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا فِتْنَةُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ هذا إخبار من الله ووعده ولا خلف في خبره ووعده. وفي هذا تعظيم للمؤمنين ورفع من شأنهم حيث جعلهم مستحقين على الله أن ينصرهم.

الجاهلية حول الكعبة، كانوا يذبحون عليها تقرنًا للأصنام، وفي هذا الذبح تعظيم للأصنام وإشراك بالله سبحانه، ففيه إضرار بالعقيدة، لذا حرم ما ذبح عليها. الأنصاب جمع واحده نصاب.

• ﴿وَلَا نَصَبَ﴾: [١٢٠ - التوبة ٩] ولا ثعب، لبعد المسافة وقلة الركائب، ولا زائدة للتوكيد. نصب نَصَبٌ نَصَبًا: تعب تعبًا شديدًا.

• ﴿نَصَبَ﴾: [٤٨ - الحجر ١٥] تعب، ﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ﴾ أي لا يصيبهم فيها تعب.

• ﴿نَصَبَ﴾: [٣٥ - فاطر ٣٥] تعب وعناء، نُصِبَ ينصب نصبًا (فهو ناصب وهي ناصبة): أعبأ وتعب من العناء والعمل (انظر: لغوب)

• ﴿يُنْصَرِ وَعَدَابٌ﴾: [٤١ - ص ٣٨] بتعب ومشقة، والمذاب: الألم.

• ﴿نُصِبَ﴾: [٤٣ - المعارج ٧٠] النصب حجر كان يُعبد من دون الله وتذبح عليه الذبائح، وكان حول الكعبة في الجاهلية أنصاب (جمع نصب) يذبحون عليها لغير الله - فهولاء الخارجون من القبور يُسرِّهون الخطي كأنما هم ذاهبون إلى صنم يعبدونه، وفي هذا التهكم تناسق مع حالهم في الدنيا حيث كانوا يسارعون إلى الأنصاب في الأعياد يتجمعون حولها. (انظر: يوفضون).

• ﴿نُصِبَتْ﴾: [١٩ - الفاشية ٨٨] أي نُصبت على الأرض بحيث لا تزول، وذلك أن الأرض لما دُحيت ومادت فارسها بالجبال.

• ﴿لَنْ نُصِيرَ عَلَى طَعَامٍ وَجِيرَ﴾: [٦١ - البقرة ٢] لن نحتمل طعامًا واحدًا فلقد ضجرنا منه، والطعام الواحد هنا هو المن والسلوى وعبر عنهما بالواحد لأنهما لا يختلفان ولا يتبدلان^(١). هذه حال بني إسرائيل: البطر والشهوة والعناد.

• ﴿وَلَنْصِيرَ عَلَى مَا آذَيْنَاكُمْ﴾: [١٢ - الكهف ١٤] من الإهانة والضرب والتكذيب، ثقة بالله أنه يكفينا ويثينا.

(١) يقال فلان لا يأكل إلا طعاما واحدا إذا كان يداوم كل يوم على ألوان معينة لا يبدلها.

لنصرتهم، وذلك على سبيل الفرض والتقيرير.

- ﴿وَلَا تَصْرًا﴾: [١٩ - الفرقان ٢٥] أي لا تستطيعون الحصول على نصر من أحد يساعدكم على دفع العذاب عنكم.
- ﴿تَصْرًا عَيْدًا﴾: [٣ - الفتح ٤٨] نصراً غالباً منيماً لا يتبعه ذل.

• ﴿فَيَصِفْ مَا قَرَضْتُمْ﴾: [٢٣٧ - البقرة ٢]. فالواجب أن تدفعوا لمن نصف ما فرضتم من المهر، فالنصف للزوج والنصف للمرأة بإجماع.

• ﴿يَصِفْ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾: [١٢ - النساء ٤] هذه الآية (رقم ١٢) تبين ميراث كل من الزوجين في تركة الآخر وتبين حكم من يورث كلالاً فللزوج نصف تركة الزوجة المتوفاة إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد منه أو من غيره فله الربع وللزوجة (أو الزوجات مجتمعات في حال تعددهن) الربع إن لم يكن للزوج المتوفى ولد، وإن كان له ولد من بعضهن أو من غيرهن فلها أو لمن الثمن.

• ﴿وَتُضْلِيهِ جَهَنَّمَ﴾: [١١٥ - النساء ٤] ندخله في الآخرة جهنم يمتزق فيها. هذا الوعيد الشديد لمن عرف الحق وزاغ عنه فلم يعمل بما علم.

- ﴿تُضْلِيهِ نَارًا﴾: [٣٠ - النساء ٤] ندخله إياها ولطوبه أي نزله فيها.
- ﴿تُضْلِيهِ نَارًا﴾: ندخلهم ناراً هائلة نشويهم فيها. [٥٦ - النساء ٤]

• ﴿نُصُوحًا﴾: [٨ - التحريم ٦٦] ﴿تَوْبَةٌ نُصُوحًا﴾ هي التي تجمع بين الإقلاع عن الذنب، والندم، والعزم على عدم العودة، ورد الحقوق لأصحابها. وروى الإمام أحمد قول النبي: «الندم توبة»، وروى ابن أبي حاتم أن الرسول ﷺ، عندما سئل عن التوبة النصوح، قال: «هو الندم على الذنب حين يقرط منك فتستغفر الله بندا منك منه عند الحاضر ثم لا تعود إليه أبداً» ونصوح صفة من الفعل نُصَحَ الشيء: خلص، يقال: نُصَحَتْ تَوْبَتُهُ: خلصت من شوائب التردد ومن شوائب العزم على الرجوع. قال سعيد بن جبير: التوبة النصوح هي التوبة المقبولة ولا تقبل ما لم يكن فيها ثلاثة شروط: خوف الأُتقبل،

• ﴿نَصْرُ اللَّهِ﴾: [١ - النصر ١١٠] المراد نصر الرسول على قريش، وقيل: نصره على من قاتله من الكفار، فإن عاقبة النصر كانت له ﴿إِذَا جَاءَ﴾ بمعنى قد، أي قد جاء نصر الله.

• ﴿نُصِرْتُ الْآيَاتِ﴾: [٤٦ - الأنعام ٦] نبين الدلائل والبراهين وننوعها من أسلوب إلى أسلوب: ما بين حجج عقلية وآيات كونية، وترغيب وترهيب، وتنبيه وتذكير ﴿ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ﴾. تصرف الأمور والرياح، الخ: تحويلها من جهة إلى جهة ومن حال إلى حال.

• ﴿نُصِرْتُ الْآيَاتِ﴾: [٦٥ - الأنعام ٦] نكرر لهم الحجج والبراهين من وجوه مختلفة.

• ﴿نُصِرْتُ الْآيَاتِ﴾: [١٠٥ - الأنعام ٦] نكرر الآيات (الدلائل والحجج) على وجوه مختلفة ليعتبروا، مأخوذ من الصرف وهو نقل الشيء من حال إلى حال.

• ﴿نُصِرْتُ الْآيَاتِ﴾: [٥٨ - الأعراف ٧] نبينها أو نردها ونكرها بأساليب مختلفة ﴿لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾ خص الشاكرين لأنهم المتفكرون بذلك، والآيات هي الحجج والدلائل في إبطال الشرك.

• ﴿لَيُصْرَفَ عَنْهُ الشَّوْءُ﴾: [٢٤ - يوسف ١٢] لنرد عنه الخيانة أي خيانة العزيز في زوجته ﴿وَالْفَحْشَاءُ﴾ أي ارتكاب الزنا.

• ﴿وَتَصْرَتُهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِقَائِلَتِنَا﴾: [٧٧ - الأنبياء ٢١] ﴿مِنْ﴾ بمعنى على وقيل: المعنى انتقمنا له من المكذبين.

• ﴿فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْتُمَا مَا إِلَهٌ﴾: [٢٨ - الأحقاف ٤٦] «لولا» بمعنى هلاً، أي هلاً نصرهم ودفع عنهم الهلاك أفنهم التي عبدوها زاعمين أنها تقرهم إلى الله؟ والآية تهكم بالمشركون.

• ﴿وَتَصَرُّوا﴾: [٧٢، ٧٤ - الأنفال ٨] دين الله بنصرة نبيه، ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَصَرُّوا﴾ هم الأنصار.

• ﴿وَلَيْنَ نَصَرُوهُمْ﴾: [١٢ - الحشر ٥٩] أي جالوا

ورجاء أن تقبل، وإدمان الطاعات. والتوبة النصوح نجب ما قبلها من الخطيئات كما ثبت في الصحيح: الإسلام يجب ما قبله والتوبة نجب ما قبلها.

• ﴿وَالنَّصْرَى﴾: [٦٢ - البقرة ٢] هم أتباع عيسى عليه السلام. والاسم مأخوذ من الناصرة وهي البلد التي سكنتها السيدة مريم بعد عودتها بعيسى من مصر وكانت سنة اثنتى عشرة سنة كما قيل. وقيل: سُمُّوا نصارى لأنهم أجابوا عيسى إلى نصره لما قال لهم: من أنصاري إلى الله؟ وقيل: النصارى جمع نصران ونصرة كنداسى في جمع ندمان وندمان.

• ﴿نَصْرَى﴾: [١٤ - المائدة ٥] ﴿وَيَسَّيِّرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَى أَخَذْنَا مِنْهُمُ مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ يقص الله أنه أخذ العهد والميثاق على النصارى، وأساس هذا الميثاق هو توحيد الله والإيمان برسله، لكنهم تركوا نصيبا (قدرا) وافرا مما ذكروا به في كتابهم من عقيدة التوحيد ومن الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. نصارى: جمع نصران، ولم تستعمل إلا بياء النسب: نصراني التي صارت لقباً لكل من اعتنق المسيحية. لقبوا أنفسهم به على معنى أنهم أنصار الله، وقيل نسبة إلى الناصرة (بلدة في فلسطين) التي استقر فيها المسيح بعد عودته مع أمه من مصر.

• ﴿وَالنَّصْرَى﴾: [١٧ - الحج ٢٢] هم المستبون إلى ملة عيسى، والواحد نصراني، والاسم مأخوذ من الناصرة، ذلك البلد الفلسطيني الذي ينسب إليه المسيح عليه السلام.

• ﴿نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ﴾: [٥٣ - النساء ٤] الملك ما يملكه المَلِكُ من جاه وسلطان، أم لهم نصيب من الملك: ﴿أَمْ﴾ بمعنى بل والهمزة، فهي للإضراب والاستفهام، والاستفهام هنا للإنكار، والحديث عن اليهود، فهم ليس لهم نصيب من الملك حتى يكون لهم الحق في الإعطاء والمنع، والحكم بالهداية، فقد زال ملكهم قبل بعثة محمد عليه السلام بمئات السنين، ولو بقي لهم من الأمر شيء، لما أعطوا أحداً أقل قليلاً من الخير (انظر: نقيرا).

• ﴿نَصِيبٌ﴾: [٨٥ - النساء ٤] من يسمى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من أجر ذلك الخير

• ﴿نَصِيبٌ﴾: [١٤١ - النساء ٤] أي من الغلبة والنصر على المؤمنين.

• ﴿نَصِيبٌ﴾: [٢٠ - الشورى ٤٢] حصه وقسم ﴿وَمَن كَانَتْ نُفُوسُهُ خَرَجَتْ أَلَدُنَا نُلَاقِيهِمْ وَيَتَوَلَّوْنَ لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِمَّنْ نَّصِيبُ﴾: من كان سعيه ليحصل له شيء من الدنيا وليس له إلى الآخرة هم البتة، حرمة الله الآخرة. قال القرطبي: الظاهر أن الآية في الكافر.

• ﴿نَصِيبٌ بِرَحْمَتِنَا مَن كَفَا﴾: [٥٦ - يوسف ١٢] لجود بنعمتنا على من نشاء.

• ﴿نَصِيبٌ مِّنَ الْكِتَابِ﴾: [٣٧ - الأعراف ٧] انظر: يتألم نصيبهم من الكتاب.

• ﴿نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾: [٢٣ - آل عمران ٣] حظاً أو قسماً من الكتاب الذي هو كل ما أنزل الله على رسله من كتب، وهو اسمٌ والذين أوتوا نصيباً من الكتاب هم اليهود (أوتوا التوراة) والنصارى (أوتوا الإنجيل) أما المسلمون فقد أوتوا الكتاب كله باعتبار أن القرآن جامعٌ لأصول الدين كله (انظر: يُدعون إلى كتاب الله)

• ﴿نَصِيبًا مَّقْرُوضًا﴾: [٧ - النساء ٤] أي فرض الله ذلك النصيب فرضاً نجب مراعاته وتحرم مخالفته. في الجاهلية كانوا يَحرمون الصغار والنساء من الميراث فنزلت الآية تنصف المرأة وتحفظها من الضياع.

• ﴿نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾: [٤٤ - النساء ٤] حظاً وافراً من التوراة، والمراد ما بُيِّنَ لليهود في التوراة من العلوم والأحكام، ومن بينها أوصاف النبي ﷺ وحقيقة الإسلام. ﴿الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾ هم اليهود.

• ﴿نَصِيبًا مَّقْرُوضًا﴾: [١١٨ - النساء ٤] قسماً مقدراً، أي طائفة من عبادك أجعلهم تحت إغوائى وإضلالى.

• ﴿نَصِيبًا﴾: [١٣٦ - الأنعام ٦] جزءاً، أي جعل المشركون مما خلق الله من الزروع ونتاج الأنعام، نصيباً لله تعالى يتفقونه على الضيفان والمساكين. بدءاً من هذه الآية وحتى الآية ١٤٠ يعرض السياق مجموعة التصورات والمزاعم الجاهلية

• ﴿ تَصْبِرُهَا لِلنَّاسِ ﴾: [٤٣ - المنكوت ٢٩] نقدمها ونبينها لهم، فالأمثال والتشبيهات إنما هي الطريق إلى المعاني المحتجة تبرزها الأمثال وتكشف عنها للأفهام.

• ﴿ تَصْبِرُهَا لِلنَّاسِ ﴾: [٢١ - الحشر ٥٩] نذكرها لهم. ضرب له مثلاً: ذكره له ومثل له به.

• ﴿ نَضْرَةٌ ﴾: [١١ - الإنسان ٧٦] حسناً وبهاء، نضرة الوجه: حسن وكان عليه رونق وبهاء ونضرة الورق نضرة ونضورا: اخضر وظهر حسنه

• ﴿ نَضْرَةُ النَّهْمِ ﴾: [٢٤ - المطففين ٨٣] بهجة التنعم ورويقه وغضارته (سعة العيش) تفيض على وجوههم حتى ليراها كل راء.

• ﴿ تَضَاعَتَانِ ﴾: [٦٦ - الرحمن ٥٥] فوارتان بالماء لا تنقطعان. والنضج « بالحاء » فوق النضج [بالماء] وهو الرش بالماء.

• ﴿ ثُمَّ تَضَعُهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾: [٢٤ - لقمان ٣١] أي نسوقهم إلى عذاب شديد ثقيل، شبه لزوم التعذيب لهم وإزهاقهم به باضطراب المضطر إلى الشيء الذي لا يقدر على الانفكاك منه.

• ﴿ وَتَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾: [٤٧ - الأنبياء ٢١] أي تنصب الموازين العادلة في يوم القيامة ﴿ الْقِسْطُ ﴾ العدل أي ليس فيها محس ولا ظلم، صفة الموازين ووحد لأنه مصدر، يقال: ميزان قسط، وميزانان قسط، وموازين قسط، كما يقال: رجال عدل. وقيل: ذكر الميزان مثل يقرب به القرآن إلينا معنى العدل كما نعرفه في دنيانا.

• ﴿ نُضِيبُ ﴾: [١٠ - ق ٥٠] متراكم بعضه فوق بعض، نضد الشيء: ضم بعضه إلى بعض في اتساق: اسم المفعول: نضيد ومنضود.

• ﴿ وَلَا نُضِيبُ أَجْرَ الْمُخْسِينِ ﴾: [٥٦ - يوسف ١٢] لا نفوت على المحسنين شيئا من أجرهم، بل نوفيهم كاملاً في الدنيا، وفي الآخرة أجر أكبر: ﴿وَلَا أَجْرَ الْآخِرَةِ حَقَّرَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾.

• ﴿ لَا نُضِيبُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾: [٣٠ - الكهف ١٨]

حول ما كانوا يزاولونه في شأن الثمار والأنعام والأولاد، ومنها أنهم كانوا يعملون من الزروع والأنعام جزءاً لله وجزءاً لأصنامهم أي لسندتها وكهنتها.

• ﴿ تَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُ ﴾: [٥٦ - النحل ١٦] أي شيئاً وجزءاً مما أعطاهم الله من الزروع والأنعام وسائر الأرزاق، فهم يحرمون على أنفسهم بعض الأنعام لا يركبونها أو يذوقون لحومها وذلك باسم الآلهة التي يعبدونها من أصنام وأوثان وأنناد بغير علم (انظر: يعلمون).

• ﴿ تَصِيرًا ﴾: [١٤٥ - النساء ٤] ﴿ وَلَنْ نَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ أي شافعياً يشفع لهم في الخروج من العذاب والنكال الذي يلاقونه في النار.

• ﴿ تَصِيرًا ﴾: [٧٥ - الإسراء ١٧] ﴿ ثُمَّ لَا نَجِدُ لَكَ عَلِيًّا تَصِيرًا ﴾ لن نجد لك من يصورك ويعصمك من الله تعالى.

• ﴿ وَلَا تَصِيرًا ﴾: [١٧ - الأحزاب ٣٣] التصير صيغة مبالغة من الناصر، وجمعه أنصار، مثل شريف وأشراف ويتم وإيتام. ولا يجدون لهم من دون الله - عندما يحل بهم السوء - ولياً أي قريباً ينفعهم ولا نصيراً يدفع الضر عنهم.

• ﴿ تَصِيرًا ﴾: [٦٥ - الأحزاب ٣٣] يدفع عنهم عذاب السعير، وينقذهم منه. يقال: نصره من عدوه: نجاه منه وأنقذه، والفاعل: ناصر، وصيغة المبالغة: نصير وجمعه أنصار مثل يتم وإيتام وشريف وأشراف، وفي بعض المواضع يراد بالأنصار أهل المدينة من الأوس والخزرج الذين نصرُوا النبي ﷺ أي أعانوه وأيدوه وأروا المهاجرين.

• ﴿ تَصِيرًا ﴾: [٣٧ - فاطر ٣٥] يدفع العذاب عنهم. نصير: صيغة مبالغة من: ناصر اسم الفاعل من نصره أي نجاه عما هو فيه من العناء أو الأذى.

• ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ إِلَاسَةً صَفْحًا ﴾: [٥ - الزخرف ٤٣] أنهلكم فتمرض عن أن نذكركم بالقرآن ﴿ أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّشْرِكِينَ ﴾؟ لا! الهزئة في ﴿ أَفَنَضْرِبُ ﴾ للاستهزاء الإنكاري، والفاء للمطف على عنفون تقديره: أنهلكم فنضرب عنكم الذكر؟ لا! (انظر: صحفًا، مسرفين). الذكر: التذكير.

يدوقوا شيئاً إلا الماء القراح. وتكرر الأمر في اليوم الثالث حيث جاءهم أسير فأعطوه الطعام، وهكذا مكثوا ثلاثة أيام لم يدوقوا شيئاً إلا الماء القراح، فنزلت الآية.

• ﴿ تَطْفَوْا ﴾: [٤ - النحل ١٦] ماء الرجل ففيه الحيوانات المنوية، وماء المرأة ففيه البويضة التي تلقح بحيوان من حيوانات مني الرجل.

• ﴿ تَطْفَوْا ﴾: [٥ - الحج ٢٢] ﴿ ثُمَّ مِنْ تَطْفَؤْ ﴾: أي ثم خلقنا ذريته (ذرية آدم) من مني.

• ﴿ تُكْفَّهْ ﴾: [١٣ - المؤمنون ٢٣] هي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل وهو ظهره، وترائب المرأة وهي عظام صدرها ما بين الترقوة إلى السرة. ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُكْفَةً ﴾ الضمير حائد على جنس الإنسان، أي جعلنا جوهرة بعد ذلك نطفة، كما قال في الآيتين ٧، ٨ - السجدة ﴿ وَتَدَّ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۚ ثُمَّ جَعَلْ نُكْلَهُ ﴾ فبدأ الخليقة وهو آدم كان جوهرة الطين، ثم جعل الله جوهرة بعد ذلك نطفة. وقيل: جعلناه أي جعلنا نسله (حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه).

• ﴿ تَطْفَؤْ ﴾: [١١ - فاطر ٣٥] ﴿ ثُمَّ مِنْ تَطْفَؤْ ﴾: انظر: تراب (في نفس الآية).

• ﴿ تَطْفَؤْ ﴾: [٧٧ - يس ٣٦] مني: ماء الرجل وماء المرأة الجمع: نطف. من نطف ينطف نطفًا إذا قطر. ونطف الماء: صبه.

• ﴿ تَطْفَؤْ ﴾: [٤٦ - النجم ٥٣] النطفة الماء القليل مشتق من نطف الماء إذا قطر.

• ﴿ نُكْفَةً ﴾: [٣٧ - القيامة ٧٥] قطرة، والنطفة: المني، والجمع: نطف، نطف ينطف: قطر، ﴿ أَلَمْ يَكُنْ نُكْفَةً مِنْ مَنِيِّ يُمْنَى ﴾: ألم ينشأ من قطرة ماء مهين يراق من الأصلاب في الأرحام، الاستفهام للتقرير.

• ﴿ تَطْفَؤْ ﴾: [٢ - الإنسان ٧٦] ماء يقطر، وهي المني، نطف ينطف أي قطر، وجمع نطفة نطاف ونطف.

• ﴿ تَطْفَؤْ ﴾: [١٩ - عبس ٨٠] المنى، جمعه: نطف. نطف

لا نبدد ولا نهمل أجر من يحسنون العمل بل لهم جنات عدن أصاح يُصَيِّح: أهمل أو أنفل.

• ﴿ وَتَكْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾: [١٠٠ - الأعراف ٧] تختم عليها أي نسد فتحتها ونحكم إغلاقها فلا يدخل إليها الخير وذلك لأنهم أساءوا إلى أنفسهم باختيارهم الكفر والضلال.

• ﴿ تَكْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُتَعْتِبِينَ ﴾: [٧٤ - يونس ١٠] لمعلمهم لا يفهمون شيئاً، وكأنما صارت قلوبهم مغلقة فعليها غطاء محكم لا يسمح بفاذ الفهم والإيمان إليها لأنهم معتدون جاوزوا الحد في الكفر والتكذيب وانهمكوا في البغي والضلال فلا يؤمنوا، ونعاقبهم بطمس قلوبهم حتى يموتوا على الكفر، طبع على الشئ: ختم عليه بخاتم أو بطابع فلا ينفذ إليه شئ.

• ﴿ أَتُعْظِمْ ﴾: [٤٧ - يس ٣٦] ﴿ أَتُعْظِمْ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَكْعَمْتَهُ ﴾: أي هؤلاء الذين أمرهمونا بالإتفاق عليهم لو شاء الله لأغناهم وأطعمهم من رزقه: ﴿ إِنْ أَتَشَأْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ أي ما أنتم في أمركم لنا بإطعامهم إلا في ضلال واضح بين حيث تأمرونا بما يخالف مشيئة الله. وعن ابن عباس: كان بمكة زنادة فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا: لا والله أبقرهم الله ونطعمهم نحن؟ الآية ذم للكفار على ترك الشفقة على خلق الله بعد ترك التقوى والخوف من الله في الآية السابقة - فهم أخلوا بجميع التكاليف لأنها كلها ترجع إلى تعظيم الله والشفقة على خلقه.

• ﴿ تَكُ نُكْمٍ أَلْمِئِيَّيْنِ ﴾: [٤٤ - المدثر ٧٤] إطعام المسكين هو عبادة الله في خلقه، هو حق العباد، هو الزكاة.

• ﴿ إِنَّمَا نُكْمِيكُمْ زُجُوجَهُ ﴾: [٩ - الإنسان ٧٦] أي فرحاً من عذابه وطعماً في ثوابه، لا نريد مكافأة ولا أن تتنوا علينا. قال مجاهد: أما والله ما قالوه بالسهم ولكن علم الله به من قلوبهم فأنشئ عليهم، ليرغب في ذلك راغب. وقيل: نزلت في علي وفاطمة رضي الله عنهما عندما مرض الحسن والحسين فنذر الأبوان لئن شفى الولدان ليصومان ثلاثة أيام. وساعة الإفطار في اليوم الأول جاءهم مسكين يستطعمهم فأعطوه طعامهم وكان خبزاً وملحاً وفي اليوم الثاني جاءهم ساعة إفطارهم يتيم يستطعمهم فأطعموه الطعام، ومكثوا يومين لم

ينظف: فَنَظَرَ ﴿بَيْنَ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ ٤٧ ﴿مِنْ نَظْفٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ﴾: على أي شيء يتكبر هذا الكافر وهو مخلوق من ماء مهين، من نظفة.

• ﴿تَكْمِلُونَ وُجُوهًا﴾: [٤٧ - النساء ٤٤] نذهب بما فيها من الأنف والشم والحاجب والعين، فتصبح الوجوه كالأفنية وهو معنى: ﴿فَتَرَكَهَا عَلَى أَذْبَارِهَا﴾ يا أيها الذين أوتوا الكتاب: الخطاب لليهود الذين أوتوا التوراة ﴿فَأَمَلُوا بِمَا تَرَكْنَا﴾ من قرآن على محمد ففي هذا القرآن تصديق لما عندكم في التوراة من الأخبار والبشارات ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكْمِلَ وُجُوهًا فَرَكَّهَا عَلَى أَذْبَارِهَا﴾ أي من قبل أن تنزل عليكم عقاباً تنمي به معالم وجوهكم تصبح كآفتها لا آتف فيها ولا قم ولا عين ﴿أَوْ تَلْعَنَهُمْ﴾ أي نطردهم من رحمتنا ﴿كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ الْأَنْبِيَاءِ﴾ الذين خالفوا أمرنا بفعل ما نهوا عنه من الصيد يوم السبت.

• ﴿وَتَكْمَلُ أَنْ يُدْجِلْنَا مَعَهُ الْقَوْمُ الصَّالِحِينَ﴾: [٨٤ - المائدة ٥] ونأمل ونرغب أن ينضم لنا بالانضمام إلى موكب الصالحين الذين يلقون عنده القبول والرضوان.

• ﴿تَطْوِي السَّمَاءَ﴾: [١٠٤ - الأنبياء ٢١] نضم بعضها على بعض. الطي: إدراج بعض الشيء في بعضه. (انظر: كطي السجل للكتب).

• ﴿وَالنَّطِيجَةُ﴾: [٣ - المائدة ٥] التي نطحتها غيرها فأماتها، وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذهبها. النطيحة فيلة بمعنى منطوحة.

• ﴿وَلَا تُطِيعُ يَمْكُرُ أَحَدًا أَبَدًا﴾: [١١ - الحشر ٥٩] يعنون محمداً ﷺ، لا يطيعونه في قتال اليهود. وكلمة «أبدا» تفيد تأكيد عدم طاعتهم لأي أحد يأمرهم بقتال اليهود. الضمير في «لا تطيع» حاد على المنافقين.

• ﴿سُطِبَ مَعَكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ﴾: [٢٦ - محمد ٤٧] أي في مخالفة محمد والتظاهر على عداوته والتمرد عن الجهاد معه، وهم إما قالوا ذلك سرّاً ولهذا قال تعالى معقباً: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْتِرْزَاهُمْ﴾. ﴿فِي بَعْضِ الْأَمْرِ﴾ في بعض ما تآمرون به أو في

بعض الأمر الذي يهكمكم.

• ﴿نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾: [١٢٧ - التوبة ٩] وإذا ما أنزلت سورة تفضح تفاهمهم ﴿فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ أي ليتفقوا على الحرب من مجلس النبي حيث نزلت السورة ويقول بعضهم لبعض ﴿مَنْ يَرْفَعُكُمْ مِنْ أَهْلِهِ﴾ إذا تسللتم من المجلس، فإن لم يرفع أحد تسللوا وانصرفوا.

• ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾: [٨٨ - الصافات ٣٧] كان علم النجوم شائعاً عند قوم إبراهيم وروي أنهم خرجوا إلى عيد لهم وأرادوا اصطحاب إبراهيم معهم، فنظر في النجوم إليها ثم أنه يعتمد على التنجيم كي يصدقوه. (انظر: سقيم).

• ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾: [٢١ - المدثر ٧٤] هو ينظر هكذا وهكذا في جد مصطنع متكلف يوحى بالسخرية والاستهزاء.

• ﴿فَنَظَرَهُ﴾: [٢٨٠ - البقرة ٢] النظرة: الانتظار والإمهال، نظره: أمهله (انظر: مبصرة).

• ﴿فَنَظَّلْنَا عَنْكَ﴾: [٧١ - الشعراء ٢٦] فنداول على عبادتها. الضمير في ﴿فَنَظَّلْنَا﴾ يعود على الأصنام التي كان يعبدونها قوم سيدنا إبراهيم ﴿فَنَظَّلْنَا﴾: فنواظب، ﴿عَنْكَ﴾: مداومين وملازمين لها. لم يقتصرنا في جوابهم على أنهم يعبدون أصناماً فحسب، بل أطنبوا وبينوا تمسكهم بها ودوام عكوفهم على عبادتها كالمتهجين بها والمتغربين. ظلّ يظلّ ظلولاً: دارم على فعل الشيء.

• ﴿إِنْ نُنْظِرُ إِلَّا ظَنًّا﴾: [٣٢ - الجاثية ٤٥] ﴿إِنْ﴾ نافية بمعنى ما. جاء حرفاً نفي والاستثناء لإثبات الظن مع نفي ما سواه.

• ﴿وَإِنْ تَكُنْ لَكُمْ لِمَنِ الْكَافِرِينَ﴾: [١٨٦ - الشعراء ٢٦] وإنا لنجزم أنك كاذب، فالظن هنا بمعنى اليقين وإن المخففة هي إن المشددة، المقيدة للتأكيد، لاحظ وجود لام التوكيد في ﴿لِمَنِ﴾.

• ﴿نَجْةً﴾: [٢٣ - ص ٣٨] أنثى الضأن، وتطلق على المرأة مجازاً.

• ﴿تُجَوِّزُ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ﴾: [١٢ - الجن ٧٢] أي نفوته وتغلّطت منه إذا أراد بنا أمراً إلهياً كنا في الأرض رغم اتساعها

وكثره فجاءها. والإعجاز: الفوت والسبق.

• ﴿وَلَنْ نُعْجزَهُ هَرَبًا﴾: [١٢ - الجن ٧٢] ﴿هَرَبًا﴾ مصدر في موضع الحال، أي هارين. المعنى: لن نفوته ولن نتفلت منه بالهرب أو بغيره، فنحن في قبضته.

• ﴿تَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا﴾: [٨٤ - مريم ١٩] نعد آجالهم وأعمالهم وأنفاسهم عذابًا - جاء بالمصدر للتأكيد. فلا تعجل عليهم فإنما نؤخرهم ليزدادوا إثما. ويقال: إن أنفاس ابن آدم تُعدُّ وتحصى إحصاء، ولها عدد معلوم، وليس لها مدد، فما أسرع ما تنفذ:

حياتك أنفاس تُعد فكلما مضى نَفَسٌ منك انتقصت به جزءا • ﴿تَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾: [٦٢ - ص ٣٨] نظنهم ولحسبهم على الضلالة ومن ثم يكونون معنا في النار. كان الكفار الطغاة في الدنيا يحسبون أن المؤمنين كفار ضالون، ومن ثم يدخلون النار - لكن الطغاة لم يروههم فيها فراحوا يتساءلون: أين الرجال الذين كنا نظنهم أشرا كفاراً؟

• ﴿تَعَذُّبُهُمْ﴾: [٧٧ - غافر ٤٠] ﴿فَلَمَّا رُيِّنَتْ لِقَاءُ رَبِّكَ بَعْضَ الَّذِي تَعَذُّبُهُمْ﴾ من العذاب بالقتل والأسر في حياتك، وجواب الشرط تقديره: فذاك - وذلك وَقَعَ يوم بدر حيث قُتل وأسير صناديد الكفر ويوم فتح مكة. ومثله قوله: ﴿أَوْ رُيِّنَتْ لِقَاءُ رَبِّكَ بَعْضَ الَّذِي تَعَذُّبُهُمْ﴾ ﴿فَلَمَّا رُيِّنَتْ لِقَاءُ رَبِّكَ بَعْضَ الَّذِي تَعَذُّبُهُمْ﴾ لِقَاءُ رَبِّكَ بَعْضَ الَّذِي تَعَذُّبُهُمْ. ولذلك الحقت نون التوكيد بالفعل.

• ﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مُّرَتَيْنِ﴾: [١٠١ - التوبة ٩] في الدنيا بالفضيحة وعذاب القبر ﴿ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ في الآخرة.

• ﴿وَنَنصُرُهُ﴾: [١٥ - الفجر ٨٩] أعطاه النعمة ووسع عليه.

• ﴿نُفَعُ﴾: [٦٦ - التوبة ٩] ﴿إِنْ نَفَعُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ﴾: أي إن تجاوز من ذنوب جماعة منكم لصدق توبتهم وابتعادهم عن الإيذاء والاستهزاء بعد أن خاضوا في ذلك مع الخائفين، ﴿نُفَعُ طَائِفَةً مِنْهُمْ كَتَبُوا تحريمًا﴾ أي ناعقب جماعة أخرى بالعذاب لإصرارهم على الكفر والنفاق واستمرارهم

في السخريه والاستهزاء.

• ﴿تَقِيلُ﴾: [١٠ - الملك ٦٧] ندرك الأشياء على حقيقتها ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ﴾: لو كنا نسمع سماع من يعي ويفكر أو نعقل عقل من يميز وينظر.

• ﴿لَتَقْلَمُنَّ مِنْ بَنِي الرَّسُولِ﴾: [١٤٣ - البقرة ٢] العلم هنا علم المعاينة الذي يوجب الجزاء، فالله - سبحانه - عالم الغيب والشهادة على ما يكون قبل أن يكون، ولكنه يريد أن يظهر المكنون من الناس حتى يجاسبهم عليه. فهو - لرحمته بعباده - لا يجاسبهم على ما يعلمه من أمرهم، بل على ما يصدر عنهم ويقع بالفعل منهم. وهكذا كل ما ورد في القرآن من هذا المعنى كقوله تعالى: ﴿وَلَتَقْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ﴾ وقوله: ﴿وَلَتَقْلَمَنَّ حَقِّي﴾ تَقْلَمُ الْمُجْبُودِينَ يَنْكُرُ وَالْعَصِيَّينَ وما أشبه.

• ﴿لَتَقْلَمَنَّ أَيُّ قَوْمٍ أَحْسَنُ لِمَا نُبَيِّنُ أَمَدًا﴾: [١٢ - الكهف ١٨] الله - عز وجل - لم يزل عالماً بذلك وبكل شيء لكنه أراد بالعلم هنا ظهور الأمر لهم. «أي» يتضمن معنى الاستفهام ولذلك لم تنصب به لتعلم، وإنما الجملة الاستفهامية كلها في محل نصب به لتعلم.

• ﴿لَتَقْلَمَنَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ﴾: [٢١ - سبأ ٣٤] وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لَتَقْلَمَنَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ وَمَنْ هُوَ يَتَّقِي فِي شَيْءٍ: لم يكن لإبليس أي سلطان على بني آدم يجبرهم على اتباعه، ولكن ابتليناهم بوسوسته ليظهر في عالم الواقع من يؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء فيحسن عبادة ربه في الدنيا، ومن يشك فيها فيتأرجح أو يستجيب للإغواء - فالعلم هنا ظهور، فالله بكل شيء عليم. وقال الزمخشري: ما كان لإبليس عليهم من تسلط واستيلاء بالوسوسة والإغواء إلا لغرض صحيح وحكمة بينة، وذلك أن يتميز المؤمن بالآخرة من الشاك فيها.

• ﴿وَلَتَقْلَمَنَّ حَقِّي تَقْلَمُ الْمُجْبُودِينَ يَنْكُرُ﴾: [٣١ - محمد ٤٧] فالله يجتبر عباده لتكشف حقائقهم ويظهر - واقعاً وعملاً - ما يعلمه الله أولاً، فيجري عليهم جزاؤه. فالله يجازي عباده بأعمالهم لا بعلمه القديم عليهم.

• ﴿تُعَلِّمُ﴾: [٣٨ - إبراهيم ١٤] يُظهر.

• ﴿تُعَلِّمُكَ﴾: [١٢ - طه ٢٠] النمل ما جعلته وقايةً لقديك من الأرض، ﴿فَأَخْلَقَ نُعَلَيْكَ﴾ لأنك في الحضرة العلوية - أمر بخلق النعلين للخشوع والتواضع عند مناجاة الله تعالى.

• ﴿وَيَعْمُ أَجْرُ الْمُعْمِلِينَ﴾: [١٣٦ - آل عمران ٣] المخصوص بالمدح محذوف تقديره: ونعم أجر العاملين ذلك، بمعنى المغفرة والجنان.

• ﴿مِنَ النِّعَمِ﴾: [٩٥ - المائدة ٥] النعم: الأنعام من الإبل والبقر والغنم.

• ﴿وَلْيَعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾: [٣٠ - النحل ١٦] هي الدار الآخرة ما أحسنها وما أعظمها. نعم: كلمة تقال في المدح واللام للتوكيد.

• ﴿فَلْيَعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾: [٧٥ - الصفات ٣٧] إنا أجبناه أحسن الإجابة، وأكثرها تحقيقاً لنصرته على أعدائه والانتقام منهم. اللام الداخلة على نعم: جواب قسم محذوف، والمخصوص بالمدح محذوف تقديره: فوالله لنعم المجيبون نحن.

• ﴿يَعْمُ الْعَبْدُ﴾: [٣٠ - ص ٣٨] يعْمُ فعل يستعمل للمدح على سبيل المبالغة. أثنى رب العزة على سليمان ووصفه بالعبودية (وهي من أسمى الصفات) وبأنه أواب.

• ﴿يَعْمَقُ مِيزَانُ اللَّهِ وَلَقَدْ﴾: [١٧١ - آل عمران ٣] هؤلاء هم الشهداء يفرحون بنعمة من الله أي بجهته - سبحانه - أو مغفرته، والفضل داخل في النعمة وهو دليل اتساعها وتأكيدا. روى الترمذي وابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: «لشاهد عند الله ست خصال: يخفر له في أول دفعة (أي دفعة تخرج من دمه)، ويرى مقعده من الجنة، ويجاز من عذاب القبر، ويأمن من الفرع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوفاق الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنين وسبعين زوجة من الحور العين ويشتق في سبعين من أقاربه» قال القرطبي: هذا تفسير النعمة والفضل.

• ﴿يَعْمَةُ اللَّهِ﴾: [٧ - المائدة ٥] ﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ

عَلَيْكُمْ﴾ هي إنعامه على المسلمين بالإسلام وما صاروا إليه من اجتماع الكلمة والعزة - اذكروها بالشكر والحمد له - سبحانه.

• ﴿يَعْمَقُ﴾: [٥٣ - النحل ١٦] أي صحة جسم وولد وسعة رزق ﴿وَمَا بِكُمْ مِّنْ يَّعْمَقُ قَمِينُ اللَّهِ﴾ أي نعمة وكل نعمة تتمتعون بها فإنما هي من عند الله تعالى، فهو المنعم الواحد.

• ﴿وَيَعْمَقُ اللَّهُ يَكْفُرُونَ﴾: [٦٧ - العنكبوت ٢٩] يمحذون نعمة الله الظاهرة لهم، نعمة الأمن والأمان بينما الناس من حولهم يتخطفون قتلاً وسلباً، قال النقاش: نعمة الله إطعامهم من جوع وأمنهم من خوف.

• ﴿يَعْمَتُ اللَّهُ﴾: [٣١ - لقمان ٣١] بإحسانه ورحمته من تهية أسباب الجرى من الريح وانسياب الماء، ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرَى فِي الْبَحْرِ يَعْصِي اللَّهُ﴾: ألم تعلم أيها المكلف علماً يقينياً آخر تضمنه إلى علمك المذكور في الآية السابقة تعميقاً للإيمان وتحصيلاً للحقائق - ألم تر وتعلم أن السفن تجري في البحر بإحسان الله ورحمته، وقيل تجري حاملة نعمة الله من طعام ومتاع وأغراض.

• ﴿نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾: [٩ - الأحزاب ٣٣] اذكروا فضله - تعالى - عليكم في صرفه أعداءكم عنكم وهزمه إياهم حين تحزبوا عليكم في غزوة الخندق (وتسمى غزوة الأحزاب) في شوال سنة خمس هجرية. تحكي هذه الآية وما بعدها وحتى الآية ٢٧ قصة هذه الغزوة التي بلغ عدد جنود الكفار فيها اثني عشر ألفاً في مواجهة ثلاثة آلاف من المسلمين (انظر: جنود، في هذه الآية).

• ﴿وَنَعْمُ﴾: [٢٧ - الدخان ٤٤] التنعيم، وهو ما كانوا فيه من سعة العيش والراحة.

• ﴿يَعْقَسُ رَبُّكَ﴾: [٢٩ - الطور ٥٢] ﴿فَمَا أَنتَ بِعَاقِسٍ رَبُّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا نَجْوٍ﴾: قسم، أي ونعمة الله ما أنت بكاهن ولا مجنون، فلا يطمئنت قلوبهم ذلك ولا نبأ به.

• ﴿نِعْمَةُ مِّنْ عَيْنِنَا﴾: [٣٥ - القمر ٥٤] إنعاماً منا،

مفعول له.

• ﴿يَنْعَمُ رَبُّكَ﴾: [٢ - القلم ٦٨] أنعم الله عليك بالنبوة وبالْحِكْمَةِ. ﴿مَا أَنْتَ بِمَنْجُوتٍ﴾ أي لا تكون مجنوناً وقد أنعم الله عليك بالنبوة والحكمة. هذه الآية جواب القسم بالنون والقلم وما يسطرون في الآية الأولى وقيل: معناها ما أنت بمجنون، والنعمة لربك، كقولهم: سبحانه اللهم وبحمدك، أي والحمد لله. وقيل: النعمة هنا قسم وتقديره: ما أنت ونعمة ربك بمجنون فالباء من حروف القسم مثل الواو.

• ﴿يَنْعَمُ مِّنْ رَبِّكَ﴾: [٤٩ - القلم ٦٨] قيل هي النبوة، وقيل: عبادته التي سلفت، وقيل: نداؤه لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين.

• ﴿يَقَعُ﴾: [١٩ - الليل ٩٢] يد أو إحسان. انظر: تجزى.

• ﴿يَقَعُ﴾: [٤٠ - البقرة ٢] ومنها الإلحاح من فرعون وقلق البحر وإغراق فرعون وجنوده وتظليل الغمام لهم، وسيأتي بعد ذلك إجمال وتفصيل لهذه النعم.

• ﴿يَنْعَمُ إِلَهِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ﴾: [١٢٢ - البقرة] من هذه النعمة الإلحاح من بطش فرعون، وإنزال التوراة، والنجاة من الفرق. وتذكركم هذه النعم يكون بشكرها والإيمان برسالة محمد التي بشرت بها التوراة.

• ﴿يَنْعَمُ﴾: [٣ - المائدة ٥] ﴿وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ يَنْعَمُ﴾ نعمة النصر على الأعداء والغلبة عليهم، فقد فتح المسلمون مكة وأصبحت لهم اليد العليا وأدوا المناسك آمين، وهدمت معالم الجاهلية، وانتشر الإسلام في الجزيرة العربية.

• ﴿أَوْلَزْتُكُمْ﴾: [٣٧ - فاطر ٣٥] أي ألم بكم وأعطيتكم من العمر الذي يتمكن من التذكر فيه من أراد التذكر، وهو معنى ﴿مَا يَنْدَكُرُ بِهِ مَنْ تَذَكَّرَ﴾.

• ﴿نُعِيزُهُ﴾: [٦٨ - يس ٣٦] نطّل عمره حتى يصير شيخاً هرمًا.

• ﴿فَيَعِثُ﴾: [٢٧١ - البقرة ٢] نعماً، هي في الأصل [نعم ما] وأدغمت الميمان. يَنْعُمُ: فعل جامد للمدح، ما:

معرفة مرفوعة فاعل يَنْعُمُ، والتقدير: نعم الشيء، والمخصوص بالمدح «هي»، والمعنى نعم الشيء هي أي الصدقات التي أبدىتموها.

• ﴿يُعِثُّ بِعَظْمِكَ يَوْمَ﴾: [٥٨ - النساء ٤] أي يَنْعُمُ الشيء الذي يعظكم به الله، وهو تأدية الأمانة والحكم بالعدل ﴿يُعِثُّ﴾ أصله: نعم ما يعظكم به، فأدغمت «ما» في ميم «نعم» وكسرت العين للتوصل إلى النطق بالسكان، «وما» موصولة بمعنى الذي أي نعم الذي يعظكم به.

• ﴿نَعْمَاءُ﴾: [١٠ - هود ١١] نعمة من صحة وغنى وغيرهما، النعماء: النعمة (وردت مرة واحدة في القرآن).

• ﴿وَلِيَّيَا يُعِذُّكُمْ﴾: [٥٥ - طه ٢٠] إذا مثم ووليتم.

• ﴿الْأَنْصِرُ﴾: [٨ - التكاثر ١٠٢] هو ما أنعم الله به على عباده من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك. أكل رسول الله صلى عليه الله وسلم وأبو بكر وعمر رطباً وشربوا ماءً فقال رسول الله ﷺ: «هذا من النعيم الذي تسألون عنه».

• ﴿تُفْرِقُهُمْ﴾: [٤٣ - يس ٣٦] ﴿وَأَنْ كُنَّا تُفْرِقُهُمْ فَلَا مَرِجَ لَهُمْ﴾ وإن نريد إغراقهم في الماء بما كسبت أيديهم، وبما اجتروا من سيئات.

• ﴿لَتُفْرِقَنَّكَ يَوْمَ﴾: [٦٠ - الأحزاب ٣٣] لتسلطنك عليهم لتفعل بهم الأفاعيل التي تسوءهم حتى يضطروا إلى طلب الجلاء عن المدينة ﴿ثُمَّ لَا تَجَاوِزُكَ يَوْمَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ريثما يلتقطون أنفسهم وعيالهم ويرحلوا عنها. أخراه بالشئ: حرّضه عليه.

• ﴿فَلَمْ تُقَاوِرْ بِهِمْ أَحَدًا﴾: [٤٧ - الكهف ١٨] لم ترك أحداً، حشرنا برؤسهم وفاجرهم وإنسهم وجنهم. غادرت كذا أي تركته^(١).

• ﴿لَتُفَيِّتَنَّهُمْ يَوْمَ﴾: [١٣١ - طه ٢٠] لنختبرهم بذلك أي لتبليهم ولتحتجهم كيف يتصرفون فيه.

(١) قال حنتر: غادرته متّعفا أوصالة والقوم بين مُفَرِّجٍ ومُجَدِّلٍ. أي تركه.

يتسلم مقاليد هذا الكوكب في الحدود التي قدرها له، حدود عمارتها. ومن يومها وهو يرتقي كلما اتصل بمصدر تلك النفخة العلوية، وإذا المحرف عنه انعكس في خصائصه الإنسانية وتعرض للتيارات الخطيرة. وما كان لهذا الكائن البشري الصغير الحجم، الحدود القدرة، القصير الأجل المحدود المعرفة، ما كان له أن ينال شيئاً من هذه الكرامة لولا هذه النفخة العلوية، وإذا فارق هذا السر الإلهي استحال جسده إلى الطين وعناصر الطين.

• ﴿ تَفْخَعُ وَجِدَةً ﴾: [١٣ - الحاقة ٦٩] هي النفخة الأولى وتكون لخراب العالم حيث قال بعدها: ﴿ وَخَلَسَ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَذُكَّتَا دَكَّةً وَجِدَةً ﴾.

• ﴿ فَتَفْخَعْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا ﴾: [٩١ - الأنبياء ٢١] النفخ فيها كناية عن وضع سر من أسراره تعالى في بطنها كان به جنيها عيسى، قال ذلك الشيخ عبد الجليل عيسى في «المصحف المبسر» وهو من أحسن ما قيل في هذا الأمر.

• ﴿ فَتَفْخَعْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا ﴾: [١٢ - التحريم ٦٦] معنى ﴿ فَتَفْخَعْنَا ﴾ أرسلنا جبريل فنفخ في جيبها، فالنافخ جبريل عليه السلام، وإسناد النفخ إلى الله - تعالى - على الجاز أو على حذف مضاف بمعنى: فنفخ رسولنا فيه ﴿ مِنْ رُوحِنَا ﴾ إضافة الروح إلى الله سبحانه إنما هي للتفضيل، فجميع الأرواح من خلقه - سبحانه - قال المفسرون: أراد بالفرج هنا الجيب أي جيب القميص وهو ما يفتح على النحر، وموضع جيب قميص المرأة مشقوق فهو فرج، وجبريل عليه السلام إنما نفخ في جيبها ولم ينفخ في فرجها، وفي قراءة أبي: فنفخنا في جيبها من روحنا. وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: إن الله بعث جبريل إليها فتمثل لها في صورة بشر سوي، وأمره الله تعالى أن ينفخ فيه في جيب درعها (قميصها) فنزلت النفخة فولجت في فرجها فكان منه الحمل بميسى وهذا يتفق مع قوله تعالى في ٩١ - الأنبياء ﴿ وَالَّتِي أَحْصَتْ فَرْجَهَا فَتَفْخَعْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا ﴾ يلاحظ استخدام تعبير: نفخ الروح، سواء بالنسبة لعيسى كما هنا، أو بالنسبة لآدم (في الآيات: ٢٩ - الحجر، ٧٢ - ص، ٩ - السجدة).

• ﴿ يُنْفِثُهُمْ فِيهِ ﴾: [١٧ - الجن ٧٢] لنختبرهم ونبثهم به: من يستمر على الهداية ومن يرتد إلى الغواية: ﴿ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْحَرِّ فَقْتَةً ﴾ [٣٥ - الأنبياء]، فالرخاء ينسي والنعمة تلهي وتنبس عناصر المقاومة في النفس، ونهيي الفرصة للغرور.

• ﴿ نَفْخَةُ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ ﴾: [٤٦ - الأنبياء ٢١] أقل شيء من عذابه، والنفخة في اللغة: الدفعة اليسيرة.

• ﴿ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾: [٩ - السجدة ٣٢] وضع فيه - سبحانه - سرا من أسرارها تكون به حياته أي حياة الإنسان بعد أن كان جماداً. دلل بإضافة الروح إلى ذاته العلوية على أن الإنسان خلق عجيب لا يعلم كنهه إلا الله سبحانه كقوله في ٨٥ - الإسراء: ﴿ وَتَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

• ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ﴾: [٢٠ - ق ٥٠] الصور هو البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل، والله أعلم بحقيقته وحقيقة النفخ فيه. ولإسرافيل نفختان في الصور: إحداهما يموت عندها الخلائق، والأخرى يبعث عندها الموتى - وهي المرادة هنا.

• ﴿ وَتَفْخَعْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾: [٢٩ - الحجر ١٥] هو تمثيل لنشر الروح في جميع أجزائه. وقد اختلف في تعريف الروح، والأسلم عدم الخوض في ذلك: ﴿ وَتَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾^(١). وخير ما يقال فيه إنه سر من أسرار الله تحيا به الأبدان حينما يتصل بها، وتموت حينما يتفصل عنها^(٢).

• ﴿ وَتَفْخَعْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾: [٧٢ - ص ٣٨] فصار حيا يحس ويتنفس، وإضافة الروح إلى الله تعالى تشريف لآدم فمن الطين كل عناصر هذا الكائن البشري فيما عدا تلك النفخة العلوية التي ميزته عن سائر الخلائق في هذه الأرض: أعطته خاصية الرقي العقلي والروحي التي لا يشاركه فيها أي من الأحياء فيها لأن إرادة الله اقتضت أن يكون خليفته فيها وأن

(١) ٨٥ - الإسراء.

(٢) راجع: «التفسير الوسيط» الأزهر.

ثلاثة إلى عشرة واقفا رسول الله ﷺ وهو قائم يصلي في جوف الليل، وقيل: وهو يؤم أصحابه في صلاة الفجر. ووجود الجن حقيقة، وذكر القرآن لحادث صرف نفر من الجن كاف لتقرير وجود الجن وأنهم يستطيعون أن يسمعوا للقرآن بلفظه العربي وأنهم قابلون للإيمان والكفران - فالكون من حولنا حافل بالأسرار لكننا لا نعرف منها إلا القليل، وما عرفناه حتى اليوم يعد بالقياس إلى معارف البشرية قبل خمسة قرون عجائب أضخم من عجيبة الجن، ومثال ذلك الذرة وأسرارها، ومنكشف كثيرا ومنعرف عجائب من أسرار هذا الكون وطاقاته ولكن ذلك كله سيظل في حدود الدائرة التي رسمها قول الله تعالى: «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا».

• ﴿نَفْسٍ وَجِدَةٍ﴾: [١ - النساء ٤] هي آدم عليه السلام ﴿يَتْلُوا الْآدَامُ مَا تَكُونُ أَتَقَرُّوْا زَكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ﴾: علل الأمر بالانتماء بكونه - جل شأنه - خالقا لهم من نفس واحدة. وقيل: ذكر أن أصل الخلق من نفس واحدة ليعطف بعضهم على بعض، ويحتنهم على ضعفاتهم. والنفس البشرية واحدة على امتداد المكان والزمان، ففي أوروبا وأفريقيا، وفي أمريكا وآسيا، وفي أستراليا والقطنين^(١) نجد أن النفس البشرية تحركها نفس الدوافع والبواعث، ولها نفس المطامع والطموحات: إلى المال وإلى السلطة، وإلى الشهرة والتميز وإلى... الخ. وتعاني من نقاط ضعف واحدة: الضعف أمام الجنس وأمام الشهوات عموما، والضعف أمام الزلازل وقوى الطبيعة عموما وأمام... الخ. وتكابد نفس العواطف والانفعالات: تجاه الولد والأقارب، وتجاه الحبيب والمشتق، وتجاه العدو والصديق، وتجاه وتجاه... الخ. وتعتدل داخلها نفس القوى والمشاعر السامية من جبن وشجاعة وإيثار وشهامة، ومروءة وبغالة إلخ كما تكون نفس المشاعر الدنيئة من حقد وغيره ومن جبن وخور، ومن شر وإفساد، ومن مكر وأثرة، إلخ. ونقرأ كتب التاريخ فنجد أن صانعي أحداثه تحركهم ذات النفس بذروبها ومسالكها المتداخلة المعقدة. وهذا المطلق يدل على المعاد؛ لأن الله القادر

(١) ويفرض عن ذلك تعريفات الأجناس والجنسيات: الزنحي والمغولي، والأصفر والأحمر، الخ، والإنجلزي والمصري والياباني والكندي الخ - لكنها نفس واحدة.

• ﴿لَنُفِذَنَّ الْبَخْرَ﴾: [١٠٩ - الكهف ١٨] لنفي وذعبت مياهه

• ﴿مَا كُنْتُمْ تَكْفُمُتُ اللَّهَ﴾: [٢٧ - لقمان ٣١] ما كنيت ولا انتهت لأن كلماته - تعالى - ليست قاصرة على القرآن الكريم، بل تنفي الأقسام وينتهي المداد (الحبر) دون أن تنتهي كلماته تعالى - فإن كلام الله في شئون كونه أمرا ونهيا وإيمانا وإعداما وغير ذلك لا ينهي. إن كلمات الله لا تنفذ لأن علمه لا يُحْدَ ولأن مشيئته ماضية ليس لها حدود ولا قيود ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ قادر غالب لا يعجزه شيء ﴿حَكِيمٌ﴾ لا يخرج عن الحكمة ما يتكلم به.

• ﴿تَفَرَّقَ﴾: [١ - الجن ٧٢] التفرد: الرهط، قال الخليل: ما بين ثلاثة إلى عشرة.

• ﴿لَا تَفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾: [١٣٦ - البقرة ٢] أي لا تؤمن ببعضهم وتكفر ببعضهم كما فعلت اليهود والنصارى.

• ﴿لَا تَفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾: [٢٨٥ - البقرة ٢] جميع الرسل - في عقيدة المؤمن - صادقون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد الخاتم والذي تقوم الساعة على شريعته، فاتباع محمد لا يفرقون بين رسل الله، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض كما فعل أهل التوراة والإنجيل، وإنما يؤمن بهم جميعا، فالوحدة الكبرى هي طابع العقيدة الإسلامية.

• ﴿لَا تَفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾: [٨٤ - آل عمران ٣] في أي زمان أو مكان، فلا تؤمن ببعض وتكفر ببعض كما فعل اليهود إذ كفروا بعبسى ومحمد عليهما السلام، وكما فعل النصارى إذ كفروا بمحمد عليه السلام.

• ﴿سَتَفْرُغُ لَكُمْ﴾: [٣١ - الرحمن ٥٥] ستقصد لحمايتكم بعد الإمهال. فرغ لكذا وتفرغ: توفر عليه وعمد إليه، والله - تعالى جلالة - ليس له شغل يفرغ منه وإنما هذا وعيد وتهديد بعبارة تقرب الأمر للتصور البشري.

• ﴿تَفَرَّقَ بَيْنَ آلِجَنٍ﴾: [٢٩ - الأحقاف ٤٦] التفرد من

على أن يخلق الناس جميعا - على اختلافهم - من شخص واحد، ومن قطرة من النطفة، قادر على البحث والنشور. هذه سورة « النساء » التي تعمل على عو ملامح المجتمع الجاهلي، ووضع ملامح المجتمع المسلم بالأنظمة والتشريعات القرآنية ونلمح في السورة رواسب الجاهلية وهي تتصارع مع المنهج الإسلامي الجديد.

• ﴿ أَنْ النَّفْسَ ﴾: [٤٥ - المائدة ٥] تُقْتَلُ ﴿ بِالنَّفْسِ ﴾ إذا قتلها.

• ﴿ نَفْسٍ وَجِدَةٍ ﴾: [٩٨ - الأنعام ٦] آدم عليه السلام، فهو أبو البشر.

• ﴿ نَفْسٍ وَجِدَةٍ ﴾: [١٨٩ - الأعراف ٧] هي نفس آدم عليه السلام.

• ﴿ لِنَفْسٍ ﴾: [١٠٠ - يونس ١٠] ﴿ وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمَرَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ فلا تستطيع نفس أن تهتدي إلا إذا أراد الله هدايتها، ومن سنن الله في خلقته أن يهدي من هو أهل للإيمان به من أصحاب الفطر السليمة، الذين يحسنون استعمال حواسهم وعقولهم في سبيل الوصول إلى الحق. أما الذين ألغوا حواسهم وأصلوا عقولهم، واتبعوا أهواءهم واستقبلوا الرسائل السماوية بالعناد واللجاج فليسوا أهلاً للهداية والإيمان: ﴿ هُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ﴾ من الآية ١٧٩ - الأعراف، وهذا الصنف هو الذي يشير إليه آخر الآية: ﴿ وَجَعَلَ الْإِنْسَانَ عَلَى الْأَنْفِ لَا يَحْكُمُونَ ﴾ فالرجس هنا بمعنى الكفر ليقابل الإيمان في صدر الآية.

• ﴿ نَفْسٍ ﴾: [٧٤ - الكهف ١٨] ﴿ يَفْتَرِ نَفْسٍ ﴾: من غير أن تقتل نفساً فيقتص منها.

• ﴿ نَفْسًا ﴾: [٤٠ - طه ٢٠] بينما كان موسى يمشي في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتلان أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فوكر موسى الفرعوني فقتله، ولم يكن ينوي قتله وإنما دفعه فقط ﴿ وَقَتَلَتْ نَفْسًا فَتَجَنَّبَكَ مِنَ الْغَيْرِ ﴾ الذي اعتراك من القتل الخطأ ومن

الخوف من أن تقتل بسببه.

• ﴿ كَتَفَسَّرَ وَجِدَةٍ ﴾: [٢٨ - لقمان ٣١] ﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَبْنِيكُمْ إِلَّا كَتَفَسَّرَ وَجِدَةٍ ﴾: ما خلقكم ابتداء ولا إحياءكم يوم القيامة إلا كخلق نفس واحدة وإحيائها في السهولة واليسر أمام قدرة الله تعالى وإرادته، تلك الإرادة التي تخلق بمجرد توجه المشيئة إلى الخلق، يستوي عندها الواحد والكثير - هي الكلمة، كلمة: كُنْ، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.

• ﴿ نَفْسٍ وَجِدَةٍ ﴾: [٦٦ - الزمر ٣٩] آدم عليه السلام ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا نَوْجَهَا ﴾ حواء ليحصل التناسل.

• ﴿ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمٌ آَلْفُومٍ ﴾: [٧٨ - الأنبياء ٢١] رَعَتْ فيه ليلا. نفست الأبل والغنم تنفش: رعت ليلا بلا راع وذلك حين تخرج من حظيرتها وتنفق. وردت مرة واحدة في القرآن.

• ﴿ نَفِصِلُ الْآلِهَتِ ﴾: [٥٥ - الأنعام ٦] نوضح ونبين آيات القرآن ليظهر الحق فيُخْذَل به.

• ﴿ نَفِصِلُ الْآلِهَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾: [٣٢ - الأعراف ٧] نبينها والذين يستفيدون من بيانها هم الذين يعلمون حقيقة هذا الدين.

• ﴿ نَفِصِلُ الْآلِهَتِ ﴾: [١٧٤ - الأعراف ٧] نبينها ونوضحها بذكر تفاصيلها.

• ﴿ وَنَفِصِلُ الْآلِهَتِ ﴾: [١١ - التوبة ٩] أي نبينها ﴿ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ خصهم بالذكر لأنهم هم المستفدون بها.

• ﴿ نَفِصِلُ الْآلِهَتِ ﴾: [٢٤ - يونس ١٠] نبين الحجج والأدلة ﴿ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ فيعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا من أهلها سريعا مع اغترارهم بها.

• ﴿ نَفِصِلُ الْآلِهَتِ ﴾: [٢٨ - الروم ٣٠] نوضحها ونبينها.

• ﴿ وَبَيْنَ شَرِّ الْأَلْفُسِ فِي الْأَعْيُنِ ﴾: [٤ - الفلق ١١٣] السواحر، جمع نفثة، صيغة مبالغة من نافثة، من الفعل نفث أي نفخ يقال: نفث فلانا: سحره، وفي الحديث: «من عقد عقدة ثم

العدو.

- ﴿ نَقَبًا ﴾: [٩٧ - الكهف ١٨] خرقاً لصلابته وسمكه.
- ﴿ نَقَبَسَ مِنْ نُورِكُمْ ﴾: [١٣ - الحديد ٥٧] نُصِبَ وناخذ من نوركم. والانتباس في الأصل طَلَبَ الْقَبَسِ أي الجذوة من النار. يغشى الناس يوم القيامة ظلمة فيمطي الله المؤمنين نوراً يمشون به على الصراط ويترك الكافرون والمنافقون بلا نور، ومن ثم يطلبون من المؤمنين انتظارهم ليمشوا في نورهم.
- ﴿ سَتَقِيلُ أَتْنَاهُمْ ﴾: [١٢٧ - الأعراف ٧] قَتَلَ يُقْتَلُ (بالتشديد) للمبالغة في القتل والغلو فيه. وقرأ نافع وابن كثير: ستقتل (بالتحفيف).
- ﴿ وَتُقَدِّسُ لَكَ ﴾: [٣٠ - البقرة ٢] التقديس: تنزيه الله تعالى عما لا يليق به، اعتقاداً وقولاً وعملاً. وقيل: معنى تقدس لك أي نظهر أنفسنا عن الذنوب لأجلك.
- ﴿ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾: [٨٧ - الأنبياء ٢١] أي لن نضيق عليه الأمر، بل نبيح له تركهم (كما جاء في المصحف المبسر)، أو ظن أن لن نضيق عليه عقاباً، له على ترك قومه من غير أمرنا (كما قال الشيخ حسنين مخلوف)، قدر عليه: ضيق عليه.
- ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ ﴾: [١٨ - الأنبياء ٢١] بل شأننا أن نغلب الحق، الذي من جلته الجدة، على الباطل الذي من جلته اللهو. ﴿ بَلْ ﴾ إضراب عن اتخاذ اللهو واللعب.
- ﴿ يُنْفِرُ الْنَّاقُورِ ﴾: [٨ - المدثر ٧٤] أي نفخ في الناقور، فأحدث صوتاً، والنقر يقال لقرع الحجر ونحوه فيكون عنه صوت. والنقر في الناقور يُعبر عنه في مواضع أخرى بالنفخ في الصور، ولكن التعبير هنا أشد إيماء، فالصوت الذي ينقر الأذان أشد وقعا من الصوت الذي تسمعه الأذان، ولهذا وصف اليوم بأنه عسير أي شديد شاق على الكافرين. (انظر: الناقور).
- ﴿ سَنُقَرِّئُكَ ﴾: [٦ - الأعلى ٨٧] أي القرآن يا محمد على لسان جبريل ﴿ فَلَا تَسْمَعْ ﴾ فتحفظه ولا تنساه، ﴿ فَلَا ﴾ للنهي لا للنهي.
- ﴿ وَنُفِثَ إِلَى الْأَرْحَامِ مَا نَفَا ﴾: [٥ - الحج ٢٢] أي

نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك^(١) فهو لاء السواحر يعقدن عقوداً في خيوط وينفثن عليها ويرقن. والسحر حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتمساب، غير أنها لدقتها لا يتوصل إليها أحاد الناس، وأكثره تخيلات بغير حقيقة. قال القرطبي: دل القرآن في غير ما آية، والسنة في غير ما حديث، على أن السحر موجود، وله أثر في المسحور. ولبعض أصناف السحر تأثير في القلوب كالحب والبغض، والتفرقة بين المرء وزوجته، وفي الأبدان بالألم والسقم.

- ﴿ مَا تَفَعَّلَ ﴾: [٩١ - هود ١١] ما نفهم كثيراً من أقوالك لأنك تحدثنا عن أمور غائبة عنا كالبعث والنشور، وتعظنا بما لا عهد لنا به. والفعل: الفهم الدقيق المؤثر في النفس.
- ﴿ تَفَعَّلَ فِي الْأَرْضِ ﴾: [٣٥ - الأنعام ٦] التفق هو سَرَبَ في الأرض له مدخل ومخرج. ومنه نافقاء اليربوع (حيوان يشبه الفأر) يقب الأرض إلى عمق ثم يصعد إلى وجه الأرض من جانب آخر فكانه يجعل في الأرض نفقاً ومنه سمي المنافق منافقا لأنه يضرر غير ما يظهر فله وجهان.
- ﴿ نُفُورًا ﴾: [٤١ - الإسراء ١٧] تباعداً عن الحق وغفلة عن النظر والاعتبار لاعتقادهم أنه (أي القرآن) سحر وكهانة وشعر.
- ﴿ نُفُورًا ﴾: [٦٠ - الفرقان ٢٥] ﴿ وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴾ فاعل « زادهم » قول القائل لهم اسجدوا للرحمن، جعلهم يزدادون تباعداً عن الإيمان وإصراراً على الكفر.
- ﴿ نُفُورًا ﴾: [٤٢ - فاطر ٣٥] ابتعاداً عن الحق والهدى، نفر من الحق ينفر نفورا: تباعد عنه وجفاه.
- ﴿ نَفَاوًا ﴾: [٥٤ - ص ٣٨] انقطاع وفناء ﴿ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَمْ يَنْفَاوْا ﴾ أي ما ذكرناه من ألوان النعم هو رزقنا الذي لا ينقطع أبداً، وفيه دليل على أن نعيم الجنة لا نهاية له.
- ﴿ نِفِيرًا ﴾: [٦ - الإسراء ١٧] جمع نفر، مثل عبيد جمع عبد ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَكْثَرَ نِفِيرًا ﴾ أي أكثر عدداً ورجالاً من عدوكم. والنفير أيضاً: من نفر مع الرجل من هشيرته لمواجهة

(١) رواه النسائي عن أبي هريرة.

عشر، بما غفيرا.

• ﴿ نَقَضْتُمْ غَزْلَهَا ﴾: [٩٢ - النحل ١٦] حلت طاقاته^(١). نقض الشيء: أفسده أو فكه بعد إحكامه. الغزل: المغزول أي الخيط الممتدلة بالمغزل (انظر: انكثا).

• ﴿ نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ ﴾: [١٥٥ - النساء ٤] ﴿ قِيمًا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ ﴾: ما: زائدة مؤكدة، والباء متعلقة بمحذوف، التقدير: فنقضهم ميثاقهم لعناهم وعاقبتهم، والميثاق الذي نقضوه هو العهد بالعمل بالثورة.

• ﴿ نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ ﴾: [١٣ - المائدة ٥] نبذهم ميثاقهم وترك العمل به، ﴿ قِيمًا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ ﴾ أي فبسبب نقضهم ميثاقهم (والضمير يعود على بني إسرائيل) و «ما» زائدة لتركيد الكلام وعكثه في النفس من جهة حسن النظم. نقض بنو إسرائيل العهد مع الله: قتلوا أنبياءهم، بيتوا الصلب لعيسى آخر أنبيائهم، حرّفوا كتابهم (التوراة) ولم ينفذوا شرائعها، وقفوا من محمد خاتم الأنبياء موقفًا لثيما عنيدا وخانوه ونقضوا عهدهم معه - فطردهم الله من رحمته.

• ﴿ نَقَضْنَا ﴾: [٤ - العاديات ١٠٠] خبارا، فالخيل ثير الغبار بشدة العدو في المكان، والإثارة: التهيج وتحريك الغبار. ﴿ فَأَتَرْنَاهُ ﴾ أي بالمكان الذي تقع فيه الإغارة أو بالعدو.

• ﴿ فَتَقَبَّلُوا فِي آلَيْهِمْ ﴾: [٣٦ - ق ٥٠] جالوا في أقطارها وساروا في نواحيها وطوفوا. التَّبَّعَ هو الحرق والدخول في الشيء، أي خرقوا البلاد وساروا في نقوبها. ملكوا البلاد وعاثوا فيها الفساد، وساروا في أقطار الأرض وما وجدوا إلا الحسرة والتساؤل ﴿ هَلْ مِنْ مُجِيبٍ ﴾ هل من مهرب نهرب إليه من الهلاك؟

• ﴿ وَفَقِلْتُ أَلْفَيْهِمْ وَأَنْصَرَهُمْ ﴾: [١١٠ - الأنعام ٦] تحول قلوبهم عن الحق فلا يعرفونه، وأبصارهم عن معالته فلا يبصرونه ولا يؤمنون به ﴿ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ سَرٍّ ﴾ عندما جاءهم القرآن والآيات السابقة.

(١) جمع طاقة وهي شعبة أو حزمة من شعر أو خيوط أو حبال.

لمسك في الأرحام من كتبنا له بقاءً وحياة، فلا نسقطه حتى يستكمل مدة حمله، ونسقط بعضها الآخر فلا يتم حمله. أقر الشيء في المكان: ثبت فيه بحيث لا يعثره نقله.

• ﴿ نَقَضْتُمْ ﴾: [١٦٤ - النساء ٤] ﴿ وَرُسُلًا لَمْ نَقْضُكُمْ عَلَيْكَ ﴾ أي وأرسلنا كذلك رسلاً كثيرين لم نذكر لك قصصهم في القرآن.

• ﴿ فَلَقَضَّصْنَاهُمْ وَعَلَّمَ ﴾: [٧ - الأعراف ٧]: يؤكد الله بلام القسم ونون التوكيد بأنه سيخبر الجميع بما عملوا - يعلم تام بجميع ما عملوا. فما فائدة سؤلهم في الآية السابقة؟ سؤال المكلفين من الأمم هو سؤال تقرير وإقامة الحجة عليهم وليس سؤال استعلام، أما سؤال المرسلين فسؤال استشهاد وتشريف لهم.

• ﴿ نَقَضْتُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبِيَائِهَا ﴾: [١٠١ - الأعراف ٧] نرويها لك أو نخبرك بها تسلياً لك وذكرى وعظة لقومك، والقرى المشار إليها هي القرى التي أهلها الله لتكذيب أنبيائهم: نوح وهود ولوط وصالح وشعيب السابق ذكرها.

• ﴿ وَكَلَّا نَقْصُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْأَرْسِلِ ﴾: [١٢٠ - هود ١١] «كلّا» نصب بد «نقص»، والتونين فيه عوض من المضاف إليه كأنه قيل: وكل نبأ نقص عليك من أنباء الرسل، أي من أخبارهم وصبرهم على أذى قومهم ﴿ مَا تَتَّبِعْتُمْ بِهِ فُؤَادَكَ ﴾.

• ﴿ نَقَضْتُ عَلَيْكَ ﴾: [٣ - يوسف ١٢] تحدثك أو نبين لك يا محمد. وأصل القصص تتبع الشيء، والقاص يتبع الآثار فيخبر بها.

• ﴿ نَقَضْتُ عَلَيْكَ ﴾: [٩٩ - طه ٢٠] نروي لك ﴿ مِنْ أَنْبَاءِ ﴾ أخبار ﴿ مَا قَدْ سَقَى ﴾ من الأمم. قص الكلام أو الأخبار ونحوها ينقصها قصاً وقصصاً: تتبعها فرواها.

• ﴿ نَقَضْتُمْ ﴾: [٧٨ - غافر ٤٠] نتجك بأخبارهم وقصصهم ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْضُصْ عَلَيْكَ ﴾: أخرج الإمام أحمد عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله كم عدد الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، الرسل من ذلك ثلثمائة وخمسة

• ﴿وَنَقَّبَهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الْيَسَارِ﴾: [١٨ - الكهف ١٨] لتلا تاكل الأرض لحومهم، أو لكي يدرك من يراهم أنهم أحياء فلا يسد الكهف عليهم ويدفنهم فيه.

• ﴿وَمَا تَقْهُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾: [٧٤ - التوبة ٩] أي وما عابوا وما أنكروا (أي هؤلاء المنافقون) على الرسول والمؤمنين إلا أن أغناهم الله ورسوله ووسع عليهم أرزاقهم من الغنائم وغيرها، وكانوا قبل مقدم النبي إلى المدينة في ضنك من العيش، وهكذا يتجلى لوم طبعهم، فبدلاً من مقابلة فضل الله ورسوله عليهم بالحب والامتنان، قابله بالبغيض والعداء، وينطبق عليهم: اتق شر من أحسنت إليه. فقموا: كرهوا وأنكروا.

• ﴿تَقْهُوا﴾: [٨ - البروج ٨٥] ﴿وَمَا تَقْهُوا يَتَّخِذُوا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ﴾: أي ما عابوا عليهم ولا كان للمؤمنين ذنب إليهم سوى أنهم آمنوا بالله. تقم منه: عاقبه، وتقم الشيء: أنكروه وعابه.

• ﴿إِنْ تَقُولُ﴾: [٥٤ - هود ١١] ﴿إِنْ﴾ حرف نفى بمعنى: لا، أي لا نقول ﴿إِلَّا أَغْرَبْنَاكَ بِغَضِّ إِلَهِنَا سُورَةً﴾.

• ﴿وَسَتَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا﴾: [٨٨ - الكهف ١٨] أي نأمره بما يسهل عليه.

• ﴿يَوْمَ تَقُولُ لِمَنْهُمْ هَلْ اسْتَلَّاتُ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾: [٣٠ - ق ٥٠] سؤال وجواب جيء بهما على سبيل التمثيل والتخييل لتحويل أمر جهنم وأنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها بعد محل فارغ، فقولها: ﴿هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ استفهام بمعنى الاستزادة. وقيل: يُطَبِّقُ اللَّهُ النَّارَ حَتَّى تَقُولَ هَذَا كَمَا تَتَلَقَّى الْجَوَارِحُ.

• ﴿نَقِيبًا﴾: [١٢ - المائدة ٥] النقيب كبير القوم القائم بأمورهم الذي ينقب عن مصالحهم. ﴿وَنَعْتَنَّا يَتَّخِذُ عَقَرٌ نَقِيبًا﴾: أمر الله موسى أن يختار منهم اثني عشر رئيساً يتولون أمور الأسباط، أحفاد يعقوب (إسرائيل) وذريته، فكان ميثاق الله مع هؤلاء النقباء نبأية عملاً وراهم من بني إسرائيل، وقد ارتضوه جميعاً، فصار ميثاقاً مع كل فرد منهم. وستبين الآية ما

في هذا الميثاق أي العقد من شروط وجزاء.

• ﴿تَقِيرًا﴾: [١٢٤ - النساء ٤] النقيير: النقطة التي في وسط ظهر النواة كالثقب فيها ومنها تنبت النخلة. ويضرب النقيير مثلاً في القلة، وفي الشيء الناف لا يويه له.

• ﴿تَقِيرًا﴾: [٥٣ - النساء ٤] النقيير هو النقرة التي تكون في ظهر النواة^(١)، ويضرب به المثل في القلة والضالة إذ يراد به ما يملأ النقيير ﴿فَرَادًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾: ﴿فَرَادًا﴾ تعني أن هؤلاء اليهود لو كان لهم نصيب من الملك والمال، لسلكوا فيه طريق البخل والأثرة فلا يعطون الناس شيئاً، ولا ما يملأ النقيير - فهم يشق عليهم أن يصيب أي إنسان غيرهم أي نفع، فكيف لا يشق عليهم أن يظهر نبي من العرب ويكون لأصحابه ملك: يخضع لهم فيه بنو إسرائيل؟

• ﴿فَلَا تَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا﴾: [١٠٥ - الكهف ١٨] هم مهملون لا قيمة لهم ولا وزن في ميزان القيم الصحيحة يوم القيامة.

• ﴿تُقَيِّضُ لَهُمْ شَيْطَانًا﴾: [٣٦ - الزخرف ٤٣] نهيه له شيطاناً يستولي عليه استيلاء القبيض^(٢) على البيض فيغويه.

• ﴿سَتَكُنَّ مِمَّا قَالُوا﴾: [١٨١ - آل عمران ٣] تهديد ووعيد بالله سيكتب ما قاله هؤلاء اليهود (من أن الله فقير وهم أغنياء) ويكتب ما فعله أسلافهم من قتل الأنبياء، فيجازي كلا الفريقين بما يستحق.

• ﴿سَتَكُنَّ مِمَّا يَقُولُ﴾: [٧٩ - مريم ١٩] فإننا نحصى عليه افتراءه.

• ﴿نَكْثَلُ﴾: [٦٣ - يوسف ١٢] نأخذ ما نريد من الطعام، سيكون وجود أخيها معنا سبباً يجعل العزيز يقتل لنا الطعام. أصله: نكتال، جُزم بالسكون وحذف الألف لأنه جواب فعل الأمر: «فأرسل». «نكتل» قراءة أهل الحرمين وعاصم، وقرأ الكوفيون: «يكتل» بالياء أي يقتل أخونا بنيامين فينضم اكتياله إلى اكتيائنا. اكنال: أخذ ما يكال.

• ﴿نُكْتُ﴾: [١٠ - الفتح ٤٨] نقض العهد والبيعة.

(١) هي التي تنبت منها النخلة.

(٢) القشرة العليا اليابسة على البيضاء.

• ﴿ تَكْصُ عَلَيَّ صَبِيَّهُ ﴾: [٤٨ - الأنفال ٨] رجع الفهري وولّى مدبراً، والمراد: كف الشيطان عن تزوين حملهم (حمل المشركين) لهم. شبه التعبير ترك الشيطان لهذه الوسوسة والتزوين بحال من يرجع إلى الوراء وينكص. نكص: أحجم، وألقب: مؤخر القدم.

• ﴿ تَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾: [٣١ - النساء ٤] نغفر لكم صفائر الذنوب ونسترها عليكم حتى تكون بمنزلة ما لم يفعل: ﴿ إِن تَجْتَبِئُوا حَتَّابِينَ مَا تَنْبِئُونَ عَنْهُ تَكْفِيرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ دلت الآية على أن في الذنوب كبائر و صفائر - كما أجمع الفقهاء - وأن اللسنة والنظرة تُكْفَرُ باجتناب الكبائر ولكن بضميمة أخرى هي إقامة الفرائض ففي صحيح مسلم قال ﷺ: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر».

• ﴿ تَلْكُفِرْنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ﴾: [٧ - العنكبوت ٢٩] تسقط عنهم عقابها. كفر الله السيئة عن عبده بكفرها: عاها ولم يعاقبه عليها. لاحظ أداتي التوكيد: اللام والنون.

• ﴿ تَذَكَّرُوا مَا عَزَفْتُ ﴾: [٤١ - النمل ٢٧] عَزَفَ وعرّفه عن حال تنكرو ولا تعرفه إذا رآته، نكّر الشيء: غير شكله وبدل معاله فجعله لا يُعرف.

• ﴿ تَنَالُ ﴾: [٢٥ - النازعات ٧٩] ﴿ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴾: النكال: العقاب، نكل فلان بفلان: عاقبه بما يردع غيره عن إتيان مثل صنيعه. نكل الله بفرعون نكال الآخرة بالإحراق ونكال الدنيا بالفرق، وقدم نكال الآخرة لأنه أشد وأبقى.

• ﴿ تَنَكَّلًا ﴾: [٦٦ - البقرة ٢] ﴿ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا ﴾ أي عبرة لغيرهم تمنعهم عن اقتراف المعصية. والضمير «ها» يعود على العقوبة التي وقعت على بعض اليهود الذين اعتدوا في السبت ومسحهم الله قردة (في الآية السابقة ٦٥).

• ﴿ تَنَكَّلًا ﴾: [٣٨ - المائدة ٥] عقاباً من الله، نكل به: عاقبه بما يردعه ويروعه غيره عن إتيان مثل صنيعه.

• ﴿ نَكِيمَ ﴾: [٤٤ - الحج ٢٢] ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيمِ ﴾

• ﴿ وَإِن نَّكُنَّا لَأَمْتُهُمْ ﴾: [١٢ - التوبة ٩] نقضوا عهودهم المؤكدة بالآمان. النكت: النقض، وأصله في كل ما قُتِلَ ثم حُلَّ، فهي في الآمان والعهود مستعارة.

• ﴿ تَكْتُمُ الرُّؤْيَا ﴾: [٤٩ - الأحزاب ٣٣] أي عقدتم عليهن، فالتكاح هنا عقد الزواج، وليس الوطء؛ بدليل قوله بعد ذلك: ﴿ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ﴾. وسمي عقد الزواج نكاحاً لأنه طريق إلى النكاح بمعنى الوطء، مثل تسميتهم الحمر إنما لأنها سبب في اقتراف الإثم. قال الزخشي: لم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد.

• ﴿ تَكِيدَا ﴾: [٥٨ - الأعراف ٧] التکید هو التفسير الممتنع من إعطاء الخير، ﴿ لَا تَخْرُجْ إِلَّا تَكِيدَا ﴾ أي لا يخرج نباته إلا قليلاً عسراً عديم النفع.

• ﴿ تُكْفِرْ ﴾: [٦ - القمر ٥٤] شديد صعب تنكروه النفوس فلم تعهد بمثله من قبل، ﴿ تَقِرُّ تُكْفِرْ ﴾ هو هول يوم القيامة، ففيه الزلازل والبلاء ووقف الحساب. قرأ مجاهد وقتادة: ﴿ لِي شَيْءٍ تُكْفِرْ ﴾ بكسر الكاف وفتح الراء على الفعل المجهول إذ كانوا يتكفرون هذا الشيء.

• ﴿ تُكْفِرُهُمْ ﴾: [٧٠ - هود ١١] استوحش منهم ونفر، وأصل تكبره: جهله، ومن جهل شيئاً استوحش منه.

• ﴿ تُكْرَا ﴾: [٧٤ - الكهف ١٨] منكر لا يُقرُّ العقل.

• ﴿ تُكْرَا ﴾: [٨٧ - الكهف ١٨] عذاباً نكراً: منكرًا فظيماً وهو عذاب جهنم.

• ﴿ تُكْرَا ﴾: [٨ - الطلاق ٦٥] أي منكرًا غير معروف للناس، لم يعمد له مثيل في شدته. نُكِّرَ الشيء: ينكر نكارة فهو نُكْرٌ ونُكْرٌ: اشتد وصعب واستوحش منه النفوس.

• ﴿ كَيْسُوا عَلَيَّ رُؤُوسَهُمْ ﴾: [٦٥ - الأنبياء ٢١] أي أنهم بعد إقرارهم بالخطأ، (انظر: فرجعوا إلى أنفسهم) انتكسوا وانقلبوا إلى جهلهم وعنادهم ومكابرتهم، وقالوا لإبراهيم: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ بِمَقَالِكُمْ ﴾. وأصل النكس قلب الشيء بجعل أعلاه أسفله.

• ﴿ تَمِثُّهُمْ قَلِيلًا ﴾: [٢٤ - لقمان ٣١] أي زمانا قليلا
بدنياهم؛ فمتاع الدنيا قصير الأجل.

• ﴿ وَتَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴾: [٧٩ - مريم ١٩] أي
ستزيده في الآخرة عذابا فوق عذاب، أكد ذلك بالمصدر ﴿ مَدًّا
﴿. وأكثر ما يستعمل الإمداد في المحبوب، والمد في المكروه.

• ﴿ تُمِدُّهُمْ ﴾: [٥٥، ٥٦ - المؤمنون ٢٣] نعطيمهم،
«يحبسون إنما تمدهم به من مال وبين». نسارع لهم في الخيرات،
أي أبطلون أن الذي نعطيمهم إياه في الدنيا من مال وأولاد،
نسارع به إلى خيرهم وإكرامهم؟ كلا، فهمة الاستفهام لإنكار
ونفي ما ظنوه وما حسبوه، ولذا استدرك بقوله: ﴿ بَلْ لَا
يَقْشَرُونَ ﴾ لا يعلمون أنه إملاء واستدراج لهم إلى المعاصي
بسبب إصرارهم عليها كقوله في ١٧٨ - آل عمران: ﴿ إِنَّمَا
تُعَلِّمُهُم لِيُزَادُوا زُنُوحًا ﴾. ما في ﴿ إِنَّمَا ﴾
بمعنى الذي وخبر أن: نسارع لهم في الخيرات، والمعنى هم
يحبسون أن إمدادنا إياهم بالأموال والأولاد مسارعة لهم في
الخيرات.

• ﴿ وَتُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾: [٦ - القصص ٢٨] لجعل
لهم فيها السلطة يتصرفون فيها كيف شاؤوا، وأصل التمكين أن
تجعل للشخص مكانا يتمكن فيه بأن توطئه وتهدده له.

• ﴿ أَوَلَمْ تُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا مَّأْمُومًا ﴾: [٥٧ - القصص ٢٨]
أو لم تثبتهم جاعلين وطنهم حراما انتهاكه؟ أو: ألم تجعل وطنهم
مكينا ثابتة حرمة لا يتهك؟ مكته تمكينا: ثبته ووطده. الهمة
للاستفهام التقريري. انظر: آنا.

• ﴿ تُمَلِّ لَهُمْ ﴾: [١٧٨ - آل عمران ٣] تمهلهم وتركهم
في غيهم، ﴿ وَلَا تَحْصِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا تُمَلِّ لَهُمْ حَقًّا ﴾: لا
يحسبوا أن ما نعطيه لهم من رغد العيش وطول العمر هو خير
لهم، إنما تملي لهم ليزدادوا إثمًا. الإملاء: طول العمر ورغد
العيش.

• ﴿ أَلَمْ تَسْخَرُوا عَلَيْهِمُ وَتَمَتِّعْتُم مِّنَ الْأَمْوَالِ ﴾: [١٤١]
- النساء ٤] ألم لحافظ عليكم وتدفع المؤمنين عنكم ولم تدخر
وسعا في تخذيلهم وإمدادكم بأسرارهم.

استفهام بمعنى التغير، أي فانظر كيف كان تغيري ما كانوا فيه
من النعم بالعذاب والهلاك؟ قال الجوهري: النكير والإنكار
تغير المنكر والقيح ومواخذة فاعله. أنكر المحرم والقيح: كرهه
ولم يقر صاحبه عليه وغيره.

• ﴿ نَكِرَ ﴾: [٤٥ - سبا ٣٤] النكير تغيير القبيح بمعاقبة
فاعله، ﴿ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِرِ ﴾: فحين كذبوا رسلني
أهلكناهم فكيف كان عقابي لهم؟ والسؤال نهكمي وموح
يلمس قلوب المخاطبين.

• ﴿ نَكِرَ ﴾: [٢٦ - فاطر ٣٥] النكير: تغيير القبيح
ومعاقبة فاعله، يقال: أنكر المحرم والقيح: كرهه ولم يقر صاحبه
عليه وغيره. ﴿ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِرِ ﴾؟
انظر كيف كان عقابي هؤلاء الكافرين بإهلاكهم. السؤال
للتعجب والتنهيل.

• ﴿ نَكِيرِ ﴾: [٤٧ - الشورى ٤٢] إنكار، ﴿ وَمَا لَكُمْ مِّنْ
نَّكِيرٍ ﴾ أي لا تستطيعون إنكار ما اقترنتم من الآثام إذ تشهد
عليكم الستكم وجوارحكم.

• ﴿ نَكِرَ ﴾: [١٨ - الملك ٦٧] النكير هنا بمعنى تغيير
القيح بمعاقبة فاعله. ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ
نَكِرِ ﴾: كذب كفار الأمم قبلهم (قوم نوح وعاد وثمود وقوم
فروعن، إلخ) فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبي لهم، أي كان
عظيما شديدا أليما. أثبت وزش الباء في «نكيري» في الوصل.

• ﴿ أُنْزِلُكُمْ مُّوَفًّا ﴾: [٢٨ - هود ١١] قيل: الهاء ترجع إلى
الرحمة، وقيل: إلى البينة، أي: أنزلكم قبولها ونوحيها عليكم
وهو استفهام يعني الإنكار، أي لا يمكنني أن اضطرركم إلى
المعرفة بها.

• ﴿ نَلْعَنَهُمْ ﴾: [٤٧ - النساء ٤] نطردهم من رحمتنا.

• ﴿ سَنَمِثُّهُمْ ﴾: [٤٨ - هود ١١] أي في الدنيا
فيستفدون فيها طياتهم ﴿ ثُمَّ نَمَسُّهُمْ ﴾ أي يصيبهم عذاب
شديد الإيلام، وهؤلاء هم الأمم الكافرة. ﴿ وَأَمَّا سَنَمِثُّهُمْ ﴾
ارتفع «أم» على معنى وتكون أمم.

سئل به أعطى دعوة يونس بن متى ١ قلت يا رسول الله: أهي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال النبي: ٢ هي ليونس خاصة وجماعة المؤمنين عامة إذا دعوا بها، ألم تسمع قول الله عز وجل: ﴿فَنَادَى إِلَى الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۚ فَسُحِبْتُكَ إِلَى سَكَنٍ مِّنَ الظُّلُمَاتِ ۖ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۖ وَجَعَلْنَاهُ مِّنَ الْغَيْرِ كَذَلِكِ شُيُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ﴾.

• ﴿تُجْهِكَ بِذِيكَ﴾: (٩٢ - يونس ١٠) أي لجعل جنتك على نحوه من الأرض، والنجوة هي المكان المرتفع، ليرك الناس. ذلك أن بني إسرائيل لم يصدقوا أن فرعون غرق، وقالوا: هو أعظم شأنًا من ذلك، فالتقاء الله على نحوه من الأرض حتى يشاهدوا جثته. ﴿بِذِيكَ﴾ بجسدك لا روح فيه لتكون للناس آية وعبرة. ويظهر أن الآية تشير إلى أن جسم فرعون سيقى محفوظا ليراه الناس ويعتبروا برؤية ذلك الحطام الرميم لمن كان يعتبر نفسه إلهًا، فرعون الذي أرسل إليه موسى هو مفتاح أو رمسيس الثاني وكلاهما جثة موجودة إلى اليوم في المتحف المصري يراها الناس كي يعتبروا وهو معنى قوله تعالى: ﴿يَتَكُونُ لِمَن خَلَقَكَ ذَاةً﴾. أليس هذا من الأدلة على أن القرآن من عند الله؟

• ﴿وَمَا تُزِيلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾: (٢١ - الحجر ١٥) أي وما نزل الأمر بالشيء الذي ننعم به من خزانتنا على عبادنا إلا مضبوطا ويقدر يعلمه الله وتقتضيه حكمته ويتفق مع أهله استحقاتًا أو ابتلاءً أو إملاءً، فلا شيء يتم اعتباطًا.

• ﴿مَا تَنَسَّخَ مِنْ آيَةٍ﴾: (١٠٦ - البقرة ٢) النسخ لغة: المحو والإبطال، والآية المراد بها هنا الجملة القرآنية ذات الحكم الكامل، والمراد بنسخها: بيان انتهاء التعبد بها. وقيل المراد بالآية: الشريعة، ونسخها: تغييرها بشريعة أخرى تأتي بعدها. وقيل الآية: المعجزة، ونسخها الإتيان بآية أخرى غيرها. بعد تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، طعن اليهود في الإسلام وقالوا إن عمدا يأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه، فأنزل الله الآية. ومعرفة النسخ والنسخ باب هام لمعرفة الحلال والحرام. أورد «التفسير الوسيط» كلامًا مطولاً في النسخ.

• ﴿ثُمَّ عَلَى الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾: (٥ - القصص ٢٨) نتفضل عليهم بالنعم. مَنْ عليه: أنعم عليه نعمة طيبة. قبل أن تبدأ القصة يكشف السياق عن الغرابة التي من أجلها تُساق القصة. والقصة في القرآن تخضع في طريقة عرضها للغرض المراد من عرضها، فهي أداة تربية للنفوس ووسيلة تقرير لمعان وحقائق ومبادئ، وهي تتناسق مع السياق الذي تعرض فيه وتتعاون في بناء القلوب والحقائق. والغرض من قصة موسى وفرعون بيان أن الشر حين يتمحض ويجاوز كل الحدود، تتدخل يد القدرة الإلهية وتأخذ بيد المستضعفين فتتقدم وتستخذ عناصر الخير ليهيم ولجملهم أمة ولجملهم الوارثين.

• ﴿ثُمَّ وَخَيَّا﴾: (٣٧ - المؤمنون ٢٣) المراد موت بعضنا ويخلفهم بالولادة آخرون.

• ﴿ثُمَّ وَخَيَّا﴾: (٢٤ - الجاثية ٤٥) موت بأنفسنا ولجيا ببقاء أولادنا وذرائتنا. وقيل: موت طائفة ولجيا أخرى ولا حشر.

• ﴿وَمَنَارُ﴾: (١٥ - الغاشية ٨٨) وسائل، الواحدة نُمرقة ونُمرقة.

• ﴿وَتَمِيرُ أَهْلَنَا﴾: (٦٥ - يوسف ١٢) تجلب لهم الميرة وهي الطعام، التَمِيرُ: جلب الطعام.

• ﴿يَتَمِيرُ﴾: (١١ - القلم ٦٨) التميم (والنميمة والنثم): الوشاية^(١). ثم الحديث: سعى به ليلوع بين الناس. ﴿مُشَاءً يَتَمِيرُ﴾ يعني الذي يمشي بين الناس ويمرّش بينهم ويتقل الحديث لإفساد ذات البين.

• ﴿ثُمَّ تُنْجِي الَّذِينَ آتَوْا﴾: (٧٢ - مريم ١٩) نصلهم برحمتنا فننجيهم من جهنم، فالتقون يساقون إلى الجنة. وقروئ: «ثم» بفتح التاء أي هناك.

• ﴿شُيُ الْمُؤْمِنِينَ﴾: (٨٨ - الأنبياء ٢١) أي نُخلصهم من همهم، اتجاه: خُلصه من المكروه. روى ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ٢ اسم الله الذي إذا ذُعي به أجاب وإذا

(١) أصل الوشاية الحمس والحركة الخفيفة.

• ﴿لَتَنصِفَنَّهُ فِي آيَاتِنَا نَشْفَا﴾: [٩٧ - طه ٢٠] لَنُثَرِّثُهُ فِي الْبَحْرِ نَذْرِية، حتى لا يبقى منه عين ولا أثر.

• ﴿نُؤَيِّسُهَا﴾: [١٠٦ - البقرة ٢] الذي عليه أكثر أهل اللغة والنظر أن معنى نُؤَيِّسُهَا هو: نُؤَيِّسُ لَكُمْ تَرْكَهَا، مِنْ نَيْسٍ إِذَا تَرَكَ، دَخَلَ عَلَيْهِ الْهَمَزَةُ لِلتَّعْدِيَةِ. وَقُرِئَ: نُنْسَاهَا مِنْ نُسَاءٍ إِذَا أَحْرَهُ، أَيْ نَوَخَرُ نَزَوَلَهَا.

• ﴿نَنْسُكُ﴾: [٣٤ - الجاثية ٤٥] أَيْ تَرْكُكُمْ فِي النَّارِ ﴿كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ أَيْ كَمَا تَرْكُكُمْ الْعَمَلُ لِهَذَا الْيَوْمِ.

• ﴿نَنْسَهُمْ كَمَا نُسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا﴾: [٥١ - الأعراف ٧] مِنْ مَعَانِي النِّسْيَانِ: التَّرْكَ وَالْإِهْمَالُ، وَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى الْمُنَاسِبُ هُنَا: أَيْ الْيَوْمِ تَرْكُكُمْ فِي النَّارِ وَالْعَذَابِ وَنَهْمَلُهُمْ كَمَا أَهْمَلُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، فَلَمْ يَفَكَّرُوا فِيهِ، بَلْ جَحَدُوهُ.

• ﴿وَنُثَبِّتُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾: [٦١ - الواقعة ٥٦] وَنُخَلِّقُكُمْ خَلْقًا آخَرَ لَا تَعْلَمُونَهُ وَلَا عَهْدَ لَكُمْ بِهِ، فَمَعْنَى الْآيَةِ: ﴿عَلَى أَنْ يُبَدِّلَ أَمَثَلَكُمْ وَنُثَبِّتُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ إِنَّا نَقْدِرُ عَلَى الْأُمُورِ جَمِيعًا: عَلَى خَلْقِ مَا يُمَثِّلُكُمْ وَمَا لَا يُمَثِّلُكُمْ فَكَيْفَ نَعْبُزُ عَنْ إِعَادَتِكُمْ؟

• ﴿نُثَبِّتُهَا﴾: [٢٥٩ - البقرة ٢] أَيْ نَرْكِّبُ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ وَنُنْشِئُهَا. وَقُرِئَ: نُنْشِئُهَا بِالرَّاءِ مَعْنَى: نُنْشِئُهَا إِلَى الْحَيَاةِ مِنْ جَدِيدٍ، مِنْ النُّشْرِ وَهِيَ إِعَادَةُ الْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

• ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي آخِرَتِهِ أَلَدُنَّا﴾: [٥١ - غافر ٤٠] النَّاسُ يَقْسِمُونَ الْأُمُورَ بِظَوَاهِرِهَا، وَيَقْفَلُونَ عَنْ قِيمٍ وَحَقَائِقٍ كَثِيرَةٍ. فَعِنْدَمَا يَشَاهِدُونَ بَعْضًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يُسَامُونَ الْعَذَابَ أَوْ يَمِيشُونَ فِي كَرْبٍ وَاضْطِهَادٍ أَوْ يُلْقَوْنَ فِي الْأَخْدُودِ وَيَسْتَشْهِدُونَ، يَتَسَاءَلُ النَّاسُ: أَهِنْ وَعَدَ اللَّهُ لَهُمُ الْبَنْصَرَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا؟ وَلَكِنْ النَّصْرُ هُوَ انْتِصَارُ الْعَقِيدَةِ وَالْإِيمَانِ، وَأَصْحَابُ الْعَقِيدَةِ يَهْمُهُمْ انْتِصَارُ عَقِيدَتِهِمْ وَارْتِفَاعُ رَابِتِهَا وَهُمْ يَقْدُمُونَ أَرْوَاحَهُمْ فِدَاءَهَا. وَاسْتَشْهَادُهُمْ بِحِفْزِ الْأَلُوفِ إِلَى الْأَعْمَالِ الْكَبِيرَةِ وَيَحْرُكُ خَطَى التَّارِيخِ إِلَى الْأَمَامِ.

• ﴿لَتَنْصُرُنَّكَ﴾ أَيْ نَقَاتِلُ مَعَكُمْ.

• ﴿لَيَنْظُرَنَّ كَيْفَ تَقْعَلُونَ﴾: [١٤ - يونس ١٠] أَيْ لَيَنْتَظِرُكُمْ وَنَظَرُهُ مَا تَخْتَارُونَهُ لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ طَاعَةِ أَوْ عَصْيَانِ - لَكِنْ اللَّهُ يَعْلَمُ سَلَفًا وَأَزَلًا مَا سَيَحْدُثُ مِنْكُمْ وَإِنَّمَا يَرِيدُ أَنْ يَخْتَبِرَكُمْ لِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْكُمْ.

• ﴿سَنَنْظُرُ﴾: [٢٧ - النمل ٢٧] أَيْ سَتَحْرَى وَنَتَحَقَّقُ.

• ﴿نَنْقُصُهَا مِنْ أَكْثَرِهَا﴾: [٤٤ - الأنبياء ٢١] نَقْصُ أَرْضِ الْكُفْرِ وَدَارِ الْحَرْبِ، وَنَقْطَعُ مِنْ أَطْرَافِهَا بِتَسْلِيْطِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا وَانْتِصَارِهِمْ عَلَى أَهْلِهَا وَضَمِّهَا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ. وَقَوْلُهُ ﴿تَأْتِي الْأَرْضُ﴾ يَصُورُ مَا كَانَ اللَّهُ يَجْرِيهِ عَلَى أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ إِذْ كَانَتْ حَسَاكِرُهُمْ تَغْزُو أَرْضَ الْمُشْرِكِينَ وَتَأْتِيهَا غَالِبَةً عَلَيْهَا، نَاقِصَةً مِنْ أَطْرَافِهَا، أَفْهَمُ أَيْ الْمُشْرِكُونَ هُمُ الْغَالِبُونَ؟ وَالِاسْتِفْهَامُ مَعْنَاهُ الْإِنْكَارُ وَمَعْنَاهُ: لَا بَلْ لِحُجْنِ الْغَالِبِينَ وَهُمْ الْمَغْلُوبُونَ. وَفِي «الْمُتَخَبِّ» تَفْسِيرٌ عِلْمِي لِهَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي تُثَلِّلُ وَاحِدَةً مِنَ آيَاتِ الْإِعْجَازِ الْعِلْمِيِّ لِلْقُرْآنِ، فَهِيَ تُشِيرُ إِلَى أَنَّ الْأَرْضَ (كَوْكَبًا) لَيْسَتْ كَامِلَةٌ الْاسْتِدَارَةُ، وَلَمْ يَتِمَّ كُنْهِ الْعِلْمَاءِ مِنْ قِيَاسِ أبعادِ الْأَرْضِ بِالْدَقَّةِ إِلَّا مِنْذُ ٢٥٠ سَنَةٍ، وَتَبَيَّنَ مِنْ هَذِهِ الْقِيَاسَاتِ أَنَّ نِصْفَ الْفَطْرِ الْاِسْتَوَاتِيِّ (وَهُوَ وَسْطُ الْأَرْضِ) يَزِيدُ عَلَى نِصْفِ الْفَطْرِ الْقَطْعِيِّ (طَرَفِ الْأَرْضِ) بِمِقْدَارِ ٢١,٥ كِمْ، أَيْ أَنَّ الْأَرْضَ انْقَصَتْ مِنْ أَطْرَافِهَا الْمِثْلَةَ فِي الْقَطْعِيِّينَ.

• ﴿نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ﴾: [٦٨ - يس ٣٦] نَكَّسَهُ تَنْكِيسًا: قَلْبَهُ وَجَعَلَ أَعْمَالَهُ أَسْفَلَهُ. نَكَسَ اللَّهُ الْهَرَمَ: أَعَادَهُ مِنْ قُوَّةٍ فِي الْجِسْمِ وَالْعَقْلِ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ ضَعْفٍ وَنَقْصٍ فِي الطُّفُولَةِ، فَيُبْدِئُ كُلَّ شَيْءٍ فِيهِ بِتَنَاقُصٍ: يُجَمِّدُ عَقْلَهُ بَعْدَ انْقَادٍ، وَتَتَضَاعَلُ صُورَتُهُ بَعْدَ حَسَنِ وَجَمَالٍ. ﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْلَمُونَ﴾ وَمَنْ يُظَلِّ عَمْرَهُ نَرُدُّهُ مِنَ الْقُوَّةِ إِلَى الضَّعْفِ، أَفَلَا يَعْلَمُونَ وَيَتَذَكَّرُونَ قُدْرَتَنَا عَلَى ذَلِكَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا دَارُ فَنَاءٍ وَأَنَّ الْآخِرَةَ دَارُ بَقَاءٍ.

• ﴿تَنْهَكَ عَنِ الْفَعْلَيْنِ﴾: [٧٠ - الحجر ١٥] نَهَكَ

٧٩] زجرها وكفها عن الميل إلى الشهوات المردية.

• ﴿نُوحٌ﴾: [١٦٣ - النساء ٤] هو الأب الثاني للبشر: إذ قام عمران الأرض بعد الطوفان على ذريته وما حمله معه في السفينة. وهو من أولي العزم من الرسل إذ صبر على أذى قومه طوال بعثته التي امتدت ألف سنة إلا خمسين عاما.

• ﴿وَنُوحًا﴾: [٣٣ - آل عمران ٣] شيخ الأنبياء والأب الثاني للبشر لأن البشر كلهم من ولده وآله بعد الطوفان. نوح: اسم أعجمي لكنه انصرف لأنه على ثلاثة أحرف.

• ﴿نُوحًا﴾: [٥٩ - الأعراف ٧] هو أول الرسل إلى الأرض بعد آدم عليهما السلام بتحريم النبات والأحوات والعمات والحالات، وفي الكثير من كتب الحديث أن جميع الخلق الآن من ذرية نوح (انظر تفسير القرطبي). وكان قوم نوح يعبدون الأوثان.

• ﴿نُوحًا﴾: [٢٥ - هود ١١] ذكر - سبحانه - قصص الأنبياء لنبينا محمد تنبيهاً له على ملازمة الصبر على أذى الكفار إلى أن يكفيه الله أمرهم. ويتبع القصص في هذه السورة خط سير التاريخ، فيبدأ بنوح، ثم هود، ثم صالح، ويلم إبراهيم في الطريق إلى لوط، ثم شعيب، ثم إشارة إلى موسى - يُذَكَّرُ - التالين بمصير السالفين. والقصص هنا مفصل بعض الشيء، وبخاصة قصة نوح والطوفان. وكان نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين عبدة الأصنام.

• ﴿نُوحًا﴾: [١ - نوح ٧١] لما طال الأمد على حفدة آدم بعد وفاته، ضلوا عن عبادة الله الواحد واتخذوا أصناماً آلهة أشهرها الخمسة التي وردت في السورة. قضى نوح ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعو قومه إلى الإيمان فلا يرى منهم مجيباً، بل كانوا يضربونه حتى يغشى عليه. فالسورة تعرض صورة من الجهد المضني والصبر الجميل من جانب الرسل لهداية البشرية الضالة. لقد شاءت إرادة الله أن يجعل الملائكة على الإيمان والطاعة، وأن يحض إبليس للشرك والمعصية، لكنه خلق الإنسان بخصائص معينة، إذ أوكله إلى إدراكه وجهده وإرادته كي يصل إلى حقيقة الإيمان ويطبقها في ذاته وفي نظام حياته، وأرسل الرسل وأنبياءهم يدعون إلى إقرار حقيقة الإيمان في الأرض

من أن تحجر أحداً من الناس أو تدفع عنهم أو تحول بينهم وبينهم، فإنهم كانوا يتعرضون لكل أحد، وكان لوط عليه السلام يقوم بالنهي عن المنكر، والحجر بينهم وبين المتعرض له، وكانوا نهوه عن أن يضيف أحداً أو يجيره من إساءتهم.

• ﴿يُحْدِثُ يَمَ مِّنْ لِّسَانٍ مِّنْ جِبَادِنَا﴾: [٥٢ - الشورى ٤٢] نهدى به (أي بهذا القرآن) ولجمل نوره تمخال بشاشته القلوب التي يشاء الله أن تهتدي به بما يعلمه من حقيقتها التي نستحق الهداية وتؤثر الحق على الباطل. وهناك تأكيد على تعليق الهداية بالله وحده بقدرها لمن يشاء بعلمه الخاص الذي لا يعرفه سواه.

• ﴿لَتَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾: [٦٩ - العنكبوت ٢٩] لَنُبَصِّرَنَّهُمْ بالطرق المؤدية إلى مرضاتنا وإلى جناتنا، هذه الطريق أو السبيل: عرفه له وأزال حيرته فيما يسلك. قال الزمخشري: لتزيدنهم هداية إلى سبل الخير وتوفيقاً كقوله تعالى في [١٧ - محمد]: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادَهُمْ هُدًى﴾.

• ﴿وَوَهَّيْ﴾: [٥٤ - القمر ٥٤] اسم جنس معناه كل الأنهار: أنهار من ماء وخر وعسل ولبن. وقيل: في ضياء وسعة، ومنه النهار لضوئه. ﴿فِي حَسْبٍ وَوَهَّيْ﴾ التعبير يلقي ظلال التعميم واليسر حتى في لفظه التامم المناسب.

• ﴿يُجَاوِزُ الْبَحْرَيْنِ﴾: [٨ - المجادلة ٥٨] ﴿الَّذِينَ يُجَاوِزُ الْبَحْرَيْنِ﴾ هم اليهود والمنافقون كانوا يتناجون فيما بينهم بالموامرات ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وضد الجماعة المسلمة بالمدينة، فنهاهم النبي عن ذلك، لكنهم لا يتوبون وإنما يعودون لما نهوا عنه من التجوى والدس للنبي وللمسلمين (انظر: يتناجون بالإثم والعدوان).

• ﴿الْأَنفَى﴾: [٥٤ - طه ٢٠] العقول (الناحية من القبيح) جمع نُفْيَةٍ، ﴿لَا تُؤْتِي الْأَنفَى﴾ أصحاب العقول.

• ﴿الْأَنفَى﴾: [١٢٨ - طه ٢٠] العقول، جمع نُفْيَةٍ، سمي العقل بذلك لأنه ينهى عن القبيح. «لأولي النهى»: لأصحاب العقول، والآيات هنا. بمعنى: العظات.

• ﴿وَنَفَى الْأَنفَى عَنِ الْهَوَى﴾: [٤٠ - النازعات

عتملين في سبيل ذلك النكال والمشاق والتضحيات.

• ﴿ تُوَجِّهِ إِلَيْكَ ﴾: [٤٤ - آل عمران ٣] نبلفك إياه على لسان الملائكة، وأصل الوحي إعلام في خفاء. وفي الآية دليل على نبوة محمد ﷺ حيث أخبر عن قصة زكراها ويحيى ومريم ﴿ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ ﴾ ولم يكن قرا الكتب، وأخبر عن ذلك وصدقه أهل الكتاب.

• ﴿ تُوَدِّعُ لِلصَّلَاةِ مِنْ تَوْبَةِ الْجُمُعَةِ ﴾: [٩ - الجمعة ٦٢] النداء هو الأذان الشرعي المعهود، فالموذن يقول: حي على الصلاة، أي أقبلوا عليها وتعالوا لأدائها، كان الأذان للجمعة على عهد النبي ﷺ أذانا واحداً يؤذنه المؤذن إذا جلس النبي على المنبر وقت الزوال (أي في منتصف النهار). وزاد عثمان رضي الله عنه أذانا يسبق هذا الأذان يرفعه المؤذن عند الزوال من فوق دار عثمان التي كانت في مكان مرتفع حتى يسمعه الناس فيقوموا عن بيوتهم ويتركوا مشاغلهم ويقبلوا على المسجد. سُمِّيَ عثمان هذا الأذان الأذان الثالث - رغم أنه الأول في الترتيب الزمني، يضاف إليه الأذان الذي يُرفع إذا جلس الإمام على المنبر، وبعد الخطبة تكون الإقامة للصلاة، وهي أيضاً أذان كما في قول النبي ﷺ: « بين كل أذانين صلاة لمن شاء » يعني بالأذانين الأذان والإقامة.

• ﴿ تُوَوَّرَّ ﴾: [١٥ - المائدة ٥] هو محمد صلى الله عليه وسلم، وصفته سورة الأحزاب: ﴿ وَدَاعِيَا إِلَى اللَّهِ بِوَدَّيْهِ وَيَمْرَأَا مُيْمَرًا ﴾.

• ﴿ أَلْتَوَرَّ ﴾: [١٦ - المائدة ٥] نور الإيمان واليقين يشرق في الضمير وفي العقل وفي الحياة وفي الأمور. جاء المضارع: ﴿ يَتَهَيَّئُ ﴾ ويخرجهم ويهديهم للدلالة على استمرار هذه النعم في الاستقبال كما هي في الحال.

• ﴿ أَلْتَوَرَّ أَلَّذِي أُزِيلَ مَعَهُ ﴾: [١٥٧ - الأعراف ٧] هو القرآن، سُمِّيَ نوراً لكونه ظاهراً واضحاً في آياته، مظهرًا للحقائق كاشفاً لها، ويهدي من يتبعه إلى العقيدة السليمة والعمل الصالح كما يهدي النور من يتبعه إلى الطريق الصحيح.

• ﴿ نُورُ أَسْمَوَاتٍ وَالْأَرْضِ ﴾: [٣٥ - النور ٢٤] أي منورهما، فإطلاق النور على الله على سبيل المجاز، كما تقول: زيد عدل بمعنى عادل، فالله منور السموات والأرض بالكواكب والنجوم (ومنها الشمس والقمر) وبالآيات المثبوتة في الكون والآيات التي أنزلها في القرآن وفي هذه السورة (انظر: آيات مبینات - الآية السابقة ٣٤) وكلها من نور الله، وكلها تدل على وجوده ووحدانيته، وكلها تهدي إلى الحق وإلى ما فيه صلاح الخلق في المعاش في الدنيا وفي المعاد في الآخرة.

• ﴿ نُورٌ عَلَى نُورٍ ﴾: [٣٥ - النور ٢٤] أي اجتمع في المشكاة ضوء المصباح إلى ضوء الزجاجة إلى ضوء الزيت، فصار لذلك نور على نور، واحتجبت هذه الأنوار في المشكاة فصارت كأنور ما يكون، فكل ذلك براهين الله واضحة تستضيء بها القلوب وتهتدي، وهي برهان بعد برهان، وتنبه بعد تنبيه، بإرساله الرسل، وإنزاله الكتب، وآيات الله في الأنفس والأفاق. وقيل في معنى ﴿ نُورٌ عَلَى نُورٍ ﴾ إن نور الله متضاعف ولا حد لتضاعفه.

• ﴿ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّي ﴾: [٢٢ - الزمر ٣٩] أي على هدى من ربه.

• ﴿ وَأَلْتَوَرَّ أَلَّذِي أُزِيلَ ﴾: [٨ - التغابن ٦٤] هو القرآن إذ يهتدى به من ظلمة الضلال، وهو نور في حقيقته لأنه من عند الله والله نور السموات والأرض، وهو نور في آثاره إذ ينير القلب فيشرق ويبصر الحقيقة. وهو - بإعجازه - يبين بنفسه مبین لغيره، وهو في هذا مثل النور.

• ﴿ وَتُوَوَّرَّ ﴾: [١٩ - الحديد ٥٧] ﴿ لَهْمُ أَجْرُهُمْ وَتُوَوَّرَّ ﴾ أي لهم عند الله أجر جزيل ونور عظيم يسمى بين أيديهم.

• ﴿ تُوَوَّرَّ يَتَنَبَّهَ أَيْدِيَهُمْ ﴾: [٨ - التحريم ٦٦] جملة مستأنفة لبيان حال المؤمنين عند مرورهم على الصراط، وهذا النور هو دليلهم إلى الجنة. ﴿ يَتَنَبَّهَ ﴾ هنا بمعنى يمشي ويسير. ﴿ تَنَبَّهَ أَيْدِيَهُمْ ﴾ أمامهم. يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين أنهم يوم القيامة يسير نورهم ويمشي أمامهم في عرصات القيامة. روى ابن أبي حاتم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: كيف تعرف أمتك من بين الأمم يوم القيامة، أجاب: « أعرفهم

فيهلكه وبذله، وهذا تهديد للظالم إن لم يمتنع عن ظلمه سلط الله عليه ظالما آخر - ولذا لا نجد راعيا ظالما إلا مع رعية ظالمة.

• ﴿ فَلَقَوْلَيْكَ قَبْلَةَ تَرَضَّيْنَا ﴾: [١٤٤ - البقرة] فلنحولك إلى القبلية التي تحبها وهي الكعبة. ولقي الشيء استقبله بوجهه، ولآه الشيء: جعله يستقبله. وفي الحديث: «البيت (الكعبة) قبله المسجد، والمسجد قبله لأهل الحرم (حرم مكة ومكة كلها حرم)، والحرم قبله لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمي».

• ﴿ وَذَا النُّونِ ﴾: [٨٧ - الأنبياء ٢١] هو نبي الله يونس ابن متى. النون: اسم للحوت، سُمي يونس ذا النون لأن الحوت ابتلعه، أرسله الله إلى أهل نينوى بأرض الموصل بالعراق، وقد ضاق بإعراض قومه عن دعوته، فرحل عنهم من غير أن يذن الله له في ذلك، وركب مع قوم في سفينة فوقفت في وسط البحر فقال الملاحون: إن بها عبداً هارباً تظهره القرعة ولا بد من إلقائه في البحر لتخف السفينة وتسير، ولما وقعت عليه القرعة ألقى نفسه في البحر فالتقمه الحوت. أما قومه فكان عددهم يتزول العذاب بهم، ولما تحققوا أنه نازل بهم، خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم وتضرعوا إلى الله وجأروا إليه بالدعاء، فرفع الله عنهم العذاب كما في قوله في ٩٨ - يونس: ﴿ إِلَّا قَوْمٌ مُّؤْمِنُونَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غَظَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾. وردت قصة يونس أيضاً في سورتي: الصافات ون.

• ﴿ بِالنَّوْصَى ﴾: [٤١ - الرحمن ٥٥] جمع ناصية وهي شعر مقدم الرأس. ﴿ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوْصَى وَالْأَقْدَامِ ﴾: فتأخذ الملائكة بنواصيهم مجموعة إلى أقدامهم وتقذفهم في النار، ويقال لهم تفرعاً ولحقيراً: ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴾.

• ﴿ نَاجٍ ﴾: [٤٢ - يوسف ١٢] اسم فاعل من ناج ينجو: خلص من الأذى. ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا ﴾ أي قال يوسف للسجين الذي ظن نجاة وعودته إلى خدمة سيده الملك.

• ﴿ نَسِجَتِ الرُّسُلُ ﴾: [١٢ - المجادلة ٥٨] سارتهم الرسول، يبدو أنه كان هناك تراحم على أن يحدث كل واحد

مُحْجَلُونَ (أي يبيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام) ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم، وأعرفهم يؤثون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم بسيمانهم في وجوههم، وأعرفهم بنورهم يسمى بين أيديهم.

• ﴿ نُورًا مُّبِينًا ﴾: [١٧٤ - النساء ٤] هو القرآن، فيه تتبين الأحكام، وبه يهتدى من الضلالة.

• ﴿ نُورًا يَهْدِي بِهِ الْبَاطِلُ إِلَى النَّارِ ﴾: [١٢٢ - الأنعام ٦] هو نور القرآن والهدي النبوي يتبصر به الحق، ويقابله ظلمات الشرك والضلال.

• ﴿ نُورًا ﴾: [٥ - يونس ١٠] أي منيراً، أو ذا نور.

• ﴿ نُورًا ﴾: [٤٠ - النور ٢٤] ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا يَهْتَدِ بِهِ فِي الدُّنْيَا، أَوْ يَمْشِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ ﴾ فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ؟ أي تظلم عليه الأمور، ألا ترى إلى قول الله: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» وقوله: «ويضل الله الظالمين».

• ﴿ نُورٌ ﴾: [٦٣ - مريم ١٩] قرئ: نُورٌ بفتح الواو وتشديد الراء.

• ﴿ نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَلْتُمْ فِيهَا ﴾: [١٥ - هود ١١] نعظمهم جزاء أعمالهم فيها (أي في الدنيا) وافيًا كاملاً، ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَلْتُمْ فِيهَا ﴾ أي من كان كل همه من وجوده الدنيوي التمتع بلذات الدنيا والعمل لها دون أن يهتم ببقاء الله والعمل للأخرة، نعظمهم جزاء أعمالهم في الدنيا وافيًا، من الصحة وسعة الرزق وغير ذلك ﴿ وَهَرَّ فِيهَا لَا يُجَسُّونَ ﴾.

• ﴿ نُؤْيِدُ مَا نُوَلِّ ﴾: [١١٥ - النساء ٤] أي نتركه وما اختار لنفسه ونُكَلِّه إلى ما توكل عليه.

• ﴿ نُؤَلِّ بِغَضِّ الطُّغْيَانِ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾: [١٢٩ - الأنعام ٦] نمكن بعضهم من بعض يغويه ويفتنه، ونتركهم ونتمخلى عنهم بسبب كسبهم المعاصي واختيارهم لها وإصرارهم عليها. وقيل المعنى: نسلط بعض الظلمة على بعض

منهم الرسول على انفراد في شان يخصه ويأخذ فيه توجيهه ورأيه.

• ﴿تَنْدِييْنَ﴾: [٤٠ - المؤمنون ٢٣] ﴿لَيُصِخِرُنَّ تَنْدِييْنَ﴾ أي حين ينزل بهم العذاب الذي يأخذهم ويستأصلهم.

• ﴿تَنْدِييْنَ﴾: [١٥٧ - الشعراء ٢٦] ﴿فَأَصْبَحُوا تَنْدِييْنَ﴾ على عقر الناقة لما أيقنوا بالعذاب إذ رأوا وعابنوا علاماته ودلالته، ﴿فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ﴾: زلزلت أرضهم زلزالا شديدا وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب.

• ﴿شُرَكَائِيَ﴾: [٥٢ - الكهف ١٨] ﴿وَقَوْمٌ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾: يقول - تعالى - مخبرا عما يخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريرا لهم وتوبيخا: ﴿نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾ أي في دار الدنيا، أنهم شركاء لي، نادوهم لينقذوكم مما أنتم فيه من العذاب.

• ﴿فَنَادُوا﴾: [٣ - ص ٣٨] أي بالاستغاثة والتوبة وجأروا إلى الله تعالى حين نزل بهم الهلاك.

• ﴿فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ﴾: [٢٩ - القمر ٥٤] دَعَوْهُ وَحَضُّوهُ على عقر الناقة. وصاحبهم هو قُدار بن سالف وكان أشقى قومه^(١)، كما في سورة الشمس: ﴿إِذْ أَتَيْتَ أَشْقَيْنَهَا﴾.

• ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَابِ رِجَالًا بِغَيْرِ قَوْمٍ بِسْمَتِهِمْ﴾: [٤٨ - الأعراف ٧] نادى أصحاب الأعراف رجالا من أهل النار، كانوا رؤساء الكفر، يعرفونهم بعلامتهم المميزة لهم، قائلين لهم: «ما أغنى عنكم جمعكم». دلت الآية على أن كلا من أهل الشر والخير يُعرف في المحشر بسيماه (انظر: التفسير الوسيط).

• ﴿نَادَى رَبُّهُ﴾: [٣ - مريم ١٩] دعاه.

• ﴿نَادَى﴾: [٧٦ - الأنبياء ٢١] دعا الله أن يهلك الظالمين من قومه، وهو قوله في ٢٦ - نوح: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ دَهَارًا﴾.

(١) والعرب تسمى الجزار قُدارًا تشبيها بقدار بن سالف، مشنوم آل نمود.

• ﴿فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ﴾: [٨٧ - الأنبياء ٢١] حُرَّ من جوف الحوت بالظلمات، ففي كل جهاته ظلمة كما قال في ١٠ - يوسف: ﴿فِي غَهَبَاتِ اللَّجَبِ﴾. وقيل: الظلمات هي ظلمة الخطيئة وظلمة الشدة وظلمة الوحدة. رُوي أن الله أوحى إلى الحوت: «لا تؤذ منه شعرة فإني جعلت بطنك سجنه ولم أجعله طعامك» وكان نداه - أي دعاؤه - في بطن الحوت: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) لأنني ذهبت عن قومي من غير إذنك يا رب ولم أداوم على دعوتهم. روى أبو داود والنسائي والترمذي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعاه ذي النون في بطن الحوت لم يدع به رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له». وقد قيل إنه اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سُئِلَ به أعطى. وقد استجاب الله دعاءه بهذه الكلمات: «فاستجبنا له ونجيته من الغم».

• ﴿نَادَى﴾: [٤٨ - القلم ٦٨] ﴿إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْشُومٌ﴾: حين دعا وهو مكروب محبوس في بطن الحوت فقال: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين).

• ﴿نَادَيْنَا نُوْحَ﴾: [٧٥ - الصافات ٣٧] من النداء الذي هو الاستغاثة بقوله: رب (إني مغلوب فانتصر) ظل يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عاما وهم يؤذونه ولم يؤمن معه إلا ثمانون يفصل سبحانه ما سبق إجماله عن أكثر الأولين الذين ضلوا، فيعرض قصص بعض المرسلين فيها العبر والعظات والتسليّة للرسول ﷺ.

• ﴿فَنَادَيْنَا مِنْ تَحْتِهَا﴾: [٢٤ - مريم ١٩] أي عيسى وليدها، من «حرف جر. وقرئ: (مَنْ تَحْتِهَا) بمعنى الذي تحتها. ناداها عيسى وكان ذلك معجزة وآية وتسكيناً لقلبيها.

• ﴿نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾: [٥٨ - المائدة ٥] دعوتهم إلى أدائها برفع الصوت، وهو الأذان. اتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان وهو تكرار الشهادتين جهرا بعد مخافة. ومن السنة ألا يُؤذَن للصلاة إلا بعد دخول وقتها إلا الفجر فإنه يؤذَن لما قبل طلوع الفجر. وحكم المؤذن أن يترسل في أذانه أي يرتل ويحقق بلا عجلة ولا يُعْرَبُ به، ويستقبل القبلة والأفضل أن يكون متطهرا. ويستحب لسامع الأذان أن يحكيه إلى آخر

الشهدين. وفي الحديث: « لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ».

• ﴿ تَادِبُكُمْ ﴾: [٢٩ - المنكوت ٢٩] مجلسكم الذي يجتمعون فيه. النادي: مجلس القوم حيث يجتمعون للحديث، من قولهم: ندا القوم يندون إذا اجتمعوا (مادة: ندر).

• ﴿ تَادِبُهُ ﴾: [١٧ - العلق ٩٦] نادي الرجل: أهله وعشيرته. ﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴾ أي فليدع هذا الطافي الباغي عشيرته لنصرته، فإن فعل فإننا سندعو زبانية العذاب (الآية التالية).

• ﴿ قَالَتِ النَّارُ مَوْعِدُهُ ﴾: [١٧ - هود ١١] الموعد هنا للمكان الذي يأتي فيه الشيء الموعود، أي مآلهم النار.

• ﴿ نَارًا ﴾: [١٠ - طه ٢٠] ﴿ وَقُلْ أَنتَكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا ﴾: موسى في الطريق من مدين (حيث قضى فترة التعاقد بينه وبين نبي الله شعيب) إلى مصر، البلد الذي نشأ فيه وفيه قومه بنو إسرائيل يعيشون تحت قهر فرعون. إنها جاذبية الوطن والأهل تشده إلى مصر وفي نفس الوقت تتخذها القدرة ستاراً لما تهيبه لموسى من أودار. هل موسى طريقه في الصحراء ومعه زوجه، الليل مظلم، والبرد شديد، والمتاعاة واسعة إذا به يرى ناراً.

• ﴿ يَتَنَارُ مَخْلُوبًا ﴾: [٦٩ - الأنبياء ٢١] لم تضره النار، جعل الله فيها برداً يرفع حرها ودفع عن جسم إبراهيم أذاها، كما يفعل بخزنة جهنم. امتثلت النار أمر ربها.

• ﴿ النَّارِ ﴾: [٤١ - غافر ٤٠] ﴿ وَقَدْ غَوَيْتَ إِلَى النَّارِ ﴾ أي إلى الشرك بالله المؤدي إلى النار وعذابها، وضح في أول الآية التالية بقوله: ﴿ تَدْعُونِي لَأَسْكُنَ بِأَبِي ﴾.

• ﴿ أَكْبَرُ الْكِبَرِ ﴾: [١٢ - الأعلى ٨٧] أي العظمى. قيل: الكبرى نار جهنم، والصغرى: نار الدنيا.

• ﴿ نَارُ اللَّهِ ﴾: [٦ - الهزلة ١٠٤]: النار التي لا تنب إلا إليه سبحانه؛ لأنه هو منشئها في عالم لا يعلمه سواه.

• ﴿ وَالنَّارِ عَسَى ﴾: [١ - النازعات ٧٩] هي الملائكة التي

تنزع أرواح الكفار من أقاليم أجسادهم نزحاً بالغ الشدة. نزحاً: جذبه واقتلعه فهو نازع وهي نازعة وجمعها نازعات. يقسم الله في الآيات الخمس الأولى بطوائف من الملائكة الموكلين بأعمال جسام، على أن الخلق لا بد أن يبعثوا ويحاسبوا في اليوم الآخر، وحذف جواب القسم لدلالة ما بعده عليه: ﴿ نَوْمٌ تَرْجِفُ الْأَرْجِفَةُ ﴾ والتقدير: لتبعثن. جاء في القرآن ضروب من القسم ببعض المخلوقات إظهاراً لعظم شأنها وأنها مسخرة لأمره، وبعض الأزمنة والأمكنة لتقرير وجودها في عقل من يتكرها مثل القسم بيوم القيامة.

• ﴿ لِلنَّاسِ ﴾: [٧٩ - النساء ٤] ﴿ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ ﴾ أي للناس كافة وليس لبعضهم، وفي هذا بيان لعظم مكانة محمد صلى الله عليه وسلم وعلو شأنه.

• ﴿ النَّاسِ ﴾: [١٥٨ - الأعراف ٧] ﴿ قُلْ يَبْنَؤُهَا النَّاسُ لِي رَسُولٌ أَنِّي لَأَتَّبِعُكُمْ حَقِيقًا ﴾: أمر الله رسوله أن يقول للناس إن رسالته شاملة لجميع الناس سواء أكانوا في عصره أم فيما تلاه من عصور إلى يوم القيامة - فذلك من خصائص محمد رسولنا ﷺ، أما سائر الرسل فكانوا يبعثون كل واحد إلى أمة خاصة.

• ﴿ لِلنَّاسِ ﴾: [٤١ - الزمر ٣٩] ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ ﴾ أي لأجلهم ولحاجتهم إليه ليكون لهم بشيراً ونذيراً فتقوى ميوهم إلى اختيار الطاعة.

• ﴿ تَابِعُكُمْ ﴾: [٦٧ - الحج ٢٢] المراد: عاملون به، نَسَكَ يَنْسِكُ نُسْكًا وَمَنْسَكًا: تعبد.

• ﴿ نَاشِئَةُ اللَّيْلِ ﴾: [٦ - المزمل ٧٣] القيام بالليل للعبادة بعد نوم. نشأ بلفظ الحيشة أي قام. وهذا المعنى يتناسب مع وصفها بقوله: ﴿ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا ﴾ لأن الصلاة بعد نوم فيها الكثير من أخذ النفس بالشدّة والحزم ورياضتها على الأعمال الشاقة التي تكسب صاحبها ثواباً عظيماً. وجاء في « التفسير الوسيط » أن ناشئة الليل هي العبادة التي تحدث وتنشأ في الليل.

• ﴿ وَأَنْشُرَتِمْ مَقْتَرًا ﴾: [٣ - المرسلات ٧٧] هي الملائكة

إذلاله أخذوا بناصيته.

• ﴿نَاصِرَةٌ﴾: [٢٢ - القيامة ٧٥] مشرقة بالحسن والنعمة متهلة بهما، وهي وجوه المؤمنين المخلصين يوم القيامة، من النصرة وهي الحسن والنعمة، نصرهم الله بنصرهم نصرة ونصارة.

• ﴿فَنَاصِرَةٌ يَوْمَ تَرْجَعُ الْمُرْسَلُونَ﴾: [٣٥ - النمل ٢٧] أي فستنصرة ما يرسلونه من رد على هديتنا، وأنصرف على حسب ذلك.

• ﴿نَاصِرَةٌ﴾: [٢٣ - القيامة ٧٥] أي تنظر إلى ربها، أي تراه عيانا. وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة (انظر: ابن كثير).

• ﴿تَنْظِيرٌ إِنَّهُ﴾: [٥٣ - الأحزاب ٣٣] ﴿غَرَّ تَنْظِيرٌ إِنَّهُ﴾: غير متظيرين إدراكه أي نصحه. يقال: نظرت الشيء وانتظرته بمعنى واحد. إناه: إدراكه ونصحه. كان أناس من المؤمنين يتحينون طعام النبي عليه السلام فيدخلون قبل أن يدرك الطعام وينضح، فيقعّدون إلى أن ينضح، ثم يأكلون ولا يخرجون ويخلصون ﴿مُتَتَّبِعِينَ لِحَبِيبٍ﴾ أي مستمعين بمجاذبة أطراف الحديث - وفي كل هذا إقبال على النبي وإيذاء له، فالآية أدب للضلاء. انظر: إناه.

• ﴿نَاصِحَةٌ﴾: [٨ - العاشية ٨٨] متنعة في الجنة، من النعيم. وقيل: ذات بهجة وحسن وهي وجوه المؤمنين نعمت بما عاينت من عاقبة عملها الصالح.

• ﴿نَاقِلُوا﴾: [١١ - الحشر ٥٩] ناقل الرجل يَفَاقًا: أظهر الإسلام وأبطن الكفر، والفاق بهذا المعنى من الكلمات الإسلامية. أصلها النفق وهو طريق مستور كالجر في الأرض يتغل إلى موضع آخر، فله مدخل ومخرج، ومن هنا أطلق النفاق على فعل من يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه.

• ﴿كَافِلَةٌ﴾: [٧٩ - الإسراء ١٧] عبادة زائدة على الصلوات الخمس. وأصل النافلة: ما زاد على النصب أو الحق أو المفروض. والنافلة من العبادات: المستحب المتدوب ومنه نوافل الصلوات.

تنشر أجنحتها عند نزولها من لدن ربها على الأنبياء والرسل بالوحي الذي نحا به القلوب. وقيل: الناشرات هي الأمطار لأنها تنشر النبات فالنشر بمعنى الإحياء، نشر الله الميت وأنشره أحياء.

• ﴿وَالْتَجِطَلَتْ﴾: [٢ - النازعات ٧٩] طائفة أخرى من الملائكة تنشط أرواح المؤمنين برفق ولين، من النشط وهو الإخراج برفق وسهولة. بئر أنشاط: قرية القمر يخرج منها الدلو بمجدبة واحدة.

• ﴿لَتَنْصَحُونَ﴾: [١١ - يوسف ١٢] مخلصون في حبه ومودته، نصح لفلان الوُد: أخلص. (ناصحون): يتحرون ما يصلح له ويخلصون في رعايته وكفالاته. نصح له ونصحه: تحرى ما ينهي له وما يصلح، وأراد له الخير وأخلص له في تدبير أمره.

• ﴿الْتَصِيصِيتِ﴾: [٢١ - الأعراف ٧] جمع ناصح أي المخلص في النصح وحب الخير لمن ينصحه، نصح له ونصحه: تحرى ما ينهي له وما يصلح وأراد له الخير وأخلص له.

• ﴿نَاصِرٍ﴾: [١٠ - الطارق ٨٦] حليف متمتع به من الله. ﴿فَمَا لَكُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾ أي عشيرة. يكون الإنسان مجردا من كل قوة ومن كل ناصر.

• ﴿نَاصِرًا﴾: [٢٤ - الجن ٧٢] معينا ومؤيدا. معنى الآية: سيعلمون (أي المشركون) حين يرون العذاب من هم الأضعف ناصرا ومعينا وأقل نفرا وجندا وعددا.

• ﴿نُصِيرَتِ﴾: [٣٧ - النحل ١٦] ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ نُصِيرَةٍ﴾ يدفعون عنهم العذاب يوم القيامة، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، والله أعلم بما لهم وما ينهي لهم.

• ﴿نُصِيرِينَ﴾: [٢٩ - الروم ٣٠] يشفعون لهم ويدفعون عنهم عذاب الله.

• ﴿نُصِيرِينَ﴾: [٣٤ - الجاثية ٤٥] ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ نُصِيرَةٍ﴾ يتقدونكم منها ويدفعون عنكم ويلاتها.

• ﴿بِالنَّاصِرَةِ﴾: [١٥ - العلق ٩٦] الناصية شمر مقدم الرأس، وخص الناصية بالذكر على عادة العرب فيمن أرادوا

• ﴿ نَافِلَةٌ ﴾: [٧٢ - الأنبياء ٢١] النافلة: ولد الولد كما هنا، وأصل النافلة: الشيء الزائد من الخير والبر. ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴾: سأل إبراهيم الله أن يعطيه الولد فأعطاه إسحاق، وأعطاه يعقوب نافلة (أي زيادة وفضلاً من غير سؤال) أو حفيداً.

• ﴿ نَافِلَةُ اللَّهِ ﴾: [٧٣ - الأعراف ٤٧] أصيبت النافلة إلى الله عز وجل من باب إضافة الخلق إلى الخالق، وفيه معنى التشريف. وكان من عظم جسمها وعجيب أمرها أنها إذا وضعت فيها في الماء شربت كله، فلذا جعل لها يوم تختص فيه بشرب الماء، ولهم يوم آخر لا تشاركهم في شربه: ﴿ لَهَا يَوْمَ ثَرِبٌ ﴾^(١) وَلَكِنَّ يَوْمَ يَوْمِ مَعْلُومٍ ﴿ [١٥٥ - الشعراء ٢٦] وفي يوم شربها تعطيم بدلاً من الماء مثله لبنا لم يشرب قط الذ والاحلى منه وكان بقدر حاجتهم رغم كثرتهم.

• ﴿ نَافِلَةُ اللَّهِ ﴾: [٦٤ - هود ١١] ﴿ وَيَقْوِمُ هَنَازِجَ نَافِلَةِ اللَّهِ لِحَكْمِهِ نَافِلَةً ﴾: صالح يخبر قومه بمعجزة عظيمة يستدلون بها على قدرة الله تعالى وعلى صدق نبوة صالح: إنها النافلة التي شرفها الله بنسبتها إليه، وأوجدتها على خلاف ما عرف في خلق جنسها؛ إذ أخرجها من صخرة صماء في الجبل، ومن خصائصها المميزة أنها تشرب الماء وحدها في يوم، والقوم جميعاً وما معهم من حيوانات يشربونه في يوم آخر كما في [١٥٥ - الشعراء]: ﴿ هَنَازِجَ نَافِلَةٍ لَهَا يَوْمَ ثَرِبٌ وَلَكِنَّ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴾. «آية»: نصب على الحال.

• ﴿ نَافِلَةٌ ﴾: [١٥٥ الشعراء ٢٦] طلب قوم صالح أن

يأتيهم بأية (معجزة) كي يصدقوا رسالته. روي أنهم قالوا: نريد ناقة عُشراء تخرج من هذا الجبل فتضع ولحن تنظر، وترد هذا الماء فتشرب وتغدو علينا مثله، فدعا الله بذلك، واستجيب دعاؤه وخرجت الناقة وبركت بين أيديهم، فقال صالح لقومه: ﴿ هَذِهِ نَافِلَةٌ لَهَا يَوْمَ ثَرِبٌ وَلَكِنَّ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴾.

• ﴿ نَافِلَةُ اللَّهِ ﴾: [١٣ - الشمس ٩١] منصوب على التحذير، كقولك: الأسد الأسد، أي احذروا ناقة الله أي عقرها. وكانت الناقة آية نبي الله صالح إلى قومه ثمود، لما وقت للشرب ولهم وقت على ألا يمسوها بسوء وإلا أخذهم العذاب، ولا بد أنه كان لها شأن خاص لا يخوض فيه لأن الله لم يقل لنا عنه شيئاً.

• ﴿ النَّافِلُورِ ﴾: [٨ - المدثر ٧٤] آلة كالبرق يُفَنِّخُ فيها فتصوت.

• ﴿ لَتَكْبُورُ ﴾: [٧٤ - المؤمنون ٢٣] منحرفون عن الصواب مبتعدون عنه، وهذا الصراط هو الإسلام والتوحيد، تكب عن كذا ينكب نكوباً: عدل وتنحى وزاغ عنه.

• ﴿ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ ﴾: [١٢ - السجدة ٣٢] مطرقوها من الخزي والتدم في موقف الحساب. بمناسبة البعث الذي يعترضون عليه في الآية ١٠، يقفهم وجهاً لوجه أمام مشهد من مشاهد القيامة. نكس الشيء: قلبه على رأسه.

• ﴿ وَتُيَسِّرُكَ ﴾: [٨ - الأعلى ٨٧] يسر فلانا لكذا: هياه، ويسر فلانا: وفعه.

• ﴿ فَتَسَيِّرُهُ ﴾: [٧ - الليل ٩٢] ترشده لأسباب الخير والصالح حتى يسهل عليه فعلها. يسر فلانا لكذا: هياه ووقفه.

حرف الهاء

﴿كَتَبَ رَبِّي بِحُرُوفٍ﴾

• ﴿هَبَاءٌ﴾: [٦ - الواقعة ٥٦] هَبَاءٌ أو كالمهباء وهو ما يثور مع شعاع الشمس إذا دخل من كوة.

• ﴿هَذَا إِلَيْكَ﴾: [١٥٦ - الأعراف ٧] تبنا إليك من المعاصي، والتجأنا إلى حماك، هاد يهود: رجع وتاب.

• ﴿أَلْهَذْهُدُ﴾: [٢٠ - النمل ٢٧] هو الطائر المعروف ويكنى بأبي الأخبار، ﴿مَا لَيْتَ لَا أَرَى أَلْهَذْهُدَ أَمْ كُنَّ مِنْ

الْفُتَاهِ﴾: أخطأ بصري بين الطير فلم أره، أم غاب ولم يحضر؟ جاء سؤاله عن الهدد معرّفا بأداة التعريف «ال»،

وفهم من هذا أنه هدد خاص معين في نوبته في جيش سليمان، وليس أي هدد من الألوف الموجودة في الأرض. قرأ

عاصم والكسائي «مالي»، والياء هنا هي ياء النفس، ومن العرب من يفتحها ومنهم من يسننها، والأصح أن تكون مفتوحة لأنها اسم وهي على حرف واحد.

• ﴿وَعُدُّوا إِلَى الطُّغْيَانِ مِنَ الْقَوْلِ﴾: [٢٤ - الحج ٢٢] هداهم الله وأهمهم القول الطيب كما في قوله تعالى: ﴿وَتَجِدِيَهُمْ

فِيمَا سَلَّمُوا﴾ وفي الحديث الصحيح الذي أورده ابن كثير: «إنهم يلهمون النسيح والتحميد كما يلهمون النفس». فلا يسمعون

ولا يتبادلون في الجنة إلا القول الركي الحسن: ﴿وَتَلَقُّوهُمْ فِيهَا

كَلِمَةً وَسَلَامًا﴾.

• ﴿هَدَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾: [٢ - البقرة ٢] أي بيان وإرشاد لهم إلى ما ينفعهم في دنياهم وآخرهم؛ لما تضمنته القرآن من العقائد

والأحكام والأخلاق التي لا غاية وراءها، والتقي هو الذي يتقي، بترك السيئات وعمل الصالحات، هذاب الله تعالى،

مأخوذ من اتقاء المكروه بما يجعله حاجزا بينك وبينه. «هدى»: حال من «ذا» أو من «الكتاب» منصوب، أو هو صفة الكتاب مرفوع. وقال قتادة: جاء وصف «المتقين» في الآيتين التاليتين.

• ﴿هَبْ لِي﴾: [٣٨ - آل عمران ٣] أعطني، ﴿مِنْ لَدُنْكَ﴾

من عندك، ﴿ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ أي نسلًا صالحًا. دلت الآية على طلب الولد، وهي سنة المرسلين والصدّيقين. والأحاديث

والأخبار التي تحت على طلب الولد وتندب إليه كثيرة لما يرجوه الإنسان من نفع الولد في حياته وبعد مماته. وفي الحديث:

«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» وذكر منها «ولد صالح يدعو له»، وفي الحديث الآخر: «أي رجل مات وترك

فزية طيبة أجرى له الله مثل أجر صلهم ولم ينقص من أجورهم شيئاً» رواه أنس.

• ﴿هَبْ لَنَا﴾: [٧٤ - الفرقان ٢٥] ارزقنا وأعطنا. وهب له شيئاً: أعطاه إياه بلا عوض. الوهاب من يكثر الهبة والعطاء، وهو من أسماء الله الحسنى فهو المنعم على العباد المتفضل

عليهم من غير عوض ولا عوض.

• ﴿هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾: [١٠٠ - الصافات ٣٧] دعا الله ليعضده بولد يأنس به في غربته، وفي الكلام حذف أي هب ولداً صالحاً من الصالحين، ولفظ الهبة غلب في الولد بمعنى:

ارزقي.

• ﴿هَبَاءٌ مُنْتَوَرًا﴾: [٢٣ - الفرقان ٢٥] ﴿فَجَعَلْنَاهُ﴾ أي ما عملوا من أعمال الخير والبر في الدنيا «هَبَاءً» والهباء هو ما

ينفج من الكوة مع ضوء الشمس شبيهاً بالغبار، والمنثور: المنفوق الذاهب كل مذهب الذي لا يتأني جمعه. شبت أعمال

الخير التي عملها الكفار في الدنيا - في بطلانها وعدم جدواها وعدم الثواب عليها يوم القيامة - شبت بالهباء المنثور في عدم

الجدوى وعدم الانتفاع به - فالإيمان شرط لقبول عمل الخير في الآخرة. الكفار يجازون على عمل الخير في الدنيا، لكن ثواب

الخير يطل في الآخرة بسبب كفرهم، كما في [١٨ - إبراهيم]: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمًاوَأَشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾، وقوله في ٣٩ - النور: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَصْحَابُ

• ﴿ فَيَتَّبِعُهُمُ الْغَىُّ ﴾ [٣٦ - النحل ١٦] أي أرشده إلى دبه وعبادته.

• ﴿ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [١٠٢ - النحل ١٦] فيه هداية إلى سبيل الرشاد وبشرى بحسن الجزاء.

• ﴿ هُدًى ﴾ [١٠ طه ٢٠] ﴿ أَوْ أَجْدٌ عَلَى أَنْتَارِ هُدًى ﴾ أي ليجد عندها من يهديه إلى الطريق، أو يهتدي على ضوئها إلى الطريق - فأهل البادية يوقدون النار عادة ليراهم الساري فترشده إلى الطريق أو يجد عندها الضيافة والقرى.

• ﴿ ثُمَّ هَدَى ﴾ [٥٠ طه ٢٠] أي دل بذلك (بإعطائه كل شيء خلقه) على وجوده وقدرته. وقيل: هدى كل شيء إلى وظيفته التي خلقه لها وأمله بما يناسب هذه الوظيفة ويعينه عليها.

• ﴿ وَمَا هَدَى ﴾ [٧٩ - طه ٢٠] وما دلهم على طريق النجاة. ما: نافية. قيل: هو جواب قول فرعون في الآية [٢٩ - غافر]: ﴿ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ فكذب الله تعالى.

• ﴿ هُدًى ﴾ [١٢٣ - طه ٢٠] كتاب وشريعة. وقيل: الرسل والأنبياء، والمعنى واحد.

• ﴿ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴾ [٦٧ - الحج ٢٢] أي دين قويم لا اعوجاج فيه.

• ﴿ هُدًى وَيُفْرَتَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [٢ - النمل ٢٧] في موضع نصب حال أي هادية من الضلالة ومبشرة للمؤمنين، والبشرى والبشارة: الخير السار. أو في موضع رفيع بدل من: آيات القرآن. ومعنى كونها هدى للمؤمنين أنها زائدة في هداهم، نظيره الآية ١٢٤ من «التوبة»: ﴿ فَأَمَّا الْفِرْعَوْنُ فَأَمْشَى فِزَاقَتَهُمْ إِيْمًا ﴾. وفي الآية التالية وصف للمؤمنين: «الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالأخرة هم يقفون». إن في القرآن كنوزا غسخته من الهدى والمعرفة والتوجيه، والإيمان هو مفتاح هذه الكنوز، ولن تفتح إلا بمفتاحه. وموضوع هذه السورة الرئيسي - كسائر السور المكية - هو العقيدة: الإيمان بالله وعبادته وحده، والإيمان بالأخرة وما فيها من ثواب

• ﴿ عَلَى هُدًى ﴾ [٥ - البقرة ٢] ﴿ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ﴾: تعبير فيه إشارة إلى تمكن المتقين من الهدى، فكانهم مستقرون عليه، وهو هدى صادر من ربهم أي بتسديده إياهم وتوفيقه لهم.

• ﴿ إِنْ هُدًى اللَّهُ هُوَ أَهْدَى ﴾ [١٢٠ - البقرة ٢] قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به وهو الإسلام، هو الهدى يعني هو الدين الصحيح المستقيم^(١)، فلا فكاك عنه ولا مساومة في شيء منه قليل أو كثير - لاحظ استخدام أسلوب القصر والحصر.

• ﴿ هُدًى اللَّهُ هُوَ أَهْدَى ﴾ [١٢٠ - البقرة ٢] هدى الله الذي أنزله إليك هو الهدى الحقيقي الذي يجب اتباعه.

• ﴿ إِنْ أَهْدَى اللَّهُ هُدًى ﴾ [٧٣ - آل عمران ٣] من لا يفيء (من لا يرجع) إلى الله لن يجد الهدى أبداً في أي منهج ولا في أي طريق.

• ﴿ وَهُدًى ﴾ [١٣٨ - آل عمران ٣] بيان لطريق الرشاد حتى يسلكه الناس بدلاً من طرق الغي.

• ﴿ الْهُدَى ﴾ [١١٥ - النساء ٤] ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ﴾: أي من بعد ما ظهر له بالدليل صحة دين الإسلام، لأن طعمة (الأنصارى المرتد في الآية ١٠٥) كان قد تبين له - بما أوحى الله تعالى من أمره وأظهر من سرقة - ما دله على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه عادى الرسول وأظهر الشقاق وارتد عن الإسلام. على أن الآية عامة في كل من يعمل عمله، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

• ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [٥٢ - الأعراف ٧] خص المؤمنون بالهدى والرحمة المتمثلان في الكتاب المنزل من عند الله على نبيهم لأنهم المستفدون به.

• ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [١١١ - يوسف ١٢] أنزله الله هدى للناس من الضلال والخيرة وإرشادا لهم إلى سبل السعادة، وأنزله رحمة لقوم يؤمنون به ويسلكون سبيله.

(١) وهو الذي يصح أن يسمى هدى.

• ﴿ هَدَيْتُ ﴾: [١٣ - الجن ٧٢] القرآن حين سمعنا اهتدينا به وأمنا بالله الذي أنزله وصدقنا محمد في رسالته.

• ﴿ لَّهُدًى ﴾: [١٢ - الليل ٩٢] الهدى بمعنى بيان طريق الحق وطريق الباطل أي أننا أهدانا الإنسان التمييز بالعقل بين الخير والشر وبعثنا له الأنبياء لإرشاده، فاللام للتأكيد وكذلك «إن»، بل إن الله كتب على نفسه - فضلاً منه ورحمة بعباده - أن يبين الهدى للناس فقال: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ﴾.

• ﴿ لَهْدَنَكُمْ أَهْمِينَ ﴾: [١٤٩ - الأنعام ٦] ﴿ فَلَوْ شَاءَ لَهْدَنَكُمْ أَهْمِينَ ﴾: شاء الله أن ينثلي بني آدم بالقدرة على الانجلاء إلى الهدى أو الضلال، ليعين من يتجه إلى الهدى على الهدى، وليمد من يتجه إلى الضلال في فيه - وجرت سته بما شاء.

• ﴿ هَدَنَكُمْ ﴾: [٩ - النحل ١٦] ﴿ وَلَوْ شَاءَ هَدَنَكُمْ أَهْمِينَ ﴾ بطريق الجبر، لكن حكمته السامية اقتضت أن يختبرنا ويتركنا لمقولنا واختيارنا بعد أن أرشدنا إلى آياته ودعانا إلى الحق على السنة رسله.

• ﴿ وَقَدْ هَدَبْنَا مُوسَى ﴾: [١٢ - إبراهيم ١٤] أرشدنا إلى سبيله (طريقه) المستقيم وإلى المنهاج الذي شرعه. سَبَّلَ: جمع سبيل وهي الطريقة الواضحة السهلة، وهي مفعول ثان للفعل هدى.

• ﴿ هَدَنَهُمْ ﴾: [٢٧٢ - البقرة ٢] ووصلهم إلى الهدى والرشاد والحق والصواب، ﴿ لَسَ عَلَيْنَا لِهْدَنَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾: كان النبي حريصاً على أن يهتدي الناس وكان يبدل في سبيل ذلك أشد الجهد ويتحمل عبثاً نفسياً شديداً، فأنزل الله هذه الآية ليخفف عنه، فأمر القلوب وهداها وضلالها ليس من شأن أحد من خلق الله - ولو كان هو رسول الله - فهذه القلوب من صنع الله ولا يحكمها غيره ولا يصرفها سواه، وما على الرسول إلا البلاغ.

• ﴿ هُدًى ﴾: [٣٨ - البقرة ٢] كُتِبَ الله وآياته ورسله. ﴿ فَمَنْ تَبَعَ هُدًى فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾: فمن اتبع هداي بالإيمان والقول والعمل الصالح، فلا خوف عليهم من

وعقاب، والإيمان بالوحي وأن الله هو الخالق الرزاق، والإيمان بأن الحول والقوة كلها لله. ويأتي القصص في السورة لتثبيت هذه المعاني، وتصوير عاقبة المكذبين بها، وعاقبة المؤمنين.

• ﴿ هُدًى ﴾: [٧٧ - النمل ٢٧] اللام للتوكيد، فالقرآن يقي الناس من الاختلاف والضلال، يوحد المنهج ويعين الطريق، ويصلهم بالسنن الكونية الكبرى التي لا تختلف ولا تحيد.

• ﴿ وَلَا هُدًى ﴾: [٢٠ - لقمان ٣١] المراد: علم نظري مكتسب من النظر والاستدلال الموصل للمعرفة كالمعلم بأن الأثر يدل على المؤثر.

• ﴿ لَعَلَّ هُدًى ﴾: [٢٤ - سبا ٣٤] ﴿ وَإِنَّا أَوْ لِيَأْكُمُ لَعَلَّ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ أي: وإن أحد الفريقين - نحن الموحدين وأنتم المشركين - لمتصف بأحد الأمرين: الاستقرار على الهدى والحق أو الانغماس في الضلال البين الواضح. وفي هذا القول - بعد ما تقدم في صدر الآية من تقرير أن الله هو الذي يرزقهم - دلالة واضحة على الفريق المهتدي والفريق الضال، وذلك بطريق التعميض والتورية فكانه قال لهم: أنتم الضالون حيث أشركتم بالذي يرزقكم من السماوات والأرض. قيل: في الإبهام وعدم تحديد من من الفريقين على الهدى ومن هو في الضلال، تلمظ بهم داع إلى الإيمان، وهذا التلمظ وارد أيضاً في الآية التالية رقم ٢٥.

• ﴿ ذَلِكَ هُدًى آتَى بَدِيءٍ مِّنْ يَشَاءُ ﴾: [٢٣ - الزمر ٣٩] فما ترتعش القلوب رهبا وطعما إلا حين تحركها أصبح الرحمن إلى الهدى والاستجابة، والله يعلم من حقيقة القلوب ما يجازيها عليه بالهدى والضلال.

• ﴿ آلِهَتِي ﴾: [٥٣ - غافر ٤٠] ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى آلِهَتِي ﴾ أي جميع ما أتاه في باب الدين من المعجزات والتوراة والشرائع.

• ﴿ هُدًى وَذِكْرَيْنِ لِأَوَّلَى آلِ آلِهَتٍ ﴾: [٥٤ - غافر ٤٠] إرشادا وتذكراً وموعظة لأصحاب العقول. نصب هدى على الحال.

• ﴿فَهَدَيْتَهُمْ﴾: [١٧ - فصلت ٤١] لدللتناهم على طريق الضلالة والرشد.

• ﴿وَعَدَيْتَهُمَا الْغَيْطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾: [١١٨ - الصفات ٣٧] أي أرشدناهما ووجهناهما إلى الدين القويم الذي لا احواج فيه وهو دين الإسلام.

• ﴿هَدًىٰ بَلَغَ الْكَفَىٰ﴾: [٩٥ - المائدة ٥] أي هدية تهدي إلى الكعبة. ﴿بَلَغَ الْكَفَىٰ﴾ أي يساق إليها ويذبح هناك ويوزع على الفقراء. الهدى: ما يهدي إلى الحرم. وهذه العبارة مرتبطة بقوله: «فجزاء مثل ما قتل من النعم».

• ﴿وَهَوًىٰ إِلَيْكَ يَهْدِي الْخَلَّةَ﴾: [٢٥ - مريم ١٩] حركية تحوكم تحريكا شديدا. الباء في ﴿يَهْدِي﴾ زائدة مؤكدة^(١). وكونها تستطع، وهي نفساء، أن تهر جذع النخلة وتسقط الرطب إنما هو آية أخرى من الآيات الكثيرة التي حفلت بها قصة مريم وعيسى.

• ﴿بَاهَزَلٍ﴾: [١٤ - الطارق ٨٦] الكلام الذي يُهَزَل فيه. هَزَل في كلامه مزح فيه وجانب الجد، فهو من إطلاق المصدر على المفعول. ﴿وَمَا هُوَ بِبَاهَزَلٍ﴾ أي ليس في القرآن شائبة من هزل أو باطل، بل هو جد كله فيجب أن يُهَدَى به.

• ﴿فَهَرَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾: [٢٥١ - البقرة ٢] المؤمنون ستار القدرة الإلهية، يفعل الله بهم ما يريد، ويُفقد بهم ما يختار بإذنه - ليس لهم من الأمر شيء. ولكن الله يختارهم لتنفيذ مشيئته.

• ﴿هُرُوكًا﴾: [٦٧ - البقرة ٢] ﴿أَتُخِذُنَا هُرُوكًا﴾: أجمعنا موضع استهزاء أي سخرية.

• ﴿هُرُوكًا﴾: [٢٣١ - البقرة ٢] موضع استخفاف وهزل، ﴿وَلَا تُكْخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُرُوكًا﴾: لا تأخذوها مأخذ الاستخفاف بمخالفتها وعدم تنفيذها. ﴿هُرُوكًا﴾ هي: هزوا بإبدال الهمزة واوا تخفيفا. تقدمت آيات تضمنت الأمر والنهي في التكاح،

(١) كما في قوله تعالى: ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبْرٍ إِلَىٰ السَّمَاءِ﴾ أي فليمد سببا.

أن يلحقهم مكروه، ولا هم يجزئون على فوت مطلوب، بل يستمرون على السرور والابتهاج.

• ﴿أَهْدَىٰ﴾: [١٩٦ - البقرة ٢] ما يهدي ويساق إلى البيت الحرام من الإبل والبقر والغنم لينحر هناك ويتصدق بلحومه. ﴿فَإِنْ أَتَحِمَّرْتُمْ فَمَا أَتَحَمَّرَ مِنْ أَهْدَىٰ﴾: إذا عوقم معوق عن إتمام الحج والعمرة كعدو أو مرض، ينحر الحاج أو المعتمر ما تيسر وسهل له من الهدى، ويجل من إحرامه في موضعه الذي بلغه ولو كان لم يصل بعد إلى المسجد الحرام ولم يفعل من شعائر الحج والعمرة إلا الإحرام عند الميقات، وفي هذه الحالة لا يحرم الحاج أو المعتمر أجر حجته أو عمرته ويعتبر كأنه قد أتم الحج أو العمرة.

• ﴿أَهْدَىٰ﴾: [٢ - المائدة ٥] ما أهدي إلى بيت الله تعالى من ناقة أو بقرة أو شاة ليذبح هناك تقربا إلى الله، الهدى: جمع والمفرد: هَذِيَّة. ﴿وَلَا أَهْدَىٰ﴾ أي لا تحملوا الهدى (معطوف على: شعائر الله)، وعدم حل الهدى معناه ألا ينحرها لأي غرض آخر غير ما سيق له، ولا ينحرها إلا يوم النحر، ولا يتنع من لحومها وجلودها وأوبارها بشيء، بل يجعلها كلها للفقراء.

• ﴿وَأَهْدَىٰ﴾: [٩٧ - المائدة ٥] ما يهدي إلى الحرم من الأنعام قربا إلى الله للتوسعة على فقراء الحرم، وهكذا يصبح قياما للدين وللدنيا.

• ﴿وَأَهْدَىٰ﴾: [٢٥ - الفتح ٤٨] والهدى (بتخفيف الباء وتشديدها) الواحدة هَذِيَّةٌ وهَذِيَّةٌ. وهو ما يهدي إلى الكعبة. نصب عطفا على الضمير المنصوب في «صدوكم» أي: صدوكم وصدوا الهدى عن أن يبلغ محله.

• ﴿هَدْيَتُهُ الْكُشُوبَ﴾: [٣ - الإنسان ٧٦] هديته السبيل: عرفناه الطريق وبيناه له، هدى فلانا الطريق: عرفه وبينه له (انظر: السبيل).

• ﴿وَهَدَيْتُهُ﴾: [١٠ - البلد ٩٠] الهناء التمييز، أودع الله النفس البشرية خصائص القدرة على إدراك الخير والشر.

• ﴿وَلَهَدَيْتَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾: [٦٨ - النساء ٤] وللفطننا بهم ووفقناهم إلى دين الإسلام.

التاليتين.

• ﴿ هَلْ أَتَىٰ ﴾: [١ - الإنسان ٧٦] قد أتى، «هل» بمعنى قد للتقرير.

• ﴿ هَلُمُّ شُهَدَاءَكُمْ ﴾: [١٥٠ - الأنعام ٦] هاتوا شهداءكم. «هلم»: كلمة دعوة إلى شيء، هلم أي احضر واذن، وهلم الطعام أي هات الطعام. ويستخدمها أهل الحجاز للواحد والجماعة والذكر والأنثى كما هي، لكن أهل نجد يضيفون إليها علامة الفعل فيقولون: هلموا هلموا.

• ﴿ هَلُمُّ إِلَيْنَا ﴾: [١٨ - الأحزاب ٣٣] تعالوا إلى ما نحن فيه من الإقامة والأمن والدعة، ولا تشهدوا مع محمد قتالا فإننا نخاف عليكم الهلاك والمنافقون يقولون هذا لإخوانهم في النفاق وكراهية الرسول. ﴿ هَلُمُّ ﴾ اسم فعل أمر بمعنى: أقبل، وأهل الحجاز يسوون فيه بين الواحد والجماعة، أما نعيم فيقولون: هلم يا رجل، وهلموا يا رجال.

• ﴿ هَلْ تَحْزَنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾: [٣٣ - سبأ ٣٤] ﴿ هَلْ ﴾ يجوزون إلا ما كانوا يعملون: «هل» حرف استفهام مشرب بمعنى النفي، أي لا يحزبون.

• ﴿ هَلَّاكَ ﴾: [٣٤ - غافر ٤٠] مات.

• ﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: [٢٥ - الفتح ٤٨] هم كفار فريش ومن مالأهم.

• ﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: [٤ - المنافقون ٦٣] أي بلغوا في العداوة متهاها، فأعدى الأعداء هو العدو المداحي (أي المداري) الذي يكاشرك (يتسم حتى تبدو منه الأسنان) وتحث ضلوعه الداء الدوي (أي الضغينة الحاقدة). وفي هذه الحالة يكون قوله: ﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ استئنافا، ويوقف على ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ في قوله: ﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾. ﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾.

• ﴿ هَمَزَاتِ الْفُتَيْطِينَ ﴾: [٩٧ - المؤمنون ٢٣] وسأوسهم فإنها تدفع إلى المعاصي، جمع هَمَزَة، والهمز النخس والدفع يبد أو غيرها.

والخفيض، والطلاق، والإيهاء، والحدة، والرجعة، والخلع. وكان العرب لا يكثرثون بأمر النساء وما هن من حقوق، وكان الواحد منهم ينكح ويطلق ثم يقول: كنت العيب، فنزلت الآية، وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جذهن جد وهزلن جد: النكاح والطلاق والعناق. ولا خلاف بين العلماء أن من طلق هازلاً فإن الطلاق يلزمه.

• ﴿ هُزُوا ﴾: [٥٦ - الكهف ١٨] استهزاء وسخرية، أي اتخذوها موضع استهزاء.

• ﴿ هُزُوا ﴾: [١٠٦ - الكهف ١٨] سخرية واستخفافا، أصلا: هزوا، أبدلت الهمزة واواً للتخفيف. ﴿ وَاتَّخَذُوا نَالِيَهُ وَرَسُلَ هُزُوا ﴾: جعلوهم مادة للسخرية والاستخفاف، يقال: هذا المرء هزوا أي موضع الهزوا.

• ﴿ هُزُوا ﴾: [٩ - الجاثية ٤٥] هزى به ومنه، يهزأ هُزَاءً: سخر منه واستخف به. ويقال هُزُوا بإبدال الهمزة واواً تخفيفاً لكان الضمة قبلها «اتخذها هزوا»: استخف بها وسخر منها.

• ﴿ هَتَيْمًا ﴾: [٤٥ - الكهف ١٨] يابساً متكسراً.

• ﴿ هَتَيْمٍ أَلْمُتَطَرٍ ﴾: [٣١ - القمر ٥٤] المختظر صانع الحظيرة الذي يصنعها من المشيم وهو الأعواد الجافة. فهم صاروا - بعد أن أهلكهم الصيحة - كألأعواد الجافة حين نيس وتصبح هشياً - وهو مشهد مفرع مفرع يُعرض جزاء للمتعالين المتكبرين.

• ﴿ هَضْمًا ﴾: [١١٢ - طه ٢٠] بالانقصاص من حقه، والمضم: النقص والكسر.

• ﴿ هَلَّاكَ ﴾: [١٧٦ - النساء ٤] مات.

• ﴿ هَلَّاكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ ﴾^(١): [٢٩ - الحاقة ٦٩] ذهب عني وضاع مني سلطاني وجامي في الدنيا ولم يدفع عني عذاب الله وبأسه (انظر: كتابه).

• ﴿ هَلَوًا ﴾: [١٩ - المعارج ٧٠] شديد الحرص شديد الجزع، صيغة مبالغة للتكثير. وقيل: فسر الله الهلوع في الآيتين

(١) لاحظ الرنة الحزينة الحسيرة المديدة في هاء السكت وفي ياء العلة قبلها المسبوقة بآلف المد.

المخالطة ونازعته إليها عن شهوة الشباب) فهي لحظة ضعف بشرية^(١) - وما كان يوسف إلا بشراً نبياً. وهذا التفسير هو الذي يتفق مع مدلول النص.

• ﴿وَقَمَّتْ كُلُّ أُنْثَىٰ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ﴾: [٥ - غافر ٤٠] هَمٌّ بالفعل يَهْمُ هَمًّا: قصده وعزم عليه. والمعنى: حرصوا على قتله. (انظر: لياخذه).

• ﴿وَقَمُّوا بِإِخْرَاجِ الْرُسُولِ﴾: [١٣ - التوبة ٩] من مكة حين تشاوروا في دار الندوة على التخلص منه. نسب إليهم أنهم هموا بإخراج الرسول، ولم ينسب إليهم إخراجة؛ لأن الله هو الذي أمره بالخروج بعد أن أعلمه - سبحانه - بما دبروه من قتله، هم بالأمر: عزم على القيام به ولم يفعله.

• ﴿وَقَمُّوا بِمَا لَمْ يَأْكُلُوا﴾: [٧٤ - التوبة ٩] هموا بفعل ما لم يصلوا إليه ولم يقدروا عليه من التأمر لقتل النبي عند مرجعه من تبوك، وقيل: هموا بإخراج الرسول والمؤمنين من المدينة، أو بأن يتوجوا عبد الله بن أبي بن سلول ملكاً عليهم، فأحبط الله مؤامراتهم كلها، ولم ينالوا بقيتهم.

• ﴿هَمَّازٌ﴾: [١١ - القلم ٦٨] غماز، يعيب الناس في غيبتهم، همزه: اختابه وغمض منه، جمع هَمَّاز: هُمَاز.

• ﴿هُنَالِكَ﴾: [٣٨ - آل عمران ٣] أي في ذلك المكان حيث هو قاعد عند مريم في الحراب. أو في هذا الوقت الذي رأى فيه من الكرامات ما رأى. يشار به: «هنالك» إلى المكان والزمان.

• ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾: [٣٨ آل عمران ٣] لما وجد زكريا عند مريم رزقا عظيما من عند الله، أطعمه ذلك في فضل الله وتحركت في نفسه - وهو الشيخ الذي لم يوهب ذرية - الرغبة القوية الفطرية في النفس البشرية - الرغبة في الذرية، في الامتداد، في الخلف - الرغبة التي لا تموت حتى في نفوس الزهاد الذين وهبوا أنفسهم للعبادة. إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها لامتداد الحياة

(٤) ولو لم يكن ذلك الليل الشديد المسمى هَمَّا لشدته لما كان صاحبه مدموحا عند الله بالاستمتاع؛ لأن استعظام الصبر على الابتلاء يكون على حسب عظم الابتلاء وشدته.

• ﴿هَمَزٌ﴾: [١ - الهمزة ١٠٤] صيغة مبالغة من هَامَز^(١) الذي يهيمز الناس أي يقتابهم ويغض منهم. والهمزة يستري فيه المذكر والمؤنث: رجل هَمَزَة، وامرأة هَمَزَة.

• ﴿هَمَّازًا﴾: [١٠٨ - طه ٢٠] هو صوت وطء الأقدام في ثقلها إلى الحشر كصوت أخفاف الإبل في مشيها^(٢).

• ﴿هَمَّ﴾: [١١ - المائدة ٥] هَمٌّ بالأمر يَهْمُ هَمًّا: عزم على القيام به ولم يفعله.

• ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا﴾: [١٢٢ - آل عمران ٣] هم بالأمر: عزم على القيام به ولم يفعله. ﴿تَفْشَلَا﴾: نجينا عن القتال. والطائفتان هما: بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج وكانا جناحي عسكر المسلمين يوم أُحُد - همتا بالتخاذل عن القتال، فعصمهما الله من التخاذل ومضوا مع رسول الله في قتال المشركين، فذلك قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّنَا﴾ يعني عاصمهما وحافظ قلوبهما من الهم بالتخاذل.

• ﴿هَمَّتْ﴾: [١١٣ - النساء ٤] عزمت على أن تُفعل النبي عن الحق^(٣)، لكن هذا الإضلال لم يتحقق لأن الله نبه رسوله إلى ذلك وأعلمه به. ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ﴾ بالنبوة ﴿وَزَجَّجْتُهُ﴾ وهي العصمة والإيحاء إليك بما كتموه من الحق ﴿هَمَّتْ طَائِفَةٌ يَتَهَمُونَ أَنْ تُجِئُوكَ﴾ عن الحق. «الولا» حرف امتناع. هذه الآية إتمام لقصة طعمة الأنصاري التي بدأت بالآية ١٠٥ (انظر: الحق). ومع هذا فالخطاب فيها عام يشمل الناس جميعا.

• ﴿هَمَّتْ بِمَا وَهَمَّ بِهَا﴾: [٢٤ - يوسف ١٢] هم بالأمر: عزم على القيام به ولم يفعله. وجمهور المفسرين على أنها (أي امرأة العزيز) همت به (أي بيوسف) «هَمَّ بالفعل أي المضاجعة، وهم هو بها هَمَّ النفس (أي أن نفسه مالت إلى

(١) بناء الصفة على قُتِلَ يفيد كثرة وقوع الفعل مثل سُحِرَ الذي يسخر من الناس.

(٢) أصل الحمس: صوت أخفاف الإبل في مشيها.

(٣) بأن ذهبوا إلى النبي وسألوه أن يرئ أخاهم طعمة من السرقة ويلحقها باليهودي البريء.

وارتقاها.

• ﴿هَئَالِكٌ﴾: [٣٠ - يونس ١٠] في ذلك الموقف، أو في ذلك الوقت على استعارة اسم المكان للزمان.

• ﴿هَئَالِكٌ﴾: [١١ - الأحزاب ٣٣] في هذا الوقت، وقت حصار المدينة بواسطة أحزاب المشركين في غزوة الخندق (الأحزاب). ﴿هَئَالِكٌ﴾ ظرف مكان، وقد يستعمل في الزمان كما هنا.

• ﴿هَئَالِكٌ﴾: [٨٥ - غافر ٤٠] مكان مستعار للزمان. «وخسر هنالك الكافرون، أي وخسروا وقت رؤية البأس.

• ﴿هَيْبَتًا مَّيِّتًا﴾: [٤ - النساء ٤] صفتان من هَيْوُ الطعام ومرور. والهيء ما يلد للاكل، والمريء ما سهل هضمه وحسنت عاقبه. والمراد: أنه لا تبعه ولا عقاب عليه، أي حلالا طيبا.

• ﴿هَيْبَتًا﴾: [١٩ - الطور ٥٢] ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَيْبَةً﴾ أي أكلاً وشراباً هيناً، وهو الذي لا أذى فيه ولا غائلة.

• ﴿هَيْبَةً﴾: [٢٤ - الحاقة ٦٩] لا تكدير فيه ولا تنغيص. هَيْوُ الشيء يُنْسَرُ بلا مشقة ولا عناء والوصف: هين. ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَيْبَةً﴾ أي كلوا أكلاً لا تعبكم تحمة واشربوا شرباً لا كدر فيه.

• ﴿هَيْبَةً﴾: [٤٣ - المرسلات ٧٧] طعام هين. لا يُعْقَبُ تحمة، وشراب هين. يُلَذُّ الشارب. هَيْوُ الشيء يَهْيُو: يسر بلا مشقة وعناء فهو هين.

• ﴿هُودًا﴾: [١١١ - البقرة ٢] جمع هائد والمقصود بالهود: اليهود. أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا اليهود، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا النصارى. ومعنى الهائد في الأصل: النائب.

• ﴿هُودًا﴾: [١٣٥ - البقرة ٢] أي يهودا. ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا﴾ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ: دعت كل فرقة إلى ما هي عليه، فرد الله تعالى ذلك عليهم بقوله: ﴿بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ أي قل يا محمد: بل نتبع ملة إبراهيم.

• ﴿هُودًا﴾: [٦٥ - الأعراف ٧] الاسم أصح

وانصرف لحفته لأنه على ثلاثة أحرف، ﴿وَلَوْلَا أَخَاهُمْ هُودًا﴾ أي أرسلنا إليهم أخاهم أي أخاهم في القبيلة أو صاحبهم.

• ﴿الْهُونَ﴾: [٩٣ الأنعام ٦] الهوان الشديد والذل، هان يهون هُونًا وهَوَانًا ومهانة: ذل. ﴿أَحْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْتَوَنَمَ تَحْزُونٌ عَذَابَ الْهُونِ﴾ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ يَوْمَئِذٍ يَبْدَأُ فَجِازَاتِكُمْ بِالْعَذَابِ الْمَذِلِّ الْمُهِينِ. وجواب «ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت» تقديره: لرايت أمرا فظيما. قال القرطبي: الجواب محذوف لعظم الأمر.

• ﴿عَلَى هُونٍ﴾: [٥٩ - النحل ١٦] على ذل وهوان من معاملة سيئة ونظرة وضيفة - ذلك أنهم كانوا يبخشون العار والفقر مع ولادة البنات، إذ البنات لا يقاتلن ولا يكسبن، وقد يقعن في السبي عند الغارات فيجلبن العار. (انظر: يدسه في التراب).

• ﴿هُونًا﴾: [٦٣ - الفرقان ٢٥] في سهولة وتواضع وسكينة ووقار، هان يهون هُونًا: سهّل وتيسر. وهي هنا حال. والقصد والتؤدة وحسن السمت من أخلاق النبوة. ﴿يَهْمُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونًا﴾ قال القرطبي: يمشون: عبارة عن عيشهم ومدة حياتهم وتصرفاتهم فذكر من ذلك المشي وهو يمثل معظم حركة الإنسان وانتقاله في الأرض ومعاشرته الناس وغلظتهم. وجاء في «التفسير الوسيط»: يسرون في تقلبهم لتحصيل معاشهم، والسعي في حاجاتهم سِرًا هينًا لئلا يبغى فيه ولا استعلاء.

• ﴿الْعَذَابَ الْهُونَ﴾: [١٧ - فصلت ٤١] الهوان، وصف به العذاب مبالغة. ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ صَيعَةً الْعَذَابِ الْهُونِ﴾: استأصلتهم داهية العذاب المهلك المهن. أضيف الصاعقة إلى العذاب لأن الصاعقة اسم للمبيد المهلك.

• ﴿الْهُونَ﴾: [٢٠ - الأحقاف ٤٦] الهوان والذل.

• ﴿أَهْوَى﴾: [١٣٥ - النساء ٤] ﴿فَلَا تَكْفُرُوا أَهْوَىٰ﴾: فليجعلكم الهوى والمعصية ويفض الناس إليكم على ترك العدل وشهادة الحق.

وقع مبتدأ مسبقاً بـ «ها» التنبيه كان الشائع البالغ الفصاحة في اللغة أن يكون خبراً عنه باسم الإشارة لا بغيره. وجلة «محبونهم» في محل نصب حال من اسم الإشارة. وجوزوا أن يكون «أولاء» بدلاً من «أنتم» أو عطف بيان، والخبر هو جملة «محبونهم» والخبيرة هنا بمعنى المصافاة، أي أنتم أيها المسلمون تصافونهم وهم لا يضافونكم.

• ﴿هَاجَرُوا﴾: [١٩٥ - آل عمران ٣] ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ أي تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأهل والأحباب والجيران.

• ﴿وَهَاجَرُوا﴾: [٧٢ - الأنفال ٨] أي من مكة إلى المدينة فراراً بدينهم. ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدُوا﴾ هم المهاجرون.

• ﴿وَهَاجَرُوا﴾: [٢٠ - التوبة ٩] تركوا مكة، مسقط الرأس وموطن الأهل، وهجروها إلى المدينة، خوفاً على دينهم، وفراراً من أذى المشركين.

• ﴿هَاجَرُوا فِي اللَّهِ﴾: [٤١ - النحل ١٦] أي في سبيله وإتباع مرضاته، فارقوا الدار والإخوان رجاء ثواب الله. ويحتمل أن يكون نزولها في مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى الحبشة ليتمكنوا من عبادة ربهم، ومن أشرافهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله، وجعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول، وأبو سلمة بن عبد الأسد في ثمانين ما بين رجل وامرأة رضي الله عنهم وأرضاهم.

• ﴿هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: [٥٨ - الحج ٢٢] تركوا الأوطان والأهلين وفارقوهم ابتغاء نصرة دين الله وطلباً لما عنده من المثوبة.

• ﴿هَآؤُ﴾: [٧ - الرعد ١٣] نبي يهديهم إلى الدين ويدهوهم إلى الله.

• ﴿هَادُوا﴾: [٦٢ - البقرة (٢)] ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ هم اليهود إما بمعنى عادوا إلى الله^(١)، وإما بمعنى أنهم أولاد

• ﴿هَوًى﴾: [٨١ - طه ٢٠] هلك، أي صار إلى الهواية وهي قعر النار.

• ﴿هَوًى﴾: [١ - النجم ٥٣] هوى النجم: غاب وغرب أو أسرع في انكداره، وهو في مرأى العين يسقط من علو إلى سفلى. (انظر: ﴿وَالنَّجْمُ إِذَا هَوًى﴾).

• ﴿هَوًى﴾: [٤٠ - النازعات ٧٩] أصل الهوى: مطلق الميل، وشاع في الميل إلى الشهوات. وسمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية. وعلم الله أن مجاهدة النفس والهوى أمر شاق، لذا جعل جزاءه الجنة.

• ﴿هَوْنَهُ﴾: [٤٣ - الفرقان ٢٥] ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَحِيداً﴾: أخبرني، هل تكون أنت حفيظاً وكفيلاً لمن اتبع هواه وأعرض عن الحجج الباهرة، حتى تروده إلى الإيمان وتخرجه من الضلال؟ إنما أنت منذر وليس عليك هدايم، نظيره قوله تعالى في ٢٢ - الغاشية ﴿لَأَنْتَ أَهْدَاهُمْ يَمْضِي﴾. ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ﴾: اتبع هواه وأطاعه فيما يأتي ويترك من فعل معرضاً عن الحجج الباهرة، غير مبال بالأدلة الساطعة فهو عابد هواه والهوى ميل النفس إلى الشيء ثم استعمال في الميل المذموم.

• ﴿هَوَلَاؤُ﴾: [١٠٢ - الإسراء ١٧] الآيات التسع التي وردت في مطلع الآية السابقة (١٠١).

• ﴿هَوَلَاؤُ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً﴾: [١٥ - الكهف ١٨] أي أهل عصرنا وبلدنا، «هؤلاء» مبتدأ. «قومنا» عطف بيان. «اتخذوا» خبر. وهذه الجملة من قول أهل الكهف بعضهم لبعض.

• ﴿هَوَلَاؤُ﴾: [٣٤ - الدخان ٤٤] مشركي مكة.

• ﴿هَآؤُ﴾: [١٩ - الحاقة ٦٩] خذوا، أو تعالوا. هاء: اسم فعل أمر للمفرد، وللثنتين هاءوا، وللجمع هاءوا.

• ﴿هَاتُوا أَوْلَادَكُمْ غَيْرَ تَحْسِبُكُمْ﴾: [١١٩ - آل عمران ٣] تحذير آخر للمؤمنين من موالة ومخالطة من على غير ملتزم. «ها» حرف تنبيه، «أنتم» ضمير في محل رفع مبتدأ، «أولاء» اسم إشارة مبني في محل رفع خبر «أنتم»، فالضمير إذا

(١) هاد يهود هوداً: تاب ورجع إلى الحق.

يهوداً^(١).

• ﴿ هَادُوا ﴾: [٤٦ - النساء ٤] نشأوا في اليهودية، ﴿ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَزَبٌ مِّنَ الْكَلِمِ فِيهِ حِلْفٌ وَالتَّقْدِيرُ: مِنَ الَّذِينَ هَادُوا قَوْمٌ يَعْرِفُونَ الْكَلِمَ، أَوْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا مِنْ يَعْرِفُونَ الْكَلِمَ.

• ﴿ هَادُوا ﴾: [١٦٠ - النساء ٤] ﴿ الَّذِينَ هَادُوا ﴾ هم اليهود، من الفعل هاد يهود: دان باليهودية، فهو هائد وجمعه هود.

• ﴿ هَادُوا ﴾: [٤١ - المائدة ٥] ﴿ الَّذِينَ هَادُوا ﴾ هم اليهود، هاد يهود: دان باليهودية (مادة هود) في معجم الفاظ القرآن الكريم.

• ﴿ هَادُوا ﴾: [٤٤ - المائدة ٥] ﴿ حَكَّمُ بِمَا أَلْفِيْتُمْ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ أي يحكم بالتوراة أنبياء بني إسرائيل (من لدن موسى إلى عيسى) للذين هادوا - أي اليهود - وعليهم، وعليهم عذوب إيجاز ويفهم من السياق - ولهذا الإيجاز بالحذف نظائر كثيرة في الأساليب البليغة.

• ﴿ هَادُوا ﴾: [١٤٦ - الأنعام ٦] دانوا باليهودية، فالذين هادوا هم اليهود (مادة: هود).

• ﴿ هَادُوا ﴾: [١١٨ - النحل ١٦] اعتنقوا اليهودية ودانوا بها.

• ﴿ هَادُوا ﴾: [١٧ - الحج ٢٢] ﴿ وَالَّذِينَ هَادُوا ﴾ اليهود المتسبون إلى ملة موسى، هاد يهود: دان باليهودية.

• ﴿ هَادُوا ﴾: [٦ - الجمعة ٦٢] الذين هادوا هم اليهود، هاد يهود إذا تهود أي تدين باليهودية.

• ﴿ هَرُونَ ﴾: [١٠٢ - البقرة ٢] ﴿ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَرُونَ وَشَرُونَ ﴾: هاروت وماروت: اسمان للملكين اللذين أنزل عليهما علم السحر كانا رجلين صالحين سخرهما الله لتحذير الناس من إساءة استخدام السحر في

الإضرار بالناس. وهما غير منصرفين للعلمية والمجمة، وهما بدلان من الملكين، أو عطف بيان لهما مجروران بالفتحة.

• ﴿ هَرُونَ ﴾: [٢٨ - مريم ١٩] ﴿ تَلَاَحَتْ هَرُونَ ﴾: كان لها أخ من أبيها اسمه هرون وكان أمثلاً رجلاً في بني إسرائيل. وقيل: كان في ذلك الزمان في بني إسرائيل عابد منقطع إلى عبادة الله اسمه هارون فنسبوا إلى أخوته حيث كانت على طريقته عابدة ناسكة، والمعنى: يا أيها المرأة الصالحة ما كان يتوقع منك ذلك.

• ﴿ هَرُونَ أَخِي ﴾: [٣٠ - طه ٢٠] كان فصيح اللسان ثابت الجنان هادئ الأعصاب.

• ﴿ هَالِكٌ ﴾: [٨٨ - القصص ٢٨] ﴿ كُلُّ مَنٍّ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾: كل شيء زائل وذاهب: المال والجاه والسلطان، والحياة والأرض والسماوات والكون كله هالك ولا يبقى إلا الله سبحانه: عبر بالوجه عن ذاته العلية.

• ﴿ أَلْهَلِكُوتَ ﴾: [٨٥ - يوسف ١٢] أي الميتين، وغرض أبناء يعقوب من هذا القول لأبيهم منعه من البكاء والحزن شفقة عليه، وإن كانوا السبب في ذلك.

• ﴿ هَابِئَةً ﴾: [٥ - الحج ٢٢] يابسة لا نبات فيها، يقال: همدت الأرض تهمد: يبست ودرست، وهمدود الأرض ألا يكون فيها حياة ولا نبات ولم يصبها مطر، ﴿ فَلَمَّا أَتَيْنَا عَلَىهَا آتَمَاءَ أَخْبَثَتْ وَزَيَّتْ ﴾ هذه هي الدلالة الثانية على البعث.

• ﴿ وَهَمَنْ ﴾: [٦ - القصص ٢٨] هو وزير فرعون ومستشاره الأول، وقرئ: ﴿ وَتُرَىٰ رِعَازَاتٍ وَهَمَنْ وَجُودُهُمَا يَتَّبِعُهُمَا مَا كَانُوا يَحْدِثُونَ ﴾. الضمير في «منهم» يعود على الذين استضعفوا.

• ﴿ يَهْمَنْ ﴾: [٣٦ - خافر ٤٠] وزير فرعون مصر (مليكه) إمام سيدنا موسى عليه السلام.

• ﴿ هَابِئَةً ﴾: [٩ - القارعة ١٠١] جهنم، سُميت كذلك لأنه (أي الكافر) يهوي فيها مع بُعد قعرها

• ﴿ هَمَّتْ لَكَ ﴾: [٢٣ - يوسف ١٢] (بفتح الهاء وكسرهما): اسم فعل بمعنى: هلم، أي تعال وأقبل، فيه الحث

(١) يهوذا بن يعقوب: إليه ينسب أحد أسباط إسرائيل وملكة يهوذا.

والتأبيرة على طاعتك) هدى وسدادا وتوفيقا. والرشد والرشد: الاعتداء إلى الحق.

• ﴿ هَيَّئْ ۖ ﴾: [٩ - مريم ١٩] ﴿ قَالَ رَّبُّكَ هُوَ ۖ أَيَّ خَلْقٍ

يَحْيِي ۖ عَلَيَّ هَيَّئْ ۖ أَيَّ يَسِيرٍ ۖ وَقَدْ خَلَقْنَاكَ ۖ بِأَزْكُرَهَا ۖ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا ۖ أَيَّ خَلَقْنَاكَ مِنْ الْعَدَمِ.

• ﴿ هَيَّئْ ۖ ﴾: [٢١ - مريم ١٩] سهل ويسر على الله أن يوجد منك غلاما وإن لم يكن لك بعل ولا يوجد منك فاحشة فإنه على ما يشاء قدير.

• ﴿ هَيَّئْ ۖ ﴾: [١٥ - النور ٢٤] ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ ۖ أَيَّ حَدِيثِ

الْإِفْكَ ۖ هَيَّئْ ۖ تَظُنُّونَهُ أَمْرًا خَفِيفًا لَا عَقْرَبَةَ عَلَيْهِ ۖ وَهُوَ عِنْدَ

اللَّهِ عَظِيمٌ ۖ أَيَّ كَبِيرِ الْإِثْمِ (انظر: الإفك). جاء في الصحيحين

قول النبي ﷺ: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض».

على الشيء، يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث والمذكر، إلا أن العدد والتذكير والتأنيث يظهر في لك: هيت لكما، هيت لكن.

• ﴿ آفِيهِ ۖ ﴾: [٥٥ - الواقعة ٥٦] ﴿ فَشَرِبُوا مِنْ ثَرْبِ آفِيهِ ۖ

أهيم: الإبل العطاش التي لا تروى لإصابتها بداء تعطش منه عطشا شديدا، فلا تزال تشرب حتى تهلك أو تسقم سقما شديدا. واحدها أهيم والأثنى هيماء. وهم يروون عطشهم بشرب الحميم وهو الماء الذي اشتد غليانه يقطع أمعاءهم.

• ﴿ هَيَّيْتُ هَيَّيْتُ لِمَا تَوَعَّدُونَ ۖ ﴾: [٣٦ - المؤمنون ٢٣]

هيهات: اسم فعل ماضٍ بمعنى بَعُدَ وفاعله مضمرة، أي بعد تصديق ما توعدون أو بَعُدَ وقوع ما توعدون (من البعث والخروج من القبر في الآية السابقة). كرر هيهات للتأكيد، ولا تقع هيهات غالبا إلا مكررة.

• ﴿ وَهَيَّيْنَا لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۖ ﴾: [١٠ - الكهف ١٨]

اجعل لنا من أمرنا الذي نحن عليه (وهو مهاجرة الكفار

حرف الواو

• ﴿وَالْوُثْقَى﴾: [١٥ - الحشر ٥٩] الويال: الضرر والمكروه يلحق المرء، وأصله وبال الطعام أي وخامته وثقله.

• ﴿وَجَنَّتْ جُنُوبُهَا﴾: [٣٦ - الحج ٢٢] يريد مقطعت على جنوبها بعد النحر، كناية عن موتها؛ فإنه لا يجوز الأكل من الذبيحة إذا نحرحت حتى تموت وتبرد حركتها. يقال: وجبت الحائط إذا سقط سقطه قوية، وفي استخدام هذا الفعل إشعار بأن تختار سمينة كثيرة اللحم.

• ﴿وَجَعَلَتْ وَجْهِي لِلْذَى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [٧٩ - الأنعام ٦] التجهت إلى الله خلاصاً له العبادة وحده، فهو الذي فطر السموات والأرض. الوجه: الذات، وهو من إطلاق الجزء على الكل، كما أن الوجه أشرف أجزاء الجسم.

• ﴿وَوَجَدَ اللَّهُ عِبْدَهُ﴾: [٣٩ - النور ٢٤] أي وجد حكمه - تعالى - وقضاه.

• ﴿وَيَنْ وَجُودَكُمْ﴾: [٦ - الطلاق ٦٥] عما في قدرتكم واستطاعتكم، ويطلق الوجود على القدرة والطاقة، ﴿أَسْكَنْتُكُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجُودِكُمْ﴾ أعرب الزعرري ﴿يَنْ وَجُودَكُمْ﴾ على أنها عطف بيان لقوله ﴿مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ وتفسير له، كأنه قيل: أسكنوهم مكاناً من مسكنكم بما تشطيعونه وتطيعونه، وقيل: هو بدل من ﴿حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾. الواو في وجُودكم مثناة، وَجَدَ وجُداً: استغنى وكان ذا يسار، أصله وجد المال.

• ﴿وَمَا وَجَدْنَا﴾: [١٠٢ - الأعراف ٧] وما علمنا.

• ﴿وَجَدْنَا﴾: [١٠٢ - الأعراف ٧]. ﴿إِنْ وَجَدْنَا أَسْكَنْتُمْ لَفَيْسَيْنِ﴾: إن خفف من إن واسمها ضمير الشأن أي وإن الشأن معهم آنا وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الإيمان والطاعة.

• ﴿وَيَالِ أَمْرِهِمْ﴾: [١٥ - الحشر ٥٩] الويال: الضرر والمكروه يلحق المرء، وأصله وبال الطعام أي وخامته وثقله. ذاق فلان وبال عمله أي عاقبه السيئة وجزاهم الخويم. ﴿ذَاقُوا وَيَالِ أَمْرِهِمْ﴾ أي سوء عاقبة كفرهم في الدنيا بقتلهم يوم بدر (إذا كان المعنى هم كفار قريش)، أو بإجلائهم عن المدينة (إذا كان المعنى هم يهود بني قينقاع)، ﴿وَقَدْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي في الآخرة.

• ﴿وَيَالِ أَمْرِهِمْ﴾: [٥ - التباين ٦٤] العقوبة والتكال جزاء كفرهم. يقال: ذاق فلان وبال عمله أي عاقبه السيئة وجزاهم الخويم. فالويل: الضرر والمكروه يلحق المرء، وأصله: وبال الطعام أي وخامته وثقله، وبَلَّ الطعام والمرتع: وخم وثقل ولم يستمر.

• ﴿وَيَالِ أَمْرِهِمَا﴾: [٩ - الطلاق ٦٥] الويال: سوء العاقبة، ﴿فَذَاقَتْ وَيَالِ أَمْرِهَا﴾ أي عاقبه السيئة وجزاهم الخويم. وبَلَّ المرتع والطعام وبالأ: وخم وثقل ولم يستمر. فالأسم والقرى التي عنت واستكبرت عن اتباع منهج الله، ذاقتم ضرر ومكروه هذا المعنو وعاقبه السيئة من فساد والتحلال وظلم وجور وحياة مفزعة لا أمن فيها ولا طمأنينة.

• ﴿وَيَبَلًا﴾: [١٦ - المزمل ٧٣] شديداً ثقيلاً، وبَلَّت السماء: اشتد مطرها، ووبَلَّ المرتع: وخم وثقل.

• ﴿وَالْوُتْرِ﴾: [٣ - الفجر ٨٩] انظر: الشفع. قريء: والوتر.

• ﴿وَالْوُتْرِ﴾: [٤٦ - الحاقة ٦٩] الشريان الرئيسي الذي يغذي جسم الإنسان بالدم النقي الخارج من القلب وإذا قطع مات صاحبه. التهديد وريب لمن يقول على الله إذ صور القتل بهذا التضميل ليكون أهول. ولما لم يكن هذا العقاب قد وقع في حق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إذن صادق فيما أبلفهم.

فقلوبهم خائفة من الله خشية أن تكون عبادتهم قد شابتها شائبة من التهاون تبعدها عن القبول. أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه وابن المنذر وابن جرير قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هؤلاء: «ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو مع ذلك يخاف الله تعالى ألا يتقبل منه». ﴿أَجْمَ إِلَى تَيْبِهِ﴾ أي لأنهم إلى ربهم راجعون للعرض والحساب.

• ﴿وَجَلُونَ﴾: [٥٢ - الحجر ١٥] أي خائفون، وفعله: وَجَلَ يَوْجَلُ: فرع. لم تذكر السورة هنا جمعي إبراهيم بالمجل السمين الخنيز - أي المشوى - وقدمه إليهم، فامتنعوا عن الأكل فقال: إنا منكم خائفون فرعون؛ لما جرت به العادة عندهم أنه إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يجيء بخير.

• ﴿وَجَّهَ إِلَهُ﴾: [١١٥ - البقرة ٢] جهته فالوجه والجهة شيء واحد. انظر: تولوا.

• ﴿وَجَّهَ إِلَهُ﴾: [٢٧٢ - البقرة] ذاته وجهته، والبارئ - عز وجل - ليس له جارحة وليس كمثلته شيء، والمقصود بقوله: ﴿وَمَا تُدْفِقُونَ إِلَّا أَيْتَافًا وَجَّهَ إِلَهُ﴾^(١): الإخلاص وعدم الإشراك، أي ليس لكم غرض ولا مآرب من وراء ما تنفقون سوى رضا الله - سبحانه.

• ﴿وَجَّهَ الْكَلْبَ﴾: [٧٢ - آل عمران ٣] أوله فهو أول ما يواجهه منه.

• ﴿وَجَّهَ إِلَهُ﴾: [٣٨ - الروم ٣٠] ﴿يُرِيدُونَ وَجَّهَ إِلَهُ﴾: يقصدون التقرب الخالص إلى الله - بدون رياء ولا مطامع دنيوية، أو يريدون النظر إلى وجه الله يوم القيامة وهو الغاية القصوى.

• ﴿وَجَّهَ رَبِّكَ﴾: [٢٧ - الرحمن ٥٥] ﴿وَتَبَيَّنَ وَجَّهَ رَبِّكَ﴾ أي ويبقى الله، فالوجه يعبر به عن الجملة والذات.

• ﴿وَجَّهَ رَبِّي﴾: [٢٠ - الليل ٩٢] أي مرضاته وما يقرب منه، والعرب تقول: فعلت كذا ابتغي مرضاته: (طلباً لرضاه).

• ﴿وَجَدْنَا آيَاتَنَا مَا عَابِدُونَ﴾: [٥٣ - الأنبياء ٢١] فعبدناها اقتداءً بهم، وجرياً على طريقتهم. وما أقيح التقليد بغير برهان، وما أعظم كيد الشيطان للمقلدين حين استدرجهم إلى أن قلدوا آباءهم في عبادة التماثيل وعفروا لها جباههم. لم يكن لهم حجة سوى صنع آباءهم من الضلال.

• ﴿بَلْ وَجَدْنَا آيَاتَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾: [٧٤ - الشعراء ٢٦] نزعوا إلى التقليد من غير حجة ولا دليل. اعترف قوم إبراهيم بأن أصنامهم لا تسمع ولا تضر ولا تنفع، وإنما عبدوها لأنهم رأوا آباءهم يفعلون ذلك، لاحظ أن «بل» حرف إضراب نفيد إبطال المعنى الذي قبلها والرد عليه بما بعدها. كانوا يرون أن الرجوع عن دين آبائهم إنما هو إقرار بأن هؤلاء الآباء كانوا على ضلال، وأن في ذلك إخلالاً باعتبارهم - وهكذا كان حال مشركي مكة، وهذا هو ما يحدث في فترات التحجر العقلي والنفسي والانحراف، فالقدّم ليس برهانا على الصحة والصواب، والباطل لا يتقلب حقا بالقدم.

• ﴿وَجَدْنَا آيَاتَنَا عَلَى أُمُومٍ﴾: [٢٢ - الزخرف ٤٣] أي على دين وطريقة تؤم وتُفَصَّد، وهي الشرك في العبادة. الأمة: الطريقة والمذهب، وقيل: الملة.

• ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاقِبًا﴾: [٤٩ - الكهف ١٨] وجدوا جزاء ما عملوا حاضرا.

• ﴿وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾: [٢ - الأنفال ٨] أي شعرت بالخوف شعورا يحملها على تجنب أسبابه وهي المعاصي، فإذا قيل لمن يريد أن يظلم مظلماً: اتق الله، كف وجعل قلبه. فالآية تصف المؤمنين بالخوف والوجل عند ذكر الله - فكانهم بين يديه وذلك لقوة إيمانهم. وَجَلَ يَوْجَلُ وَجَلًا: فرع وخاف.

• ﴿وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾: [٣٥ - الحج ٢٢] خافت وحذرت مخالفة الله عند ذكره، وذلك لقوة يقينهم ومراعاتهم لربهم، وكانهم بين يديه. وجل يوجل وجلا: فرع وخاف.

• ﴿وَجَلَّةٌ﴾: [٦٠ - المؤمنون ٢٣] خائفة، وَجَلَ يَوْجَلُ وجلا: خاف وفرغ، فهو أوجل وأوجل. ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَّةٌ أَجْمَ إِلَى تَيْبِهِمْ رَاجِعُونَ﴾ أي يعطون العطاء: زكاة أو صدقة وهم خائفون ألا يُقبل منهم لتقصير قد يكون بدر منهم،

(١) يطلق على الذات الوجه لأنه أشرف أجزاء الجسم بما احتواه من المنافع وأسباب الإحساس، وعليه تظهر الانفعالات.

أي لا تأخذ غيره. وتقول: اعبد الله وحده: أي لا تعبد غيره - وهو (وحده) من وضع المصدر موضع اسم الفاعل، وهو منصوب دائماً ويضاف إلى الضمير. ﴿وَلَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ﴾ أي قلت: لا إله إلا الله وانت تلو القرآن ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْبُرْجِ نَفُورًا﴾.

• ﴿وَحْيًا﴾: [٤ - النجم ٥٣] ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾: إن هو إلا وحى من عند الله. أوحى الله إلى من يصطفيه أمراً: إلقاء إليه ويبلغه إياه بوساطة الملك، أو بالإلهام أو بالرؤيا أو أن يسمع كلاماً من غير حرف ولا صوت.

• ﴿وَحِيدًا﴾: [١١ - المذثر ٧٤] ﴿ذَنبِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾: خلّ بيّني وبين هذا الذي خلقتني وحيداً مجرداً من المال والولد، ثم أعطيتني بعد ذلك منهما ما يعتز به الآن، فلا تشغل بالك بمكره وكيد؛ فأننا سألتني حربته، قيل هو الوليد بن المغيرة.

• ﴿وَوَحْيًا﴾: [٣٧ - هود ١١] سنلهمك ونرشدك كيف تصنع الفلك (السفينة). لم يكن نوح يعلم كيف صنعة الفلك، فأوحى الله إليه أن يصنعها مثل جوجو الطائر، قيل: كان طولها ثلثمائة ذراع وعرضها لحسين وسمكها ثلاثين ذراعاً.

• ﴿وَوَحْيًا﴾: [٢٧ - المؤمنون ٢٣] أمرنا وتعليمنا إياك صنعتها. روي أنه أوحى إليه أن يصنعها على مثال جوجو الطائر (صدره).

• ﴿وَحْيُهُ﴾: [١١٤ - طه ٢٠] إلقاءه إليك بوساطة الملك. (انظر: ﴿وَلَا تَعْبَلْ بِالْقُرْآنِ﴾).

• ﴿وَحْيًا﴾: [٥١ - الشورى ٤٢] بأن يلقي الله في قلب رسوله وينفث في روعه^(٣) - مناماً أو بقطعة - ما يريد. كما أوحى إلى إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل. وكما أوحى إلى محمد عليه السلام: «لا تموتن نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجلوا في الطلب، لمعرفة المزيد من الوحي وأقسامه يرجع إلى «التفسير الوسيط» من ص ٧٧٢ - ٧٧٨).

• ﴿وَجْهَهُ﴾: [١٤٨ - البقرة ٢] وجه أو جهة والمراد قبلة. على وزن فَعْلَةٍ من المواجهة.

• ﴿وَجْهَكَ﴾: [١٠٥ - يونس ١٠] ﴿وَأَنْ أَيْزَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَيِّمًا﴾: وَجْهَ قلبك وذاتك وقصدك إلى دين الإسلام الخفيف، وقال ابن كثير: أخلص العبادة لله وحده مائلاً عن الباطل منصرفاً إلى الحق. وأصل معنى ﴿أَيْزَ وَجْهَكَ﴾ اجعل وجهك قائماً، أي متجهاً جهة الدين وحده، والمراد من الوجه هنا: الذات أو القلب أو القصد. ﴿حَيِّمًا﴾ حال من الدين، أو من الوجه، ومعناه: بعيداً عن الباطل ومائلاً إلى الحق.

• ﴿وَجُوهَكُمْ﴾: [٦ - المائدة ٥] حد الوجه ما بين منابت شعر الرأس^(١) إلى منتهى اللحية^(٢) والذقن طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً. ويستحب تحليل اللحية. وبالنسبة لغسل باطن الأنف والغم فقد ذهب أحمد بن حنبل إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل. وقال عامة الفقهاء: هما ستان في الوضوء والغسل. ثبت في الصحيحين قول النبي ﷺ: «من توضأ فليستشق».

• ﴿وَجِبَاهًا﴾: [٤٥ - آل عمران ٣] صاحب جاه وشرف ﴿فِي أَلْدُنْيَا﴾ بما يوحيه الله إليه من الشريعة وبما منحه الله له مثل إحياء الموتى وإبراء الأكف، ﴿وَالْآخِرَةِ﴾ بقبول شفاعته وظهور صدقه وكذب اليهود فيما افتروه عليه وعقابهم على ذلك.

• ﴿وَجِبًا﴾: [٦٩ - الأحزاب ٣٣] عظيم القدر رفيع المنزلة: صنعه على عينه، ورعاه رضيعاً، وآثره بالآيات البيّنات التسع، وقربّه ونابجاء واتخذة كليماً، ولذا أماط عنه التهم ودفع عنه الأذى. والوجهية عند العرب هو العظيم القدر الرفيع المنزلة.

• ﴿وَحَدَّهُ﴾: [٤٦ - الإسراء ١٧] الفعل هو: وَحَدَ يَحْدُ وَحَدًا: تَفَرَّدَ ولم يشاركه غيره. تقول: خلّد هذا الكتاب وحده:

(١) لا اعتبار بالصلع ولا بالغنم (وهو سيلان شعر الرأس حتى تضيق الجبهة).

(٢) منى لحي، واللحي منبت اللحية.

(٣) الرُّوع (بالضم): القلب والعقل. الرُّوع (بالفتح): الفزع. ينفث: يلقي.

في أهل الأرض، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وعن قتادة: ما أقبل العبد إلى الله إلا أقبل الله بقلوب العباد إليه.

• ﴿الْوَدَقُ﴾: [٤٣ - النور ٢٤] له في اللغة معنيان: المطر (وبه قال الجمهور) والبرق.

• ﴿الْوَدَقُ﴾: [٤٨ - الروم ٣٠] المطر، ودَقَّ: قَطَر.

• ﴿وُدُودٌ﴾: [٩٠ - هود ١١] كثير المحبة للثنتين، وُدُّهُ يُوَدُّهُ وُدًّا وودادًا ومودةً: أحبه، والودود: الكثير الحب وهو من أسماء الله الحسنى.

• ﴿الْوُدُودُ﴾: [١٤ - البروج ٨٥] كثير المحبة لمن أطاعه، وهو اسم من أسماء الله الحسنى. وقيل: المحبوب في قلوب أوليائه. وُدُّه: أحبه.

• ﴿مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ﴾: [٨٥ - الشعراء ٢٦] أي من عبادك الذين منحتهم نعيم الجنة ثوابا على إيمانهم بك وعبادتهم لك. يجوز أن يسمى الحصول على الجنة وراثة لحصولهم عليها دون غيرهم ولأنهم يتصرفون فيها كما يتصرف الوارث في ميراثه.

• ﴿وَرِثُوا الْكِتَابَ﴾: [١٦٩ - الأعراف ٧] أي التوراة عن أسلافهم يقرؤونها ولا يعملون بها.

• ﴿الْوَرْدُ الْمَوْزُونُ﴾: [٩٨ - هود ١١] الورد الماء الذي يَرْدُ إليه القوم أي يلبغونه ويصلون إليه، واسم المفعول: مَوْزود، ويكون المعنى: بشس المكان الذي يدخلونه ويردونه وما أسوأه لأنه نار جهنم.

• ﴿وَرَدَ مَاءَ مَنَينَ﴾: [٢٣ - القصص ٢٨]: بلغه ووصل إليه، وَرَدَ الموضع يَرِدُهُ وروذاً: بلغه ووصل إليه.

• ﴿وَرْدَةٌ﴾: [٣٧ - الرحمن ٥٥] كالوردة في الحمرة

• ﴿مَا وَرَدُونَهَا﴾: [٩٩ - الأنبياء ٢١] المراد أنهم سيردونها قطعاً، فيستحيل أن يكونوا ألفة.

• ﴿وَرْدًا﴾: [٨٦ - مريم ١٩] عطاشا حفاة مشاة أفواجا.

والورد: الجماعة يردون الماء، فقوله: ﴿وَرْدًا﴾ يدل على العطش، وسمى العطاش ورداً لطلبهم ورود الماء، واحدهم وارد.

• ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُوا عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ﴾: [١٠٢]

- النساء ٤] أي ثمنى وأحب الكافرون غفلتكم عن أخذ السلاح ليصلوا إلى قصدكم. وفي ذلك دليل على تعاطي الأسباب واتخاذ كل وسيلة تنجي وتوصل إلى السلامة.

• ﴿وَدًّا وَلَا سِوَاكَ وَلَا يُفُوتُ وَيُفُوتُ﴾: [٢٣ - نوح

٧١] أسماء أصنام كانوا يعبدونها وخصوها بالذكر لأنها أكبر أصنامهم وأعظمها. وإلى جانب أصنام الحجارة توجد أصنام الأشخاص وأصنام الأفكار تقيمها القيادات الفاضلة المضللة وتجمع حوالها الأتباع وتهيج في قلوبهم الحمية لهذه الأصنام كي توجه الأتباع إلى حيث نشاء. يفوت ويفوت بغير تنوين للعلمية ووزن الفعل.

• ﴿مَا وَدَّعَكَ﴾: [٣ - الضحى ٩٣] ما تركك، من

الترويع وذلك كترويع المفاقر. كان جبريل أبداً على النبي عليه الصلاة والسلام فقال المشركون: قلاه الله وودعه، فتزلت الآية، وهي جواب القسم في الآيتين السابقتين.

• ﴿وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ﴾: [١١٨ - آل عمران ٣] أحبوا هتكم،

أي مشتقتكم وشدة ضرركم، من العنت وهو الوقوع في أمر شاق. «ما» مصدرية، أي ودوا ما يشق عليكم.

• ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾: [٨٩ - النساء ٤] أحبوا أن تكفروا

مثلهم، فالكافر لا يستريح لوجود الإيمان في الأرض فيعمل ويسعى لرد المسلمين إلى الكفر.

• ﴿وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾: [٢ - الممتحنة ٦٠] تمنوا لو

تكفرون محمد وبالدين الذي أتى به، فإذا مصادقة هؤلاء خطأ عظيم. فالذي يود للمؤمن أن يخسر إيمانه، هذا الكثر العزيز الغالي، ويرتد إلى الكفر، إنما هو أهدى من كل عدو، الذي يلوذ بحلاوة الإيمان بكفره العودة إلى الكفر كما بكفره إن يلقى في النار.

• ﴿وَدًّا﴾: [٩٦ - مريم ١٩] عبة في القلوب: فالله

يُحَدِّثُ ويوزع لأوليائه في قلوب الناس مودة وحبا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «يقول الله عز وجل: يا جبريل قد أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يضح له المحبة

• ﴿وَرَقَّ﴾: [٥٩ - الأنعام ٦] ﴿وَمَا تَقْطُطُ مِنْ وَرَقٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا خَبْرٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَعْبٌ وَلَا نَاسِرٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾: هذا كلام لا يقوله بشر، فلا يخطر على بال الفكر البشري أن يتبع ويحصى ذلك الورق الساقط في كل وقت وفي كل جزء من الأرض، ولا يخطر له أن يتبع كل حبة غبوة في ظلمات الأرض وفي بطنها، ولا يفكر البشر أن تكون كل ورقة ساقطة وكل حبة غبوة وكل طري وكل جاف في سجل محفوظ. إن الذي يعلمه ويحصىه ويسجله هو الخالق صاحب الملك، صاحب العلم الشامل المحيط الذي لا يند عنه شيء في الزمان ولا في المكان. وهذه الآية وأمثالها تكفي لمعرفة مصدر هذا القرآن. لقد جاء من عند الله العليم الخبير.

• ﴿بُورِقُكُمْ﴾: [١٩ - الكهف ١٨] الفضة المضروبة دراهم، ﴿فَاتَّبَعُوا أَحَدَكُمْ بُورِقَكُمْ هَنَازِيَةً إِلَى الْمَدِينَةِ﴾: يروى أنهم انتبهوا جياعا وفكروا في إرسال أحدهم بما كان معهم من دراهم كانت عليها صورة الملك الذي كان قبل دخولهم الكهف. قرئ: «ورقكم» بسكون الراء للتخفيف.

• ﴿وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾: [١٠١ - البقرة] ﴿تَبَّذَرْتَهُمْ ذَرِكًا بَيْنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مَكْتَبَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾: تصوير بياني حكيم حيث شبه حال التاركين للعمل بكتاب الله بحال من يرمي شيئا وراء ظهره، نابذا له وكارها. هذا ضرب آخر من مخازي اليهود وهو نقض العهد والميثاق.

• ﴿وَرَاءَ ذُلَيْكُمْ﴾: [٢٤ - النساء ٤] ﴿وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذُلَيْكُمْ﴾ أي أحل لكم أن تتزوجوا باقي النساء بعد استبعاد هؤلاء المحرمات. ﴿مَا وَرَاءَ ذُلَيْكُمْ﴾ أي ما سوى المحرمات المذكورات.

• ﴿وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾: [١٠ - الانشقاق ٨٤] ﴿أَوْتَىٰ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾: قيل ثقل بُسْطَه إلى عنقه، وتجعل شماله وراء ظهره، فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، وهو ما يعنى الشدة والشقاء.

• ﴿وَرَاءَهُ﴾: [٩١ - البقرة ٢] ﴿قَالُوا تَوَلَّيْنِ بِمَا أُتِرْنَا عَلَيْنَا وَتَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ﴾ أي بما عداه.

• ﴿بَيْنَ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ﴾: [١٦ - إبراهيم ١٤] من أمامه. قال الأزهري وأبو عبيدة: إن وراء تكون بمعنى خلف وأمام فهو من الأضداد. وجاءت في القرآن بالمعنيين: خلف وأمام. وجاءت أيضا بمعنى «غير» كما في ٩١ - البقرة: ﴿وَتَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ﴾ أي بغيره.

• ﴿وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ﴾: [٧٩ - الكهف ١٨] ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيَةٍ غَصْبًا﴾: كان طريقهم (أي المساكين أصحاب السفينة) عند الرجوع يمر على الملك الذي ينتصب كل سفينة صالحة، وما كان عندهم خبر ذلك الملك.

• ﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ﴾: [١٠٠ - المؤمنون ٢٣] ومن أمامهم، وراء من الأضداد تستعمل بمعنى: أمام وخلف (التفسير الوسيط).

• ﴿بَيْنَ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ﴾: [١٠ - الجاثية ٤٥] أمامهم وقدامهم، يقال: هو وراءك لما استتر هنك، سواء أكان خلفا أو قدما^(١).

• ﴿مِنْ وَرَائِي﴾: [٥ - مريم ١٩] أي بعد موتي، ﴿قُلْتُ جَعَلْتُ الْمَوْتَىٰ مِنْ وَرَائِي﴾: خاف على الدين أن يضيعوه كما حدث من بني إسرائيل الذين شاهددهم يبدلون الدين.

• ﴿وَنَزَّ﴾: [١٨ - فاطر ٣٥] انظر: ﴿وَلَا تَرَوْا وَازِدَةً وَنَزَّ الْحَرْتُ﴾. الِوَزْر: الحمل الثقيل، والوزر: الذنب.

• ﴿لَا وَنَزَّ﴾: [١١ - القيامة ٧٥] لا ملجأ يُعتصم به، وأصل الوزر: الجبل المنيع يُتحصن به.

• ﴿وَنَزَّ﴾: [١٠٠ - طه ٢٠] حملاً ثقيلاً من الإنثى. الوزر: الحمل الثقيل، والوزر: الذنب.

• ﴿وَنَزَّكَ﴾: [٢ - الشرح ٩٤] الوزر: الحمل الثقيل. المعنى: حططنا عنك ما أثقل ظهرك من أعباء النبوة والرسالة، بشرح صدرك له فخف وهان، وتوفيقك للدعوة.

• ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾: [٨ - الأعراف ٧] أي تقدير

(١) في «الكشاف»: توسع في كلمة «وراء» حتى استعملت في كل غيب، ومنه المستقبل.

أعمال العباد يومئذ - وهو يوم القيامة - سيكون بالحق وبالعدل.

• ﴿وَنَزَرَا﴾: [٢٩ - طه ٢٠] معنيًا وظهريًا، من الموازنة وهي المعاونة.

• ﴿وَنَزَرَا﴾: [٣٥ - الفرقان ٢٥] معاونًا ومساعدًا له في حمل أعباء الدعوة.

• ﴿فَوَسَّطْنَاهُ يَوْمَ حَقًّا﴾: [٥ - العاديات ١٠٠] أي فتوسطن ودخلن في وسط جمع من الأعداء ففرقته وشتته. ﴿حَقًّا﴾ مفعول به. وقيل المعنى: صرن بَعْدُوهُنَّ وسطَ الأعداء.

• ﴿وَسَّكَا﴾: [١٤٣ - البقرة ٢] خيارًا عدولًا. صفة بالاسم الذي هو وَسَطُ الشيء، ولذلك استوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث وقيل للخيار وسط؛ لأن الأطراف يتسارع إليها الخلل أما الوسط فمتحمي مُحَوَّط، والوسط عدل بين الأطراف ليس لبعضها أقرب من بعض. هذا خطاب من الله للمؤمنين، لتشريفهم بوصفهم بالعدالة، ليكونوا شهداء على الناس وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكانها الذي وهبه الله لها إلا أنها تخلت عن منهج الله. ولكي تعود للقيادة لا بد وأن تُبْنَى وتُفَقَّن لتؤكد خلوصها وتجردها لله.

• ﴿وَيَسَّعَ كُرْسِيُّهُ أَلَسَّ كُرْسِيُّهُ وَالْأَرْضُ﴾: [٢٥٥ - البقرة ٢] قيل: الكرسي نفسه مشتمل عليها لعظمته. وظاهر النص يفيد أن الكرسي يسع السموات والأرضين السبع. وقيل: الكرسي يعني الملك، فسلطان الله واسع يشمل السموات والأرض كناية عن نفوذ سلطان الله فيهما وسعة علمه لهما ولجميع ما فيهما. وَسَّعَ الشيءَ يَسَّعُهُ سَعَةً وَسِيعَةً: استوعبه ولم يبق به. انظر: كرسية.

• ﴿وَيَسَّعَ نَبَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾: [٨٠ - الأنعام ٦] أي اتسع علم ربي وشمل كل شيء، إذ أحاط علمه بجميع الأشياء فلا تخفى عليه خافية. وسَّعَ الشيءَ: استوعبه.

• ﴿وَيَسَّعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾: [٨٩ - الأعراف ٧] أحاط علم خالقنا بكل ما كان وما سيكون من الأشياء، ومن جملة ذلك حالنا وحالككم، فلا يعيدنا إلى الكفر؛ فهو يعلم أن

نياتنا هي الاعتصام بدينه القويم.

• ﴿وَيَسَّعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾: [٩٨ طه ٢٠] أحاط علمه بكل شيء بما كان وما سيكون.

• ﴿رَبُّنَا وَسَّعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾: [٧ - غافر ٤٠] وسع الشيء: استوعبه ولم يبق به. ومعنى الآية: أن الرحمة والعلم هما اللذان وسعا كل شيء، والأصل: وسع كل شيء رحمتك وعلمك ولكن أزيل الكلام عن أصله بأن أسند الفعل إلى صاحب الرحمة والعلم، وأخرجنا منصوبين على التمييز للإغراق في وصفه بالرحمة والعلم (رحمة تمييز منصوب بالفتحة وكذا علما المعطوف على رحمة).

• ﴿وُسَّعَهَا﴾: [٢٨٦ - البقرة ٢] جهدها وما تستطيعه، وَسَّعَ الشيءَ: استوعبه ولم يبق به.

• ﴿وُسَّعَهَا﴾: [١٥٢ - الأنعام ٦] طاقتها وما تقدر عليه، ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْئَهَا﴾ أي لا يطلب الله من عباده ما لا يستطيعون فعله - فالطلب من المكلف مراعاة العدل قدر طاقته، وما وراء ذلك يشملهم عفو الله تعالى.

• ﴿وُسَّعَهَا﴾: [٤٢ - الأعراف ٧] طاقتها، الوسع: الطاقة والقوة. ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْئَهَا﴾: لا نكلفها إلا ما تقدر عليه وتطيقه، وهذه الجملة معترضة بين المبتدأ (وهو: والذين آمنوا) والخبر (وهو: أولئك أصحاب الجنة). وجاءت معترضة لبيان أن الصالحات التي كانت سببا لدخولهم الجنة كان في استطاعتهم عملها.

• ﴿وُسَّعَهَا﴾: [٦٢ - المؤمنون ٢٣] الوُسْع - مثله الواو - الطاقة والقدرة. ﴿وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْئَهَا﴾ أي لا يحملنا الله ما يشق علينا وإنما يكون التكليف بما يتسنى أداؤه وفق طاقة الإنسان.

• ﴿وَسَّقَ﴾: [١٧ - الانشقاق ٨٤] جَمَعَ وَضَمَّ وَلَفَّ، ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَّقَ﴾: وما جن وما ستر. في التعبير تعميم وتجهيل يتقصى ما يجمعه الليل ويضمه من أشياء وعوالم خافية ومضمرة.

• ﴿فَوَسَّسَ هُمَا الشَّيْطَانُ﴾: [٢٠ - الأعراف ٧] ألقى

إليهما الوسوسة وهي الحديث الخفي يلقيه الشيطان في قلب الإنسان ليقارف الذنب. والوسوسة في الأصل هي الصوت الخفي المتكرر.

• ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ﴾: [١٢٠ - طه ٢٠] أغراه بالشر وزينه له (والشر هنا معصية أمر ربه والأكل من الشجرة). وسوس: تكلم بكلام خفي، والوسوسة: حديث النفس وهو ما يحظر بالبال ويهيج بالضمير.

• ﴿الْوَسْوَاسَ﴾: [٤ - الناس ١١٤] الحديث بما لا نفع فيه ولا خير، وسوس الشيطان إليه وسواسا وسوسة: حدثه بما لا نفع فيه ولا خير، ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ﴾ يعني من شر الشيطان، والمعنى: من شر ذي الوسواس فحذف المضاف (انظر: يوسوس).

• ﴿الْوَسِيلَةَ﴾: [٥٧ - الإسراء ١٧] هي القربة إلى الله تعالى بالطاعة والعبادة أو هي الجنة.

• ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾: [٥١ - القصص ٢٨] وألينا وتابعنا وأنزلنا القرآن تبع بعضه بعضا: وخذاً ووعيداً، وقصصاً وعبراً، ونصائح ومواعظ، إرادة أن يتذكروا فيفلحوا. «وصلنا» أصلها من وصل الخيال بعضها ببعض. قال مجاهد: وصلنا أي فصلنا، وقال السدي وابن عيينة: يئينا.

• ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ﴾: [١٣٢ - البقرة ٢] وصاه بكذا: رغب إليه في أن يفعله لما فيه من خير وصلاح. وصى فيها معنى التذكير فهي أبلغ من أوصى. الضمير في ﴿بِهَا﴾ يعود على ملة إبراهيم، أوصى إبراهيم بنيه باتباعها.

• ﴿وَصَّى بِهِ﴾: [١٣ - الشورى ٤٢] أمر به والأزم.

• ﴿وَصَلَحَكُمْ اللَّهُ بِهَذَا﴾: [١٤٤ - الأنعام ٦] وصاه بكذا: رغب إليه في أن يفعله، وإذا صدرت التوصية من الله فهي أمر وإيجاب.

• ﴿وَسَنُكْرِمُ بِهِ﴾: [١٥١ - الأنعام ٦] أمركم والزمكم به، ﴿ذَلِكَ وَمَن يُكْرَمْ بِهِ﴾: ذلكم أي ذلك الذي تقدم ذكره من التكاليف الخمسة في صدر الآية أمركم الله بها أمراً مؤكداً.

• ﴿وَصَيَّنَّا﴾: [١٣١ - النساء ٤] وصاه بكذا: رغب إليه في أن يفعله لأن فيه خيراً وصلاً، وإذا صدرت التوصية من الله فهي أمر وإيجاب. ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾: الأمر بتقوى الله شريعة عامة لجميع الأمم، فأنتم ومن سبقوكم فيه سواء، ﴿وَلَنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾: فهو - سبحانه - منزّه عن أن تنفع طاعة المطيعين ومنزه عن أن تضره ذنوب العاصين.

• ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حُسْنًا﴾: [٨ - العنكبوت ٢٩] أمرناه بالإحسان إلى الوالدين، فهما سبب وجود الإنسان، ولهما غاية الإحسان في مقابل إحسانهما المتقدم. والمراد: البر بهما والمعطف عليهما والطاعة لهما في المعروف. وصاه بكذا: رغب إليه في أن يفعله لما فيه من خير وصلاح - وإذا صدرت التوصية من الله سبحانه فهي أمر وإيجاب. «حسناً» وصف لمصدر عذوف أي وصيانه إيصاء حسناً، أو أن يفعل حسناً فهو مفعول لفعل محذوف. الحسن هو ما في ذاته حسن لفرط حسنه.

• ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ﴾: [١٤ - لقمان ٣١] أمرناه ببرهما.

• ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ إِحْسَانًا﴾: [١٥ - الأحقاف ٤٦] أمرناه أن يحسن إليهما، فنصب إحساناً على المصدر يفعله المقدر وقرئ «حُسْنًا». والتوصية: الأمر. تتكرر في القرآن التوصية بالإحسان إلى الوالدين ولا ترد وصية الوالدين بالأولاد إلا نادرة لأن الفطرة وحدها تتكفل برعاية الوالدين للأولاد رعاية تلقائية مندفة بذاتها وبضحية عجيبة تصل إلى حد الموت بدون تردد^(١).

• ﴿وَصَفَّيْهُمْ﴾: [١٣٩ - الأنعام ٦] ﴿سَجَّيْهِمُ وَصَفَّيْهُمْ﴾: هذه الشرائع التي صاغوها في الآيات السابقة وكذبوا على الله فوصفوها بأنها من شرع الله، والله سيعاقبهم جزاء على وصفهم الكاذب بأنها من شرع الله.

• ﴿وَالْوَصِيدَ﴾: [١٨ - الكهف ١٨] الفناء أمام الكهف،

(١) الإسلام يجعل الأسرة اللبنة الأولى في بنائه لأهميتها العظمى (انظر: خلال القرآن ص ٣٢٦١).

وقيل الباب.

• ﴿ وَصِيْلَةٌ ۙ ﴾: [١٠٣ - المائدة ٥] الوصيلة: الناقة تُذبح لأصنامهم إذا بكرت بأنثى ثم ثنت بأنثى أي وصلت أنثى بأنثى.

• ﴿ الْوَصِيَّةُ ۙ ﴾: [١٨٠ - البقرة ٢] هي أن يعهد المرء في تقسيم ماله بعد موته بما يراه. وإعرابها: نائب فاعل للفعل ﴿ حَبِبَ ۙ ﴾ في أول الآية لكن هناك فاصلاً بينهما هو ﴿ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ۙ ﴾ فكان كالعوض عن تاء التانيث، وقيل أراد بالوصية الإيصاء. هذه الآية والآيتان التاليتان هما آيات الوصية. (انظر: الوصية للوالدين والأقربين).

• ﴿ الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۙ ﴾: [١٨٠ - البقرة ٢] اشتملت الآية على الوصية للوالدين والأقربين، وكان ذلك واجبا قبل نزول آية الموارث، فلما نزلت نسخت هذه الآية على الأصح، وصارت الموارث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حكماً من غير وصية ولهذا جاء في الحديث: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». فمن ورثته آية الموارث فلا وصية له - وهذا هو رأي بعض الصحابة والتابعين.

• ﴿ وَصِيَّةٌ ۙ ﴾: [٢٤٠ - البقرة ٢] بالنصب، أي فليوصوا وصية، والميت لا يوصي ولكنه أراد إذا قربوا من الوفاة وقيل: المعنى أوصى الله وصية لأزواجهم.

• ﴿ وَصِيَّةٌ ۙ ﴾: [١١ - النساء ٤] الوصية أن يعهد المرء في تقسيم ماله بعد موته بما يراه. ﴿ مِنْ بَيْنِ أَقْرَبٍ وَوَصِيَّةٌ لِمَنْ بَيْنَ أَقْرَبٍ ۙ ﴾: قدمت الوصية على الدين في التلاوة مع تأخرها في الحكم لإظهار كمال العناية بها إذ أن إرادة الميت تعلقت بها، كما أنها مظنة التفريط في الأداء. ولا وصية لوارث، ولا وصية في غير الثلث.

• ﴿ وَصِيَّةٌ مِّنْ آلِهِ ۙ ﴾: [١٢ - النساء ٤] أي يوصيكم الله بذلك وصية، مفعول مطلق لفعل محذوف وجاء للتأكيد. ﴿ وَأَلَّاهُ عَلَيْهِمْ ۙ ﴾ بمن جار في وصيته أو عدل ﴿ خَلِيفٌ ۙ ﴾ على الجائر لا

يعاجله بالعقوبة. وهذا وعيد.

• ﴿ وَضِعَ لِلنَّاسِ ۙ ﴾: [٩٦ - آل عمران ٣] أي لمعوم الناس لعبادتهم ونسكهم بطرقون به ويصلون به ويعتكفون عنده.

• ﴿ وَوَضِعَ الْكِتَابَ ۙ ﴾: [٦٩ - الزمر ٣٩] المقصود بالكتاب صحائف الأعمال التي فيها أعمال بني آدم توضع بأيدي الملائكة لحاسبة الخلق.

• ﴿ وَوَضَعَ الْوِزَانَ ۙ ﴾: [٧ - الرحمن ٥٥] أثبت الله الميزان وأوجبه^(١) بين الناس. والميزان كل ما توزن به الأشياء وتعرف مقاديرها من ميزان ومكيال ومقياس وغيره حتى تعرف قيم الأشخاص والأحداث والأشياء على حقيقتها بعيداً عن الجهل والغرض والهوى، فبالميزان يتصف الناس بعضهم من بعض - لذا قال المفسرون: الميزان هنا العدل، فإن العدل صلاح الناس.

• ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ ۙ ﴾: [٢ - الشرح ٩٤] أسقطنا وحططنا عنك حملك الثقيل. يقال: وضع عنه الدَّيْنُ والجزية.

• ﴿ وَضَعَهَا ۙ ﴾: [١٠ - الرحمن ٥٥] ﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۙ ﴾: كما رفع السماء وضع الأرض أي خفضها مدحوة ومهددا وأرساها وثبتها بالجبال لتستقر لما على وجهها من الأنام.

• ﴿ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۙ ﴾: [١٢٢ - النساء ٤] أي وعدهم الله ذلك وحققه حقا. ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ۙ ﴾ منصوب على المصدر المؤكد لمضمون الجملة التي قبله وهي وعد: ﴿ سَنُدْخِلُهَا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۙ ﴾. ﴿ اللَّهُ ۙ ﴾ لفظ الجلالة مضاف إلى وعد والإضافة هنا من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله. «حقاً» مصدر أيضاً منصوب بفعل محذوف هو حق.

• ﴿ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۙ ﴾: [٤ - يونس ١٠] مصدران، أي وعد الله ذلك وعداً، وحققه حقا أي صدقا لا خُلف فيه، والمصدران للتوكيد.

(١) وضع الشيء: أثبته وقرره.

• ﴿أَلْوَعْدُ﴾: [٤٨ - يونس ١٠] ﴿وَقُولُوا مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ كفار مكة يقولون متى العقاب الذي توعدتنا به يا محمد أو متى القيامة - يقولون ذلك استعجالاً لوقوع هذا الوعيد واستهزاء به. وقيل: الآية عامة في كل أمة كذبت رسولها.

• ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾: [٥٥ - يونس ١٠] ﴿أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾: ألا: حرف تنبيه، فما وعده الله من الثواب والعقاب فهو حق وهو ﴿مُحْتَمٍ وَتُحْمِتُ﴾ فهو القادر على الإحياء والإماتة لا يقدر عليهما غيره، ﴿وَالَّذِي تَرْجَعُونَ﴾ فالرجع إلى حسابه وجزائه وطالما أن الأمر كذلك، فعلى العاقل أن يخاف الله ويرجوه، ولا يغتر به المغترون.

• ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾: [٣١ - الرعد ١٣] ﴿حَقٌّ بَأْتِي وَعْدَ اللَّهِ﴾ وهو موثقه، أو القيامة، وقيل: حتى يأتي وعد الله بفتح مكة.

• ﴿وَعَدَ الْكَلْبُ﴾: [٢٢ - إبراهيم ١٤] وهو البعث والجزاء فوفى لكم بما وعدكم، ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْكَلْبُ﴾ قال الشيطان لأتباعه - بعد أن قضى الله بين عباده فادخل المؤمنين الجنة وأسكن الكافرين النار - ليزيدهم حزناً: إن الله وعدكم على السنة رسله أن يبعثكم ويحاسبكم ووعدته تحقق، أما أنا فوعدتكم بخلاف ذلك ﴿فَاخْلَفْتُكُمْ﴾ فحق عليكم وعيد ربكم.

• ﴿وَعَدَ أُولُنَهُمَا﴾: [٥ - الإسراء ١٧] وعد عقاب أولى مرتي الإنساد، لذا قال: ﴿بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا جُلُوعًا لِلْآيَاتِ﴾.

• ﴿وَعَدَ الْآخِرَةِ﴾: [٧ - الإسراء ١٧] أي المرة الثانية من الإنساد في الأرض، ويقابلها ﴿وَعَدَ أُولُنَهُمَا﴾ أي المرة الأولى من الإنساد (الآية ٥). ﴿فَلَمَّا جَاءَ وَعَدَ الْآخِرَةِ﴾: جواب «إذا» محذوف تقديره: بعثناهم، دل عليه «بعثنا» في الآية ٥: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد. (انظر: ﴿يَسْتَفْهَمُوا وَجُوهَكُمْ﴾).

• ﴿وَعَدَ الْآخِرَةِ﴾: [١٠٤ - الإسراء ١٧] قيام الساعة.

• ﴿وَعَدَ رَبِّي﴾: [١٠٨ - الإسراء ١٧] ﴿إِذَا بُتِلَ عَلَيْهِمْ خَيْرٌ مِنْ لَأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ ﴿وَقُولُوا سُبْحَنَ رَبِّيَ إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّيَ لَمَفْعُولًا﴾: إذا بتلى عليهم القرآن خرّوا سجداً وسبحوا الله تعظيماً لأمره ولإيجازه ما وعد في الكتب المنزلة من بعثة محمد وإنزال القرآن، وهو المراد بالوعد في قوله: ﴿إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّيَ لَمَفْعُولًا﴾ ومعناه إن وعده كان حاصلًا لا محالة.

• ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾: [٢١ - الكهف ١٨] البعث، ﴿لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾: انظر: أمثرتنا عليهم.

• ﴿وَعَدَ رَبِّي﴾: [٩٨ - الكهف ١٨] ﴿فَلَمَّا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي﴾: إذا دنا بجلي يوم القيامة.

• ﴿هَذَا الْوَعْدُ﴾: [٣٨ - الأنبياء ٢١] يريد الكافرون يسألهم: ما وعدهم الرسول من عذاب الدنيا ويوم القيامة.

• ﴿الْوَعْدُ الْحَقُّ﴾: [٩٧ - الأنبياء ٢١] المراد بالوعد هنا: الموعد به وهو يوم القيامة، ﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ﴾ معطوف على فعل الشرط: ﴿إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ﴾ والجواب: «فإذا هي شاحصة أبصار الذين كفروا». وقيل: الواو زائدة، والمعنى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق، و ﴿وَأَقْرَبَ﴾ جواب ﴿إِذَا فُتِحَتْ﴾.

• ﴿أَلْوَعْدُ﴾: [٧١ - النمل ٢٧] ﴿وَقُولُوا مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾: يسأل الكفار عن وقت العذاب العاجل الموعد به، سخريّة به وإنكاراً له. هم يستعجلونه جهلاً منهم وعدم تصديق به.

• ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾: [١٣ - القصص ٢٨] ﴿فَرَدَدْتُهُ إِلَى آيَةٍ كُنَّ تَفَرُّعَهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾: الجزاء الله وعده في الرد، (رد موسى الرضيع إلى أمه) فعندها ثبت واستقر في علمها أن سيكون نبيا.

• ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾: [٦ - الروم ٣٠] مصدر مؤكد، أي وعد الله ذلك وعداً لأن ما سبقه في الآية السابقة: ﴿يَصْغُرُ مَنْ يَشَاءُ﴾ في معنى الوعد.

لا يتخلف، وعده بالبعث والجزاء.

• ﴿الْوَعْدُ﴾: [٢٥ - الملك ٦٧] ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ أي متى يوم القيامة، ومتى هذا العذاب الذي تعدونا به - والسؤال بقصد الاستهزاء.

• ﴿وَأَنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ﴾: [٤٥ - هود ١١] أي الثابت الذي لا شك في إنجازه والوفاء به، وقد وعدتني أن تنجي أهلي (في الآية ٤٠: ﴿فَلَمَّا أَخَذَ مِنَّا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلَ فِي فَمِهِ صِكْرًا فَوَحَىٰ رَبِّي أَتَيْنَاهُ وَأَهْلَكَ﴾) فما بال ولدي؟

• ﴿وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَقَابِرَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا﴾: [٢٠ - النجف ٤٨] هي ما يفيء على المؤمنين إلى يوم القيامة.

• ﴿وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾: [٢٢ - الأحزاب ٣٣] ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ أي لما شاهد المؤمنون الأحزاب (في غزوة الخندق) وعانوا جموعهم المحشدة، قالوا مشيرين إلى ما شاهدوه: هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار الذي يعقبه الفرح والنصر، أو الشهادة والجنة - هذا قول المؤمنين الصادقي الإيمان، ولذلك أضافوا: ﴿وَصَدَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ أي ظهر صدق ما أخبر به الله ورسوله من مجيء الأحزاب ومن النصر عليهم. قال الزمخشري: وعدهم الله أن يزلزلوا حتى يستغيثوه ويستنصروه في قوله ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَكْبِهِمْ أَلْبَاسًا وَأَلْطِفَةً وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [٢١٤ - البقرة]، فلما جاء الأحزاب وحاصروا المدينة ووقع الرعب في قلوب المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا، قالوا: ﴿هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ وأيقنوا بالجنة والنصر.

• ﴿وَعْدُهُ﴾: [١٨ - الزمل ٧٣] أي وعد الله بالقيامة والحساب والجزاء.

• (وعدا عليه حقا): [١١١ - التوبة ٩] تأكيد لهذا الوعد، وإخبار بأنه كتبه على نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه الكبار وهي: التوراة المنزلّة على موسى، والإنجيل المنزل على

• ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾: [٩ - لقمان ٣١] مصدران مؤكدان؛ لأن قوله في آخر الآية السابقة: ﴿هَمْ جَنَّتْ أَلْعَيْمُ﴾ في معنى وعدهم الله جنات النعيم، فأكد معنى الوعد بالوعد، و﴿حَقًّا﴾ دال على معنى الثبات أي حق الله ذلك الوعد حقا أي أثبتة إثباتا، حق الأمر يحقّه: أثبتة. ﴿وَهُوَ أَلْعَزِيزُ﴾ الذي لا يغلّبه شيء فيمنعه من إنجاز وعده ووعيده ﴿أَلْحَكِيمُ﴾ الذي لا يضيع شيئا إلا في محله.

• ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾: [٣٣ - لقمان ٣١] إن وعد الله بذلك اليوم الذي نهيت الآية في أولها إلى خشيته، وهو يوم القيامة، وعد متحقق ثابت لا يخلف.

• ﴿الْوَعْدُ﴾: [٢٩ - سبأ ٣٤] المراد: اليوم الموعود للجزاء، وهو يوم القيامة. يقول الكافرون ذلك استبعادا لقيام الساعة واستهزاء بيومها الموعود للحساب والجزاء.

• ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾: [٥ - فاطر ٣٥] أي وعده بالبعث والحساب والثواب والعقاب كائن لا محالة، وأشار إلى هذا المعنى في نهاية الآية السابقة بقوله: ﴿وَلِلَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ﴾.

• ﴿الْوَعْدُ﴾: [٤٨ - يس ٣٦] يعنون وعد البعث ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ يقول المشركون للمؤمنين متى يقع هذا البعث؟ يقولون ذلك لأنهم كانوا يتلون عليهم الآيات الدالة عليه والأمر بالإيمان به، ومنها الآية ٤٥: ﴿أَتَقُولُوا مَا يَتَّبَعُ أُنْدِيكُمْ وَمَا خَلَقَكُمْ﴾ أي الآخرة.

• ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾: [٢٠ - الزمر ٣٩] مصدر مؤكد لقوله تعالى: ﴿هَمْ غُرْفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرْفٌ﴾ فإنه وعد وأبى وعد.

• ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾: [٣٢ - الحائية ٤٥] إن ما وعدهم الله به من البعث والجزاء حق ثابت وواقع.

• ﴿وَعْدَ الْعِصْدِيِّ﴾: [١٦ - الأحقاف ٤٦] مصدر مؤكد لأن قوله: تقبل وتجاوز وعد من الله لهم بالتقبل والتجاوز. وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن الصدق هو ذلك الوعد الذي وعده الله.

• ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾: [١٧ - الأحقاف ٤٦] أي صدق

• ﴿وَعِيدٌ﴾: [٤٥ - ق ٥٠] ما أعدده لمن عصاني من العذاب، فالوعيد: العذاب، والوعد: الثواب. أثبت يعقوب الباء في «ويعيدي» في الفصل والوقف، وأثبتها ورش في الوصل دون الوقف، وحذف الباقون في الحالين.

• ﴿وَقَدْأَ﴾: [٨٥ - مريم ١٩] أي «ركبنا» على لحنائب^(١) طاعتهم، مثل: ركب وراكب، وصحب وصاحب، من وقد إليه وعليه: قديم ورور.

• ﴿وَلَّى﴾: [٣٧ - النجم ٥٣] ﴿وَلَّىزَيْدًا الَّذِي وَلَّى﴾ أي قام بجميع ما فرض عليه فلم يفرم منه شيئا، ومن ذلك الصبر على ذبح ولده وعلى نار عمود ولما قُذِفَ فيها قال له جبريل وميكايل: ألك حاجة؟ فقال: أما إليكما فلا.

• ﴿فَوَلَّيْتُهُ حِسَابَهُ﴾: [٣٩ - النور ٢٤] أي أعطاه جزاءه وافيًا كاملاً.

• ﴿وَوَلَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾: [٢٥ - آل عمران ٣] وأعطيت كل نفس جزاء ما عملت من خير أو شر، كاملاً، وفاءً حقاً: أعطاه إياه كاملاً.

• ﴿وَوَلَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ﴾: [٧٠ - الزمر ٣٩] أعطيت جزاء عملها من خير أو شر كاملاً وافيًا غير منقوص، فالله - سبحانه - لا يفوته شيء من أعمال العباد: ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾.

• ﴿وَلَقَا﴾: [٢٦ - النبا ٧٨] موافقا لأعمالهم، وافق العذابُ الذنب، فالوفاق بمعنى الموافقة^(٢). ﴿حِزَابٌ وَلَقَا﴾: نصب (جزاء) على المصدر أي جازيناهم جزاء وافق أعمالهم.

• ﴿وَقَبَّ﴾: [٣ - الفلق ١١٣] دخل وانتشر (بالنسبة لليل إذا كان الغاسق بمعنى الليل). ويكون وقب بمعنى: دخل في الخسوف إذا كان الغاسق بمعنى القمر.

• ﴿وَقَرَّ﴾: [٢٥ - الأنعام ٦] يُقَلِّ السمع أو صمم الأذن (انسدادها). فالأذان التي لا تنتفع بما يصل إليها من نصائح

عيسى، والقرآن المنزل على محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. • ﴿بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا﴾: [٣٨ - النحل ١٦] بلى يبعثهم، وقد وعد الله بذلك وعدًا ثابتاً لا بد من إنجازه؛ لأنه أخذ على نفسه العهد بوقوعه.

• ﴿وَعْدًا مَّفْعُولًا﴾: [٥ - الإسراء ١٧] لا يخلف ولا يكذب، أو: لا بد أن يُفْعَلَ.

• ﴿وَعْدًا حَسَنًا﴾: [٨٦ - طه ٢٠] وعدهم بالنصر على عدوهم (فرعون) ودخول الأرض المقدسة والمجز وعده وأجرى عليهم نعمه، ووعدهم أن يعطيهم التوراة التي فيها هدى ونور. • ﴿وَعْدًا عَلَيَّآ﴾: [١٠٤ - الأنبياء ٢١] نصب على

المصدر، أي وعدنا وعدًا ﴿عَلَيَّآ﴾ لإنجازه والوفاء به من البعث والإعادة، ثم أكد ذلك بقوله: ﴿إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ ما وعدناكم به، فنحن قادرون على فعل ما نشاء. كان: للإخبار بما سبق من قضائه.

• ﴿وَعْدًا مَّتَّوَلًا﴾: [١٦ - الفرقان ٢٥] ﴿كَانَ عَلَىٰ زَيْدٍ وَعْدًا مَّتَّوَلًا﴾ أي لا بد وأن يقع وأن يكون، فوعد الله لا يخلف، وهو وعد حقيق أن يُسأل ويُطلب فهو النعيم الدائم في جنة الخلد. وقيل: مسئول سألته الناس في دعواتهم: ﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ﴾ في ١٩٤ - آل عمران، وسألته الملائكة في دعواتهم: ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ﴾ في ٨ - غافر.

• ﴿وَعْدًا حَسَنًا﴾: [٦١ - القصص ٢٨] هو ثواب الله لأنه منافع دائمة على وجه التعظيم والاستحقاق ولذلك سمي الله الجنة: الحسنَى.

• ﴿أَوْعَظْتُ﴾: [١٣٦ - الشعراء ٢٦] وعظه: نصحه بالطاعة مع تذكيره بالله وتخويفه عقابه كي يتسلَّس قياده ويرق قلبه. واسم الفاعل واعظ وجمعه واعظون.

• ﴿وَعِيدٌ﴾: [١٤ - إبراهيم ١٤] وعدي بعذاب الكفار والعصاة يوم القيامة. الوعيد: الوعد بالشر والتهديد به، أو ما يوعد به من شر.

(١) جمع راكب. لحنائب: جمع لحيية وهي الناقة الكريمة الحسية.

(٢) كالقتال بمعنى المقاتلة.

كالأذان المصابة بالثقل والصمم، فسمعها وعدمه سواء.

• ﴿ وَقَرَأَ ﴾: [٤٦ - الإسراء ١٧] صمما وثقلا، ﴿ قَلَى ﴾: ^١ءَذَلَهُمْ وَقَرَأَ في الكلام إضمار، أي أن يسمعه.

• ﴿ وَقَرَأَ ﴾: [٥٧ - الكهف ١٨] أي ثقلا وصمما. علم الله أنهم يموتون على الكفر ولن يهتدوا أبدا.

• ﴿ وَقَرَأَ ﴾: [٧ - لقمان ٣١] صَمَمًا، وأصل الوقر: الحمل الثقيل، استعير للصمم.

• ﴿ وَقَرَأَ ﴾: [٥ - فصلت ٤١] صَمَمَ وثقل بمنع السمع.

• ﴿ وَقَرَأَ ﴾: [٤٤ - فصلت ٤١] أي صمم من سماع القرآن.

• ﴿ وَقَرَأَ ﴾: [٢ - الذاريات ٥١] الوقر: الحمل يكون على ظهر أو رأس، ويخص به الحمل الثقيل، وأكثر ما يكون على البغل والحمار. ﴿ وَالَّذِينَ يَسْتَدْرِكُونَ ﴾ ^٢ فَالْتَحِيزَاتِ وَقَرَأَ: الوقر هنا هو الحمل الثقيل من الماء أي السحاب الثقيل. يقسم الله هنا بالذاريات جمع ذارية، والمراد بها الريح لأنها تدرؤ (أي تنشر وتطير) الأبخرة في الجو حتى تتعقد سحابة تحمله.

• ﴿ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾: [١٠٠ - النساء ٤] أي وجب وثبت، أوجهه الله على نفسه تفضلاً وتكرماً منه - سبحانه، فالتعبير بوقوع أجره على الله مبالغة في ثبوت هذا الأجر وتأكيد، وليس وجوب استحقاقٍ وتحتم، فلا شيء يجب على الله لأحد من خلقه.

• ﴿ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رُبِّكُمْ رَجْسٌ ﴾: [٧١ - الأعراف] ثبت حقاً ووجب.

• ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُّ ﴾: [١١٨ - الأعراف ٧] ثبت وظهر.

• ﴿ وَقَعَ ﴾: [٥١ - يونس ١٠] نزل بكم، أي العذاب، ﴿ أَكْثَرُ إِذَا مَا وَقَعَ ءَاتَمْتُ بِهِ ﴾ أي إذا دهمكم العذاب آتمت به، وهزمة الاستفهام التي دخلت على «ثم» للتعريض والتوبيخ، ذلك أن ندامتهم وحسرتهم عندما يرون العذاب ويؤمنون به تأتي بعد فوات الأوان وبعد فوات وقت التوبة والعمل - وهذا هو العذاب الذي كانوا يستعجلونه متهمين ساخرين. ويقال لهم ﴿ ءَالْقَيْنَ ﴾ تؤمنون ﴿ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ استهزاء.

• ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ﴾: [٨٢ - النمل ٢٧] أي إذا

دنا وقوع وحصول ما نطقت به الآيات السابقة من مجيء الساعة وأهوالها وما أُجِد به الكافرون من العذاب بعد البعث، أخرجنا لهم دابة من الأرض. يطلق العرب الوقوع على سقوط الشيء وعلى حصوله، والمراد: قرب حصول مضمون القول (أي الآيات) فالمراد بالقول هنا الآيات الدالة على البعث وعلى وعيد الله للكافرين بالعذاب.

• ﴿ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَنَّمُوا أَنَّهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴾: [٨٥ -

النمل ٢٧] ﴿ الْقَوْلُ ﴾: هو العذاب الذي قلناه لهم على السنة رسلنا، ووقع أي وجب عليهم فهم لا يستطيعون النطق بما يدفع حجتنا عليهم. هم واجبون لا ينطقون، على حين نطقت الدابة قبل ذلك! وذلك من بدائع التقابل في التعبير القرآني.

• ﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾: [١ - الواقعة ٥٦] أي قامت القيامة. سميت القيامة بالواقعة لأنها لا بد واقعة. وقعت: ثبتت ونزلت.

• ﴿ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾: [١٥ - الحاقة ٦٩] أي قامت القيامة.

• ﴿ وَقُفُّوا عَلَى النَّارِ ﴾: [٢٧ - الأنعام ٦] أدخلوها فعرفوها، من وقَّفه على الأمر: عَرَفَهُ إِيَّاهُ، أو حُبِسُوا عَلَى الصَّراطِ فوق النار لإلحاقهم فيها، فمن معاني الوقف الحبس. ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقُفُّوا عَلَى النَّارِ ﴾ لو شرطية حذف جوابها لتذهب النفس في تصوره كل مذهب. والمعنى: ولو ترى يا محمد ما يحل بأولئك المكذبين من الفزع والهول حين يجلسون على النار لإلحاقهم فيها لرأيت هولاً مفزعا لا يحيط به الوصف.

• ﴿ وَقُفُّوا عَلَى نَيْتِهِمْ ﴾: [٣٠ - الأنعام ٦] حُبِسُوا لِسَوَالِهِمْ، تفقههم الملائكة وتحبسهم في موقف الحساب امتثالاً لأمر الله فيهم، كما قال في ٢٤ - الصافات: ﴿ وَقُفُّوهُمْ ۖ إِنَّهُمْ مُسْتَوَكُونَ ۖ ﴾، ويقول الله لهم: ﴿ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ﴾ والإشارة إلى الجزاء الذي يلحقونه (انظر: وقفوا على النار).

• ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾: [٢٤ - البقرة ٢] أي ما توقد به نار جهنم، هو الناس الكافرون والحجارة التي جعلوها آلهة وغيرها.

• ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾: [٦ - التحريم ٦٦] لا تنقد بالخطب كما هو شأن نيران الدنيا، وإنما تنقد بالأجساد والحجارة. إنها نار فظيعة مستمرة والناس فيها كالخجارة سواء: في مهانة الحجارة. ونقل عن النبي ﷺ قوله: «والذي نفسي بيده لصخرة من صخر جهنم أعظم من جبال الدنيا كلها» انظر: التفسير الوسيط.

• ﴿وَقُودُ النَّارِ﴾: [١٠ - آل عمران ٣] حطبها.

• ﴿الْقُودُ﴾: [٥ - البروج ٨٥] ما توقد به النار من الحطب ونحوه. وقرئ: وقود على المصدر، أي النار ذات الانتقاد والالتهاب. وقدت النار تُقَدُّ وقْدًا ووقودًا: اشتعلت والتهبت.

• ﴿وَقَارًا﴾: [١٣ - نوح ٧١] ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾: أي ما لكم لا تخافون عظمة الله، أي لا تخافون من بأسه ونقمته؟ فالرجاء هنا بمعنى الخوف، والوقار: العظمة. وقيل المعنى: ما لكم لا تبالون، فالعديد من القبائل الحجازية يقولون: لم أَرَجُ أي لم أبال. يعجب نوح من استهتار قومه وسوء أدبهم مع الله ﴿مَا لَكُمْ؟﴾: الاستهتار للإنكار والتوبيخ.

• ﴿وَوَقْنَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾: [٥٦ - الدخان ٤٤] وقاه المكره بقيه إياه وقاية: حماه منه.

• ﴿فَوَقْنَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ﴾: [١١ - الإنسان ٧٦] كلامهم (حفظهم) منه، وقاه الله من السوء، ووقاه الله السوء وثيقًا: كلاه أي حفظه منه.

• ﴿فَوَكَرَهُ مُوسَى﴾: [١٥ - القصص ٢٨] ضربه بقبضة يده (بجَمْع كَفَ).

• ﴿وَكَلَّ يَحْكُمُ﴾: [١١ - السجدة ٣٢] أي الذي عهد إليه بقبض أرواحكم.

• ﴿وَكَلَّنا بِهَا﴾: [٨٩ - الأنعام ٦] عهدنا بها إلى من يقوم على أمرها ويحافظ عليها، والمقصود: الكتاب والحكمة والنبوة (في صدر الآية) ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا فَتُكَلِّمُوا﴾ أي كفار مكة وسائر

من كفر بعد تبليغه، ﴿وَكَلَّنا بِهَا﴾ أي أعدنا ووفقنا للإيمان بها والقيام بحقوقها ﴿فَوَمَا لَبَسُوا بِهَا بِكُفْرٍ﴾: لم يكفروا بها في أي وقت من الأوقات، هم المهاجرون والأنصار.

• ﴿الْوَكِيلُ﴾: [١٧٣ - آل عمران ٣] الكفيل والكافي.

﴿وَيَقَمُ الْوَكِيلُ﴾: نعم: فعل ماض جامد لإنشاء المدح مبني على الفتح، الوكيل: فاعل مرفوع بالضم.

• ﴿بِوَكِيلٍ﴾: [٦٦ - الأنعام ٦] بمفبط وكَلَّ إلى أمركم فأجازيكم، بل أمركم إلى الله.

• ﴿وَكِيلٌ﴾: [١٠٢ - الأنعام ٦] ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ أي شَوَّلَ أَمْرَ خَلَقَ، قَوَّامٌ عَلَيْهَا، يحفظها من الخلل. والوكيل: من يوكل إليه الأمر ويتولاه بالحفظ والراية.

• ﴿بِوَكِيلٍ﴾: [١٠٨ - يونس ١٠] ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ أي لست موكلًا إليّ أمركم ولست حفيظًا عليكم، أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها وأحكمكم على ما أريد، إنما أنا بشير ونذير. وكيل فعيل في معنى مفعول أو موكل إليه.

• ﴿وَكِيلٌ﴾: [١٢ - هود ١١] حافظ وشهيد، يحفظ ما يقولون ويمحاسبهم عليه، فتوكل عليه وفوض أمرك إليه.

• ﴿وَكِيلٌ﴾: [٦٦ - يوسف ١٢] موكل إليه تنفيذ هذا الميثاق، فهو مَطْلَعٌ رَقِيبٌ، فَإِنْ وَفَيْتُمْ أَجْرَكُمْ وَإِنْ خُتِمَ انْتَقَمَ اللَّهُ مِنْكُمْ.

• ﴿بِوَكِيلٍ﴾: [٤١ - الزمر ٣٩] ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾: أنت لم تُوكل عليهم لتجبرهم على الهدى؛ فإن التكليف مبني على الاختيار وليس الإيجاب.

• ﴿وَكِيلٌ﴾: [٦٢ - الزمر ٣٩] ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾: أي حافظ وقائم بكل شيء، يتصرف فيه كيف يشاء، وكل الأشياء تحت تدبيره وقهره وكلايته.

• ﴿بِوَكِيلٍ﴾: [٦ - الشورى ٤٢] ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ أي لست عليهم حفيظًا ولا مسئولًا عن أمرهم، وإنما وظيفتك الإنذار والبلاغ فحسب.

• ﴿وَكَيْلًا﴾: [١٠٩ - النساء ٤] ﴿أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ

وَسَيَكِلَا ﴿ أَي حَافِظًا وَحَامِيًا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَالِاسْتِفْهَامُ مَعْنَاهُ النَّفْيُ أَي: لَا أَحَدٌ يَتَوَلَّى أَمْرَهُمْ فَيُدَافِعُ عَنْهُمْ.

• ﴿ وَكَيْلًا ﴾: [١٣٢ - النساء ٤] الوكيل هو من يوكل إليه الأمر ويسلم له، وهو الرقيب المطلع لأن شأن الوكيل أن يراقب ما وكل إليه، وهو الناصر والمعين لأنك عندما تركله فإنك تركن إليه وإلى مساعدته - ﴿ وَكَفَىٰ بَأَلَّكَ وَكَيْلًا ﴾ لأن له ما في السموات وما في الأرض.

• ﴿ وَكَيْلًا ﴾: [١٧١ - النساء ٤] ﴿ وَكَفَىٰ بَأَلَّكَ وَكَيْلًا ﴾: يَكْفِلُ إِلَيْهِ الْخَلْقُ كُلَّهُمْ كُلَّ أُمُورِهِمْ، فَهُوَ الْغَنِيُّ عَنْهُمْ، وَهُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَيْهِ.

• ﴿ وَكَيْلًا ﴾: [٥٤ - الإسراء ١٧] أي مفوضًا من ربك لتجربهم على الإيمان، وإنما أرسلناك بشيرا ونذيرا، وعند البلاغ تنتهي وظيفة الرسول.

• ﴿ وَكَيْلًا ﴾: [٦٥ - الإسراء ١٧] عاصمًا من إبليس وحافظًا من كيده، فهم يتوكلون على الله في الاستعاذة من الشيطان. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد: «إن المؤمن لينض^(١) شياطينه كما ينض أحدكم بغيره في السفر».

• ﴿ وَكَيْلًا ﴾: [٦٨ - الإسراء ١٧] عاصمًا وحافظًا.

• ﴿ وَكَيْلًا ﴾: [٨٦ - الإسراء ١٧] ﴿ تُمْ لَا تَجِدُ لَكَ ﴾

بعد الذهاب ﴿ بِيءَ ﴾ أي القرآن ﴿ عَلَيْنَا وَكَيْلًا ﴾ أي ناصرًا يرده عليك. (انظر: ﴿ لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾).

• ﴿ وَكَيْلًا ﴾: [٤٣ - الفرقان ٢٥] ﴿ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ

وَكَيْلًا ﴾: أفانت تكون له حفيظًا وموكلًا به حتى ترده إلى الإيمان وتخرجه من الضلال؟ (انظر: هواء). وكيلًا أي موكلًا به.

• ﴿ وَلَدٌ ﴾: [١١ - النساء ٤] الولد: المولود، ويطلق على الذكر والأنثى والواحد وغيره.

• ﴿ وَلَدٌ ﴾: [١٧١ - النساء ٤] ﴿ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ

وَلَدٌ ﴾: تنزه الله عن أن يكون له ولد؛ لأن اتخاذ الولد صفة

(١) ينض: يأخذ بناصيته ويقهره.

العاجز المحتاج إلى من يعينه في حياته ويخلفه بعد مماته - والله عز وجل تنزه عن ذلك: ﴿ لَمْ يَأْتِ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ وهذا دليل على كمال قدرته ومقام غناه عن الولد وغير الولد. في كل موضع تنزه الله - سبحانه - نفسه عن الولد، ذكر كونه ملكًا ومالكًا لما في السموات والأرض.

• ﴿ مِنْ وَلَدٍ ﴾: [٩١ - المؤمنون ٢٣] ﴿ مِنْ ﴾ حرف يدل على عموم النفي في ﴿ وَلَدٍ ﴾ وفي ﴿ لَدُوْهُ ﴾، ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ لَدُوْهُ ﴾: ينزه - تعالى - نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة. الولد: كل ما وُلد.

• ﴿ وَلَدٌ ﴾: [١٥٢ - الصفات ٣٧] يقال: وَلَدَ الرَّجُلُ ولجوه، وضمت له أثناء بعد الاتصال بها ولدا. والولد يقع على الواحد والجمع، والمذكر والمؤنث، تقول: هذه ولدي، وهؤلاء ولدي.

• ﴿ وَلَدًا ﴾: [١١٦ - البقرة ٢] زعم اليهود أن عَزْرًا ابن الله، والنصارى يزعمون أن عيسى ابن الله، والمشركون يقولون: الملائكة بنات الله.

• ﴿ وَلَدًا ﴾: [٣ - الجن ٧٢] كل ما وُلد، ويطلق على الذكر والأنثى والمفرد والجمع.

• ﴿ وَالْوَلَدَيْنِ ﴾: [٧٥ - النساء ٤] جمع وليد، والمراد بهم الصبيان، وإنما ذكر الولدان لبيان مدى ظلم الكافرين لهؤلاء المستضعفين حيث بلغ أذاهم هؤلاء الصغار إرغامًا لأبائهم. وقيل: الولدان: العبيد والإماء.

• ﴿ الْوَلَدَيْنِ ﴾: [١٢٧ - النساء ٤] جمع وليد وهو الطفل، سمي بذلك لقرب عهده بالولادة.

• ﴿ الْوَلَدَيْنِ ﴾: [١٧ - المزمل ٧٣] الصبيان.

• ﴿ وَلَدَيْنِ مُخَلَّدُونَ ﴾: [١٩ - الإنسان ٧٦] جمع وليد، وهو الصبي. ﴿ مُخَلَّدُونَ ﴾: باقون على ما هم عليه من الشباب لا يهرمون. ﴿ وَتَعْلُوفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ أي يقوم على خدمتهم.

• ﴿ لَوْلَا إِلَهُ ﴾: [٥٧ - التوبة ٩] أي لالتجأوا إليه

ولواه دَبَّرَهُ أَي ظَهَرَهُ، والمراد الفرار بسرعة.

• ﴿وَلَّى مُتَسَكِّرًا﴾: [٧ - لقمان ٣١] انصرف وأعرض متكبِّراً عن تدبرها (أي الآيات) كأنه ما سمعها. ولَّى: ذهب وانصرف، وفاعله ضمير يعود على ذلك المقبل على الله وهو «من يشتري لهو الحديث» في أول الآية السابقة.

• ﴿مَا وَلَّيْنَاهُمْ﴾: [١٤٢ - البقرة ٢] ما الذي صرفهم؟ ﴿مَا وَلَّيْنَاهُمْ عَنْ قِبَلَيْهِمُ آلِي كَاثُوثًا عَلَيْهَا﴾: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل في صلاته بيت المقدس، ثم نسخ الله ذلك وأمره أن يستقبل في صلاته الكعبة. فقال كفار قريش: لقد اشتاق محمد إلى مولده ومن قريب يرجع إلى دينكم. وقالت اليهود: قد التبس عليه أمره وتحير. وقال المنافقون: أي شيء صرفهم عن قبلتهم واستهزؤوا بالمسلمين. كان تحويل القبلة في المدينة بعد ستة عشر (أو سبعة عشر) شهراً من الهجرة. وردَّ الله عليهم: ﴿قُلْ لِلَّهِ اتَّقَرُّقُ وَالْمَغْرِبُ﴾.

• ﴿لَوَلَّيْتُ مِثْلَهُ﴾: [١٨ - الكهف ١٨] لأعرضت بوجهك عنهم.

• ﴿وَلَّيْتُمْ مُذْبِرِينَ﴾: [٢٥ - التوبة ٩] انهزمت، ﴿وَلَّيْتُمْ﴾: انصرفتم عن المعركة، ﴿مُذْبِرِينَ﴾: جاعلين ظهوركم جهة العدو، من الدبر أي الظهر.

• ﴿الْوَلَايَةُ﴾: [٤٤ - الكهف ١٨] المولاة، ﴿هُنَالِكَ﴾: الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّيَّ تشير ﴿هُنَالِكَ﴾ إلى يوم القيامة، والمعنى: تقع المولاة لله الحق يوم القيامة من كل أحد - مؤمن أو كافر - حين يقع العذاب كقوله: ﴿فَلَمَّا زَاوَأْنَا أَفْئَاتَنَا قَالُوا عَسَاءَ مَا لِلَّهِ وَحْدَهُ﴾. [٨٤ - غافر] وقريء: الْوَلَايَةُ (بكسر الواو) بمعنى الحكم والسلطان ويكون المعنى: الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُنَالِكَ أي في يوم القيامة، والحكم والسلطان في كل وقت لله ولكن تزول الدعاوى والتوهيمات يوم القيامة. قريء «الحق» بالخفض نعنا لله عز وجل كقوله: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّيَّ﴾، وقريء (الحق) بالرفع نعنا للولاية كقوله: «الملك يومئذ الحق للرحمن». (انظر: الحق).

• ﴿وَلَّيْتُمْ﴾: [٧٢ - الأنفال ٨] الولاية النصر، وكان

وأدخلوا أنفسهم فيه مسرعين (انظر: ﴿مُدْخَلًا﴾) هرباً منكم أيها المسلمون.

• ﴿وَلَّوْا عَنِّي أَتْبَرِيهِمْ نُفُورًا﴾: [٤٦ - الإسراء ١٧] ذهبوا وانصرفوا عنك نافرين ﴿نُفُورًا﴾ جمع نافر مثل شهود جمع شاهد، ويجوز أن تكون ﴿نُفُورًا﴾ مصدرًا إذا كانت ﴿وَلَّوْا﴾ بمعنى نفروا فيكون المعنى: نفروا نفورا - فهم إذا سمعوا بالتوحيد نفروا.

• ﴿وَلَّوْا مُذْبِرِينَ﴾: [٨٠ - النمل ٢٧] انصرفوا عنك جاعلين أدبارهم أي ظهورهم جهتك، والتعبير يفيد المبالغة في إعراضهم وانصرافهم عن دعاء الرسول. ولَّى: ذهب وانصرف، وقد يقال: ولَّى مديراً في هذا المعنى.

• ﴿وَلَّوْا مُذْبِرِينَ﴾: [٥٢ - الروم ٣٠] أعرضوا وانصرفوا عنك. يقال: ولَّى أي ذهب وانصرف، ويقال أيضاً في هذا المعنى: ولَّى مديراً. ﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الْكُفَّاءَ إِذَا وَلَّوْا مُذْبِرِينَ﴾: لا تحزن أيها النبي من عدم استجابة الكفار لك بعد ما ماتت قلوبهم وانطمست بصائرهم من إدراك نوايس الوجود وسنته، وصُفَّتْ آذانهم عن الاستجابة لما يسمعون من آيات الله ذات السلطان الذي ينفذ إلى القلوب، بل زادوا على عدم الاستجابة أن انصرفوا معرضين عنك معطين ظهورهم لك.

• ﴿وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُذْبِرِينَ﴾: [٢٩ - الأحقاف ٤٦] رجعوا إليهم يخوفونهم من عذاب الله. حلت نفوسهم ومشاعرهم منه ما لا تطيق السكوت عليه، أو التلكو في إبلاغه والإنذار به.

• ﴿لَوْ لَوْ الْآذَتَرِ﴾: [٢٢ - الفتح ٤٨] لانهزموا. ﴿وَلَوْ قَتَلْتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَوْ الْآذَتَرِ﴾: يشير الله عباده المؤمنين بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده وانهزم جيش الكفر فاراً مديراً.

• ﴿وَلَّى مُذْبِرًا﴾: [١٠ - النمل ٢٧] أي فر من الخوف مسرعاً. ولَّى عن الشيء: أدبر عنه ونأى أي ذهب عنه وابتعد.

• ﴿وَلَّى مُذْبِرًا﴾: [٣١ - القصص ٢٨] ترك المكان مسرعاً

﴿ تَهْر ﴾ يرجع إلى أهل الكهف؛ فآله تولى أمر إنايتهم تلك المدة وحفظهم حتى يجعلهم أماراة على البعث. ويصح أن يرجع الضمير على أهل السموات والأرض المدلول عليهم بذكرها.

• ﴿ وَلِيْر ﴾: [٤ - السجدة ٣٢] صديق، ناصر ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيْر ﴾ أي ليس لكم أي صديق يجركم من عقابه إذا عصيتموه. ﴿ مِنْ ﴾ الثانية تفيد عموم نفي ما بعدها ﴿ مِنْ وَلِيْر ﴾ أي ولي.

• ﴿ وَلِيْ حَمِيْر ﴾: [٣٤ - فصلت ٤١] الولي: النصير والصديق، الحميم: القريب الذي توده ويودك. ﴿ فَإِذَا أَلَّيْ بِبَيْتِكَ وَبَيْتَتِهِ عَدَاوَةً كَانَتْهُ وَلِيْ حَمِيْر ﴾ أي إذا قابلت السيئة بالחסنة صار عدوك المشاق مثل الصديق المشفق: إن العداوة تستحيل مودة بتدراك المغفوات بالחסنات. ومن الناس من لا تصلح معه الملاينة إذ يحسبها ضعفاً ويتعاضد في سيئاته، فمثل هذا تستعمل معه المخاشنة بعد فشل الملاينة، وذلك في حدود الضوابط الشرعية.

• (الولي): [٢٨ - الشورى ٤٢] الذي يتولى أمور عباده بالإحسان ونشر الرحمة وبهيه لهم الخير والنفع.

• ﴿ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيْرٍ يَنْ بَعْدِهِ ﴾: [٤٤ - الشورى ٤٢] فما له من ناصر يتولاه بعد خذلان الله له.

• ﴿ وَأَلَّهُ وَلِيْ أَلْمُتَّقِيْنَ ﴾: [١٩ - الجاثية ٤٥] ناصرهم ومعينهم.

• ﴿ إِنَّا وَلِيُّكُمْ أَلَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾: [٥٥ - المائدة ٥] هو الذي بهيه لكم سبيل الخير ويسدد خطوكم، وهو الجدير بأن يُطلب منه النصير. وكذلك رسوله والمؤمنون أولياؤكم؛ فإن الاستعانة بهم استعانة بالله تعالى، ولذا لم يقل: أولياؤكم، وإنما قال: ﴿ إِنَّا وَلِيُّكُمْ ﴾ للتنبيه على أن الولاية لله على الأصالة ولرسوله وللمؤمنين على التبعية.

• ﴿ وَلِيْنَا ﴾: [الأعراف ٧] الولي هو الذي بهيه للإنسان ما يفيقه من الخير وينفقه. يا رب ﴿ أُنْتَ وَلِيْنَا ﴾ فامنحنا عونك ومددك لاجتياز فتنتك، ونؤل مغفرتك ورحمتك.

بين المهاجرين والأنصار في بداية الهجرة إلى المدينة مؤاخاة وولاية، وكانت هذه الولاية توجب التوارث بين المهاجرين والأنصار، فصارت الولاية في معنى التوارث في ذلك الحين، وَلِيْهِ قُرْبٌ مِنْهُ فِي الْمَكَانِ أَوْ النَّسَبِ، ووليه: نصره. ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَاجِرُوا مَا لَكُم مِّنْ وَلِيَّتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتَّى يَاجِرُوا ﴾ أي لا يثبت لهم شيء من ولاية المؤمنين - فلا إرث ولا نصرة بينكم وبينهم، حتى وإن كان بينكم وبينهم قرابة، إلا بعد أن يهاجروا. (انظر: معجم ألفاظ القرآن الكريم).

• ﴿ وَلِمَجَّة ﴾: [١٦ - التوبة ٩] بطانة وأولياء، من الولوج وهو الدخول. وليجة الرجل: من يداخله في باطن أموره، وهو صاحب سره. ومعنى الجملة: لم يتخذوا بطانة من المشركين يفشون إليهم أسرارهم ويعلمونهم أمورهم.

• ﴿ وَلِيدًا ﴾: [١٨ الشعراء ٢٦] صغيراً قريباً من الولادة بعد فطامه، ريئناك ولم تقتلك من جملة ما قلنا.

• ﴿ وَلِيْر ﴾: [١٠٧ - البقرة ٢] الولي للمرء هو المحب والصديق. والله ولي المؤمن: بهيه له سبيل الخير ويسدده. والشيطان ولي الكافر: يرى الكافر أنه نافعه وعجبه بما يزين له من سبل الغواية. والكافر ولي الشيطان يطيعه طاعة المحب لحبيبه.

• ﴿ وَلِيْ ﴾: [٢٥٧ - البقرة ٢] ﴿ أَلَّهُ وَلِيْ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾: الولي للمرء هو المحب والصديق، والله ولي المؤمن بهيه له سبيل الخير ويسدده.

• ﴿ وَأَلَّهُ وَلِيْ أَلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾: [٦٨ - آل عمران ٣] ناصرهم ومتولي أمورهم.

• ﴿ وَلِيْر ﴾: [٧٤ - التوبة ٩] صديق يوالىهم ويمنع عنهم عذاب الله.

• ﴿ وَلِيْ يَنْ أَلَّذِيْ ﴾: [١١١ - الإسراء ١٧] ناصر يجره من الذل؛ أي أنه، سبحانه، لم يذل - وحاشا لله وتعالى من ذلك علواً كبيراً - فيحتاج إلى ولي ينصره.

• ﴿ وَلِيْر ﴾: [٢٦ - الكهف ١٨] ﴿ مَا لَهْر مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيْر ﴾ ليس لهم من يتولى أمورهم غير الله تعالى الضمير في

وحفظي هو الله الذي نزل الكتاب «أي القرآن الناطق بأنه - سبحانه - متولي أمري وناصري» وَهُوَ يَقُولُ الصَّالِحِينَ. الوليُّ للمرء هو المحب والصديق.

• ﴿وَلِيٍّ﴾: [١٠١ - يوسف ١٢] ناصري ومتولي أموري.

• ﴿وَهَبَ لِي عَلَى الْكَبِيرِ﴾: [٣٩ - إبراهيم ١٤] رزقي مع تقديمي في السن.

• ﴿وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّهِ﴾: [٥٠ - الأحزاب ٣٣] رضيت أن يتكحها بدون مهر، وجلُّ الواهة نفسها للنبي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، (فلا تحمل لغيره إلا بعقد ومهر وشهود) كما قال تعالى: ﴿حَالِصَةً لَّكَ مِنَ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي خلص لك وحدك دون سائر الناس إحلال الواهة خلوصاً بلا مهر. وعن وهين أنفسهن للنبي خولته بنت حكيم، وقيل: لم تكن عنده صلى الله عليه وسلم امرأة إلا بعقد نكاح. أو بملك ميم.

• ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ﴾: [٣٠ - ص ٣٨] وهبنا له: أعطينا سليمان نبيا، وكان له بنون غيره، لكن سليمان كان جديرا بتلك المنزلة الرفيعة حيث تم الثناء عليه: ﴿يَعْمُ الْقَعْدُ﴾.

• ﴿وَهَنَ الْعَظْمُ﴾: [٤ - مريم ١٩] ضَعُف، وإنما ذكر العظم لأنه عمود البدن وأصل بئانه، وهو أشد ما في البدن وأصلبه، فإذا وهن تداعى وتساقت سائر قوته.

• ﴿وَقَتُوا﴾: [١٤٦ - آل عمران ٣] ﴿فَمَا وَقَتُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: فما فترت عزائمهم ولا ضعفت قلوبهم ولا اضطربت نفوسهم بسبب ما أصابوا به أثناء القتال - لإحلاء دين الله - من قتل وجراحات ومشاق. الوهن: شدة الضعف في القلب.

• ﴿وَقَتَا عَلَى وَهْنٍ﴾: [١٤ - لقمان ٣١] ﴿حَلَّتْهُ أُمُّهُ﴾ فوهنت (أي ضعفت): ﴿وَقَتَا عَلَى وَهْنٍ﴾ أي ضعفا متزايدا فكلما عظم الحمل ازدادت الأم ثقلا وضعفا، أو ضعفا متتابعًا: ضعف الحمل وضعف الطلق وضعف الوضع وضعف النفاس، ﴿وَقَتَا﴾ مفعول مطلق لفعل محذوف، أي تُهِن وَهْتًا.

• ﴿أَلَوْهَابٍ﴾: [٩ - ص ٣٨] الكثير العطايا بقسمها

• ﴿وَلَيْتَا﴾: [٤١ - سبا ٣٤] ﴿أَنْتَ وَلَيْتَا مِنْ دُونِهِمْ﴾ هذا قول الملائكة غاططين ربهم بعد أن نزهوه عن الشريك والمثيل، فهم يقولون أنت يا الله الذي نواله إذ لا موالاة بيننا وبينهم أي الكفار الذين عبدوا الملائكة. وبهذا بينوا، بإثبات موالاة الله ومعاداة الكفار، براءتهم من الرضا بعبادة الكفار لهم.

• ﴿وَلَيْتُهُ﴾: [٢٨٢ - البقرة ٢] ولي أمره الذي يقوم مقامه من والد وصيٍّ وقِيمٍ ومترجم.

• ﴿لَوْلِيَّيْمٍ﴾: [٣٣ - الإسراء ١٧] لوارثه، وهو أقرب عاصب له.

• ﴿لَوْلِيَّتِي﴾: [٤٩ - النمل ٢٧] أي لرهن نبي الله صالح الذي له ولاية الدم.

• ﴿فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْآلَمُ﴾: [٦٣ - النحل ١٦] أي ناصرهم في الدنيا وَكَمُ عَذَابُ أَلِيمٍ في الآخرة. وقيل: ﴿وَلِيُّهُمْ﴾ أي قريتهم في النار و ﴿الْآلَمُ﴾ يعني يوم القيامة.

• ﴿وَلْيَا﴾: [١١٩ - النساء ٤] محبًا وصديقًا، ﴿وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا﴾ أي يتبعه فيما يدعوه إليه وفيما يهت في نفس الإنسان من شهوات ونزوات ويطيعه طاعة المحب لصديقه

• ﴿وَلْيَا﴾: [١٤ - الأنعام ٦] ربًا معبودًا وناصرًا معينًا، ﴿أَعْقَرَ اللَّهُ أُنْحَدُ وَلْيَا﴾: الهمة للاستفهام الإنكاري التوبيخي، أي لا اتخذ وليًا غير الله.

• ﴿وَلْيَا﴾: [٥ - مريم ١٩] هنا بمعنى ابنًا - هذا دعاء زكريا والدعاء بالولد معلوم من الكتاب السنة.

• ﴿وَلْيَا﴾: [٤٥ - مريم ١٩] قريئًا^(١) في النار والعذاب.

• ﴿وَلْيَا﴾: [١٧ - الأحزاب ٣٣] قريئًا ينضمهم. الولي للمرء هو المحب والصديق. (انظر: ولا نصيرا، في نفس الآية).

• ﴿وَلْيَا﴾: [٦٥ - الأحزاب ٣٣] يتكفل بمجاوبتهم من عذاب السعير. الولي هو المحب والصديق.

• ﴿وَلَيْتِي﴾: [١٩٦ - الأعراف ٧] أي الذي يتولى نصري

(١) القرين: المقارن والصاحب، قارنه مقارنة: صاحبه.

التي وهبها ملكٌ مصر لزوجته سارة، فوهبتها له. وكانت سارة عقيماً، فلما ولدت هاجر إسماعيل، حدث في نفس سارة ما يحدث للنساء من الغيرة، فناشدت إبراهيم أن يخرجهما من عندها، فذهب بهما إلى أرض مكة حيث لا يوجد زرع ولا ماء ولا أحد، ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفل راجعاً، فنتعته هاجر وقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتركننا بهذا الوادي الذي لا أنيس فيه ولا شيء، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قالت: إذن لا يضيعنا. وانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الطريق في الجبل دعا ربه: إني أسكنت بعض ذريتي بواد لا ماء فيه ولا زرع عند المكان الذي أعدته ليبنى فيه بيتك المحرم، وقد أقدمت على ذلك استجابةً لأمرك وثقةً بأنك سترعى ذريتي بعد أن لجأت إلى جوارك. قال القرطبي: لا يجوز لأحد أن يتعلق بهذا في طرح عياله بأرض مضيعة اتكلاً على العزيز الرحيم واقتداءً بفعل إبراهيم الخليل؛ لأن إبراهيم فعل ذلك بأمر الله، فحينما سألته هاجر: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فأبراهيم فعل ما فعل بوحي من الله تعالى.

• ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ إِنَّكَ تُكَلِّمُ الْمَلٰٓئِكَةَ﴾ [٢٦٥ - الشعراء ٢٦٦] ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَمِيمُونَ﴾ أي في كل واد من وديان الشعور والتصور والقول، وفق الانفعال الذي يسيطر عليهم. ذكر الوادي والهيوم فيه تمثيل لذهابهم في كل شعب من القول واعتسافهم وقلة مبالاتهم بالغلق في المنطق، ومجازرة حد القصد فيه. وقيل: المعنى: هم متحيرون، رجل هائم وهيوم: متحير. الوادي في الأصل هو المنفرج بين الجبال أو التلال يكون منفذاً للسيل. ويطلق الوادي على الضرب من الكلام والفن منه يذهب فيه المتكلم كالهجاء والمدح، وهذا على سبيل التشبيه بالوادي الذي يذهب فيه السائر.

• ﴿بِالْوَادِ الْقَرَى﴾ [٩ - الفجر ٨٩] بوادي القرى، وهو منخفض في الحجاز بين العُلا والمدينة. آثار الحجر وديار بني ثمود.

• ﴿وَإِذْ أَتَاكَ النَّمْلُ﴾ [١٨ - النمل ٢٧] مكان كان يكثر فيه النمل، ولا يعنينا تحديده وإغما يعنينا موضع العبرة فيه، ﴿أَتَوَّأ عَمَلَ إِذْ آنَبْتَ الْنَمْلَ﴾ مجاز عن اقترابهم منه، ولهذا حذرت النملة

على ما تقتضيه حكمته. و ﴿الْوَهَابُ﴾ من أسماء الله الحسنى، فهو المنعم على العباد المتفضل عليهم من غير غرض ولا عوض.

• ﴿وَبَرِّىْ﴾: [٢٠ - الأعراف ٧] سُبْر، واره مواراة: ستره وأخفاه.

• ﴿وَابِلٌ﴾: [٢٦٤ - البقرة ٢] وَبَل: مطر شديد عظيم القطر^(١).

• ﴿وَأَجْفَى﴾: [٨ - النازعات ٧٩] شديدة الاضطراب من الخوف والفرع، وَجَفَ القلبُ يَجِفُ وَجْفاً وَوَجِيفاً.

• ﴿الْوَجْدِ الْفَهَارِ﴾: [٤٨ - إبراهيم ١٤] وإذا كان الأمر لواحد غلاب لا يُغَالَب ولا يُعَار فلا مستغاث لأحد إلى غيره ولا مستجار، إذا كان كذلك فإنه يكون أمراً في غاية الصعوبة والشدة.

• ﴿لَوْجِدٌ﴾: [٤ - الصافات ٣٧] ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَّجِدٌ﴾:

هذا هو جواب القسم في الآيات الثلاث السابقة ﴿وَالصَّٰلِحِينَ صَفًا﴾ وذلك أن الكفار بكمة قالوا: أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إلهاً واحداً، وكيف يسع هذا الخلق فرد «إله؟ تستهدف سورة الصافات - كسائر السور المكية - بناء العقيدة في النفوس وتخليصها من شوائب الشرك التي كانت سائدة في الجاهلية.

• ﴿وَجِدَّةٌ﴾: [٥٠ - القمر ٥٤] ﴿وَمَا أَمَرْنَا إِلَّا وَجِدَةً تَنْقَحُ بِالنَّصْرِ﴾: وما أمرنا في خلق الأشياء إلا كلمة واحدة هي: كن، فتوجد الأشياء بسرعة تشبه لمح البصر في سرعته - ولح البصر يضرِب مثلاً لأقصر وقت. وقيل: إنما نامر بالشيء مرة واحدة لا محتاج إلى تأكيد بثانية فيكون ذلك الذي نامر به حاصلًا موجودًا كلمح البصر كما قال في الآية ٧٧ من سورة النحل: ﴿وَمَا أَمَرَ النَّاصِيَةَ إِلَّا تَنْقَحُ النَّصْرَ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾.

• ﴿بِوَادٍ غَفَرِ ذِي زَرْعٍ﴾: [٣٧ - إبراهيم ١٤] في واد لا ماء به ولا زرع. والوادي كل منفرج بين الجبال والتلال. رزق الله إبراهيم ابنه البكر، إسماعيل، في شيخوخته من أمته هاجر

(١) قَطَرُ الْمَاءِ وَالدَّمْعُ يَقَطُرُ قَطْرًا: سَالَ قَطْرَةً قَطْرَةً.

جامعتها قبل مجيء سليمان إلى المكان وأمرتهم بدخول مساكنهم.

• ﴿الْوَارِثُ﴾: [٢٣٣ - البقرة ٢] وارث والد الرضيع، أي إذا مات والد الرضيع قام وارثه بالرزق والكسوة لوالدته التي ترضعه. وإذا كان للأب مال فإن الرضيع يكون وارثه، وإن لم يكن له مال، فنفقة المرضعة وكسوتها تكون على جده لأبيه إن وُجد، فإن لم يوجد فعلى الأم.

• ﴿الْوَارِثُونَ﴾: [٢٣ - الحجر ١٥] الباقون بعد فناء الخلق. قيل للباقي (وارث) استعارة من وارث الميت لأنه يبقى بعد فناؤه. وقيل: لمن الوارثون لزوال ملك كل مالك عما ملك وبقاء جميع ذلك لنا، وكل ما أعطيناه للخلق فهو عارية مستردة.

• ﴿الْوَارِثُونَ﴾: [١٠ - المؤمنون ٢٣] المستحقون للجنة، إذ ترجم (الوارثين) في الآية التالية بقوله ﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ آلَ إِبْرَاهِيمَ﴾. والإرث يستعمل في مطلق استحقاق الشيء كما هنا، وأصل الإرث أخذ الشيء عن الغير من غير عقد بيع ولا هبة أو ما شابه ذلك من عقود التملك المعروفة. والإرث بمعنى استحقاق الشيء وارد في ٤٣ - الأعراف: ﴿وَتُودُّوا أَنْ يَتَّكُمُ الْجَنَّةُ أَوْ رِثَتُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

• ﴿الْوَارِثِينَ﴾: [٥ - القصص ٢٨] يرثون فرعون وقومه مملكتهم وكل ما كان لهم.

• ﴿وَارِثَهُمْ﴾: [١٩ - يوسف ١٢] الوارد الذي يرد الماء أي يسبق قومه إليه ليحمله إليهم.

• ﴿وَارِثَهَا﴾: [٧١ - مريم ١٩] ورثة الموضع: بلغه ووصل إليه، دخله أو لم يدخله، ﴿وَأَنْ يَنْتَكِرَ إِلَّا وَارِثَهَا﴾ فالْمُؤْمِنُونَ يَمْوَنُونَ بها (بجهنم) وهي تتأجج وتلطمظ، فورودها بالنسبة لهم أن همروا على الصراط المدود عليها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا آلَتْ خَشَىٰ أَوَّلَتْ يَكُ عَثَا تُبْعَدُونَ﴾ [١٠١ - الأنبياء]. أما الكفار فيدخلونها.

• ﴿لَهَا وَرِثَتُهَا﴾: [٩٨ - الأنبياء ٢١] داخلون فيها - ورد الموضع ونحوه: بلغه ووصل إليه.

- ﴿وَارِثَتُهَا﴾: [١٨ - فاطر ٣٥] انظر: ولا تزر وازرة.
- ﴿وَيْسَعُ﴾: [١١٥ - البقرة ٢] يوسع على عباده في دينهم ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم. وقيل: يسع علمه كل شيء. وقيل: جواد يسع عطاؤه كل شيء.
- ﴿وَيْسَعُ﴾: [٢٤٧ - البقرة ٢] واسع الفضل والعطاء، يوسع على من ليس له سعة من المال ﴿وَأَلَّهَ وَيْسَعُ عَلَيْهِ﴾ بمن يستحق الملك.
- ﴿وَيْسَعُ﴾: واسع الفضل والجود، فلا يضيق بهذه المضاعفة، ﴿عَلَيْهِ﴾ بنية المنفق، ومصدر ما ينفقه ومقداره فيجازه حسب حاله. وفيما يلي شرح آخر فيه فائدة:
- ﴿وَيْسَعُ﴾: [٢٦١ - البقرة ٢] من أسماء الله الحسنى، الكثير العطاء الذي يسع لما يسأل، أو الذي وسع رزقه جميع خلقه ورحمته كل شيء، أو هو المحيط بكل شيء.
- ﴿وَيْسَعُ﴾: [٢٦٨ - البقرة ٢] صاحب سعة، والمراد بها هنا: سعة النعمة والمغفرة.
- ﴿وَيْسَعُ﴾: [٧٣ - آل عمران ٣] من أسماء الله الحسنى، ومعناه أن إنعامه ورحمته لا يضيق بشيء على أحد من أهل الاستحقاق. ويسع الشيء: استوعبه ولم يضق به.
- ﴿وَيْسَعُ﴾: [٥٤ - المائدة ٥] الواسع من أسماء الله الحسنى، ومعناه أن إنعامه ورحمته يسع كل شيء. وسع الشيء: استوعبه ولم يضق به.
- ﴿وَيْسَعُ﴾: [٣٢ - النور ٢٤] من أسماء الله الحسنى، ومعناه أن إنعامه - سبحانه - ورحمته يستوعبان كل شيء ولا يضيقان بشيء.
- ﴿وَيْسَعُ الْمَغْفِرَةِ﴾: [٣٢ - النجم ٥٣] حيث يكثر الصغائر باجتناب الكبائر، والكبائر بالتوبة.
- ﴿وَيْسَعًا﴾: [١٣٠ - النساء ٤] الواسع من أسماء الله الحسنى، ومعناه أن إنعامه ورحمته لا يضيقان بشيء: فهو واسع الرزق، واسع الفضل، واسع الرحمة، واسع القدرة، واسع العلم، واسع الجود.
- ﴿وَاصِبٌ﴾: [٩ - الصافات ٣٧] دائم أو شديد. وصَبَّ

الشيء: دام وثبت فهو واصب.

• ﴿وَاصِبًا﴾: [٥٢ - النحل ١٦] واجبا لازما، وقيل: دائما. ﴿وَالَّذِينَ وَاصِبًا﴾ أي الطاعة والانتماء واجبان دائما لله لا يستحقهما سواء، فهو الدائن الواحد. وَصَبَ الرجلُ على الأمر: واظب عليه وداوم عليه.

• ﴿وَأُذِّعُوا وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَلَتَيْنِ لَكُلَّةٍ﴾: [٥١ - البقرة ٢] أعطينا موعدا أن نزل التوراة عليه بعد ثمان أربعين ليلة، وكان ذلك بعد أن جاوز موسى وبنو إسرائيل البحر ودخلوا مصر (بعد هلاك فرعون) وسأله قومه أن يأتيهم بكتاب من عند الله. واعدنا واعدنا بآلف ويدونها. ويجوز أن يكون واعدنا بمعنى وافينا، أي وافينا بالتوراة بعد أربعين ليلة.

• ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَكُلَّةٍ وَأَتَمَمْتَنَاهَا بَعْقَرٍ﴾: [١٤٢ - الأعراف ٧] بعد أن نحى الله موسى وقومه من فرعون بعبور البحر، وعده الله أن يكلمه وأن ينزل عليه كتابا يهتدي به بنو إسرائيل إلى ما يصلح شئون دينهم ودنياهم (هو التوراة)، ويكون إنزال هذا الكتاب بعد مضي ثلاثين ليلة بقضيتها موسى في التوجه إلى الله بالصيام والعبادة. واعد الشيء: وعده إياه.

• ﴿وَوَعَدْنَاكَ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾: [٨٠ - طه ٢٠] واعد الشيء: وعده إياه. وعده الله موسى أن يصلوا آمين إلى جانب الطور الأيمن، ﴿الْأَيْمَنِ﴾ صفة للجانب، وليس للجبل يمين ولا شمال، ولكن إذا قيل: خذ من يمين الجبل فمعناه خذ على يمينك من الجبل، وكان الجبل على يمين موسى إذ أتاه.

• ﴿وَأَقْرَ﴾: [٣٤ - الرعد ١٣] حافظ يحميهم ويقبهم من العذاب.

• ﴿وَأَلِيَّ﴾: [٢١ - غافر ٤٠] يقبهم من عذاب الله ويمنعه عنهم. في موضع جر حذف الباء وبقيت الكسرة دالة عليها لأنه منقوص.

• ﴿وَأَلِيَّ يَوْمَ﴾: [٢٢ - الشورى ٤٢] نازل بهم.

• ﴿لَوْفٍ﴾: [٦ - الذاريات ٥١] سيحصل بالتأكيد ولا

مفر منه، اللام للتوكيد.

لَوْفٍ بالمشركين - هذا جواب القسم. اللام لام التوكيد.

• ﴿وَأَلِيَّ﴾: [١ - المعارج ٧٠] ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ تقرر السورة أن هذا العذاب واقع فعلا، لأنه كائن في تقدير الله من ناحية، ولأنه قريب الوقوع من ناحية أخرى.

• ﴿لَوْفٍ﴾: [٧ - المرسلات ٧٧] كائن لا محالة، ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوْفٍ﴾: هذا جواب القسم في الآيات السابقة. والمعنى أن ما توعدون به على لسان الرسل من مجيء الساعة والبعث والقيامة وما فيه من نشر وحساب هو واقع بكم ونازل عليكم لا محالة.

• ﴿أَلَوَاقِعُ﴾: [١ - الواقعة ٥٦] من أسماء القيامة، سميت بذلك لأنها واقعة لا محالة، وقع الشيء: حق ووجب ونزل. والواقعة بمعناها وبجزم اللفظ ذاته كأنما هي ثقل ضخمة ينقض من عل ثم يستقر.

• ﴿وَأَلِيَّ﴾: [١١ - الرعد ١٣] أي ولي ناصر يلي أمورهم ويدفع السوء عنهم، من الولاية وهي النصرة وتولي الأمر.

• ﴿وَوَالِوَمَا وَلَدٌ﴾: [٣ - البلد ٩٠] ﴿وَوَالِوَمَا وَلَدٌ﴾ آدم عليه السلام، ﴿وَمَا وَلَدٌ﴾ وما نسل من ولده، فهم أعجب خلق الله لما ركز فيهم من العقل والإدراك وقوة النطق والبيان وقد استخلف الله آدم في الأرض وأمر الملائكة بالسجود له تكريما له.

• ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾: [٨٣ - البقرة ٢] قرن الله عز وجل الأمر بالإحسان إلى الوالدين بالأمر بعبادته وحده لأن النشأة الأولى من عند الله، والنشء الثاني وهو التربية من جهة الوالدين. ولهذا قرن تعالى الشكر لهما بشكره فقال: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ ١٤ - لقمان. تقرر الآية وحدة دين الله.

• ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾: [٣٦ - النساء ٤] أي واحسنوا بالوالدين إحسانا بالقول والفعل والإنفاق عليهما إذا احتاجا. قرن الله وجوب طاعة الوالدين وبرهما بوجوب طاعته تأكيداً لمعظم حقهما على أولادهما، ولمحمد هذا في ٢٣ - الإسراء:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ ﴾، وفي ١٤ - لقمان: ﴿ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَا ذِكْرُكَ ۖ ﴾.

• ﴿ وَالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾: [١٣٥ - النساء ٤] أي اشهد بالحق على والديك وقربانتك وإن عاد ضرر الشهادة عليهم؛ فإن الحق حاكم على كل أحد، ولا خلاف بين العلماء على أن من ير الوالدين أن يشهد عليهما الابن ليخلصهما من الباطل وعواقبه، وهو معنى قوله تعالى في الآية ٦ - التحريم: ﴿ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحَيَاةُ ۗ ﴾.

• ﴿ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾: [١٥١ - الأنعام ٦] قرن الإحسان إلى الوالدين بالتحديد والعبودية، فلهما على الولد حق الإكرام والطاعة في الخير والبر ولو كانا كافرين. «إحساناً» نصب على المصدر بفعل مضمر من لفظه تقديره: وأحسنوا بالوالدين إحساناً.

• ﴿ وَلَوْلَا ذِيئُ ﴾: [٢٨ - نوح ٧١] دعاء نوح - النبي - لوالديه هو بر النبوة بالوالدين المؤمنين، ولو لم يكونا مؤمنين لروجع نوح في الدعاء لهما كما روجع في شأن ولده الكافر الذي أفرق مع المفرقين.

• ﴿ وَاهِيَةً ﴾: [١٦ - الحاقة ٦٩] ضعيفة متداعية. تشير النصوص القرآنية الخاصة بالأحداث الكونية في يوم القيامة إلى انفراط عقد هذا الكون واختلال روابطه التي تمسك به وتناثر أجزائه.

• ﴿ وَتَكَاتُ ۖ اللَّهُ يَسُطُّ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ ﴾: [٨٢ - القصص ٢٨] المعنى: يا أسفا ألم نعلم أن الله يسط الرزق، ﴿ وَتَكَاتُ ۖ ﴾ أصلها: ويك أن، والعرب تستعمل كلمة «ويك» وكلمة «وي» للدلالة على التعجب أو الندم، والمراد هنا الندم. وقيل: ويكان كلمة واحدة بمعنى: ألم تر.

• ﴿ وَتَكَاتُ ۖ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۖ ﴾: [٨٢ - القصص ٢٨] إننا نندم على أننا لم نعلم أنه لا يفلح الكافرون بنعم الله المؤثرون لدينامهم على دينهم. «ويك» كلمة تنذم وتنبه (انظرها فيما سبق من هذه الآية) أو بمعنى: ألم تر، ويكون معنى الجملة: ألم تر أنه لا يفلح الكافرون.

• ﴿ قَوْلُ ﴾: [٧٩ - البقرة ٢] ﴿ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ وَبِأَنفُسِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ ﴾: الويل في الأصل مصدر لا فعل له من لفظه (مثل ويح) والمعنى: هلاك لهم وشدة عذاب. هذا فريق آخر من بني إسرائيل يستغل جهل الأميين من قومه فيزور على كتاب الله ويكتب كلاماً من عند نفسه يذمهم في الناس على أنه من كتاب الله - ﴿ لِيَشْقُوا بِمَا كُفَرُوا ۖ ﴾ أي ليرجموا وياكلوا أموال الناس بالباطل ويحتفظوا بالرياسة. ﴿ وَبِأَنفُسِهِمْ ۖ ﴾: كناية عن كونه مختلفاً أو مكذوباً.

• ﴿ وَقَوْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾: [٢ - إبراهيم ١٤] ويل: كلمة تقال للعذاب والهلكة، ﴿ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ أي في جهنم. اتصل قوله: ﴿ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ بالويل لأنهم يولولون من العذاب الشديد ويضجون منه ويقولون: يا ويلاه. • ﴿ قَوْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: [٢٧ - ص ٣٨] هلاك، أو واد في جهنم.

• ﴿ قَوْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾: [١١ - الطور ٥٢] الدعاء بالويل من الله حكم بالويل وقضاء، الويل: الهلاك.

• ﴿ قَوْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾: [١٥ - المرسلات ٧٧] هلاك كبير ويوار عظيم للمكذبين بالتحديد والجاهدين للنبوة والمعاد. وهذه الآية تهويل ثالث لما يحدث في هذا اليوم بعد تهويله في الآيتين السابقتين، ويأتي في أعقاب كل مشهد تعرضه السورة وكأنه لفحة من نار تلعف القلب المذنب، وقد تكرر في السورة عشر مرات. وقيل: واد في جهنم فيه ألوان العذاب.

• ﴿ قَوْلُ ﴾: [١ - المطففين ٨٣] عذاب شديد في الآخرة. وقيل: واد في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار.

• ﴿ قَوْلُ ﴾: [١ - الهزعة ١٠٤] خزي وعذاب وهلكة، وقيل: واد في جهنم. وهي كلمة دعاء بالشر، رفعت على الابتداء وسوِّغ الابتداء بها مع كونها نكرة كونها دعاء عليهم؛ خبرها: ﴿ لِيَسْكُنَ هُمْ فِي لُحْمَةٍ ۖ ﴾.

• ﴿ يَوْمَئِذٍ ﴾: [٤٩ - الكهف ١٨] ترتفع منهم أصوات الحسرة والحيرة ويتمنون الموت حتى لا يروا العذاب الأليم. الويلة: الهلاك والحسرة.

والظالم يتحسر هنا على مصاحبة الأشرار: ﴿لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ قُلُوبًا خَلِيلًا﴾.

• ﴿وَلَيْتَكُمْ﴾: [٦١ طه ٢٠] دعاء عليهم بالهلاك، الويل: الهلاك.

• ﴿وَلَيْسَكُمُ﴾: [٨٠ - القصص ٢٨] كلمة أصلها الدعاء بالويل أي الهلاك، وهي منصوبة بفعل مقدر أي ألزمكم الله الويل؛ ثم شاع استعمال الكلمة في الزجر عما لا ينبغي وهو المراد هنا؛ أي لا تقولوا هذا الكلام الخطأ وهو: «يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون».

• ﴿يَوْتَلْنَا﴾: [١٤ - الأنبياء] يا هلاكنا: ﴿قَالُوا يَوْتَلْنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾: اعترفوا بأنهم ظلموا ولكن بعد فوات الأوان ولم بعد الاعتراف بظلمهم.

• ﴿يَوْتَلْنَا﴾: [٤٦ - الأنبياء ٢١] ﴿يَوْتَلْنَا﴾: تركيب يقال عند الندم والتحسر، لكنه ندم حين لا ينفعهم ندم.

• ﴿يَوْتَلْنِي﴾: [٣١ - المائدة ٥] كلمة جزع وتحسر، والويلة والويل بمعنى الهلكة، كأنه ينادي هلاكه ليحل به لينقله من الدواهي التي أصابته، فهي كلمة تقال عند وقوع الداهية العظيمة.

• ﴿يَوْتَلْنِي﴾: [٧٢ - هود ١١] أصلها: يا ويلتي بكسر التاء، والعرب تبدل ياء المتكلم ألفاً. وهي كلمة يقولها المتحسر عند حلول ما يؤله، ويقولها المتعجب عند سماعه شيئاً غريباً عليه، فقالت: أألد وأنا عجوز؟ عقيم ذهبت قوتي وغاب الطمث عني؟ الاستفهام للتعجب.

• ﴿يَوْتَلْنِي﴾: [٢٨ - الفرقان ٢٥] ﴿يَوْتَلْنِي﴾: الويلة كلمة تفجّع تنجى عن التحسر لِيُضْرَ نزل، من الويل أي الهلاك. «ها» للتنبيه أو للنداء كأن المتحسر ينادي على هلاكه ويقول له: تعال فهذا أوانك. ﴿يَوْتَلْنِي﴾: تركيب يقوله العربي عند التحسر وعند وقوع الداهية العظيمة، وقرئ: (يا ويلتي) بالياء.

حرف الياء

- ﴿ وَلَا يَأْتِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] ولا يمتنع، ﴿ وَلَا يَأْتِ ﴾ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ﴿: فالتكليف من الله كي لا يأتى ولا يتناقل، فتلك فريضة حسابه فيها على الله - وهى وفاء لفضل الله عليه إذ علمه كيف يكتب.
- ﴿ وَلَا يَأْتِ الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾: [البقرة: ٢٨٢] لا يمتنعون، فتلية الدعوة للشهادة فريضة وليست تطوعاً، فهي وسيلة لإقامة العدل وإحقاق الحق. وليس في أدائها تفضل على المتعاقدين.
- ﴿ وَتَأْتِ اللَّهَ إِلَّا أَنْ يُخَيَّرَ تَوْرَةً ﴾: [التوبة: ٣٢] أي لا يرضى الله إلا أن يكمل دينه القويم ويعلي كلمته. أى الشيء ياباه: امتنع عنه كراهة له.
- ﴿ يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ ﴾: ﴿ أَلَيْسَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ ﴾: [البقرة: ٢١٤] يحدث لكم أو يصيبكم.
- ﴿ يُؤَيِّدُكُمُ اللَّهُ ﴾: [٣٦ - عمدنا: ٤٧] ﴿ وَإِنْ تَوَلَّيْنَا وَتَنَقَّلُوا لَنَذْكُرَ أَجُورَكُمْ ﴾: أي ثواب إيمانكم وتقواكم.
- ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ﴾: [٥ - التغابن: ٦٤] الاستفهام هنا للتقريع، أي أنه جاءكم - ولا شك - خبر من كان قبلكم من الأمم التي كذبت برسالتها ﴿ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ ﴾: والمخاطبون هنا أهل مكة وكانوا يعرفون ويتناقلون أنباء بعض الهلكى من الغابرين، كعاد وثمود وقرى لوط، وهم همرون عليها في شبه الجزيرة في رحلاتهم للشمال والجنوب، ومن هؤلاء الهلكى من عوقب في الدنيا بالصيحة أو بالرجفة أو بالخسف أو بالإفراق.
- ﴿ وَلَا يَأْتِي ﴾: [٢٢ - النور: ٢٤] ولا يلحف، من الآلية وهى اليمين. والتلى يأتلى أي حلف.
- ﴿ يَأْتِيْرُونَ بِكَ ﴾: [٢٠ - القصص: ٢٨] يتشاورون في أمرك ليقتلوك.
- ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَا أَنْ بَصُرًا أُورِثَ الْأَوَّلُونَ ﴾: [٥ - الأنبياء: ٢١]

- ﴿ وَلَا يَأْتِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] ولا يمتنع، ﴿ وَلَا يَأْتِ ﴾ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ﴿: فالتكليف من الله كي لا يأتى ولا يتناقل، فتلك فريضة حسابه فيها على الله - وهى وفاء لفضل الله عليه إذ علمه كيف يكتب.
- ﴿ وَلَا يَأْتِ الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾: [البقرة: ٢٨٢] لا يمتنعون، فتلية الدعوة للشهادة فريضة وليست تطوعاً، فهي وسيلة لإقامة العدل وإحقاق الحق. وليس في أدائها تفضل على المتعاقدين.
- ﴿ وَتَأْتِ اللَّهَ إِلَّا أَنْ يُخَيَّرَ تَوْرَةً ﴾: [التوبة: ٣٢] أي لا يرضى الله إلا أن يكمل دينه القويم ويعلي كلمته. أى الشيء ياباه: امتنع عنه كراهة له.
- ﴿ يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ ﴾: ﴿ أَلَيْسَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ ﴾: [البقرة: ٢١٤] يحدث لكم أو يصيبكم.
- ﴿ يُؤَيِّدُكُمُ اللَّهُ ﴾: [٣٦ - عمدنا: ٤٧] ﴿ وَإِنْ تَوَلَّيْنَا وَتَنَقَّلُوا لَنَذْكُرَ أَجُورَكُمْ ﴾: أي ثواب إيمانكم وتقواكم.
- ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ﴾: [٥ - التغابن: ٦٤] الاستفهام هنا للتقريع، أي أنه جاءكم - ولا شك - خبر من كان قبلكم من الأمم التي كذبت برسالتها ﴿ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ ﴾: والمخاطبون هنا أهل مكة وكانوا يعرفون ويتناقلون أنباء بعض الهلكى من الغابرين، كعاد وثمود وقرى لوط، وهم همرون عليها في شبه الجزيرة في رحلاتهم للشمال والجنوب، ومن هؤلاء الهلكى من عوقب في الدنيا بالصيحة أو بالرجفة أو بالخسف أو بالإفراق.
- ﴿ وَلَا يَأْتِي ﴾: [٢٢ - النور: ٢٤] ولا يلحف، من الآلية وهى اليمين. والتلى يأتلى أي حلف.
- ﴿ يَأْتِيْرُونَ بِكَ ﴾: [٢٠ - القصص: ٢٨] يتشاورون في أمرك ليقتلوك.
- ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَا أَنْ بَصُرًا أُورِثَ الْأَوَّلُونَ ﴾: [٥ - الأنبياء: ٢١]

يأتيها بمعجزة كالتي جاء بها الرسل السابقون، مثل ناقة صالح وعصا موسى وغيرها. قال ابن كثير: والله قد شاهدوا من الآيات الباهرات على يدي رسول الله ما هو أظهر وأجلى مما شوهد مع غيره.

• ﴿يَأْتِيهِمْ مُؤَيِّنًا قَدْ غَمِلَ الصَّلَاحُ﴾: [٧٥ - طه ٢٠] بمت على الإيمان وقد صدق ضميره بقوله وبالعامل الصالح.

• ﴿وَأَنْ يَأْتِيَهُمْ عَرَضٌ يُثْلَكُ بِأَخْذِهِ﴾: [١٦٩ - الأعراف ٧] وإن يأتهم عرض محرم - أي متاع مادي كرشوة في مقابل تغيير حكم من أحكام التوراة أو تحريفه - مثل الذي أخذوه من قبل، فأنهم يأخذونه، وهكذا المرة بعد المرة مصرين على الذنب لا يراعون ولا يتوبون لشدة حرصهم على الدنيا.

• ﴿أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقَرْبَى﴾: [٢٢ - النور ٢٤] أن يعطوا أقاربهم وأرحامهم من مال الله الذي آتاهم. نزلت الآية في أبي بكر عندما حلف ألا ينفق على مسطح، ابن بنت خالته وكان من المهاجرين البدرين المساكين، بعد أن خاض في حديث الإنك.

• ﴿فَلْيَأْتُوا بِكِتَابٍ يَسْمُوعُهُ﴾: [٣٤ - الطور ٥٢] أي مثل القرآن، فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس ما جاءوا بمثله ولا بسورة من مثله.

• ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾: [٥٥ - المائدة ٥] يؤدونها. والزكاة تعني الطهارة والنماء فهي زكاة للضمير بكونها عبادة لله، وهي تنمي المال بالبركة، وهي تطهر نفوس الفقراء من الحقد على الأغنياء.

• ﴿يُؤْتُونَ مَا آتَوْا﴾: [٦٠ - المؤمنون ٢٣] يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقات. آتاه الشيء يؤتيه: أعطاه إياه. وقرئ: ﴿يُؤْتُونَ مَا آتَوْا﴾: أي يفعلون ما فعلوا من الطاعات، أي الأمر يأتيه: فَعَلَهُ [انظر: وجلة].

• ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾: [٣ - النمل ٢٧] يؤدونها، فيطهرون نفوسهم من رذيلة الشح ويستعملون بأرواحهم على فتنة المال، ويصلون إخوانهم في الله ببعض ما رزقهم الله، ويقومون بحق الجماعة المسلمة التي هم فيها أعضاء. أتى الزكاة: أداها، من أتى فلانا الشيء يؤتيه: أتى به إليه وأعطاه إياه.

• ﴿يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا﴾: [٥٤ - القصص ٢٨] أي صبروا على ملتهم ثم على ملة الإسلام وعلى الأذى الذي يلقونه من الكفار. خرج البخاري ومسلم قال ﷺ: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» وذكر أولهم وهو رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي ﷺ فآمن به واتبعه وصدق له أجران» فالكتابي كان غاطبًا من جهة نبيه ثم إنه خوطب من جهة نبينا فأجاب به واتبعه فله أجر الملتين.

• ﴿وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾: [١٨ - الأحزاب ٣٣] أي لا يشاركون في القتال إلا قليلا عندما يضطرون إلى ذلك فيأتونه رياء أو تقية. أتى الشيء: فَعَلَهُ. انظر: الباس.

• ﴿لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾: [٧ - فصلت ٤١] قبل المراد بالزكاة هنا المعنى اللغوي، أي لا يفعلون ما يركي أنفسهم ويطهرها وهو الإيمان والطاعة. وقيل: لا يؤدون الزكاة المفروضة إلى مستحقها فالسورة مكية وإطلاق اسم الزكاة على جزء يخرج من المال كان معروفا ومأمورا به في ابتداء البعثة النبوية.

• ﴿أَنْ يُؤْتِيَ أَحَدٌ بِثَقَلٍ مَا أُوتِيَهُمْ﴾: [٧٣ - آل عمران ٣] تلحق هذه الكلمات بقوله في صدر الآية ﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا بِمَا نُنَازِلُ﴾: أي لا تطمئنوا ولا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم، وهذا هو معنى قوله: ﴿أَنْ يُؤْتِيَ أَحَدٌ بِثَقَلٍ مَا أُوتِيَهُمْ﴾ أي من العلم أو يتخذوا هذا العلم حجة عليكم عند ربكم، وهو معنى قوله ﴿أَوْ يَخَاجُوكَ عَبْدَ رَبِّكُمْ﴾ وهذا هو كلام اليهود. أما جملة ﴿إِنْ أَلْهَدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ﴾: فهي اعتراضية.

• ﴿يُؤْتِي صُحُفًا مُتَفَرَّةً﴾: [٥٢ - المدثر ٧٤] يعطي كتبًا واضحة تنشر أي تفتح وتُسط وتقرأ. شق على كبراء قريش أن يتخطاهم الوحي إلى محمد بن عبد الله فتحرقوا عليه: ﴿وَأَذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ يُؤْتِيَ كُلُّنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ﴾: [١٢٤ - الأنعام] فكل منهم عنده الرغبة الملحة في أن ينزل عليه الوحي والصحف تنشر على الناس وتعلن، ويمجدون النبي على أن الله اختاره لينزل عليه القرآن، فرد الله عليهم

وردعهم: كَلَّا.

• ﴿يُؤْتِي مَالَهُ﴾: [١٨ - الليل ٩٢] يعطيه أتى الزكاة: أداها.

• ﴿أَوْ يَأْتِيَنَّكَ﴾: [١٥٨ - الأنعام ٦] أي أمر بك فيهم بالقتل أو غيره. وقد يذكر المضاف إليه والمراد به المضاف، مثل: ﴿وَتَسْفِي الْقَرْنَةَ﴾: يعني أهل القرية، ﴿وَأُثِرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلُ﴾: أي حُب العجل.

• ﴿يَأْتِيَكُمْ بِهِ﴾: [٤٦ - الأنعام ٦] أي بما أخذه منكم من سمع وبصر، أي يرد إليكم ما سلبه الله منكم.

• ﴿وَلَا يَأْتِيَنَّ بِهِمْ نَارٌ﴾: [١٢ - الممتحنة ٦] لا يفتنن الفعل الباطل الشنيع [انظر: بيهتان].

• ﴿يَأْتِيَنَّ بِمُجِئَتِهِمْ﴾: [١ - الطلاق ٦٥] استثناء من: ﴿لَا تَخْرُجُوهُمْ﴾، أي لا تخرجوهن إلا أن يأتين بأمر ظاهر القبح، وهو ما يوجب حدا كالزنا والسرقة ومحورهما فيخرجن لإقامة الحد، وكذلك إذا طالت الستهن وتكلمن بالكلام الفاحش القبيح على أزواجهن أو أحيانهم [جمع حاء وحاء المرأة: أبو زوجها]. وقيل: خروج المطلقة من بيت الزوج المطلق قبل انقضاء العدة فاحشة في نفسه. [انظر: ﴿لَا تَخْرُجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِهِمْ﴾].

• ﴿لَوْلَا يَأْتِينَا بِقَارِبَةٍ مِنْ رَبِّهِ﴾: [١٣٣ - طه ٢٠] هذا من قول الكافرين المعاندين: هَلَّا يَأْتِينَا مُحَمَّدٌ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أي علامة دالة على صدقه في أنه رسول الله، فرد الله عليهم: ﴿أَوَلَمْ تَأْتِيَهُمْ نَبِيَّةٌ مِمَّنْ فِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾.

• ﴿يَأْتِيَنِي بِعَرَبِيَّةٍ﴾: [٣٨ - النمل ٢٧] قال سليمان لأعيان قومه ومجلسه: ﴿تَأْتِيَكُمُ الْمَلَأُ الْيَهُودِيَّةُ بِعَرَبِيَّةٍ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنِي مُتَمَلِّمٌ﴾: ما الذي قصد إليه سليمان من استحضار عرشها [عرش ملكة سبأ] قبل مجيئها مسلمة خاضعة مع قومها؟ يرجع صاحب «الظلال» أن هذه كانت وسيلة لعرض مظاهر القوة الخارقة التي تؤيده، لتؤثر في قلب الملكة وتقودها إلى الإيمان بالله. وكان بين سبأ وبيت المقدس - حيث ملك

سليمان - مسيرة شهرين.

• ﴿وَيَأْتِيَهُ الْيَمُوتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾: [١٧ - إبراهيم ١٤] فأسباب الموت وأصنافه كلها قد تجمعت عليه وأحاطت به من جميع الجهات، تفضيلاً لما يصيبه من الآلام. وقيل ﴿مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ من جسده حتى من أطراف شعره نظراً للآلام التي في كل مكان من جسده.

• ﴿لَا يَأْتِيَهُ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾: [٤٢ - فصلت ٤١] الباطل لا يتطرق إليه ولا يجد إليه سبيلاً من أي جهة. والباطلون لَمَّا تناولوه، قبض الله لهم من عارضهم وعن طعنهم.

• ﴿يُؤْتِيهِ﴾: [٤ - الجمعة ٦٢] يعطيه، أتى فلاناً الشيء يؤتيه: أتى به إليه.

• ﴿يَأْتِيَهُمْ اللَّهُ﴾: [٢١٠ - البقرة ٢] ليس الكلام على ظاهره في حقه سبحانه، وإنما المعنى: يأتينهم أمر الله وحكمه، فلا يجوز أن يُحمل الإتيان على وجه الانتقال والحركة - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، ولهذا سكنت بعضهم عن تأويل هذه الآية وقالوا: هي من المكتوم الذي لا يفسر.

• ﴿يُؤْتِيَهُمْ أَجُورَهُمْ﴾: [١٥٢ - النساء ٤] يبيهم ويعطيهم أجورهم على كامل إيمانهم.

• ﴿فَسَتَأْتِيَهُمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾: [٦ - الشعراء ٢٦] فسأتينهم العواقب القاصمة لاستهزائهم وتكذيبهم [انظر المنتخب، والجلالين]. وقال الزحشري: ستأتينهم أنباء وأحوال الشيء الذي كانوا يستهزئون به، وهو القرآن، وفي ذلك وعيد لهم وإنذار. وقال صاحب الظلال: في التعمير تهديد جمل ومضمر: هم لن يلقوا أنباء، إنما سيدقون العذاب ذاته ويصيحون هم أخباراً فيه.

• ﴿يُؤَاذِنُ﴾: [٢٤ - المدثر ٧٤] أي يائره من غيره، أثر الحديث: نقله ورواه عن غيره. ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا حِمْرٌ يُؤَاذِنُ﴾: ما هذا الذي أتى به محمد سوى سحر ينقله عن غيره. قالوا: نقله عن عبد يسمى سياراً كان يجالس النبي ﷺ، وقالوا نقله عن عدي الحضرمي الكاهن، وقالوا: نقله عن أهل بابل، وهذا

معنى: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ أي ما هذا الكلام الذي جاء به محمد إلا كلام المخلوقين يخدع به القلوب كما يخدع بالسحر.

• ﴿فَلْيُؤْثِرُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾: [٩ - الحشر ٥٩] الأنصار يؤثرون أي يقدمون ويفضّلون المهاجرين ويعطونهم أموالهم ومنازلهم لا عن غنى بل مع احتياجهم إليها. الإيثار هو تقديم الغير على النفس، أثرته بكذا أي خصصته به وفضّلته. والإيثار على النفس مع الحاجة قمة عليا وقد بلغ إليها الأنصار بما لم تشهد له البشرية نظيراً. قال النبي ﷺ للأنصار يوم بني النضير: «إن شئتم قسمت للمهاجرين من دياركم وأموالكم وشاركتهموه في هذه الغنيمة [أي الغية الذي أخذه المسلمون من يهود بني النضير] وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم تقسم لكم من الغنيمة شيئاً فقالت الأنصار: بل تقسم لإخواننا من ديارنا وأموالنا ونؤثرهم بالغنيمة، فنزلت ﴿فَلْيُؤْثِرُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾.

• ﴿يَأْجُوجُ وَيَأْجُوجُ﴾: [٩٤ - الكهف ١٨] هما قبيلتان، وقد بنى ذو القرنين سدّاً حجزهم وراءه [انظر السُّدُن]. مأجوج يُقرن في الذكر بياجوج، وهما علمان أصحيان ممنوعان من الصرف. قيل هما من ذرية يافث بن نوح.

• ﴿أَلَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهِمْ يَحْيَىٰ لَمَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْخَقُّ﴾: [١٦٩ - الأعراف ٧] ألم يؤخذ على بني إسرائيل ميثاق التوراة وعهدها ألا يقولوا على الله إلا الحق دون تحريف أو تبديل رغبة أو رهبة. المراد بالكتاب: التوراة، وميثاقه: عهده الوثيق المؤكد. صيغة الاستفهام للتوبيخ والإنكار [انظر يأخذون عرض هذا الأدنى].

• ﴿وَتَأْخُذْ أَلْصَدَقَاتُ﴾: [١٠٤ - التوبة ٩] يعني بتقبلها منكم، وفي إسناد الأخذ إليه - سبحانه - بعد أمره لرسوله بأخذها [في الآية السابقة] تشريف عظيم لهذه الطاعة ولمن فعلها. سميت صدقة من الصدق إذ هي دليل على صحة الإيمان وصدقه. وفي الحديث الذي رواه مسلم: «لا يتصدق أحدُ ثمرة من كسبه طيب إلا أخذها الله بيمينه فتربوا فتتمو وتزيد» في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، وهذا

كناية عن قبول الصدقة والحزاء عليها، كما كنى بنفسه - الكرمة المقدسة - عن المريض تطفلاً عليه بقوله: «يا ابن آدم مرضت فلم تعدني». وخصّ اليمين بالذكر إذ أن كل قابل لشيء غنماً يأخذه يمينه أو يوضع له فيه، فجاء التعبير على ما هو معروف في اللغة - والله، جل وعز، منزّه عن الجارحة.

• ﴿فَتَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يُؤْمَرُ بِهِ عَذَابٌ﴾: [١٥٦ - الشعراء ٢٦] فينزل عليكم عذابٌ شديدٌ يومه، ووصف اليوم بالعظم لعظم ما يحل فيه، وهو أبلغ من أن يوصف العذاب بالعظم [انظر: ففقروها].

• ﴿يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُمْ﴾: [٣٩ - طه ٢٠] هو فرعون، رأى التابوت بالساحل فأمر بأخذه.

• ﴿يَأْخُذْهُمْ فِي تَقْلُوبِهِمْ﴾: [٤٦ - النحل ١٦] أي يتزل بهم العذاب أثناء حركتهم في أمورهم وأسباب دنياهم ليلاً أو نهاراً، ويشمل ذلك أسفارهم ونهارهم.

• ﴿يَأْخُذُوا بِأَحْسِبَةٍ﴾: [١٤٥ - الأعراف ٧] أي بما هو أكثر أجراً، فيعفون عن المعتدي بدلاً من القصاص، أو يتنازلون عن الدين بدلاً من الصبر على المعسر، ويفعلون المأمور به على أحسن وجوهه. وقيل: إن الأخذ بالتكاليف الشاقة هو الأحسن لأنه الأكثر أجراً.

• ﴿يَأْخُذُونَ عَرْضَ هَذَا آلَآدَتِي﴾: [١٦٩ - الأعراف ٧] هذا الأدنى هو الدنيا يتعجلون أخذ متاعها وحطامها [عرضها] بالرشا والسحت في مقابل تحريفهم لكلمات التوراة وتهوين العمل بأحكامها وكنمان ما بها - كل هذا حسب أهوائهم. أصل العرض ما لا ثبات له، والمراد به هنا: متاع الدنيا وحطامها، ﴿هَذَا آلَآدَتِي﴾: الدنيا وأشير إليها باسم الإشارة المذكر (هذا) على تقدير: هذا الشيء الأدنى، من الدنو وهو القرب فالدنيا قريبة بالنسبة للآخرة. وهم يرتكبون هذه الآثام ويقولون: ﴿سَقَفَرُ لَنَا﴾ أي يعللون أنفسهم بالمغفرة مع تماديهم في الضلال.

• ﴿لِنَأْخُذُوهُ﴾: [٥ - غافر ٤٠] أي ليحبسوه ويعذبوه، وقيل ليقتلوه، والأخذ يراد بمعنى الإهلاك، والعرب تسمي الأسير: الأخيد.

الإسلامية على المجتمع وتحكمه.

• ﴿يَسْأَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ﴾: [۳ - المائدة] أخير - سبحانه - عباده المؤمنين بأن الكفار، ابتداء من ذلك اليوم (يوم حرفة عام حجة الوداع) قد انقطع رجالهم من زوال دين الإسلام، أو النيل منه ومن أنبائه، فقد بذل الله المؤمنين من ضعفهم قوة، ومن خوفهم أمناً، ومن فقرهم غنى، فوجب عليهم ألا يخشوا الذين كفروا ولا يرهبوا أحداً إلا الله، وهو معنى قوله مخاطباً المؤمنين: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي﴾: يؤكد ذلك المعنى بقوله ﴿آلَتَهُمْ أَكْثَلَتْ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾: فانظرها.

• ﴿تَحْتَا يَسْأَلُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾: [۱۳ - المتحنة ٦٠] أي كما يسأل الكفار الأحياء من أن يلاقوا أقرباءهم الذين ماتوا وأودعوا القبور لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. الكفار كلهم يأتس من الآخرة، لا يعلق بها رجاء ولا يحسب لها حساباً كيأس الكفار الأحياء من الموتى - أصحاب القبور - لاعتقادهم أن أمرهم انتهى وما عاد لهم بحث ولا نشور.

• ﴿يَسْتَنْ مِنْ الْمَجْهِي﴾: [٤ - الطلاق ٦٥] قعدن عن الحيض وانقطع رجالهن منه، والحيض (والحيض) هو الدم الذي يفرزه الرحم بأوصاف خاصة في أوقات محددة، والحيض هو أيضاً نزول هذا الدم على المرأة، حاضت المرأة لحيض منحيضاً وخيضاً. تبين الآية عدة الآيسة وهي التي قد انقطع عنها الحيض لكبرها، أنها ثلاثة أشهر.

• ﴿يَسْأَلُ مِنْ رَحْمَتِي﴾: [٢٣ - العنكبوت ٢٩] ليس لهم مطمع في رحمة الله. شبه حالهم في انتفاء الرحمة عنهم بحال من يسأل من الرحمة. أو هو وصف لحال الكافرين لأن المؤمن إنما يكون راجياً خاشعاً، فاما الكافر فلا يحظر بيباله رجاء ولا خوف ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِسُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْفَرَقُ الْكَافِرُونَ﴾ ٨٧-يوسف.

• ﴿يَسْأَلُ مِنَ الْآخِرَةِ﴾: [١٣ - المتحنة ٦٠] يأس الكفار من الآخرة معناه كفرهم بها، ففي قرارة أنفسهم أنه لا بحث ولا حساب، ولهذا فإنهم لا يعلقون رجاءً على الآخرة ولا يحسبون لها حساباً، فكانوا بمنزلة اليائسين منها يأساً تاماً، شيها بيأسهم من موتاهم «أصحاب القبور» أن يعودوا إلى الدنيا أحياء. فجملة ﴿قَدْ يَسْأَلُ مِنَ الْآخِرَةِ﴾ تصف القوم الذين

• ﴿يُؤَخِّرُكُمْ إِلَّا أَجَلُ مُسَمًّى﴾: [١٠ - إبراهيم ١٤] لا يأخذكم بالعذاب فور تكذيبكم الرسل، بل يثبثكم إلى الوقت الذي حدده وقدره في هذه الدنيا أو إلى يوم الحساب، لعلكم ترجعون فيه إلى نفوسكم وتتدبرون آيات الله ودهوة الرسل. الأجل: الوقت المحدد. مُسَمًّى: معين.

• ﴿يُؤَخِّرُكُمْ إِلَّا أَجَلُ مُسَمًّى﴾: [٤ - نوح ٧١] أي يمد في أعماركم؛ فالطاعة والبر وصلة الرحم يزداد بها العمر حقيقة، وفي الحديث: «صلة الرحم تزيد في العمر».

• ﴿يُؤَخِّرُهُمْ إِلَّا أَجَلُ مُسَمًّى﴾: [٦١ - النحل ١٦] أي إلى وقت سماء وعيته فلا يموتون قبله.

• ﴿حَتَّى يَأْتِيَ لِي لَهْيٌ﴾: [٨٠ - يوسف ١٢] بالرجوع من مصر إلى كنعان؛ فإني أستحي منه.

• ﴿لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾: [٨٤ - النحل ١٦] في الاعتذار، دل بترك الإذن على أن لا حجة لهم ولا عذر.

• ﴿يُؤْذَنُ أَلَيْهِ﴾: [٦١ - التوبة ٩] ومنهم أي من المنافقين من يؤذي النبي ﷺ بالكلم في شأنه بما لا ينبغي ويقولون عنه إنه «أذن».

• ﴿يُؤْذَنُ أَلَيْهِ وَوَسْوَلُهُ﴾: [٥٧ - الأحزاب ٣٣] بفعل ما يكرهانه ولا يرضيانه: من الكفر والمعاصي، وإنكار النبوة، وخالفه الشريعة، وما كانوا يهيبون به رسول الله من أنواع المكروه. وقيل في أذى الله: قول اليهود عليهم اللعنة: يد الله مفلولة، وقول النصاري: المسيح ابن الله، وقول المشركين: الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه. وفي صحيح البخاري قال الله تعالى: «كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك»، وأخرج مسلم، يقول الله تعالى «يؤذني ابن آدم بسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار». وقيل في أذى رسول الله: قولهم إنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، وكسر رِباعيته (الرباعية هي السَّن بين الثَّيَّة والثَّاب) وشج وجهه يوم أحد.

• ﴿فَلَا يُؤْذَنُ﴾: [٥٩ - الأحزاب ٣٣] إذا احتشمن بإرخاء جلايين على سائر الجسم، عُرِفَ أنهم لسن بإمام ولا عواهر، فلا يتعرض لمن فاسق بأذى ولا رية. ويتوالى التوجيه القرآني لإزالة أسباب الفتنة والإفساد إلى أن تسيطر التقاليد

والبقول) وما تأكله الأنعام (الكلأ والتبن والشعير).

• ﴿يَأْكُلْ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾: [١٢ - الحجرات ٤٩] مثل الله الغيبة يأكل الميت؛ لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه. ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أكل لحم الميت حرام يُستقذر وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس. واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة لأن عادة العرب بذلك جارية. فمن تنفص مسلماً أو ثلم جرحه فهو كالأكل لحمه حياً، ومن اغتابه فهو كالأكل لحمه ميتاً. «مَيْتًا» نُصِبَ على الحال من اللحم أو من الأخ، وقرئ: «مَيْتًا» لِيُحِبَّ أَحَدُكُمْ: استفهام معناه التقرير. وفي الآية تمثيل وتصوير لما يناله المغتاب من عرض أخيه على أقطع وجهه وأفحشه.

• ﴿يَأْكُلْنَ﴾: [٤٨ - يوسف ١٢] مجاز، المعنى: يأكل أهلهم.

• ﴿مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾: [١٧٤ - البقرة ٢] أي ما يأكلون من المنفعة والطعام المشتري بهذا الكتمان سوى ما يؤدي بهم إلى النار. وتأتي سيرة الأكل والبطون في جو الطعام وما خلل منه وما حُرِّم في الآيات السابقة.

• ﴿يَأْكُلُونَ آتِزًا﴾: [٢٧٥ - البقرة ٢] المراد يكسبون الربا ويفعلونه، وإنما خص الأكل بالذكر لأنه أقوى مقاصد الإنسان في المال، ولأنه دال على الجشع وهو أشد الحرص.

• ﴿يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾: [١٠ - النساء ٤] أي يأكلون ما يؤدي بهم إلى النار، لِيُعَاقِبُوا فيها على ما أكلوه. خص البطون بالذكر لتبيين نقصهم والتشنيع عليهم. سُمي المأكول نارا بما يؤول إليه.

• ﴿لَيَأْكُلُنَّ أَمْوَالُ النَّاسِ بِاتِّبَاعٍ﴾: [٣٤ - التوبة ٩] المراد يأخذونها بغير حق، حيث يأخذون رشوا من الناس للتخفيف والمساعدة في تنفيذ شرع الله، كما كانوا يأخذون من أتباعهم ضرائب باسم الكنائس والبيع وشئون الدين ويستولون عليها كلها أو على بعضها لشهواتهم.

• ﴿لَيَأْكُلُونَ أَلْطَافًا﴾: [٢٠ - الفرقان ٢٥] وَمَا أَرْسَلْنَا

غضب الله عليهم، فلأنهم لا يعتقدون بعثاً ولا نشوراً، فقد انقطع رجالهم في الآخرة. ينس من الشيء يأس يأساً: انقطع أمله ورجاؤه منه.

• ﴿يُؤْذِكُ عَقَّةً مِّنْ إِيَّاكَ﴾: [٩ - الذاريات ٥١] يُصرف عن ذلك القول المختلف (في الآية السابقة) من عصمه الله. أفكته يَأْفِكُهُ أفكاً: أي قلبه وصرفه عن الشيء.

• ﴿يُؤْذِكُونَ﴾: [٧٥ - المائدة ٥] يُصرفون، ﴿أَنْظُرْ﴾: ﴿كَتِفَ تَتَبِعْ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظُرْ أَنَّى يُؤْذِكُونَ﴾: تأمل واصجب من أمر هؤلاء الكفار كيف قدّمنا لهم الأدلة على بطلان قولهم، ثم انظر كيف ينصرفون عن الحق وتأمّله بعد هذا البيان.

• ﴿يَأْذِكُونَ﴾: [١١٧ - الأعراف ٧] يُموهون ويكذبون من سحر وأصل الإفك قلب الشيء عن وجهه. والكذاب أفاك لأنه يقلب الكلام عن وجهه الحق إلى الباطل (انظر: تلفظ).

• ﴿يُؤْذِكُونَ﴾: [٦١ - العنكبوت ٢٩] ﴿فَإِنَّ يُؤْذِكُونَ﴾: فكيف يُصرفون عن توحيد الله؟ الاستفهام للإنكار. أنى: كيف. أنك يَأْفِكُهُ أفكاً: صرفه.

• ﴿يُؤْذِكُونَ﴾: [٥٥ - الروم ٣٠] أفكته يَأْفِكُهُ خذعه وصرفه عن الحق إلى الباطل، ﴿كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْذِكُونَ﴾: أي أن الشياطين كانت تخدعهم في الدنيا وتصرفهم عن الحق إلى الباطل كما هم الآن يحسبون أنهم ما أقاموا في الدنيا غير ساعة. • ﴿فَإِنَّ يُؤْذِكُونَ﴾: [٨٧ - الزخرف ٤٣] أي كيف ينقلبون عن عبادته، سبحانه وينصرفون عنها. أفكته يَأْفِكُهُ أفكاً: قلبه وصرفه عن الشيء.

• ﴿يُؤْذِكُونَ﴾: [٤ - المنافقون ٦٣]: ﴿أَنْ يُؤْذِكُونَ﴾ أي كيف يُصرفون عن الحق في الاعتقاد إلى الباطل، ومن الصدق في المقال إلى الكذب، ومن الجميل في الفعل إلى القبيح. الإفك: كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه. ﴿أَنْ﴾ بمعنى كيف.

• ﴿يَمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ﴾: [٢٤ - يونس ١٠] أي أخرجت الأرض من النبات ما يأكله الناس (الحبوب والثمار

الله، وامثال أومره، واجتنب نواهي، وإنصاف الناس من نفسه، وإنصاف بعضهم من بعض.

• ﴿يَأْتُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ﴾: [٥٥ - مريم ١٩] كان يبدأ بأهله في الأمر بالصلاة والعبادة ليجعلهم قدوة لمن وراءهم ولأنهم أولى من سائر الناس. وقيل: أهله: أمته، فأمم النبيين في عداد أهاليهم.

• ﴿يَأْتُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾: [٢١ - النور ٢٤] أي يبحث عليهما. والفحشاء: ما عظم قبحه من الذنوب، والمنكر: ما ينكره الشرع ويكرهه الله.

• ﴿فَأَمْرُسُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾: [٢٦٨ - البقرة ٢] أي ويحضركم على البخل بالصدقات، الفحشاء هنا: البخل. والعرب تطلق كلمة الفاحش على البخل. وقيل: المراد بالفحشاء جميع المعاصي.

• ﴿يَأْمُرُهُمُ بِالْمَعْرُوفِ﴾: [١٥٧ - الأعراف ٧] والمعروف كل ما عرفته الفطر السليمة وأقرته واستحسته؛ فإن فيه خير الدنيا والآخرة.

• ﴿يَأْمُرُونَ بِالْعِصْيَانِ﴾: [٢١ - آل عمران ٣] أي يأمرهم باتباع منهج الله القائم بالقسط (أي بالعدل) المحقق وحده للعدل. دلت الآية على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجباً في الأمم المتقدمة، وهو فائدة الرسالة. والأمر بالمعروف باليد على ولي الأمر، وباللسان على العلماء، وبالقلب على الضعفاء يعني حوام الناس.

• ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ﴾: [٦٧ - التوبة ٩] أي بالكفر والمعاصي.

• ﴿فَالْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾: [٦١ - التوبة ٩] يصدقهم ويستمع لهم ويعطمن لهم. فمعاني مادة (آمن) ترجع كلها إلى الاطمئنان.

• ﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾: [١١ - التافان ٦٤] هو الإيمان بقدر الله والتسليم له عند المصيبة، فالإيمان هو الذي يرد كل شيء إلى الله، والمؤمن يعتقد أن كل ما يصيب - أي يقع وينزل - من خير ومن شر فهو بإذن الله. المؤمن يحس يد الله في كل حدث ويرى يد الله في كل حركة، ويعطمن قلبه لما يصيبه من الضراء

فَبَلَّكَ مِنَ الْمَرْتَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ﴿١﴾: نزلت جواباً للمشركين حيث قالوا: ﴿مَا لِي هَذَا أَرْسُولِي بِأَكُلِ الطَّعَامِ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ أي كل الرسل قبلك مثلهم مثلك، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق سعياً وراء الرزق، وليس ذلك منافياً للرسالة، بل هو من الصفات الفاضلة والآيات الواضحة على صدق رسالتهم، فهم لا يبخون بها جاهاً ولا يطلبون عليها أجراً. اللام في «ليأكلون» هي المَرْخَلَةُ. هذه الآية أصل في تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة وغير ذلك.

• ﴿يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾: [٧٥ - المائدة ٥] أكل الطعام دليل على بشرية المسيح وأمه، فهو تلبية لحاجة جسدية لا وراء فيها، ولا يكون إلهاً من يحتاج إلى الطعام ليحيا، وأكل الطعام يستيع الهضم والتخلص من الفضلات، واكتفى النظم القرآني بأكل الطعام ترفعاً، وفي كثير من الآيات كتابات كهذه وكلها تُعَلِّمُ الناس أدب الخطاب.

• ﴿ثُمَّ يُؤَلَّفُ بَيْنَهُمْ﴾: [٤٣ - النور ٢٤] الله تعالى يزجي السحاب المتفرق، أي يسوقه من مواطنه المختلفة شيئاً فشيئاً، ثم يؤلف بين جزئياته ويضمها، ثم يجعله متراكماً بعضه فوق بعض. قرئ: يُؤَلَّفُ بالواو تخفيفاً، والأصل فيه الهضم.

• ﴿يُؤَلِّوْنَ بَيْنَ سَبَآهُمْ﴾: [٢٢٦ - البقرة ٢] يحلفون على ترك موافقة زوجاتهم. ألى يُؤَلِّي إيلاء: حلف. والإيلاء شرعاً: أن يحلف الرجل أن لا يقرب زوجته أربعة أشهر فأكثر.

• ﴿لَا يَأْتُونَكَمُ خَبَالًا﴾: [١١٨ - آل عمران ٣] لا يدخرون سماً في إنزال الخبال - أي الشر والفساد - بكم. ألا في الأمر يَأْتِي: قصر فيه، ويستعمل متعدداً إلى مفعولين كما في هذه الآية.

• ﴿يَأْتُرُ بِالْعَدْلِ﴾: [٧٦ - النحل ١٦] يدعو إلى الخير والبر.

• ﴿يَأْتُرُ بِالْعَدْلِ﴾: [٩٠ - النحل ١٦] يأمر بالإنصاف وعدم الظلم. والعدل جامع لكل الفضائل من القول والعمل يفرس في الإنسان حب الاستقامة والمساواة، والرغبة في طاعة

والإقرار بالفعل، ومنهم من فسره بالخشية: ﴿الَّذِينَ خَشَتُوا رُوْهُم بِٱلْقَمْبِ﴾. والخشية خلاصة الإيمان والعلم: ﴿رَبَّمَا خَشَىٰ ٱللَّهُ مِن عِبَادِهِ ٱلْعَلَمَتُونَ﴾.

• ﴿فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾: [٤٦ - النساء: ٤] فلا يستجيب لداعي الإيمان منهم إلا عدد قليل (ومن هذا العدد القليل عبدالله بن سلام وأصحابه) أو المراد: لا تجد منهم إلا إيمانا قليلا ضعيفا لا يعتد به وهو إيمانهم بالتوحيد وبموسى، مع كفرهم بمحمد ﷺ وبشريعته وسائر الأنبياء.

• ﴿يُؤْمِنُونَ بِفَاتِنَاتٍ﴾: [٥٤ - الأنعام: ٦] يصدقون بالقرآن.

• ﴿فَلَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾: [٧ - غافر: ٤٠] خاشعين له أذلاء بين يديه. ولا يخفى أن حلة العرش ومن حوله مؤمنون، لكن ذكر هذا إظهاراً لشرف الإيمان وفضله، كما وُصف الأنبياء في القرآن بالصلاح.

• ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾: [٥٩ - غافر: ٤٠] لا يصدقون بها أي الساعة. روى ابن أبي حاتم قول شيخ قديم من أهل اليمن: سمعت أن الساعة إذا دنت اشتد البلاء على الناس واشتد حر الشمس.

• ﴿يَأْنِ﴾: [١٦ - الحديد: ٥٧] يقرب ويمين، أي (بالقصر) يأتي إذا جاء إناء أي وقته^(١). ﴿أَلَمْ يَأْنِ﴾ الاستفهام للعتاب والتحضيض.

• ﴿وَلَا يُؤَدُّهُ حِفْظُهُنَّ﴾: [٢٥٥ - البقرة: ٢] لا يتقل عليه ولا يشق، آده الأمر أو الحمل: أثقله.

• ﴿لَهُنَّ﴾: [٩ - هود: ١١] شديد اليأس من أن يعود إليه ما سلب منه. يَسَّ يَاسَ فهو يَسَّسَ ويَاسَّسَ، وصيغة المبالغة: يئوس.

• ﴿يُؤَسَّ﴾: [٨٣ - الإسراء: ١٧] شديد اليأس، نظلم في وجهه فجاج الحياة.

• ﴿يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمْ﴾: [٦١ - النحل: ١٦]

ومن السراء: يصبر للأول، ويشكر للثانية، فلا تجزع نفسه الجزع الذي تطير به شعاعاً وتذهب معه حشرات عند الضراء، ولا تفرح الفرح الذي تستطار به وتفقد الاتزان عند السراء.

• ﴿لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ﴾: [٣٣ - الحاقة: ٦٩] لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته - فإن الله على العباد أن يوحده ولا يشركوا به شيئاً.

• ﴿لَيُؤَيِّنَ بِهِ﴾: [١٥٩ - النساء: ٤] ﴿وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤَيِّنَ بِهِ﴾: أي يعيسى «قبل موته» أي موت الكتابي، فالهاء الأولى عائدة على المسيح، والثانية على الواحد من أهل الكتاب، فكل واحد من أهل الكتاب سيتبين له - وهو في سكرات الموت - أن عيسى حق ورسالته حق فيؤمن به ولكنه إيمان لا ينفع لأنه يبعث حين التلبس بالموت. التقدير في الآية ﴿وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤَيِّنَنَّ بِهِ﴾. لاحظ اللام والنون المؤكدين في «ليؤمن».

• ﴿يُؤَيِّنُوا لَكُمْ﴾: [٧٥ - البقرة: ٢] يتقادوا لكم بالطاعة. قوله «لکم» لتضمين الكلام معنى الاستجابة. القرآن يؤيس المؤمنين من إيمان هؤلاء اليهود الذين شاهد آباؤهم الآيات الكثيرة ثم قست قلوبهم بعد ذلك.

• ﴿يُؤْمِنُوا﴾: [١٣ - يونس: ١٠] ﴿وَمَا كَانُوا لَيُؤْمِنُوا﴾: أي ما صحَّ لهؤلاء المصريين على الكفر أن يؤمنوا إذ أفسدوا فطرتهم باختيارهم الضلالة على الهدى، وقد علم الله أنهم مصرون على الكفر وأن الإيمان مستبعد منهم. اللام في «ليؤمنوا» لتأكيد النفي.

• ﴿يَأْتُونَكُمْ وَيَأْتُوا قَوْمَهُمْ﴾: [٩١ - النساء: ٤] ﴿سَتَجِدُونَ ٱلْأَخْرِيعَ يَهِيدُونَ أَن يَأْتُونَكُمْ وَيَأْتُوا قَوْمَهُمْ﴾: تنبه الآية على طائفة غادرة منافقة يظهرون الإسلام رياء أمام المسلمين ليأمنوا أذا هم، وحين يرجعون إلى قومهم يجهلون بالكفر الذي هم عليه في الحقيقة، والآية تحض على قتلهم إذا لم يمتثلوا قتال المسلمين ويعلموا مهادنتهم.

• ﴿يُؤْمِنُونَ بِٱلْقَمْبِ﴾: [٣ - البقرة: ٢] يصدقون. والإيمان التصديق وهي كلمة جامعة للإيمان بالله وكتبه ورسله وتصديق

(١) ومثله آن يبين أننا أي حان.

يعاقبهم بسبب ظلمهم. آخذَه بذنبه يواخذُه: عاقبه عليه.

• ﴿ وَلَوْ يُوَاجِدُكَ اللَّهُ الْكَافِرَ بِمَا كَفَرُوا ﴾: [٤٥ - فاطره ٣٥] لو يعاقبهم في الدنيا على ما اقترفوا من الذنوب في الدنيا لَعَمَّ العقاب.

• ﴿ لَا يُوَاجِدُكُمْ اللَّهُ بِاللُّغُوِّ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾: [٢٢٥ - البقرة] لا يعاقبكم بسبب اللغو في أيمانكم. (انظر: باللغو) والمعنى الثاني لهذه العبارة هو: لا يلزمكم الكفارة بلغو اليمين الذي لا قصد معه.

• ﴿ لَا يُوَاجِدُكُمْ اللَّهُ بِاللُّغُوِّ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾: [٨٩ - المائدة] لا يعاقبكم على يمين اللغو، وهو أن يخلف الإنسان على الشيء معتقدا صدقه وهو بخلاف ذلك، أو ما يجري على اللسان مما لا يقصد به اليمين. آخذَه بذنبه يواخذُه: عاقبه عليه.

• ﴿ يَتَّبِعْ ﴾: [٨٥ - آل عمران ٣] ﴿ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾: تقرير شامل، دقيق وأكيد، من يطلب بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم ديناً غير دين الإسلام، وشريعة غير شريعته، فلن يرضى الله منه ذلك؛ لأن الإسلام هو الدين المرضي عند الله ﴿ وَرُضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾: [٣ - المائدة].

• ﴿ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَحْمَتِنَا ﴾: [٢ - المائدة] معناه يطلبون الفضل والأرباح في التجارة فقد كانوا يأتون البيت الحرام للتجارة أيضاً، كما كانوا يتتبعون مع ربح التجارة رضوان الله وذلك في ظنهم أنهم على حق (انظر آمين البيت الحرام).

• ﴿ يَتَّبِعُونَ إِلَىٰ رَوْحِهِ الْوَسِيلَةَ ﴾: [٥٧ - الإسراء ١٧] يتضرعون إلى الله في طلب الجنة، وهي الوسيلة. يتتبعون: يطلبون.

• ﴿ يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ ﴾: [٣٣ - النور ٢٤] ﴿ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَايِبُهُمْ ﴾: أي من يطلب من عبيدكم وإيمانكم الكتاب (ويسمى أيضاً المكاتبه) منكم ليصيروا أحراراً فكاتبوهم. والكتاب (أو المكاتبه) أن يتعاقد العبد (أو الأمة) مع سيده على أن يعتقه في مقابل جعل من المال يؤديه

مقسطاً أو مرة واحدة في آخر مدة المكاتبه.

• ﴿ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾: [٢٠ - الزمل ٧٣] يطلبون شيئاً من رزق الله وغيره، كناية عن السعي وراء المعاش. ابتغى الشيء: طلبه.

• ﴿ فَلْيَبْصُرْ فَاذَارَاتِ الْأَعْتَمِرِ ﴾: [١١٩ - النساء ٤] يشقونها أو يقطعونها. صرَّح الشيطان بنيتي في أن يدفع بآبناء آدم إلى أفعال قبيحة وشعائر سخيفة من نسج الأساطير؛ كشق آذان الأنعام - إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس ذكراً - ليصبح ركوبها بعد ذلك حراماً أو أكلها حراماً دون أن يحرمها الله.

• ﴿ وَلَيَتَنَلَّ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ ﴾: [١٥٤ - آل عمران ٣] أي ليختبر الله قلوبكم (التي في صدوركم) بما جرى عليكم وهل تصبرون أم لا. وقيل: ليقع منكم مشاهدة ما علمه غيباً.

• ﴿ يَتَّبِعْ مِنْ دَابَّوْ ﴾: [٤ - الجاثية ٤٤] ينشر ويفرق، والدابة كل ما يبدب (يمشي). ﴿ قُلْ خَلَقَكُمْ وَمَا يَتَّبِعْ مِنْ دَابَّوْ دَابَّتْ ﴾: الخلاق التي تدب على الأرض أنواع وأجناس وأشكال وأحجام لا يحصيها إلا الله. وفي خلقها وتصريفها وتناسب حيواتها [هजारٌ وأبأت فلا يزيد جنس عن حدود معينة تحفظ وجوده وتمنع في ذات الوقت - طفيلانه على الأجناس الأخرى. النور جارحة طويلة العمر لكنها قليلة البيض والفراخ بالقياس إلى العصفير والزراير - كيف يكون الأمر لو كان للنور نسل العصفير؟ كانت تقضي على جميع الطيور. ويقال ذلك عن الأسود الضاربة فلو كانت تنسل كالظباء والشاة ما أبقت على لحم في الغابة ولا غذاء - لكن اليد التي تمسك بالزمام تجعل نسلها معدوداً بينما تكثر من ذوات اللحم من الظباء والشاة. والذبابه الواحدة تبيض مئات الأولوف لكنها لا تعيش إلا أسبوعين - فكيف لو عاشت الذبابه أشهراً أو سنين؟ لكان الذباب يغطي الأجسام ويأكل العيون! لكن اليد المدبرة تضبط الأمور وفق تقدير دقيق محسوب فيه حساب كل الحاجات والخصائص والوظائف بما يحفظ التوازن بينها جميعاً.

• ﴿ يَتَّبِعْ فِي الْأَرْضِ ﴾: [٣١ - المائدة] يفتش التراب

بمقارنه ويثريه. قيل إن الغراب بحث الأرض على طُعْمِهِ (أكله) ليخفيه إلى وقت الحاجة إليه، لأنه من عادة الغراب فعل ذلك، فتنبه قايل بذلك على مواراة أخيه.

• ﴿وَلَا يَتَخَسَّنْ يَمْتُ شَيْئًا﴾: [٢٨٢ - البقرة ٢] لا ينقص مَنْ عليه الحق شيئاً مما عليه من الدين، وإن كان صغيراً. يَخَسُّ الكَيْلَ والمِيزَانَ: نقصه، ويَخَسُّ فلاناً حقّه: لم يؤفّه بإياه.

• ﴿لَا يَتَخَسُّونَ﴾: [١٥ - هود ١١] لا يُنْقِصُونَ شيئاً من أجورهم، والمقصود أجورهم الدنيوية. يَخَسُّ فلاناً حقّه: نقصه.

• ﴿يَتَخَلَّ عَنْ نَفْسِهِ﴾: [٣٨ - محمد ٤٧] الذي ييخل لا يضر إلا نفسه لأنه سيحرمها من ثواب البذل العطاء. يقال: بخلت عليه وعنه. «والله الغني»: لا يأمر بالإنفاق لحاجته إليه.

• ﴿يَتَخَلَّوْنَ وَيَتَمَرُّونَ النَّاسَ وَالْبَخْلَى﴾: [٣٧ - النساء ٤] قيل: هي عامة في كل من ييخل ويأمر بالبخل من اليهود وغيرهم سواء كان هذا البخل بالعلم أو بالمال. هذه الآية والآية التي تليها ﴿وَالَّذِينَ يُدْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ﴾ بيان لحال من لا يحبههم الله من المختالين الفخوريين في الآية السابقة. أما هذه الآية فتحدث حَمْنٌ أحب المال لذاته فبخل به، ولم يعط منه فقيراً، ولم يصل به رحماً، ولم يفرج به عن مكروب، وبالعُ فامرُ الناس بذلك أيضاً.

• ﴿يَتَخَلَّوْنَ﴾: [٢٤ - الحديد ٥٧] بالصدقة والحقوق وبما في أيديهم، وقيل بالعلم، ﴿وَيَتَمَرُّونَ النَّاسَ وَالْبَخْلَى﴾ أي يحضونهم عليه فإن الله غني عنهم^(١). قريء «بالبخل» و«بالبخل». ﴿يَتَذَوُّوا لَخَلْقٍ﴾: [٤ - يونس ١٠]، بالإنشاء ﴿لَمْ تُرْمِئْهُمْ﴾ بالبعث.

• ﴿يَتَذَوُّوا لَخَلْقٍ﴾: [٣٤ - يونس ١٠] ينشئه ابتداءً.

• ﴿يَتَذَوُّوا لَخَلْقٍ لَمْ يُعِيدْهُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾: [١١ - الروم ٣٠] ينشئ الله خلق الناس ابتداءً من العدم، ثم يعيد خلقهم بعد موتهم، ثم إليه وحده يعودون للحساب والجزاء. فالإعادة كالبدء لا غرابة فيها، وهما حلقتان في سلسلة النشأة مترابطتان، والرجعة في النهاية إلى الله للبعث والحساب، ومن

(١) قيل: البخل يلدن بالإنساك والسخي يلدن بالإعطاء.

ثم يعرض في الآيات الخمس التالية مشهداً من القيامة.

• ﴿وَمَا يُبْدِيْ أَلْبَسِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾: [٤٩ - سبأ ٣٤] «ما» نافية أي الباطل لا يبدئ فعلاً ولا يعيده أي هلك وزَهَقَ، فالإبداء فعل الأمر ابتداءً، والإعادة فعله ثانياً، والحي إما أن يبدئ فعلاً أو يعيده، وإذا هلك لم يبق له إبداء ولا إعادة، فجعلوا قولهم: لا يبدئ ولا يعيد مثلاً في الهلاك كما يقال: فلان لا يأكل ولا يشرب، كناية عن هلاكه.

• ﴿يُبْدِيْ وَيُعِيدُ﴾: [١٣ - البروج ٨٥] أي الخلق، يخلقهم - سبحانه - ابتداءً ثم يعيدهم عند البعث، ومن صفات الله تعالى: المبدئ المعيد. وفي: [٢٧ - الروم] ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَذَوُّوا لَخَلْقٍ لَمْ يُعِيدْهُمْ﴾.

• ﴿يُبْدِلُ نِعْمَةً أَلَّهُ﴾: [٢١١ - البقرة ٢] أي يكثر بها بدلاً من أن يشكر عليها، قال ابن كثير: استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها. ونعمة الله هنا هي نعمة السلم أي الإسلام [الآية ٢٠٨] وما بدلت البشرية هذه النعمة إلا أصابها العقاب الشديد في حياتها على الأرض وفي الآخرة.

• ﴿يُبْدِلُ أَلَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾: [٧٠ - الفرقان ٢٥] لا يبعد في كرم الله تعالى إذا صحت توبة العبد أن يضع مكان كل سيئة حسنة. ﴿وَكَانَ أَلَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾: أي كثير الغفران للذنوب عباده كثير الشفقة عليهم.

• ﴿يُبْدِلُ دِينَكُمْ﴾: [٢٦ - غافر ٤٠] أي يحولكم عن عبادتي إلى عبادة ربه.

• ﴿مَا يُبْدِلُ أَلْقَوْلُ لَدَيَّ﴾: [٢٩ - ق ٥٠] فُضِّ لخصومتهم، أي لا يقع عندي تبديل ولا تغير لما قررناه وقدمناه في دار الدنيا من أنني أعاقب من خالف أمري وأتائب المحسن وقيل معناه: ما يكذب عندي أي ما يزداد في القول ولا ينقص لعلمي بالغيب.

• ﴿وَلَيُبْدِلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خُوفِهِمْ أَمْنًا﴾: [٥٥ - النور ٢٤] أي يؤمن سربهم ويزيل عنهم الخوف الذي كانوا عليه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث مكث بمكة هو وأصحابه عشر سنين خائفين، ولما هاجروا كانوا بالمدينة يُصْبِحُونَ في

«واليه ترجعون» فيجازي كلاً بعمله.

• ﴿يَسْطُرُ الرِّزْقَ﴾: [٢٦ - الرعد ١٣] يُوسِّعُهُ، يَسْطُرُ الله الرزق لعباده: كثره ووسعه، وأصل البسط: النشر.

• ﴿يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾: [٣٠ - الإسراء ١٧] يوسعه.

• ﴿يَسْطُرُ الرِّزْقَ﴾: [٨٢ - القصص ٢٨] يوسعه، يَسْطُرُ الله الرزق: وسَّعه، ضيق قبضه.

• [يسط الرزق]: [٦٢ - العنكبوت ٢٩] يوسعه ويزيده.

• ﴿يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾: [٣٧ - الروم ٣٠]

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿: أنكر عليهم - بعد أن رأوا وعلموا أن الله هو الذي يوسع الرزق على من يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء وله في ذلك الحكمة البالغة - أن يقتطوا من رحمة (آخر الآية السابقة) وما لهم لا يرجعون إليه تائبين عن المعاصي التي كانت السبب فيما نزل بهم من ضرر وسيئة حتى يعيد إليهم رحمة؟ الاستفهام في ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ للإنكار.

• ﴿فَيَسْطُرُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾: [٤٨ - الروم ٣٠]

يُنميه الله ويكثره (أي السحاب) وينشره حتى يملا أرجاء الأفق هنا وهناك، مطبقاً من جانب وغير مطبق من جانب، ويجعله متصلاً تارة وقطعاً متفرقة تارة أخرى حسب مشيئته.

• ﴿يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾: [٣٦ - سبأ ٣٤] يُوسِّعُهُ

امتحاناً لعبيده وابتلاءً: هل يشكرون أم يكفرون؟

• ﴿يَسْطُرُ الرِّزْقَ﴾: [٥٢ - الزمر ٣٩] يوسعه ويزيده.

• ﴿يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾: [١٢ - الشورى ٤٢]

يوسِّعُهُ.

• ﴿يَسْطُرُوا إِلَيْكُمْ أَنْبِيَاهُمْ﴾: [١١ - المائدة ٥] أي يطشوا

بكم. بسط يده إليه: بطش به، وبسط إليه لسانه: شتمه، والأصل في البسط: مطلق المد. تشير الآية، في الأرجح، إلى حادثة المجموعة التي همت يوم الحديبية أن تغدر برسول الله وبالمسلمين بأخذهم على غرة، لكن الله أوقعهم أسارى في أيدي المسلمين (التفصيل في سورة الفتح).

• ﴿يَسْطُرُوا إِلَيْكُمْ أَنْبِيَاهُمْ وَالْأَنْبِيَاءُ﴾: [٢ -

السلح ويمسكون فيه حتى قال رجل ﷺ: ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال النبي: «لا تغفرون (أي لا تبغون) إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم عتيباً (أي جالساً) على راحته أمناً، ضاماً فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه» وقد أنجز الله وعده وأظهر المسلمين على جزيرة العرب وغيرها.

• ﴿يُبْدِلُهُمْ آزْوَاجَ﴾: [٥ - التحريم ٦٦] أخرج البخاري

عن عمر قال: اجتمع نساء النبي في الغيرة عليه، فقلت: صي ربه إن طلقهن أن يبدله خيراً منهن، فنزلت هذه الآية وفق قول عمر: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُمْ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ﴾: خيراً اسم تفضيل على غير قياس، وقرئ: يُبْدِلُهُ بالتشديد، والمعنى واحد. وقيل: كل «عسى» في القرآن واجب، إلا هذا. ويل: هو واجب ولكن الله حلَّقه بشرط هو التطبيق ولم يطلقهن.

• ﴿يُبْدِلُهُمَا زَوْجًا خَيْرًا مِنْهُ﴾: [٨١ - الكهف ١٨] أي أن

يرزقهما الله ولذا خيراً منه، قرأ حاصم بسكون الباء وتخفيف الدال، وقرأ الجمهور بفتح الباء وشد الدال «يُبْدِلُهُمَا»، مثل مَهْلَ وأَمَهْلَ.

• ﴿وَلَمْ يُبْدِيهَا لَهُمْ﴾: [٧٧ - يوسف ١٢]: لم يظهر

تأثره من الافتراء عليه واتهامه بأنه سرق.

• ﴿يُبْدُونَ﴾: [١٥٤ - آل عمران ٣] يظهرون، ﴿يُخْفُونَ

فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ﴾: من الشرك والشك في عون الله للمؤمنين.

• ﴿يُبْدِي﴾: [٢٠ - الأعراف ٧] يُظْهِرُ. أبدى الشيء:

أظهره.

• ﴿يُبْدِي كُنْهًا مَا وَدَّ عَيْنَا مِنْ سَوَاءٍ يَوْمَ﴾: [٢٠ -

الأعراف ٧] أي لتكون عاقبة ذلك (وهي الوسوسة في أول الآية) أن يظهر لهما ما ستر عنهما من عوراتهما، وكان لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر.

• ﴿وَيَسْطُرُ﴾: [٢٤٥ - البقرة ٢] يوسع الرزق على

بعض. بسط اليد: مدها للبلذ والعطاء. ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ﴾ بمسك

الرزق عمن يشاء ابتلاءً ﴿وَيَسْطُرُ﴾ يوسِّعُهُ لمن يشاء امتحاناً

وتهديد ملفوف يوحى بالهول المرهوب. (انظر: وأبصرهم). تكررت هذه الآية مرة أخرى تحت رقم ١٧٩ في نفس السورة تأكيداً لوقوع الميعاد.

• ﴿يُصْرَوْنَهُمْ﴾: (١١ - الماعراج ٧٠) يجعل الله الأقرباء والأخلاء يُصرون بعضهم بعضاً، لكن لا يسأل أحدهم الآخر ولا يكلمه لانشغال كل بنفسه. وقيل «ييصرونهم» يرجع إلى الملائكة، أي يعرفون أحوال الناس، فيسرقون كل فريق إلى ما يليق بهم.

• ﴿لَيُطِئَنَّ﴾: (٧٢ - النساء ٤) يُقعدون عن الخروج للجهاد، ويُقعدون غيرهم، فالفعل لازم ومتعد والمعنيان مرادان في الآية. ﴿وَأَنْ يَنْكُرَ لِمَنْ لَيُطِئَنَّ﴾: هؤلاء هم المنافقون المعوقون المختلون. ويؤكد التعبير أنهم موجودون في صفوف المسلمين وذلك بقوله: ﴿وَأَنْ يَنْكُرَ﴾: ويحذر منهم. اللام في ﴿لَمَنْ﴾ لام الابتداء وفائدتها تأكيد معنى الجملة، «مَنْ» اسم موصول بمعنى الذي. اللام في «ليطئن» لام القسم والنون نون التوكيد، وهي لفظة غنائة بكل ما فيها من نقل حتى إن اللسان ليتعثر في حروفها وجرسها فهي تشي بالبطئ والإبطاء.

• ﴿يَنْطِشُ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا﴾: (١٩ - القصص ٢٨) أصل البطش الأخذ بالنف، وأريد به هنا مجرد منع المتعدي ولو بالقوة التي لا تؤدي إلى القتل، ﴿قَالَ يَمُوسَى﴾: القاتل هو الإسرائيلي حيث ظن أن موسى أراد أن يبطش به هو عندما رأى غضبه عليه وسمع توبيخه له بقوله له ﴿إِنَّكَ لَفُوقٍ مُنِينٌ﴾. • ﴿يَنْطِشُونَ يَتَا﴾: (١٩٥ - الأعراف ٧) أُرْهِمَ أَهْبُو يَنْطِشُونَ يَتَا: أم لهم أيد يأخذون بها بالنف والقوة ما يريدون من غيرهم ويدفعون بها عن أنفسهم. بطش به: أخذه بعنف وشده.

• ﴿وَيُطْلَلُ الْبَاطِلُ﴾: (٨ - الأنفال ٨) يكسر شوكة الشرك بنصرهم على أهله، إبطال الباطل: إعدامه.

• ﴿سَبَّطِلَتْهُ﴾: (٨١ - يونس ١٠) سيمحقه ويبطل أثره بإظهار المعجزة على الشعرة.

• ﴿لَنْ يَنْتَعِثَ اللَّهُ أَحَدًا﴾: (٧ - الجن ٧٢) «يعت» تعني

المنتحة ٦٠] يمدون أيديهم إليكم بالضرب والقتل والستهم بالشنم، فلا تعرض لهم فرصة يتمكنون فيها من المسلمين حتى يتصرفوا معهم تصرف العدو الأصيل، ويوقعوا بهم ما يملكون من أذى ومن تنكيل. ينسب اليد: مدها طلباً لشيء، وتارة يستعمل للصلوة والضرب، وتارة يستعمل في مدها للبدل والإعطاء.

• ﴿وَيُفَيِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنْ هُمْ أُجْرًا كَثِيرًا﴾: (٩ - الإسراء ١٧) فعلى الإيمان والعمل الصالح يقوم البناء، فلا إيمان بلا عمل، ولا عمل بلا إيمان؛ الأول مبتور لم يبلغ تمامه، والثاني مقطوع لا ركيزة له. قرأ حزة والكاساني: يَبْشُرُ.

• ﴿ذَلِكَ الَّذِي يُبَيِّرُ اللَّهُ جِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: (٢٣ - الشورى ٤٢) ذلك الثواب العظيم (وهو روضات الجنات المذكور في آخر الآية السابقة) حاصل لهم لا محالة وذلك ببشارة الله تعالى لهم به.

• ﴿يُبَيِّرُكَ﴾: (٤٥ - آل عمران ٣) التبشير الإخبار بالبشارة وهي الخبر السار، أطلق عليه ذلك لظهور أثره على البشرية.

• ﴿يُبَيِّرُهُمْ﴾: (٢١ - التوبة ٩) البشارة الإعلام بالخبر السار، وسُميت بذلك لظهور أثرها على البشرية، وفي حال قليلة تستخدم للإعلام بالذاب من باب التهكم.

• ﴿يُبَيِّرُونَ﴾: (٢٠ - هود ١١) ﴿وَمَا سَكَثَانُوا يُبَيِّرُونَ﴾: أي إصبار تأمل واعتبار فيما ينفعهم ويعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة.

• ﴿يُبَيِّرُونَ﴾: (٦٦ - يس ٣٦) ﴿فَأَنْ يُبَيِّرُونَ﴾: أي فكيف يصرون الطريق وقد طُمست أبصارهم وخُسِ ضروها ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَيْنَهُمْ فَأَعْيَبُوا الْبَصَرُ فَمَا يَكُونُ يَبَيِّرُونَ﴾: أي لو أردنا لأعينناهم فإذا أرادوا أن يسلكوا الطرق المألوفة لهم والمألوفة إلى أشغالهم، لم يقدرُوا - إذ كيف يصرون الطريق بعد أن أصابهم العمى.

• ﴿فَسَوْفَ يُبَيِّرُونَ﴾: (١٧٥ - الصافات ٣٧) وعيد

يطلبون عنها تحولاً أي لا يختارون عنها غيرها ولا يحبون سواها. جولاً: مصدر سماحي (كالجوج والصغر)، حال من مكانه جولاً. هذه لفته عميقة دقيقة إلى طبيعة النفس البشرية - إنها حول قلب: تسام البقاء على حال واحدة حتى ولو كان نعيماً. فطر الله الإنسان على حب التغيير والتبديل والانتقال من حال إلى حال كي يندفع في طريقه يغير واقع الحياة ويكشف عن مجاهل الأرض. ومن وراء التغيير والكشف والإبداع ترتقي الحياة وتتطور حتى تصل إلى الكمال المقدر لها في علم الله. لكن بارئ هذه النفس، وهو أعلم بها، يحول رغباتها عندما تسكن جنات الفردوس فلا تعود تبغي التحول عنها إلى غيرها.

• ﴿يَتَفَوَّتُكُمْ آلِئْتَنَ﴾: [٤٧ - التوبة ٩] يريدون لكم الفتنة، والفتنة هنا الاضطراب ولبلة الأفكار بإلقاء الخلاف بينكم وتهويل أمر العدو وتخويهم.

• ﴿وَيَتَفَوَّتُكُمْ جَوْجًا﴾: [٤٥ - الأعراف ٧] يريدون لها (أي سبيل الله وهي ملة الإسلام) إوجاجاً وميلاً عن القصد والاستقامة، والمراد: يريدون ذلك لأهلها. جَوَجُ الشيء جَوْجًا: انحرف. بغي الشيء: طلبه وأراده.

• ﴿وَيَتَفَوَّتُكُمْ جَوْجًا﴾: [١٩ - هود ١١] يعملون سبيل الله مُفَوِّجَةً في نظر الناس لينفروهم منها. بغي فلان الشيء: طلبه، والوجج هو الاوجاج، ﴿وَيَتَفَوَّتُكُمْ جَوْجًا﴾: أي يريدون لها أن تبدو في نظر الناس معوجة.

• ﴿وَيَتَفَوَّتُكُمْ جَوْجًا﴾: [٣ - إبراهيم ١٤] يطلبون لها (أي لسبيل الله) جَوْجًا أي اوجاجاً وزيفاً، والمراد تجعلونها معوجة في نظر الناس لتنفروهم منها.

• ﴿لَا يَتَّبِعَانِ﴾: [٢٠ - الرحمن ٥٥] لا ينفى أحدهما على الآخر بالمجازة. قسّم الله الماء في الكرة الأرضية وفق تقدير عجيب، فالماء الملح يغمر ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية ويتصل بعضه ببعض، ويشغل اليابس الربع الباقي، وهذا القدر من الماء المالح هو اللازم بدقة لتطهير جو الأرض وهوائها من الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور - ومعظمها سام. ومن الماء المالح تنبعث الأمفرة بفعل حرارة الشمس وتعود تنسقط أمطاراً يتكون منها الماء العذب على

بعث الآخرة والحساب، أو بعث الرسول إلى العباد. ظن كفار الإنس أن الله لن يبعث أحداً بعد الموت. أو يكون المعنى: ظن الإنس أن الله لن يرسل رسلاً.

• ﴿يَتَّبِعُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾: [٧٩ - الإسراء ١٧] يبعثك يوم القيامة (يبيك) ويقيمك مقاماً محموداً هو مقام الشفاعة. ﴿عَسَى أَنْ يَتَّبِعَكَ﴾: عسى من الله وأجابه.

• ﴿ثُمَّ يَتَّبِعُكُمْ فِيهِ﴾: [٦٠ - الأنعام ٦] أي في النهار يوقظكم فيه ﴿لِيُقَضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾. عبر عن الإيقاظ من النوم بالبعث إشارة إلى إمكان البعث بعد الموت.

• ﴿لِيَتَّبِعَنَّ عَلَيمٌ﴾: [١٦٧ - الأعراف ٧] لِيَسْلُطَنَّ عليهم ﴿إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾: بعد سليمان سلط عليهم مختصر فخر ديارهم وقتل مقاتليهم وسبى نساءهم وفرض عليهم الجزية. ثم سلط عليهم الرومان مرة بعد أخرى - بسبب جرائمهم فشردهم وهدموا هيكلهم. ولما جاءت المسيحية لقوا من أهلها أذى كثيراً حيث شردهم في أنحاء الأرض وأحرقوهم وفرضوا عليهم أفدح الضرائب وكل ذلك بسبب جرائمهم. ولما جاء نبينا محمد تأمروا عليه فقاتلهم وأجلى من بقي منهم. ثم توالى عليهم الإذلال والتشريد بعد ذلك بسبب مكرهم ومكايدهم. أما نشاطهم الحالي - فللى حين. (الحديث عن اليهود).

• ﴿يُتَّبِثُونَ﴾: [٣٦ - الحجر ١٥] ﴿إِلَىٰ يَوْمِ يُتَّبِثُونَ﴾: سأل إبليس ربه أن يؤخره إلى يوم البعث. أراد بذلك أن يتسع له المدى لإغواء ذرية آدم، وأن ينجو من الموت إذ لا موت بعد البعث، لكن الله أخره إلى يوم النسخة الأولى فقط وهو ﴿يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾: وعندها يموت.

• ﴿يَتَفَوَّتُ﴾: [٨٣ - آل عمران ٣] يريدون ويطلبون.

• ﴿يَتَفَوَّنَ فِي الْأَرْضِ يَفْقَرُ الْحَقُّ﴾: [٢٣ - يونس ١٠] يفسدون فيها ويبعثون. البغي: الفساد والشراك من بغي الجرح إذا فسد، وأصله: الطلب، أي يطلبون الاستعلاء بالفساد. ﴿يَفْقَرُ الْحَقُّ﴾: بالكذب.

• ﴿لَا يَتَفَوَّنَ عَنْهَا جَوْلًا﴾: [١٠٨ - الكهف ١٨] لا

شكل أنهار في الأغلب - وكلها نصب في البحار. ومستوى سطوح الأنهار أعلى من مستوى سطح البحر، ومن ثم لا يبغي البحر على الأنهار التي تصب فيه، ولا يغمر مجاريها بمائه الملح، فيبينهما دائماً هذا البرزخ من صنع الله ومن نعمه: ﴿فَبَاقِيَءَآلَآؤِ رَبِّنَا نَكْذِبَانِ؟﴾

• ﴿يَبْكُوتُ﴾: [١٠٩ - الإسراء ١٧] ﴿وَيَخِيرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُوتُ﴾: يغلبهم التأثير فإذا الدموع تنطلق من مآقيها. وفيه دليل على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى، أو على المعصية. ﴿وَيَخِيرُونَ لِلْأَذْقَانِ﴾: يقومون على الأرض ساجدين.

• ﴿يُئِيلُسُ الْجَرْمُونُ﴾: [١٢ - الروم ٣٠] إبليس الرجل إذا سكت وانقطعت حجته، وقريب منه: ثخير. والمبلس الساكت المنقطع في حجته البائس من أن يهتدي إليها. زعم بعض النحويين أن إبليس مشتق من هذا وأنه أبلس لأنه انقطعت حجته.

• ﴿حَقٌّ يَبْلُغُ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾: [٢٣٥ - البقرة ٢] من الحكم المجمع على تأويله أن بلوغ الكتاب أجله هو انقضاء العدة. سمّا كتاباً إذ قد حذّه وفرضه كتاب الله، كما قال: ﴿إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾.

• ﴿يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْحَجَرَ﴾: [٢٣ - الإسراء ١٧] خص حالة الكبر لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى بره لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر، فيحتاجان منه ما كان يحتاجه منهما في صغره. ﴿عِنْدَكَ﴾: في بيتك وكنفك حيث لا كافل لهما خيرك.

• ﴿يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا﴾: [٨٢ - الكهف ١٨] قوتها وشدهما وكما عقلمها، الأشد: الاكتمال.

• ﴿يُؤَيَّلُونَ رِسَالَتِ اللَّهِ﴾: [٣٩ - الأحزاب ٢٣] أي يؤصلونها (رسالات: الله ودعوته إلى خلقه) ويؤدونها بأمانتها. بُلغته الخبر وأبلغته: أوصلته إليه، وكل ما جاء في القرآن مُعَدِّي بالتضعيف أو بالهمز فهو بهذا المعنى.

• ﴿يَبْتَلُوا بَقَاصَكُمْ بِقَاصٍ﴾: [٤ - محمد ٤٧] أي ليختبر ويمتنح المؤمنين بالكافرين وليختبر ويمتنح الكافرين بالمؤمنين.

والاختبار للمؤمنين أن يجاهدوا ويصبروا حتى يستوجبوا الثواب العظيم، والامتحان للكافرين أن يحققهم المؤمنون. ولو بشاء الله لحق الكافرين بغير أن تحاربوهم^(١)، ولكن أمركم بالقتال ليختبركم: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾ [١٤٢ - آل عمران].

• ﴿وَلَكِنْ لِيَبْتَلِيَكُمْ فِي مَا آتَيْنَكُمْ﴾: [٤٨ - المائدة] انظر أمة واحدة، في الآية ٤٨ من نفس السورة.

• ﴿لِيَبْتَلِيَكُمْ فِي مَا آتَيْنَكُمْ﴾: [١٦٥ - الأنعام ٦] ليختبركم فيما أعطاكم فيظهر المطيع والعاصي. ابتلى المومير بالغنى وطلب منه الشكر، فهل يقوم بحق المال؟ وابتلى المعير بالفقر وطلب منه الصبر فهل يصبر على الحرمان؟

• ﴿لِيَبْتَلِيَكُمْ أَهْلَكُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾: [٧ - هود ١١] ليختبركم فيظهر من منكم أحسن عملاً وأزوع عن عمار الله وأسرع في طاعة الله. بَلَاءٌ يَبْلُو بَلَاءً وَيَلَاءٌ: اختبره. والله يختبر خلقه لا للعلم فهو يعلم، ولكن يبلوهم ليظهر المكنون من أفعالهم فيتلقوا جزاءهم عليه كما اقتضت إرادته وعدله. فالله خلق السموات والأرض وما فيهما من منافع ومصالح من أجل ابتلاء الإنسان، فهذا الابتلاء أصيل في نظام الكون وسنن الوجود. ولعل الناس يشعرون بأهميتهم وبجدية ابتلائهم.

• ﴿إِنَّمَا يَبْتَلِيكُمْ اللَّهُ بِهِ﴾: [٩٢ - النحل ١٦] يختبركم به أي يكون الأمة (الجماعة) الثانية أربى (أعز وأكثر مالا) من الأمة الأولى التي تعاقدم معها، لينظر - سبحانه - هل تسمكون بحبل الوفاء بعهده الله وما عقدتم على أنفسكم وودعتم من إيمان.

• ﴿لِيَبْتَلِيَكُمْ﴾: [٢ - الملك ٦٧] أي ليختبركم (انظر: أحسن عملاً).

• ﴿لِيَبْتَلِيَكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّبْرِ﴾: [٩٤ - المائدة] ليختبرنكم الله - والابتلاء الاختبار - بشيء من الصبر وهم مُعْرَمُونَ. نزلت عام الحديبية حين أحرم رسول الله وأصحابه بالعمرة من ذي الحليفة، وأرسل إلى أهل مكة يخبرهم أنه قاصد

الجهاد والانتصار لدعوتك (في بيعة الرضوان بالحديبية). بايع مفاعلة من البيع، بايع فلان السلطان إذا ضمن بذل الطاعة له.

• ﴿يَسْتَوُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾: [٦٤ - الفرقان ٢٥]

يُحِبُّونَ لِيْلِهِمْ أَوْ جِزَاءً مِنْهُ بِالصَّلَاةِ سَاجِدِينَ قَائِمِينَ لِرَبِّهِمْ، وتقديم السجود على القيام مع تأخره عنه في الأداء إشارة إلى شرف السجود ففيه غاية الخضوع وفضل التذلل: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا فضلاً عن مراعاة رؤوس الآيات.

• ﴿يُضْمِرُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ﴾: [١٠٨ - النساء ٤]

أي يضمرون ما لا يرضي الله وهو عزمهم على الحلف كذباً. أمام الرسول على نفي السرقة عن قريتهم ورعي اليهودي بها. الضمير حائد على ذلك النفر من الأنصار الذين ورد ذكرهم في الآية ١٠٥ (انظر: الحق) والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي أن القول ينطبق على كل السارقين والخونة في الدنيا.

• ﴿يُحِبُّونَ﴾: [٥٢ - الزخرف ٤٣] يُفَصِّحُ عَمَّا فِي فَوَادِهِ،

استغل فرعون ما كان معروفاً من حبة لسان موسى قبل خروجه من مصر، وإلا فقد استجاب الله سؤاله: [واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي]، وحلَّت عقدة لسانه وعاد يبين.

• ﴿يُتَيْنَنَّ لَكُمْ﴾: [٢٦ - النساء ٤] ﴿يُرِيدُ اللَّهُ يُتَيْنَنَّ لَكُمْ﴾:

أمر دينكم ومصالح أمركم، وما يحل لكم وما يحرم عليكم، وذلك يدل على امتناع خلو واقعة عن حكم الله [ما فرطنا في الكتاب من شيء]: قال الفراء: اللام هنا في معنى «أن» أي يريد الله أن يبين لكم.

• ﴿يُتَوَكَّلْ عَلَيْهِمْ﴾: [٤ - إبراهيم ١٤] ليفقهوا عنه ما

يدعوههم إليه، فلا يكون لهم حجة على الله ولا يقولوا: لم نفهم ما خاطبنا به، كما قال في ٤٤ - فصلت: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبًا لَقَالُوا لَوْلَا فَصَّلَتْ أَتَيْنَتْهُ﴾.

• ﴿وَلَيُتَيْنَنَّ لَكَ يَوْمَ أَلْقَيْنَاهُ مَا تُكْتَفِي﴾: [٩٢ - النحل ١٦]

سيظهر ويوضح ويفصل لكم يوم القيامة ما كنتم تختلفون فيه في الدنيا. لاحظ توكيد الفعل «يبيّن» باللام وبالنون، وفي هذا إنذار وتحذير.

زيارة بيت الله، وجلس هو وأصحابه ينتظرون رد أهل مكة. فكانت وحوش البر والطيور تأتي إليهم من كل فج حيث تناله أيديهم ورماحهم بسهولة وأراد الله أن يختبرهم هل سيمتنعون عن الصيد - وهم عرمون - امتثالاً لأمر الله أم لا؟.

• ﴿يُتْلَوْنَ أَشْكَرَ أَمْ أَكْثَرُ﴾: [٤٠ - النمل ٢٧] ليختبرني ويمتحنني هل أشكر نعمته وأحمد عليها أم أكفر بها وأجدها. لقد لست هذه المفاجأة الضخمة (عجيء عرش ملكة سبا إليه في غمضة عين) قلب سليمان، واستشعر أن هذه النعمة ابتلاء همهم وامتحان يحتاج إلى يقظة منه ليجتازها ويحتاج إلى عون من الله ليتقوى على الامتحان وينجح فيه. وأصل البلاء، وكذا الابتلاء، الاختبار.

• ﴿وَلَيُتْلَىٰ أَلْقُوبُ يَوْمَ يَكْفَىٰ حَسَنًا﴾: [١٧ - الأنفال ٨] ولیمطي الله المؤمنين من عنده عطاء حسنا هو النصر والغنيمة، من الإبلاء بمعنى الإعطاء (انظر: التفسير الوسيط).

• ﴿لَا يَبْتَغِي﴾: [١٢٠ - طه ٢٠] لا يزول ولا يفنى.

• ﴿يَبُورُ﴾: [١٠ - فاطر ٣٥] يَنْطَلُ وَيَذْهَبُ هَبَاءً. فمكر الذين يمحرون السيئات (أي يوهمون الناس أنهم في طاعة الله بينما هم يقرفون المعاصي) مكروهم هذا يبطل وينكشف، فإنه ما أَسَرَ أَحَدٌ سِرِيرَةً إِلَّا أَدْبَاهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى صَفْحَاتٍ وَجْهٍ وَفَلَتَاتٍ لِسَانِهِ، وإنما يظهر زيف ومكر هؤلاء المرائين للمؤمنين ذوي البصائر والثَّوْبَى (العقل)، وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية.

• ﴿يُبَاقِيَنَّكَ﴾: [١٢ - المتحة ٦٠] يعاهدتك، بايَع فلاناً على كذا: عاهد وعاقده عليه، وسُميت المعاهدة مبايعة تشبيهاً، فإن الناس إذا التزموا قبول ما شرط عليهم من التكاليف الشرعية - طمناً في الثواب وخوفاً من العقاب - وضمن لهم النبي ذلك الثواب في مقابل وفائهم بالعهد، صار كأن كل واحد بايع ما عنده بما عند الآخر. لما فتح رسول الله مكة، جاء نساء أهل مكة يبايعهن، فأمر أن يأخذ عليهن عهداً ألا يشركن.

• ﴿إِنَّمَا يُبَاقِيَنَّكَ اللَّهُ﴾: [١٠ - الفتح ٤٨] أي إنما يعاهدون الله؛ لأن المقصود من البيعة إطاعة الله وامتثال أمره.

• ﴿يُبَاقِيَنَّكَ﴾: [١٠ - الفتح ٤٨] يعاهدونك على

• ﴿وَلْيَتَّخِذُوا﴾: (٧ - الإسراء ١٧) ثبر الشيء تثيراً: أهلكه ودمره. (انظر: علواً).

• ﴿يَتَّخِذُهَا أُذًى﴾: (٢٦٣ - البقرة ٢) انظر: مغفرة في نفس الآية. ﴿خَرَجَ مِنْ صَدَقَةٍ يَتَّخِذُهَا أُذًى﴾ جملة «يتبعها أذى» في محل جر نعت لـ «صدقة»، «خير» اسم تفضيل بمعنى «خير أي أحسن».

• ﴿يَتَّبِعُوا بِمَا حَتَمَ يَشَاءُ﴾: (٥٦ - يوسف ١٢) يتصرف فيها كيف يشاء. وقيل: ينزل من بلادها حيث يشاء بعد الضيق والحس.

• ﴿يَتَّبِعُ الرُّسُولَ﴾: (١٤٣ - البقرة ٢) وَمَا جَعَلْنَا آلِهَةً أَلَى كُنْتَ عَلَيْهِ: وهي بيت المقدس ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرُّسُولَ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾: أي لنميز من يتبعك عن يتصرف عن اتباعك، فإن اتباع الرسول هو من الإيمان والتسليم لله، فالحكمة في تحويل القبلة: التفرقة بين الصادق في إيمانه وغير الصادق. وكان الاتجاه إلى البيت الحرام قد شابه في نفوس العرب شواذب من الشرك ومن عصية الجنس إذ كان البيت في ذلك الحين يعتبر «بيت العرب المقدس»، والله يريد أن يكون «بيت الله المقدس» فصرف الله المسلمين عنه فترة ليخلص مشاعرهم من تلك الشواذب (لأن العقيدة الإسلامية لا تطبق لها في القلب شريكاً) وليظهر من يتبع الرسول اتباع الطاعة الواثقة الراضية المستسلمة عن ينقلب على عقبيه اعتزازاً بنعمة جاهلية تعلق بالجنس والقوم والأرض والتاريخ.

• ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ﴾: (٦٦ - يونس ١٠) «ما» نافية، والمعنى: ليست الآلهة التي يتبعها المشركون ويعبدونها من دون الله، ليست شركاء الله على الحقيقة، فهي مملوكة له - سبحانه - ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّلْمَ﴾.

• ﴿يَتَّبِعُونَ الظُّلُمَاتِ﴾: (٢٧ - النساء ٤) يطلبون لذات الدنيا وشهوات أنفسهم من اليهود وغيرهم من الكافرين.

• ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّلْمَ﴾: (٦٦ - يونس ١٠) بل يتبعون ظنونهم في أن الآلهة التي عبدوها من دون الله تشفع أو تنفع.

• ﴿يَتَّبِعُونَ الَّذِينَ﴾: (١٠٨ - طه ٢٠) في يوم القيامة وبعد قيام الناس من قبورهم يتبعون دعوة الداعي إلى الحشر مستسلمين.

• ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾: (٢٨ - آل عمران ٣) جمع «ولي» وهو الحب والصدق وموضع السر، ولهذا لا يحل للمؤمنين أن يوالوا الكافرين بأي معنى من معاني الموالاة، فهم دائماً يترقبون بالمؤمنين الدوائر. لقد استجاشت الآياتان السابقتان الشعور بأن الأمر كله لله والتدبير كله لله والرزق كله بيد الله - فما ولاء المؤمن إذن لأعداء الله؟! وقد تكرر النهي عن موالاة المؤمنين للكافرين في العديد من آيات القرآن ومن ذلك: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آلَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾^(١) ذكر كارتر رئيس أمريكا الأسبق في صدر مذكراته: إننا نحن المسيحيين نوالي اليهود تبعاً لما جاء في الكتاب المقدس.

• ﴿أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى زِينَةٍ سَبِيلًا﴾: (٥٧ - الفرقان ٢٥) أي يتقرب إلى ربه بالإيمان والطاعة والإنفاق في سبيله، فالرسول لا يطلب منهم أجراً على دعوته لهم سوى أن يؤمنوا بالله ويوحده ويطيعوه ويفوزوا بجمته، وذلك مثل أن تقول لمن أهديته مالاً: ما أطلب منك ثواباً على ما أعطيتك من مال إلا أن تحفظ هذا المال ولا تضعيه.

• ﴿يَتَّخِذُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرَ﴾: (٣٢ - الزخرف ٤٣) ليستخدم بعضهم بعضاً في حوائجه، وسخر بعضهم بعضاً في مهامهم فيكون بينهم من التعاون ما ينتظم به أمر المعاش.

• ﴿وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا﴾: (٦ - الفرقان ٣١) يجعلها - أي سبيل الله - موضعاً للسخرية والاستهزاء، فهو يسخر من المنهج الذي رسمه الله للحياة وللناس. الضمير في «يتخذها» عائد على سبيل الله (السبيل يذكر ويؤنث) هُزُوًا به ومنه بهزاً هُزُوًا ومنه هُزُوًا: سخر منه واستخف به، وهُزُوًا هي هُزُوًا، أبدلت الهزمة واواً تخفيفاً لوجود الضمة قبلها، وقد وردت هزواً في القرآن بمعنى موضوع الهزوا.

• ﴿يَتَّخِذُوا بَنَى ذَلِكَ سَبِيلًا﴾: (١٥٠ - النساء ٤) يريدون

بالمعمل بما أمر به والانتهاه عما نهى عنه، وقد اشتهر هذا المعنى في القرآن وفي لسان الشرع حتى صار هو المراد عند سماع الكلمة. قرأ حفص بإسكان القاف وكسر الهاء «يَتَّقُهُ» - قيل إن بعض العرب يُسَكِّنون ما قبل الحرف المعتل المحذوف بالجزم، فأصل «وَيَتَّقُهُ» يَتَّقِيهِ، ولما كان معطوفاً على مجزوم جُزِمَ مثله فحذفت الياء (حرف العلة). وقرأ الباقر بكسر القاف: «يَتَّقُهُ» اكتفاءً بحذف الحرف المعتل (الياء)، وهذا هو الأيسر. يتقه: معطوف على «وَيَتَّقِي» المعطوف بدوره على «يُطِيعُ» المجزوم بحذف الياء فاصله: يطيع وهو فعل الشرط المجزوم به من «الشرطية».

- ﴿يَتَّقُونَ﴾: [١١٥ - التوبة ٩] يتجنبون ويجتنبون، ﴿حَتَّىٰ يُهَيِّتَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾: حتى يبين لهم ما يجب عليهم اجتنابه. اتقى الشيء: حذره وتجنبه. ﴿وَمَا كُنَّا إِلَهُهُ يُجِزِلُ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَاهُمْ حَتَّىٰ يُهَيِّتَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾: ما كان من سنن الله ولطفه أن يصف قوماً بالضلال ويعاقبهم إلا بعد أن يرشدهم إلى ما يجب عليهم اجتنابه.
- ﴿يَتَّقُونَ﴾: [١١٣ - طه ٢٠] أي يخافون الله فيجتنبون معاصيه ويجتنبون عقابه.

- ﴿أَلَا يَتَّقُونَ﴾: [١١ - الشعراء ٢٦] ألا يخافون عاقبة ظلمهم؟ هذا من الإيماء إلى الشيء، إذ دل قوله ﴿أَلَا يَتَّقُونَ﴾: باستخدام الهمة للاستفهام الإنكاري والتعجب على أنهم لا يتقون، وعلى أنه أمرهم بالتقوى. وقيل المعنى: قل لهم ألا تتقون، وجاء بالياء لأنهم غيب وقت الخطاب، ولو جاء بالثاء لجاز، ومثله: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْيُهُمْ﴾: بالثاء والياء.

- ﴿أَلَمْ يَتَّقِ يَرْجِئِهِ سَوْءَ الْعَذَابِ﴾: [٢٤ - الزمر ٣٩] التقدير: أَلَمْ يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سَوْءَ الْعَذَابِ كَمَنْ أَمِنَ الْعَذَابَ، فحذف الخبر. ﴿سَوْءَ الْعَذَابِ﴾: شدته. المعنى: إن الإنسان إذا لقي شيئاً يخافه استقبله بيده ليقى بها وجهه لأنه أحر أعضاء الجسم، أما الذي يُلقى في النار فيلقى مغلولاً يداه إلى عنقه، فلا يتهاى له أن يتقى النار إلا بوجهه.
- ﴿يَتَكَبَّرُونَ﴾: [٣٤ - الزخرف ٤٣] يترفعون «وَلِيُؤْمِنُوا

- بما قالوه من الإيمان بالله والكفر بأنبيائه - أن يتخذوا طريقاً وسطاً بين الإيمان والكفر مع أنه لا وسط بينهما - إذ الحق واحد لا يتخصص منه، ولهذا قال عنهم. - سبحانه - ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾.

- ﴿إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا﴾: [٤١ - الفرقان ٢٥] استهزؤوا بك، أو اتخذوك موضع هُزء. «إن» هنا نافية. معنى الآية: ما يرونك إلا سخروا منك قائلين مستصغرين شأنك: ﴿أَهَذَا الَّذِي يَعْبُدُ اللَّهَ رَسُولًا﴾، التعبير باسم الإشارة بعد الاستفهام يريدون به التنقص والاستخفاف، نظيره الآية [٣٦ - النور]: ﴿وَإِذَا زُلْزِلَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ لَبِئْسَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذَّكَّرُ الْهَيْكَلُ﴾: هُزء به ومنه هُزأ وهُزأ وسُخِر به أو منه.

- ﴿إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا﴾: [٣٦ - الأنبياء ٢١] إن نافية بمعنى «لا»، أي لا يتخذونك «هُزُوًا»: مصدر هُزأ بهزأ هُزأً وأبدلت الهمة واواً للتخفيف، وأريد بالمصدر هنا اسم المفعول للمبالغة (مهزوءاً به) والمعنى: إذا رأى الكافرون النبي عليه الصلاة والسلام، سخروا منه.

- ﴿يَتَّقِي وَخَصِيرٌ﴾: [٩٠ - يوسف ١٢] ﴿لَهُ مَنْ يَتَّقِي وَخَصِيرٌ فَإِنَّهُ لَا يَضِيعُ أَجْرُ الْمُخْسِرِينَ﴾: وتوقي الله تجنباً لعذابه، وذلك بالمعمل بما أمر به والانتهاه عما نهى عنه، والصبر هو الصبر على المصائب والصبر على أداء الطاعات والصبر عن المعاصي. فإن الله لا يضيع أجرهم. وعبر عنهم بالمحسنين ليشير بذلك إلى أن أهل التقوى والصبر هم أهل الإحسان، وهم الأحق بإحسان الله ورحمته.

- ﴿يَتَّقِي اللَّهَ﴾: [٢ - الطلاق ٦٥] اتقاء الله هو تجنب عذابه وذلك بالمعمل بما أمر به والانتهاه عما نهى عنه، وقد اشتهر هذا المعنى في القرآن وفي لسان الشرع حتى صار هو المراد عند إطلاق اللفظ، اتقى الشيء: تحفظ منه وعمل على ألا يصيبه منه ضرر.

- ﴿وَيَتَّقَهُ﴾: [٥٢ - النور ٢٤] اتقاء: تحفظ منه وتعتون وعمل على ألا يصيبه ضرر منه، واتقاء الله: تجنب عذابه وذلك

أَنْزَبًا وَشُرًّا عَلَيْهِ يَتَكَبَّرُونَ ﴿١٧﴾: الإشارة إلى أن هذه البيوت إنما هي قصور لكثرة ما فيها من أبواب وشُرر.

• ﴿يَتَجَرَّعُهُ﴾: (١٧ - إبراهيم ١٤) يتكلف بلعه مرة بعد أخرى لمرارته وحرارته مع غلبة العطش عليه، والجَرَجُ: البلع.

• ﴿يَتَحَاوَرُونَ فِي النَّارِ﴾: (٤٧ - غافر ٤٠) يُحَاج بعضهم بعضًا ويتخاصمون.

• ﴿يَتَحَاكَمُوا إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾: (٦٠ - النساء ٤) يرفعوا أمرهم إليه ليفصل بينهم، ومعنى الآية: ألا تعجب أيها النبي من هؤلاء الذين يدعون أنهم آمنوا بما أنزل عليك وعلى الأنبياء من قبلك من الكتب، ويريدون أن يتحاكموا في خصوماتهم إلى الطاغوت وهو كل رأس في الضلال يصرف عن الخير ويغري بالشر^(١) - وقد أمرهم الله أن ﴿تَكْفُرُوا بِهِ﴾ أي يمحذوه ولا يتحاكموا إليه.

• ﴿يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾: (٢٧٥ - البقرة ٢) يتخَبَّطُهُ ويصرعه بسبب مسه إياه، كان العرب يزعمون أن الجن يمس الرجل فيختلط عقله (أي يفسد) وَيَجُنُّ، والمس: الجنون، ومنه رجل ممسوس.

• ﴿وَيُتَخَفَّطُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾: (٦٧ - العنكبوت ٢٩) الخطف والختطف: الأخذ بسرعة، والمراد به: القتل والسلب، ﴿أَوَلَمْ نَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَّا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾: أجهل أهل مكة وغفلوا أننا جعلنا مكة بلدهم حرمًا مصنوعًا يأمنون فيه على أنفسهم وعلى أموالهم بينما العرب من حولهم يتعرضون للقتل والنهب! فقد كانوا في قتال وتغالب وتناهب ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ يَوْمَئِذٍ وَيُبْقَعُونَ﴾.

• ﴿يَتَخَفَّطُكُمُ النَّاسُ﴾: (٢٦ - الأنفال ٨) يستلبونكم^(٢) ويصطلمونكم أي يؤذونكم ويسلبون أموالكم. تخطف: تفعل من الخطف وهو يفيد القوة والتكرار.

• ﴿يَتَخَلَّفُوا﴾: (١٢٠ - التوبة ٩) ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ

الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ﴾: ما صح ولا استقام لأهل يثرب وقبائل العرب المجاورة لما أن يتخلفوا عن رسول الله إذا خرج للجهاد، فهم لقربهم وجوارهم أحق بنصرة رسول الله ومتابعته.

• ﴿يَتَخَفَّفُونَ بِئْتَمَتِمْ﴾: (١٠٣ - طه ٢٠) يتسارون أي يقول بعضهم لبعض سرا في الموقف (الحشر).

• ﴿يَتَخَفَّفُونَ﴾: (٢٣ - القلم ٦٨) يتسارون بالحديث فيما بينهم، يقول بعضهم لبعض: ﴿لَا يَدْخُلْنَا آلَتَومَ عَلَيْكَ يَتَكَبَّرُونَ﴾: أي لا نتمكنوا اليوم فقيرًا يدخلها عليكم. وقيل: يتخافتون أي يخفون أنفسهم حتى لا يراهم الناس وكان أبوهم يغير الفقراء والمساكين فيحضرهم وقت الحصاد والصرام لياخذوا نصيبهم. خفت بصوته: خفضه وأخفاه.

• ﴿يَتَذَكَّرُونَ الْفُرَاتِ﴾: (٨٢ - النساء ٤) يتأملون فيه ويتفكرون في معناه؛ لأنهم لو فعلوا ذلك لأيقنوا أنه من عند الله إذ أحكمت آياته ولا عوج فيه - وهو فوق طاقة البشر. تذَكَّرَ: تأمل في أدبار الأمور وعواقبها ثم استعمل في كل تأمل. الهمة في «أفلا» للاستفهام الذي خرج عن معناه إلى التوبيخ.

• ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرَاتِ﴾: (٢٤ - محمد ٤٧) أي يتصفحونه ويراجعون ما فيه من المواعظ والزواجر حتى لا يمسروا على المعاصي. إنهم لم يتدبروا ولم يتفكروا - فالسؤال استنكاري.

• ﴿يَتَذَكَّرُ أَوْ تَحْفَى﴾: (٤٤ - طه ٢٠) فالقول اللين يوقظ القلب فيتذكر ويرجع عن الحذور ويخشى عاقبة الطغيان. وإن الله ليعلم ما يكون من فرعون ولكن الأخذ بالأسباب في الدعوات وغيرها لا بد منه. ﴿لَعَلَّهُمْ﴾ لقطعة طمع وترج.

• ﴿وَلَيَتَذَكَّرُ﴾: (٢٩ - ص ٣٨) وليتنبَّط. لَتَذَكَّرَ: ذكر واستحضر وتدبر.

• ﴿يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ﴾: (٢٣ - الفجر ٨٩) يتعظ ويتوب بما يرى من جهنم ولكن لا ينفعه الانعاط والتوبة (انظر: ﴿وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَ﴾).

(١) قيل: إن المراد بالطاغوت هنا كعب بن الأشرف اليهودي الفصالح المذبل، الطاغى المفرط في الطغيان والمداوة للنبي ﷺ.

(٢) استلبه حقه: انتزعه منه بالقهر والغلبة.

- ﴿يَتَذَكَّرُونَ﴾: (٢٢١ - البقرة) يتعظون. سبق هذه الجملة نظائر: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ﴾: الآية ١٥٠، ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾: الآيات ١٨٣، ١٧٩، ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾: ٢١٩. لعل: حرف ناسخ يفيد الترجي أو التعليل، ضمير الغائبين المتصل (الهاء والياء) اسم لعل مبني على السكون في محل نصب، «يتذكرون» فعل وفاعل وهما جملة في محل رفع خبر لعل.
- ﴿يَتَذَكَّرُونَ﴾: (٢٧ - الزمر) يتعظون.
- ﴿يَتَذَكَّرُونَ﴾: (٥٨ - الدخان) أي يتعظون وينزجرون.
- ﴿يَتَذَكَّرُونَ﴾: (٩٨ - التوبة) يتظر أن تحمل بكم صروف الدهر ومصائبه. يترص: يتظر. الدوائر: جمع دائرة أي ما يدور به الزمان من المصائب التي تحيط بالإنسان.
- ﴿يَتَرَبَّصُّونَ﴾: (٢٢٨ - البقرة) يتظرون، ﴿وَأَلْمَطْتُ نَّتَرَبَّصُّونَ﴾: خبر، والمراد الأمر أي ليتظرون بأنفسهم عن النكاح ثلاثة قروء (انظر: قروء).
- ﴿يَتَرَبَّصُّونَ بِأُنْفُسِهِمْ﴾: (٢٣٤ - البقرة) عليهم أن يتظرون بعدهم بدون زواج أربعة أشهر وعشر ليالٍ بأبامها - ونسمى هذه المدة: عدة الوفاة.
- ﴿يَتَرَبَّصُّونَ بِكُمْ﴾: (١٤١ - النساء) يتظرون ما يحدث لكم من خير أو شر، ترص به: انتظر به خيراً أو شراً يحل به.
- ﴿يَتَذَكَّرُونَ﴾: (٤٥ - التوبة) يتحذرون، فهم في الشك الذي حل بقلوبهم يتحذرون، لا هم مع المؤمنين ولا مع الكفار، وأصل التردد: الذهاب والرجى واستعمل في التحير كنايةً، لأن المتردد لا يقر في مكانه.
- ﴿يَتَرَفَّقُ﴾: (١٨ - القصص) يترصد الأخبار، هل وقفوا على ما كان منه؟
- ﴿وَلَنْ نَزْكُرَ أَعْمَلَكُمْ﴾: (٣٥ - محمد) لن يحيط أعمالكم، بل يوفيكهم ثوابها كاملاً غير منقوص. وتركه حقه يتركه إياه: نقضه إياه.
- ﴿يَتَكَّرَى﴾: (١٨ - الليل) يتطهر به من الذنوب.
- ﴿يَتَسَلَّلُونَ﴾: (٦٣ - النور) يتسللون - أي يخرجون من الاجتماع تدريجياً وخفية - من مجلس رسول الله، ﴿قَدْ يَقُولُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لَئِذَا قَدْ مَعَ الْفَعْلُ الْمَضَارِعُ نَفِيدَ التَّقِيلِ فِي الْأَغْلَبِ، لَكِنَّا نَفِيدَ التَّحْقِيقِ - بمعونة المقام - كما هنا، فالله يعلم على وجه التحقيق أولئك الذين يسلمون من مجلس رسول الله مستخفين ودون استئذانه.
- ﴿لَمْ يَتَسَنَّهْ﴾: (٢٥٩ - البقرة) لم يتغير به السنين الطويلة عليه ولم تذهب طراوته. والهاء فيه أصلية رغم أنه مشتق من السنة. مر على طعامه وشرا به مائة عام ومازالا صالحين للتناول، وذلك دليل على أن المؤثر هو الله تعالى لا الأسباب بذاتها. شئت عند القوم: أقام فيهم سنة.
- ﴿يَتَسَاءَلُونَ﴾: (١٩ - الكهف) يسأل بعضهم بعضاً.
- ﴿وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾: (١٠١ - المؤمنون) ولا يسأل بعضهم بعضاً عن حاله، لأن الخطب جسيم يشغل كل امرئ عمن سواه، وقد صور الله هول ذلك اليوم في ٢ - الحج: ﴿يَوْمَ تَرْوَتْهَا رَدَفُ كُلِّ رَجُلٍ رَجُلًا أَرْصَعَتْ وَأَرْصَعَتْ كُلُّ ذَاتٍ حَمَلٍ وَحَمَلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى﴾.
- ﴿لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾: (٦٦ - القصص) لا يسأل بعضهم بعضاً عن الحجج لأن الله تعالى أحض حججهم (انظر: ﴿فَعَيَّنَتْ عَلَيْهِمُ الْآيَاتِ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾).
- أو لا يستطيع أحد أن يسأل غيره عن شيء من شدة هول ذلك اليوم.
- ﴿يَتَسَاءَلُونَ﴾: (٢٧ - الصافات) ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾: يتلاومون ويتخاصمون.
- ﴿يَتَسَاءَلُونَ﴾: (٤٠ - المدثر) أي يسأل بعضهم بعضاً ﴿عَنِ الْمُخْمَرِينَ﴾.
- ﴿يَتَسَاءَلُونَ﴾: (١ - التباينة) يسأل بعضهم بعضاً، والضمير لقريش كانت تجلس لما نزل القرآن فتحدث بما بينها

- ﴿يَتَذَكَّرُونَ﴾: (٢٢١ - البقرة) يتعظون. سبق هذه الجملة نظائر: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ﴾: الآية ١٥٠، ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾: الآيات ١٨٣، ١٧٩، ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾: ٢١٩. لعل: حرف ناسخ يفيد الترجي أو التعليل، ضمير الغائبين المتصل (الهاء والياء) اسم لعل مبني على السكون في محل نصب، «يتذكرون» فعل وفاعل وهما جملة في محل رفع خبر لعل.
- ﴿يَتَذَكَّرُونَ﴾: (٢٧ - الزمر) يتعظون.
- ﴿يَتَذَكَّرُونَ﴾: (٥٨ - الدخان) أي يتعظون وينزجرون.
- ﴿يَتَذَكَّرُونَ﴾: (٩٨ - التوبة) يتظر أن تحمل بكم صروف الدهر ومصائبه. يترص: يتظر. الدوائر: جمع دائرة أي ما يدور به الزمان من المصائب التي تحيط بالإنسان.
- ﴿يَتَرَبَّصُّونَ﴾: (٢٢٨ - البقرة) يتظرون، ﴿وَأَلْمَطْتُ نَّتَرَبَّصُّونَ﴾: خبر، والمراد الأمر أي ليتظرون بأنفسهم عن النكاح ثلاثة قروء (انظر: قروء).
- ﴿يَتَرَبَّصُّونَ بِأُنْفُسِهِمْ﴾: (٢٣٤ - البقرة) عليهم أن يتظرون بعدهم بدون زواج أربعة أشهر وعشر ليالٍ بأبامها - ونسمى هذه المدة: عدة الوفاة.
- ﴿يَتَرَبَّصُّونَ بِكُمْ﴾: (١٤١ - النساء) يتظرون ما يحدث لكم من خير أو شر، ترص به: انتظر به خيراً أو شراً يحل به.
- ﴿يَتَذَكَّرُونَ﴾: (٤٥ - التوبة) يتحذرون، فهم في الشك الذي حل بقلوبهم يتحذرون، لا هم مع المؤمنين ولا مع الكفار، وأصل التردد: الذهاب والرجى واستعمل في التحير كنايةً، لأن المتردد لا يقر في مكانه.
- ﴿يَتَرَفَّقُ﴾: (١٨ - القصص) يترصد الأخبار، هل وقفوا على ما كان منه؟
- ﴿وَلَنْ نَزْكُرَ أَعْمَلَكُمْ﴾: (٣٥ - محمد) لن يحيط أعمالكم، بل يوفيكهم ثوابها كاملاً غير منقوص. وتركه حقه يتركه إياه: نقضه إياه.

فمنهم المصدق ومنهم المكذب به.

• ﴿يَتَضَرَّعُونَ﴾: [٤٧ - الأنعام] يدعون الله في تذلل وخضوع. تضرع: جاء يطلب حاجة فتدلل، والضرعة: الخضوع والتذل.

• ﴿يَتَضَرَّعُونَ﴾: [٧٦ - المؤمنون] يتذللون إلى الله ويدعونه أن يرحمهم. تضرع إلى الله: ابتهل إليه مجتهداً في الدعاء.

• ﴿يَتَطَهَّرُونَ﴾: [٨٢ - الأعراف] يدعون الطهارة مما نابت من لواط. غرضهم من هذا القول الاستهزاء والسخرية بتطهر أتباع لوط من الفواحش، واقتحار أولئك الشواذ بما هم فيه من قذارة ودنس، كما هو شأن أهل الدعارة.

• ﴿يَتَطَهَّرُونَ﴾: [٥٦ - النمل] يتزهون عن القاذورات كلها، فينكرون هذا العمل القذر ويغيظنا إنكارهم، أو قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء.

• ﴿يَتَعَدَّ حُدُودَ آلِهِ﴾: [١ - الطلاق] يتجاوزها ويتخطاها أو يخجل بشيء منها، تعدى الشيء: تجاوزه (انظر: ﴿حُدُودَ اللَّهِ﴾).

• ﴿يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ﴾: [٤٥ - يونس] حين يخرجون من قبورهم يتعارفون بينهم، فلا ينسى أحد منهم من كان يعرفه من قبل، ثم تنقطع المعرفة عندما يشاهدون أهوال القيامة.

• ﴿يَتَفَقَّهُونَ﴾: [٣٠ - المطففين] يشيرون إليهم بالأعين استهزاءً ويقصد إيقاع الانكسار في قلوب المؤمنين وإصابتهم بالخجل والريبة.

• ﴿يَتَفَرَّقُونَ﴾: [١٤ - الروم] ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يُؤْمِنُ بِنَتَرَفُوتٍ﴾: يعني المؤمنين والكافرين، ثم فصل - سبحانه - مصيرهم بعد تفرقهم في الآيتين التاليتين.

• ﴿يَتَفَرَّقَا﴾: [١٣٠ - النساء] أي الزوجان بالطلاق. حين تحف القلوب ولا تطبق الرابطة الزوجية، يكون الطلاق هو الحل، فالإسلام لا يحسك الأزواج بالقيود والأغلال، وإنما بالمودة والرحمة.

• ﴿يَتَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ﴾: [٢٤ - المؤمنون] يطلب

الفضل عليكم ويرأسكم بادعاء الرسالة.

• ﴿يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ﴾: [٩٠ - مريم] يتشققن منه قطعاً، فطره: شقه فانفطر وتقطر.

• ﴿يَتَفَطَّرَتِ مِنْ قَوْلِهِمْ﴾: [٥ - الشورى] يتشققن أي «السننوت» من أصلاهن من روعة العظمة التي تستعمرها لربها - وهذا مظهر من خلوص الملكية لله في الكون. وقيل: تشقق السموات لكثرة ما عليها من الملائكة، ففي الحديث «أطَّت السماء» (صوت) وحق لها أن تتط، ما فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راکع أو ساجد، لذا عطف بقوله: ﴿وَأَلْمَلِكَةُ يُسَيِّحُونَ بِهِنَّ رَيْبَ﴾.

• ﴿يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾: [١٢٢ - التوبة] ليصبحوا علماء في الدين. تفقه: صار فقيهاً أي عالماً فطنا. ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾: فهلاً خرج من كل فرقة منهم جماعة ليتعلموا العلم، «لولا» حرف يدل على الرغبة في حصول ما بعده. هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم، وهو مرتبة شريفة لا يوازنها عمل، قال ﷺ فيما رواه الترمذي: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم»^(١). وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في البحر وإن العلماء ورثة الأنبياء، ويقول في الحديث الآخر: «فضل العالم الذي يصلّي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أذانكم» رواه الدارمي. وقال الشافعي: طلب العلم أوجب من صلاة النافلة. قيل: الضمير في ﴿يَتَفَقَّهُوا﴾ راجع إلى المقيمين في المدينة، وقيل راجع إلى الفرقة التي خرجت إلى الجهاد.

• ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّنْ جِنَّةٍ﴾: [١٨٤ - الأعراف] القرآن يدعو أهل مكة إلى التفكير والتدبر في أمر صاحبهم، محمد ﷺ، الذي عرفوه من قبل وخبروه، فيقول:

(١) أي تعطف عليه فإن الملائكة إذا رأت طالب العلم يطلبه ابتغاء مرضاة الله، فرشت له أجنحتها في رحلته وحلت عليها فلا يحفى ولا يبعث وتقرّب عليه الطريق البعيدة.

النحل ١٦] تميل ظلاله وتنتقل من جانب إلى آخر، فيكون أول النهار على حال ويتقلص ثم يعود في آخر النهار على حالة أخرى، فدوران الظلال وميلانها من موضع إلى موضع هو سجودها، ولذا قال: ﴿يَتَقَفَّيْوْا ظِلِّ اللَّهِ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ﴾: قرأ أبو عمرو ويعقوب وغيرهما بالتاء: «تتفيا» ظلاله لثابث الظلال^(١). (انظر: الشامل، وسجدا).

• ﴿إِنَّمَا يَتَقَفَّيْ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾: [٢٧ - المائدة ٥] هذا القول من الأخ الصالح سبقه كلام عذوف وتقديره أنه قال لأخيه الشرير: لم تقتلني؟ فرد عليه: لأن الله قبل قربانك ولم يقبل قرباني. فقال الصالح: إنما يتقبل الله من المتقين.

• ﴿يَتَقَدَّمْ أَوْ يَتَأَخَّرْ﴾: [٣٧ - المائدة ٧٤] ﴿لِمَنْ شَاءَ يَنْتَظِرْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾: اللام في «لمن» متعلقة بـ«نذيرا للبشر» في الآية السابقة، أي سقر (جهنم) نذير لمن شاء منكم أن يتقدم إلى الخير والطاعة أو يتأخر إلى الشر والمعصية، ولذا جاء بعدها: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾: أي كل فرد يحمل هم نفسه وتبعته، يتقدم بها أو يتأخر ويكرمها أو يهينها.

• ﴿وَلَتَنْتَلِفْ﴾: [١٩ - الكهف ١٨] وليستعمل اللطف في المعاملة حتى لا تقع خصومة تكشف أمرهم.

• ﴿يَتَلَقَّى﴾: [١٧ - ق ٥٠] يحفظ ويكتب.

• ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ﴾: [٢ - الجمعة ٦٢] يقرأ عليهم القرآن، الضمير في آياته راجع إلى الله. ثلأ يتلو الكتاب وغيره تلاوة: قراء.

• ﴿يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ﴾: [١١ - الطلاق ٦٥] يقرأ عليكم القرآن، فأيات الله هي القرآن.

• ﴿يَتْلُوا﴾: [٢ - البينة ٩٨] يقرأ عليهم من حفظه.

• ﴿وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾: [١١٣ - البقرة ٢] الواو للحال، والكتاب اسم جنس يراد به الكتب السماوية، فهم (أي اليهود والنصارى) يكفر بعضهم بعضا رغم أن كلا من الفريقين يقرأ كتابه (التوراة لليهود والإنجيل للنصارى) وكل من الكتابين

أُسُوا وغفلوا عما امتاز به محمد بينهم من راحة العقل وصدق القول والأمانة الكاملة: حكموه في الحجر الأسود ووقاهم بحكمه فتنة كادت تقع بينهم، واستأنوه على ودائعهم وظلت عنده حتى خرج مهاجرا - صاحبهم هذا الذي خبروه وعرفوه طوال أربعين عاما قبل أن يثبت ليس به شيء من جنون (انظر: جنة) ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ﴾: صيغة السؤال للتحضيض والحث على تذكر سيرة حياة صاحبهم محمد وما حفلت به من راحة عقل وأمانة وصدق.

• ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾: [٨ - الروم ٣٠] الاستفهام للإنكار والتعجب، والمعنى أطمئس على أعينهم وقلوبهم ولم يتفكروا في أمر أنفسهم ليعرفوا مصيرهم؟ ذلك أن الله ما خلق السموات والأرض إلا لأجل عدد تنتهي بعده إلى بعث الخلائق وحسابهم ومجازاتهم (انظر: المنتخب).

• ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [١٩١ - آل عمران ٣] عطف تعالى عبادة أخرى على «يذكرون الله»، وهي التفكير في قدرة الله ومخلوقاته والعبر التي بثها ليكون ذلك أزيد في بصائرهم: «وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد». إن التفكير في خلق الله، والتدبر في كتاب الكون المفتوح، وتبعية يد الله المبدعة، وهي تحرك هذا الكون - عبادة لله من صميم العبادة.

• ﴿يَتَفَكَّرُونَ﴾: [٣ - الرعد ١٣] ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾: إن في خلق السموات والأرض وما تضمنه من مخلوقات علامات وبراهين تدل على وحدانية الله وقدرته يدركها من يعملون عقلهم وفكرهم في تدبرها. تفكر في الأمر: أعمل عقله فيه. والفكر مقلوب عن fark ويعني فرك الأمور لمعرفة حقيقتها.

• ﴿يَتَفَكَّرُونَ﴾: [٦٩ - النحل ١٦] يعتبرون، حيث يرى أهل الفكر هندسة النحل البارعة في بناء بيوتها وتحول طعامها من الثمرات، ولو كان مرا، إلى عسل شهى نافع، فإنهم يستدلون بذلك على وجود رب حكيم قادر.

• ﴿يَتَقَفَّيْوْا ظِلِّ اللَّهِ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَائِلِ﴾: [٤٨ -

مصدق للثاني فلا يحق لمن آمن بأحدهما أن يخفر الآخر.

• ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾: [١٢١ - البقرة ٢] بقروونه حق قراءته فلا يحرفونه، ولا يغيرون ما فيه من وصف محمد صلى الله عليه وسلم، بل يصدقون كل بشاراته.

• ﴿وَيَتْلُوهُ شَائِبٌ مِّنْهُمْ﴾: [١٧ - هود ١١] ويؤيده [يؤيد من هو على بينة من ربه]: شاهدته منه أي من الله، وهذا الشاهد هو القرآن الذي يشهد بصديق تلك البينة وصحتها، يتلوه: يؤيده ويؤازره، وضمير المفعول (الهاء) يعود إلى من هو على بينة من ربه، أما الهاء في «منه» فتعود إلى ربه - سبحانه.

• ﴿يُنْفِئُ﴾: [١ - المائدة ٥] ﴿إِلَّا مَا يُنْفِئُ عَلَيْكُمْ﴾: تحريره منها وهو الذي سيرد ذكره محرماً إما حرمة وقتية أو مكانية أو حرمة مطلقة (وذلك في الآية ٣ وما بعدها).

• ﴿يُنْفِئُ عَلَيْكُمْ﴾: [٣٠ - الحج ٢٢] أي في القرآن من الحرمات؛ فالله قد أحل لكم الأنعام كلها إلا ما استثناه في كتابه وورد ذكره في الآية ٣ - المائدة.

• ﴿يَتْلَوْنَهُ﴾: [٣٠ - القلم ٦٨] أي يلوم بعضهم بعضاً على أنهم لم يعطوا المساكين حقهم في ثمار جنتهم.

• ﴿يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ﴾: [١٢ - محمد ٤٧] جرفهم متاع الدنيا فاندفعوا وراء شهواتهم لا يهتمهم إلا إشباع بطونهم وإرضاء غرائزهم - وهو تصوير زري يذهب بكل سمات الإنسان ويلقي ظلال الأكل الحيواني الشره والمتاع الحيواني الغليظ بلا ضابط من إرادة أو حارس من تقوى.

• ﴿يَتَمَتَّعُونَ﴾: [٣٣ - القيامة ٧٥] يتبخر، أي ذهب إلى أهله جدلانا اثيراً بطراً كسلانا، كما في قوله في الآية ٣١ - المطففين: ﴿وَإِذَا أَنْفَلَكُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكَيْونَ﴾: يتمتع: أصله يتمطط وهو التمدد من التكاسل والتأفل.

• ﴿يُؤْتِيهِمْ يَوْمَئِذٍ مِّنْهُم مَّا رِزْقُهُمْ﴾: [٦ - يوسف ١٢] إمام النعمة عليهم بأن وصل لهم نعمة الدنيا بنعمة الآخرة إذ جعلهم أنبياء وملوكاً.

• ﴿يُؤْتِيهِمْ يَوْمَئِذٍ مِّنْهُم مَّا رِزْقُهُمْ﴾: [٨١ - النحل ١٦] ﴿كَذَلِكَ يُؤْتِيهِمْ يَوْمَئِذٍ مِّنْهُم مَّا رِزْقُهُمْ﴾: أي هكذا تتوالى نعم الله عليكم في حياتكم

حتى تتكامل وتتم ﴿لَعَلَّكُمْ تَتْلُمُونَ﴾.

• ﴿يُؤْتِيهِمْ يَوْمَئِذٍ مِّنْهُم مَّا رِزْقُهُمْ﴾: [٢ - الفتح ٤٨] يفتح مكة والطائف وخيبر، وقيل: بخضوع من استكبر وطاعة من نجبر.

• ﴿وَلَا يَتَمَنَّوْنَ أَهْدًا﴾: [٧ - الجمعة ٦٢] ضمير الفاعل راجع إلى اليهود، وضمير المفعول راجع إلى الموت، فاليهود لن يتمنوا الموت أبداً ﴿بِمَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ﴾ من كفر، وقد قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده لا يقولها أحد منكم إلا غصُ بريقه، أي وقف ريقه في حلقه فلم يكذب بقلبه، وفي الحديث الآخر: «والذي نفس محمد بيده لو تمنوا الموت ما بقي على ظهرها يهودي إلا مات». فاليهود يخافون من الموت وما وراءه لأنهم لم يقدموا ما يرجون الثواب والقربى عليه. انظر: ﴿قَدَّمْتُمْ لَهُمْ﴾ في نفس الآية.

• ﴿يَتَمَنَّا﴾: [٣ - المجادلة ٥٨] ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾: أي من قبل أن يجامعها، فلا يجوز للمظاهر وطء امراته قبل أن يكفر عن الظهار. نس المرأة: وطنها. ثمن الرجل والمرأة: ثلاث بشرتاها ويكنى بهذا عن استمتاع أحدهما بالآخر في الجماع.

• ﴿يُنْزِلُ الْأَمْرَ إِلَيْهِمْ﴾: [١٢ - الطلاق ٦٥] ينزل الأمر من السموات السبع إلى الأرض، والأمر هنا هو القضاء والقدر وهو قول الأكثرين، وقيل هو الوحي. وقيل: هو ما يُدبر فيهن من عجب تدبيره، فينزل المطر ويخرج النبات ويأتي بالليل والنهار والصيف والشتاء ويخلق الحيوانات على اختلاف أنواعها وهيئاتها فينقلهم من حال إلى حال. وقيل: «ينزل الأمر» يبين، بحياة بعض وموت بعض، وغنى قوم وفقر قوم، ومن هذا الأمر الطلاق الذي هم يصدد في هذه السورة.

• ﴿وَيَتَنَبَّهُونَ بِالْآيَاتِ وَالْقُدُورِ وَمُعْصِيَةِ الرُّسُولِ﴾: [٨ - المجادلة ٥٨] يتسارون (أي يتبادلون الأسرار فيما بينهم) ويتحدثون فيما بينهم بالكذب ومخالفة الرسول ومعصيته والكيد له وللمسلمين بالاتفاق مع اليهود في المدينة وبوحي منهم. وتوحي الآية بأن خطة الرسول معهم في أول الأمر كانت النصيحة لهم بالاستقامة والإخلاص ونهيهم عن التآمر،

ومن غيرهم ليتوب من شركه ويؤمن بالله ورسوله، كما لك بن
هوف، رئيس الكفار في حنين ومن أسلم معه من قومه.

• ﴿أَوْ يُؤْتِبَهُمْ﴾: [٢٤ - الأحزاب ٣٣] أي يُؤَفِّقُ المستعذ منهم للتوبة: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ فرحته بخلقه هي الغالية.

• ﴿ أَفَلَا تَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ ﴾: [٧٤ - المائدة] أفلا يرجعون عن كفرهم؟ الهزمة للاستفهام، وفيه إنكار لسوء صنيعهم، لكن فيه أيضاً لطف من الله بهم ودعوتهم إلى التوصل من مقالة التثليل الكافرة. تاب إلى الله: رجع عن المعصية.

• ﴿يَتَوَفَّاتٌ مِّنكُمْ﴾: [٢٤٠ - البقرة] ﴿وَالَّذِينَ يَتَوَفَّاتٌ مِّنكُمْ فَيَذَرُونَ أَرْوَاحًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَعًا إِلَى الْمَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾: والذين يتوفعون قرب الوفاة - فالمت لا يوصي ولكن المعنى إذا قربوا من الوفاة وهي معنى 'يتوفون' هنا - ويتركون بعدهم زوجات كتب الله عليكم أيها الأزواج وصية لمن بأن يُثمنن بعدكم بالشفقة والسكنى إلى نهاية عام كامل بعد الوفاة غير مخرجات من مساكنهن طيلة الحول - وذلك مع حربتها في أن تخرج بعد العدة وهي أربعة أشهر وعشر ليالٍ (آية ٢٣٤) فالعدة فريضة عليها، والبقاء حولاً حقاً لها. (انظر وصية، متاعاً، إخراج).

• ﴿يَتَرَفَّعُ الْجَنَّةَ﴾: [٣٧ - الأعراف ٧] يقبضون أرواحهم،
«رسلنا» ملائكة الموت هم المقصودون هنا.

• ﴿يَتَوَفَّى﴾: [٤٢ - الزمر ٣٩] ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾: أي يستوفئها^(١) ويسيطر عليها حين موتها وحين منامها.

• ﴿يُعَذِّبُكَ مِنْ قَبْلِ﴾: [٦٧ - غافر: ٤١] ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُعَذِّبُكَ مِنْ قَبْلِ﴾: أي من قبل أن يكون شيخاً، أو من قبل هذه الأطلوار من الخلقة إذا أسقطته أمه.

• ﴿يَتَوَلَّيْكُمْ بِاللَّيْلِ﴾: [٦٠ - الأنعام] ذلك أن الله يسلب النائم تمييزه وإحساسه فكانما يتوفى روحه أي يقبضها.

لكنهم كانوا [١] يهودون إما يهوداً عترةً وتنتسبون بالإنجيل
وَالْعَدْوَى ٤: فنزلت الآية تكشف للنبي دسائسهم الخفية
وتواجههم ضده وضد المسلمين.

• ﴿إِذْ يَتَنَزَّلُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ﴾: (٢١ - الكهف: ١٨)
يتشاور الناس في أمر أصحاب الكهف حين ثوبوا. [انظر
معجم ألفاظ القرآن الكريم، صفوة البيان لمعاني القرآن،
الكشاف].

• ﴿يَتَذَكَّرُونَ فِيهَا نَكَّاسًا﴾ [٢٣ - الطور: ٥٢] يتعاطون ويتعارفون هم وجلساؤهم من أقربائهم وإخوانهم، والكأس هنا الخمر.

• ﴿ فَلْيَتَنَافَسِ ﴾: [٢٦ - المطففين ٨٣] ﴿ قُلْ ذَلِكَ
فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَبِّهُونَ ﴾: فليبادر ويتسارع كلُّ أحد للفوز بذلك
النعيم (المذكور في الآيات السابقة) بالصلاح والتقوى، والسعي
لنعيم الآخرة يُصلح الأرضَ ويعمرها ويظهرها للجميع. أصل
التنافس: التغالب في الشيء النفيس.

• ﴿لَا يَتَقَوَّرُونَ عَنْ طَعْنِ قَلْوَةٍ﴾: [٧٩ - المائدة] لا ينهى بعضهم بعضاً - وهذا هو المعنى المشهور لصيغة «تفاعل» والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض على من أطاعه وأمن الضرر على نفسه. قال عليه السلام في رواية مسلم: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فقلبه، وذلك أضعف الإيمان». وليس من شرط الناهي أن يكون سليماً عن معصية بل ينهى المعصاة بعضهم بعضاً.

• ﴿يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾: [١٧ - النساء] أي يقبل توبتهم بفضلًا منه، تحقيقًا لوعده الذي لا يتخلف.

- ﴿وَتُؤْتُونَ عَلَيْهِمُ الْكُفْرَ﴾: [٢٦ - النساء] يقبل توبتهم.
- ﴿وَتُؤْتُونَ أُلَّهُ عَزَّ مِنْ فَيْحًا﴾: [١٥ - التوبة] فانتصار المسلمين قد يردُّ بعض المشركين إلى الإيمان، ويفتح بصيرتهم على الهدى حين يروّن المسلمين يُنصرون، ويمحسون أن قوة غير قوة البشر تؤيدهم.

• ﴿ تُمْرُ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۖ ﴾ [٢٧] -
التوبة ٩] ثم يوفق الله من بعد تلك الغزوة من يشاء من هؤلاء

(١) يأخذها تامة وافية.

المتوكلون على توكلهم على الله وتفويضهم أمورهم كلها إليه.

• ﴿يَتَوَكَّلْ﴾: [٣٨ - الزمر ٣٩] - توكل على فلان:

اعتمد عليه. ويقال: توكل على الله إذا فوض أمره إليه سبحانه.

﴿قُلْ حَتَّىٰ آتَىٰكَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْ أَلَمْ تَوَكَّلْ﴾: يعتمدون على

حوله وقوته في جميع شئونهم؛ لعلمهم أن كل ما سواه تحت

ملكوته - تعالى. وفي الحديث: «احفظ الله يحفظك، احفظ الله

تجدد نجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا

سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة

لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم

يضروك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم

ينفعوك.

• ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾: [١٣ - التغابن ٦٤] أي

يفوضوا أمورهم كله إليه سبحانه ويكتفوا به. توكل على فلان:

اعتمد عليه ووثق به أن ينجز له ما أراد.

• ﴿يَتَوَكَّلُونَ﴾: [٢ - الأنفال ٨] ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾:

فلا يعتمدون على غيره ولا يفوضون أمورهم لسواه، فالمؤمن

يتوجه إلى ربه وإياه يدعو - مع الأخذ بالأسباب. والتوكل

أعلى مقامات التوحيد.

• ﴿يَتَوَكَّلُونَ﴾: [٣٦ - الشورى ٤٢] ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾:

هذا التقديم والتأخير في تركيب الجملة يفيد قصر التوكل على

الله دون سواه. إن المؤمن يستيقن أنه لا أحد في هذا الوجود

يفعل شيئاً إلا بمشيئة الله، ومن ثم لا يتوجه في فعل ولا ترك

لن هداة - وهذا الشعور ضروري لكل أحد، كي لا ينجي رأسه

إلا لله، مطمئن القلب، ثابت الجأش، لا تستطيره نماء ولا

باساء.

• ﴿يَقُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾: [٥٦ - المائدة ٥٥]

يتخذ الله ورسوله والمؤمنين أولياءه ونصراءه. أو: من يفوض

أمره إلى الله ويمثل أمر رسوله وينصره والمؤمنين.

• ﴿يَتَزَلَّ﴾: [٢٤ - الحديد ٥٧] يعرض عن أمر الله

وطاعته.

• ﴿يَقُولُ﴾: [٦ - الممتحنة ٦٠] يعرض وينصرف، ومن

فأله يبعلمكم - بالنوم - لا تكادون تحسون ولا تميزون كما
قبضت أرواحكم.

• ﴿يَتَوَلَّنَكُمْ﴾: [١٠٤ - يونس ١٠] يستوفي آجالكم

ويقبض أرواحكم.

• ﴿يَتَوَلَّنَكُمْ﴾: [١١ - السجدة ٣٢] أصل التولي: أخذ

الشيء وإفيا تائماً، ثم غلب في قبض الروح. يقال: توفاه الله أي

استوفى روحه وقبضه.

• ﴿يَتَوَلَّنَهُنَّ أَلْمُوتُ﴾: [١٥ - النساء ٤] أي يتوفاهن

ملائكة الموت^(١) أو حتى يأخذهن الموت (انظر: الكشف).

• ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ﴾: [١٢٢ - آل عمران ٣] ﴿وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ﴾

الْمُؤْمِنُونَ: المراد بالتوكل: الاعتماد على الله - سبحانه - مع

الأخذ بالأسباب، وإلا كان توكلاً. وعلى الله - وحده -

فليتوكل المؤمنون، على وجه القصر والحصر، فليس لهم سوى

هذا السند المتين.

• ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ﴾: [١١ - المائدة ٥٥] ﴿وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ﴾

الْمُؤْمِنُونَ: من توكل على الله كفاه الله ما أهمه وحفظه

من شر الناس.

• ﴿يَتَوَكَّلْ عَلَىٰ اللَّهِ﴾: [٤٩ - الأنفال ٨] يكل أمره إلى

الله واثقاً أنه ينصره، ينصره الله ﴿قُلْتُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾:

أي غالب على أمره يضع كل أمر في موضعه.

• ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾: [٥١ - التوبة ٩] أي

يفوضون إليه أمورهم، والتوكل على الله لا ينفي الأخذ

بالأسباب، بل يقتضي الأخذ بالأسباب.

• ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾: [١١ - إبراهيم ١٤] على

الله، أي فليفوضوا جميع أمورهم إليه ويستسلموا إليه. توكل

على الله وتوكل أمره إلى الله: فوض أمره إليه واكتفى به

سبحانه، ومن توكل على الله كفاه.

• ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾: [١٢ - إبراهيم ١٤] أي فليثبت

(١) كقوله تعالى: [الذين تتوفاهم الملائكة] وقوله [فل يتوفاكم

ملك الموت].

قومه حتى لا يروه، بسبب ما أخبر به من ولادة بنت له.

• ﴿وَالَّذِينَ﴾: [١٧٧ - البقرة ٢] هم الذين لا كاسب لهم وقد مات آبائهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ^(١) والقدرة على التكسب. حض الإسلام على رعايتهم بدل أن يهملوا فيكون منهم الفاسد والمفسد: ﴿وَتَشْغَلُوكَ عَنِ الَّذِينَ﴾ قل إصلاحهم حق: وفي الحديث: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بسبابته والوسطى.

• ﴿يَتَمَنَّى الْإِنْسَاءُ﴾: [١٢٧ - النساء ٤] جمع يتيمة وهي الصغيرة التي فقدت الأب، وتُجمع أيضاً على يتامى، وَمَا يُتَمَنَّى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَمَنَّى الْإِنْسَاءُ الَّتِي لَا تَزَوِّجُهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُنَّ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ: ذلك المثلوث في الكتاب في يتامى النساء هو (كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة) الآية الثالثة من هذه السورة: ﴿وَأَنْ جِئْتُمْ إِلَّا تُقِيمُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْإِنْسَاءِ مَقْنًى وَتِلْكَ وَتَنَعَّ﴾: والمراد أن الرجل إذا كان عنده امرأة يتيمة تحل له، فتارة يرغب في أن يتزوجها، فامرأه الله أن يعدل معها فلا يطمع في مالها، كما أمره أن يمهرها مهر أمثالها من النساء، فإن لم يفعل فليعدل عنها ويتزوج غيرها من النساء، فقد وسع الله عليه في أن يتزوج من النساء المباحات مثنى وثلاث ورباع. وتارة لا يكون له فيها رغبة الزواج منها، فنهاه الله عن أن يضلها (بمنعها) عن الأزواج حرصاً منه على بقاء مالها في حوزته حتى تموت ويرثها. (انظر توتونهن، كتب لمن).

• ﴿وَالَّذِينَ﴾: [٤١ - الأنفال ٨] هم أطفال المسلمين الذين مات آبائهم.

• ﴿وَالَّذِينَ﴾: [٨٣ - البقرة ٢] هم الذين مات آبائهم وهم دون البلوغ، فهم لهذا في أمس الحاجة إلى الإحسان ويكون بالكلمة الطيبة، والتوجيه الرشيد، والرعاية الحانية، والمعونة بالمال. وفي القرآن والسنة الكثير من الوصايا بالتيايم، ليجدوا من المسلمين ما يعوضهم عن فقد آبائهم. وفي الإحسان إليهم حماية للمجتمع حتى لا يكونوا عنصر إفساد.

(١) وفي الحديث: «لا ينم بعد خلم»

يُعرض عما أمر الله به ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفِيُّ الْكَفِيُّ﴾: أي فما بالله من حاجة إليه - سبحانه - فهو الغني.

• ﴿يَتَوَلَّوْهُمْ﴾: [٥١ - المائدة ٥] يتخذهم حلفاء أو نصراء. والذي يوالي اليهود والنصارى، يخلع نفسه من الصف المسلم وينضم إلى الصف الآخر - فهو ظالم لنفسه ولدين الله وللجماعة المسلمة، وسبب ظلمه هذا لا يهديه الله إلى الحق.

• ﴿يَتَوَلَّوْهُمْ﴾: [٢٣ - التوبة ٩] يجهم ويخلص لهم الود.

• ﴿وَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُوا﴾: [٥٠ - التوبة ٩] أي وينصرف المنافقون عن المجلس الذي كانوا يتحدثون فيه حديثهم عن المصيبة التي لحقت بالمسلمين وهم شديداً الفرح بما حل بالمسلمين.

• ﴿وَأَنْ يَتَوَلَّوْا﴾: [٧٤ - التوبة ٩] أي يعرضوا عن الإيمان والتوبة.

• ﴿يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾: [٤٣ - المائدة ٥] أي يعرضون عن حكمك برجم الزاني (وهو الموافق لما في كتابهم).

• ﴿يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: [٨٠ - المائدة ٥] يوالون ويناصرون. كان اليهود هم الذين ينصرون المشركين ويؤلبونهم على المسلمين كما حدث في غزوة الأحزاب ومن قبلها ومن بعدها إلى اليوم.

• ﴿يَتَوَلَّوْنَهُ﴾: [١٠٠ - النحل ١٦] يتخذونه ولياً ويستجيبون لإغرائه ووسوسته.

• ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّوْا فَرِيقٌ يَنْهَهُ﴾: [٢٣ - آل عمران ٣] يعرض فريق منهم عن تحكيم كتاب الله ﴿وَهُمْ مُقِرُّوْنَ﴾: ديدهم الإعراض.

• ﴿يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾: [١٩٦ - الأعراف ٧] ينصرهم ويؤيدهم، تولا: أحبه وقام بأمره ونصره.

• ﴿يَتَوَلَّى فَرِيقٌ يَنْهَهُ﴾: [٤٧ - النور ٢٤] تعرض جماعة منهم عن طاعة الله ورسوله ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾: أي من بعد إعلانهم الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما. نزلت في المنافقين.

• ﴿يَتَوَلَّى مِنَ الْفَاقِرِ﴾: [٥٩ - النحل ١٦] يستخفي من

على الإيمان ويعدمهم عن ضلال العقيدة لما فيه من الحجج والبراهين، وليثبتهم على التصديق بأن النسخ فيه لمصلحة البشر.

- ﴿وَقُتِلَ أَفْئِدَانِكَ﴾: [٧ - محمد ٤٧] أي عند القتال، وقيل: على الإسلام، وقيل: على الصراط يوم القيامة.
- ﴿يُغْفِرُكَ﴾: [٣٠ - الأنفال ٨] أي يمتنعك من الحركة يربطك أو يمسك.

• ﴿يُخْرِجُ فِي الْأَرْضِ﴾: [٦٧ - الأنفال ٨] أي حتى يوهن أعداءه ويعجزهم بالمبالغة في قتلهم وجرحهم وإذلالهم، ﴿مَا كَانَتْ لِيَعْلَمَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَمْرٌ حَتَّى يُخْرِجُ فِي الْأَرْضِ﴾: ما ينبغي لني أن يكون له أسرى يحتجزهم، أو يأخذ منهم الفداء، أو يمن عليهم بالمغفر، إلا بعد أن يمن في أعداء الله قتلاً وجرحاً، وينكل بهم ويظهر عليهم فلا يستطيعوا قتال المسلمين، ولكنكم يا جماعة المسلمين سارعتم في غزوة بدر إلى أخذ الأسرى قبل أن تتمكنوا في الأرض. كان النبي قد أخذ برأي أبي بكر في أسارى بدر فأطلق سراحهم مقابل الفدية، وكان عمر قد أشار بقتلهم كسراً لشوكة الكفار وإعزازاً للإسلام، فنزلت الآية.

- ﴿يَنْزِبُ﴾: [١٣ - الأحزاب ٣٣] هو اسم «المدينة» في الجاهلية، وكره بعض العلماء إطلاق لفظ «ينزب» عليها.
- ﴿إِنْ يَنْقُضُوكُمْ﴾: [٢ - الممتحنة ٦٠] إن يظفروا بكم ويتمكنوا منكم، ثقفه: ظفر به. ﴿يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً﴾: خالصي العداوة، ولا يكونوا لكم أولياء.
- ﴿يَكُونُ صُدُورُهُمْ﴾: [٥ - هود ١١] يحنون صدورهم ويتكسون رؤوسهم، كأنهم يحاولون طي صدورهم على بطونهم ليخفوا حيرتهم وحقدهم اللذين يظهر أثرهما على وجوههم. وقال القرطبي: يطوون صدورهم على عداوة المسلمين، ففيه حذف. وقيل: يطوون ما في صدورهم من كفر وعداوة ويسترونه في محاولة منهم للاستخفاء أي إخفاء حقيقتهم عن النبي ﷺ، ﴿يَسْتَخْفُوا مِنْهُ﴾: أي من النبي. نى الشيء: شينه: طواه ورّد بعضه على بعض.

- ﴿وَأَلَيْسَ﴾: [٧ - الحشر ٥٩] وهم أطفال المسلمين الذين هلكت آبائهم وهم فقراء فيأخذون الخمس الثالث.
- ﴿يَتِمًّا﴾: [١٥ - البلد ٩٠] سمي اليتيم يتيمًا لضعفه، يقال يتم الرجل يتمًا إذا ضعف.
- ﴿يَتِمِّينَ﴾: [٨٢ - الكهف ١٨] هذان الغلامان صغيران بقرينة وصفهما باليتيم، وفي الحديث: «لا يتم بعد بلوغ»، واليتيم في الناس من قبل فقد الأب.
- ﴿يَسْهُوْنَ فِي الْأَرْضِ﴾: [٢٦ - المائدة ٥] يسرون فيها متحبرين ضالين ﴿أَنْجَيْنَ سَنَةً﴾ حتى ينشأ جيل غير الجيل الذي أفسده الدل والاستعباد في مصر. ثم إن اليهود لما دخلوا فلسطين - بعد عقوبة التيه هذه - مكثوا فيها مدة محدودة، ثم أشركوا بالله، ففضى عليهم بالتشريد في أنحاء الأرض وضرب عليهم الذلة والمسكنة.
- ﴿وَقُتِلَتْ بِهِ الْأَقْدَامُ﴾: [١١ - الأنفال ٨] لما نزل المطر تبلد الرمل الذي كان يسوخ تحت أقدامهم، وأصبح ثابتاً، ويجوز أن يكون الضمير في «به» راجعاً إلى الربط على القلوب، فالقلب إذا تمكن فيه الصبر والجراة تثبت القدم في مواطن القتال.
- ﴿يُخْرِتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الْكَافِرِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِىَ الْآخِرَةِ﴾: [٢٧ - إبراهيم ١٤] يشتمهم الله بكلمة التوحيد على دينهم، فإذا فتنوا في دينهم - أي عذبوا ليتحولوا عنه - لم يزلوا ولم يتحولوا، كما ثبت الذين فتنهم أصحاب الأخدود في سورة «البروج»، وكما ثبت الذين نُشِروا بالمناشير ومُشِطت لحومهم بأمشاط الحديد. وتبينتهم في الآخرة أنهم إذا سئلوا عن معتقدهم ودينهم، لم يتلعثموا ولم يبهتوا، ولم تحيرهم أهوال الحشر. وقيل: معناه الثبات عند سؤال القبر. روى البخاري ومسلم وبقية الجماعة أن رسول الله ﷺ قال: «المسلم إذا سُئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» فذلك قوله ﴿يُخْرِتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الْكَافِرِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِىَ الْآخِرَةِ﴾.
- ﴿يُخْرِتُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: [١٠٢ - النحل ١٦] ليثبتهم

ويكفر بها. وهذه العبارة تقوم مقام عبارة: ومنهم جاحد. وهذه في مقابل العبارة السابقة عليها: ﴿فَعِثْتُمْ مُقْتَصِدٌ﴾، أي بعد أن نجاهم الله إلى البر منهم من أقام على القصد والتوحيد والإخلاص لله ومنهم من كفر.

• ﴿تَجْحَدُونَ﴾: [٣٣ - الأنعام ٦] يكابرون وينكرون، ﴿وَلَيْكِنَ الظَّالِمِينَ بَقَايَتِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ﴾: ولكنهم لظلمهم لأنفسهم وللحق الواضح ينكرون آيات القرآن وينكرون دلائل صدق رسالتك. جَحَدَ الأمرُ به: أنكره رغم علمه به.

• ﴿تَجْحَدُونَ﴾: [٥١ - الأعراف ٧] يكفرون، ﴿وَمَا سَكَثُوا بِقَايَتِنَا تَجْحَدُونَ﴾: ﴿وَمَا سَكَثُوا بِقَايَتِنَا تَجْحَدُونَ﴾: أي وما كانوا يكفرون بآيات ربهم. جَحَدَ بالنعم أو بالآيات: كفر بها.

• ﴿تَجْحَدُونَ﴾: [٧١ - النحل ١٦] ﴿أَفَبِعَقْمَةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ﴾: أي يكفرون بها وينكرونها.

• ﴿تَجْحَدُونَ﴾: [٦٣ - غافر ٤٠] ينكرون ويكذبون.

• ﴿تَجْحَدُونَ﴾: [١٥ - فصلت ٤١] ﴿وَكَاثُوا بِقَايَتِنَا تَجْحَدُونَ﴾: أي بمعجزاتنا يكفرون.

• ﴿تَجْحَدُونَ بِقَايَتِ اللَّهِ﴾: [٢٦ - الأحقاف ٤٦] يكفرون بها.

• ﴿نَجِدُ﴾: [٩٢ - النساء ٤] ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً أَوْ مَلِكًا، وَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مَلِكِهَا فَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَابَعَيْنِ. لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ - تَعَالَى - الْإِنْتِقَالَ إِلَى إِطْعَامِ سَتَيْنِ مَسْكِينًا لَمْ يَنْتِصِرْ الصِّيَامَ كَمَا فِي كِفَارَةِ الظَّهَارِ - لَكِنِ الشَّافِعِيُّ أَخَذَ بِهِ بِالْقِيَاسِ، وَاللَّهُ يَجِبُ التَّيْسِيرَ عَلَى عِبَادِهِ.

• ﴿نَجِدُ﴾: [٨٩ - المائدة ٥] ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾: أي لم يجد في ملكه أحد هذه الثلاثة: الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾. والاستطاعة أن يكون القدر اللازم للكفارة (من إطعام وكسوة وعتق) فاضلاً عن قوته وقوت عياله يومه وليته.

• ﴿لَا تَجْحَدُونَ بِكَافٍ﴾: [٣٣ - النور ٢٤] المراد بالنكاح

• ﴿تَجْتَرُونَ﴾: [٦٤ - المؤمنون ٢٣] يضحجون ويرفعون أصواتهم دعاءً واستغاثة، جَارَ يَجَارُ جَوَارًا: صاح وتضرع.

• ﴿تَجْتَبَى إِلَيْهِ تَمَرَّتْ كُلُّ مَنَةٍ﴾: [٥٧ - القصص ٢٨] أي يُجَمِّعُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ أَرْضٍ وَبَلَدٍ، جَبَى الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ: جَمَعَهُ. قَرَأَ نَافِعٌ: [تَجَبَّى] لِلثَّمَرَاتِ، الْبَاقُونَ بِأَلْيَهِ لَأَنَّ ﴿إِلَيْهِ﴾ حَالَتْ بَيْنَ الْأَسْمِ الْمَوْتِ وَفَعْلِهِ كَمَا أَنَّ ﴿تَمَرَّتْ﴾ لَيْسَتْ مَوْتًا حَقِيقًا.

• ﴿تَجْتَبَى مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾: [١٧٩ - آل عمران ٣] يستخلص ويصطفي من رسله من يشاء ويطلعه على ما يشاء من غيبه. (انظر: ليطلحكم على الغيب).

• ﴿تَجْتَبَى إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ﴾: [١٣ - الشورى ٤٢] يصطفي ويختار من يشاء أي الذين ينفع فيهم توفيقه (انظر: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه).

• ﴿تَجْتَبِيكَ﴾: [٦ - يوسف ١٢] يَخْتَارُكَ وَيَصْطَفِيكَ لِلنَّبُوَّةِ، ﴿وَكَذَلِكَ تَجْتَبِيكَ رَبُّكَ﴾: أي كما أراك ربك هذه الكواكب مع الشمس والقمر ساجدة لك فإنه يَخْتَارُكَ وَيَصْطَفِيكَ لِلنَّبُوَّةِ.

• ﴿تَجْتَبِيُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ﴾: [٣٧ - الشورى ٤٢] يتباعدون عنها. الله يعلم ضعف المخلوق البشري فيجعل اجتناب كَبَارِ الْإِثْمِ الْحَدَّ الَّذِي يَنَالُ مَعَهُ مَا عِنْدَ اللَّهِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَقْنَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، وَهَذَا فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ وَسِمَاةٌ تُوْجِبُ الْحَيَاةَ مِنْهُ.

• ﴿تَجْتَبِيُونَ﴾: [٣٢ - النجم ٥٣] اجتناب الشيء: تباعد عنه. ﴿تَجْتَبِيُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ﴾ لا يأتون من الأفعال ما يؤدي إلى ارتكاب الكبائر.

• ﴿وَمَا تَجْحَدُ بِقَايَتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾: [٤٧ - العنكبوت ٢٩] وما ينكر آياتنا إلا الكافرون، جَحَدَ الأمرُ به: أنكره مع علمه به. قَايَاتِ الْقُرْآنِ مِنَ الْوُضُوحِ وَالْإِسْقَامَةِ بِحَيْثُ لَا يَنْكُرُهَا إِلَّا الَّذِي يَغْطِي رُوحَهُ عَنْهَا فَلَا يَتَمَلَّاهَا، وَالْكَفَرُ هُوَ التَّغْطِيَةُ وَالْحِجَابُ.

• ﴿وَمَا تَجْحَدُ بِقَايَتِنَا﴾: [٣٢ - لقمان ٣١] وما ينكرها

هنا: تكاليف الزواج من صداق ونفقة. ﴿ حَقُّ يُغَيِّمُ اللَّهَ ﴾: تقدمهم وعد للمستمنين بالتفضل عليهم بالغنى، ليكون انتظار ذلك وتأميله لطفًا ومحبيًا لهم في الاستعفاف وربطًا على قلوبهم.

• ﴿ وَتَجَرَّمُكُمْ ﴾: [٣١ - الأحقاف ٤٦] فيكم.
• ﴿ تَجَرَّمُكُمْ ﴾: [٢ - المائدة ٥] يحملكم على الجرم.
• ﴿ وَلَا تَجَرَّمَنَّكُمْ ﴾: [٨ - المائدة ٥] لا يحملكم، جَرَّمَهُ على كذا: حمله عليه.

• ﴿ لَا تَجَرَّمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ يَلُّ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ ﴾: [٨٩ - هود ١١] لا يحملكم بغضكم لي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر فيصيبكم ما أصاب قوم نوح من العذاب. جَرَّمَهُ الرجل: حَمَلَهُ جُرْمًا. شِقَاقِي: معاداتي ومخالفتي، وشاقه شِقَاقًا: خالفه وعاداه.

• ﴿ تَجَرَّمُكُمْ ﴾: [١٢٣ - النساء ٤] من يعمل عملاً سيئًا، سواء أكان من كسب القلوب (كالكفر والحقد والحسد) أم كان من كسب الجوارح (كالقتل والسرقة وأكل مال اليتيم) يعاقبه الله عليه بما يسوؤه.

• ﴿ لَمْ تَجَزْهُنَّ الْأَجْزَاءَ الْأَوَّلَى ﴾: [٤١ - النجم ٥٣] أي كاملاً غير منقوص. وهذه الآية والآيتان قبلهما تؤكد فردية التبعة وعدالة الجزاء.

• ﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالْقَسِطَ ﴾: [٤ - يونس ١٠] أي ليشيهم بالعدل.

• ﴿ لَا تَجْزِفْ وَالَّذِي عَنْ وَلَدِهِ ﴾: [٣٣ - لقمان ٣١] ولا يقضي عنه شيئاً، فكل يواجه عمله ويلقى جزاءه، ﴿ نَوْمٌ يَرُؤُا لَتَرَهُ مِنْ أَخِيهِ ۖ وَأُتِيَهُ وَأُتِيَهُ ۖ وَصَحْبَيْهِ وَتَبِيهِ ۖ لِكُلِّ أَمْرٍ فِيهِمْ نَوْمٌ وَهُمْ شَانُ يُغَيِّمُ ﴾ من سورة «هيس».

• ﴿ لِيَجْزِيَ آتِلَةُ الصَّادِقِينَ بِصَدَقَتِهِمْ ﴾: [٢٤ - الأحزاب ٣٣] أي إنما يجزى الله عباده بالجهاد وبالحن وبالشدة ليميز الخبيث من الطيب، فيظهر أمر هذا وأمر ذاك - مع أنه سبحانه يعلم الشيء قبل كونه - ولكنه لا يجازي الخلق بعلمه فيهم حتى يعملوا بما يعلمه منهم، فيكافئ المؤمنين صادقي

الإيمان بالأجر والثواب ﴿ وَقَعَذَبَ الْمُتَنَفِّثِينَ ﴾.

• ﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾: [٤ - سبأ ٣٤] بَيْن - سبحانه - حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة (الوارد في الآية السابقة) بقوله: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالثواب ﴿ هُمْ مُقْتَفِرَةٌ وَزَقَّ كَرِيمٌ ﴾ وليجزي الكافرين بالعقاب (في الآية التالية). فقد وضع الله في العقول وركب في الغرائز وجوب الجزاء، وإن الحسن لا بد له من ثواب والسيء لا بد له من عقاب. وإنكار الذين كفروا للآخرة ناشيء عن عدم إدراكهم لحكمة الله وتقديره، فحكمة الله لا تترك الناس سدى: وإنما لا بد وأن يلقي كل جزاء عمله.

• ﴿ لِيَجْزِيَ ﴾: [١٤ - الجاثية ٤٥] ليكافئ.
• ﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَفُوا بِمَا عَمِلُوا ﴾: [٣١ - النجم ٥٣] جاءت بعد قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾: فاللعن أن الله عز وجل إنما خلق العالم وسوَّى هذا الملوك لهذا الغرض وهو أن يجازي السيء من المكلفين والحسن كلاً بحسب عمله. وقيل إن اللام في «ليجزي» لام العاقبة، أي والله ما في السموات وما في الأرض وعاقبة أمر هذا الخلق أن يكون للسيء السوءى وهى جهنم وللمحسن الحسنى وهى الجنة. وشعور الإنسان أن خالقه محاسبه في الآخرة ومُجازيه بغير من تصوراتهِ ومن موازينهِ ومن أهدافهِ: فبالإيمان بالله وبالآخرة يكون إنساناً وبغير هذا الإيمان يكون حيواناً.

• ﴿ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾: [٢٥ - القصص ٢٨] ليشيك وبكافئك على سقيك لغنماً.

• ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ﴾: [٣٨ - النور ٢٤] أي ليكافئهم الله على ما فعلوه من الطاعات في الآيتين السابقتين: نسيحهم لله في المساجد وذهابهم إلى الصلاة عند سماع النداء وليئة الزكاة لمستحقها والخوف من يوم الحساب، وبكافئهم ويعطيهم أحسن جزاء على ما عملوه من الحسنات. ذكر الجزاء على الحسنات ولم يذكر الجزاء على السيئات (وإن كان يجازي عليها) للترغيب. وقيل إنه في صفة قوم لا تكون منهم الكبائر، فكانت صفاتهم مغفورة.

• ﴿ وَتَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ ﴾: [٣٥ - الزمر ٣٩] جزاء بعمله أو

وجل، ولهذا كله ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ما يجلب بهم في الدنيا من الإهلاك والإبادة، وفي الآخرة من العذاب العظيم، فعبارة ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ تنطوي على التهديد والوعيد.

• ﴿وَيَعْلَمُونَ إِلَهُ مَا يَكْهَرُونَ﴾: [٦٢ - النحل ١٦] أي ينسبون إليه البنات التي يكرهونها لأنفسهم.

• ﴿لَا تُجِيبُ يَوْفِيَةً﴾: [١٨٧ - الأعراف ٧] لا يظهرها في وقتها إلا الله، اللام في ﴿يَوْفِيَةً﴾ بمعنى: في.

• ﴿يَجْمَعُونَ﴾: [٥٧ - التوبة ٩] يسرعون أشد الإسراع لا يرددهم شيء كالفرس الجموح، لشدة بغضهم إياكم وخوفهم من القتل. جَمَعَ الفرس يجمع جموحاً: استعصى على راكبه وأسرع في الجري غير متقاده.

• ﴿يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ﴾: [١٠٩ - المائدة ٥] الذين فرقهم في الزمان فتابعوا على مداره، وفرقهم في الأماكن وفي الأجناس، فذهب كل إلى قومه. ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ﴾: أي اذكروا أو احدثوا يوم القيامة حين يجمع الله الرسل.

• ﴿يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا﴾: [٢٦ - سبأ ٣٤] يجمع بيننا يوم القيامة للحساب والجزاء.

• ﴿يَجْمَعُ﴾: [١٥ - الشورى ٤٢] ﴿اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا﴾: يوم القيامة للحساب. (انظر ﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ﴾).

• ﴿لَنَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْبَيْعَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾: [٨٧ - النساء ٤] هذا هو الاعتقاد في الآخرة، يقسم الله - تعالى - بنفسه ليجمعن الخلائق في الآخرة ليحاسبهم على ما أتاح لهم من فرص العمل والابتلاء في الدنيا. وبهذا تبدأ خطوات المنهج الإسلامي في تربية النفوس بإثارة الحساسية فيها تجاه التشريعات ونماذج تصرفاتها في الدنيا. وتظل هذه الحساسية كامنة في أعماق النفس بمثابة الحارس عليها. ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾: لا شك فيه.

• ﴿يَجْمَعُونَ﴾: [١٥٧ - آل عمران ٣] أي من حطام الدنيا ومتاعها الزائل.

• ﴿يَجْمَعُونَ﴾: [٥٨ - يونس ١٠] ﴿هُوَ لَخَرُّ يَوْمًا يَجْمَعُونَ﴾:

على عمله: كافأه عليه. وإذا تعدى الفعل جَزَى إلى مفعولين كان فيه معنى: أعطى. المعنى: يعطيهم أجرهم.

• ﴿أَوْ يَجْمَعُ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا﴾: [١٥ - النساء ٤] أو إلى أن يجعل الله لمن طريقاً آخر لعقوبتهن على اقتراف الزنى. وقد جعل الله بعد ذلك طريقاً آخر لعقاب الزاني والزانية، وهو الجلد لغير الزوج والرجم للزوج. وهكذا يتدرج القرآن في علاج الجرائم الاجتماعية التي تجري مجرى الغرائز. فيبدأ بالأخف وينتهي بالأشد حتى لا يكون الحسم - من أول الأمر - صعباً على النفوس. وقد حدث هذا التدرج أيضاً في عقوبة الخمر. (انظر: فأعرضوا عنهما).

• ﴿يَجْمَعُ رِسَالَتَهُ﴾: [١٢٤ - الأنعام ٦] ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَعُ رِسَالَتَهُ﴾: أي يعلم المستحق للرسالة المؤمن عليها فيعهد إليه بها.

• ﴿يَجْمَعُ صَدْرَهُ ضَبِّقًا حَرَجًا﴾: [١٢٥ - الأنعام ٦] أي ضيقاً عن قبول الإسلام، ﴿حَرَجًا﴾: شديد الضيق، فمن يرد الله أن يضلّه يُصَيِّرْ صدره ضيقاً شديد الضيق لا منفذ فيه لدخول الإسلام إليه (انظر: ﴿يَصْعَدُ﴾).

• ﴿وَيَجْمَعُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾: [٢٨ - الحديد ٥٧] في الآخرة على الصراط وفي القيامة إلى الجنة^(١). وقيل: النور البيان والهدى.

• ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾: [٧ - الطلاق ٦٥] سيجعل الله بعد الضيق غنى، وبعد الشدة سعة، وفيه وعد للفقراء بفتح أبواب الرزق عليهم عاجلاً أو آجلاً، ووعد تعالى حق لا يخلفه كما قال في سورة الشرح ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾.

• ﴿وَيَجْمَعُ لَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾: [٦٢ - النمل ٢٧] يجعل أولادكم خلفاء لكم في الأرض يتوارثون سكنها وينعمون بخيراتها جيلاً بعد جيل.

• ﴿يَجْمَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾: [٩٦ - الحجر ١٥] وهذه عظيمة المعظائم وكبيرة الكبائر: ألا وهى الإشراك بالله عز

(١) هو النور المذكور في قوله: «يسمى نورهم».

هو راجع إلى ﴿ قَبِذْكَ فَلَتَرَوْحُوا ﴾ التي تشير إلى فضل الله ورحمته، فهما أبقي وأفضل عما يجمعون من متاع الدنيا الزائل الفاني، أما متاع الآخرة فليس له فناء.

• ﴿ جَمَعُونَ ﴾: [٣٢ - الزخرف ٤٣] ﴿ وَرَجَعْتَ رَبُّكَ عَنَّا مِمَّا جَمَعْتُمْ ﴾: أي أفضل عما يجمعون من الدنيا وحطامها - وفي هذا تصغير لشأن الدنيا.

• ﴿ وَهَجَّجْنَا ﴾: [١٧ - الليل ٩٢] أي يُبعد عنها.

• ﴿ جَهَّلُونَ ﴾: [١١١ - الأنعام ٦] ﴿ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ جَهَّلُونَ ﴾: الجهل: السفه والطيش، فأكثر هؤلاء الكفار يقترحون الآيات ويطلبونها سفهاً وطيشاً وليس رغبة في الإيمان.

• ﴿ يُجَادِلُ اللَّهَ ﴾: [١٠٩ - النساء ٤] ﴿ فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ فَمَا أَحْزَمُ لَهُمْ نَصْرٌ أَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِذَا أَخَذَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابِهِ، ومعنى هذا الاستفهام النفي أي لا أحد يجادل الله عنهم.

• ﴿ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِقُرْءَانٍ عِلْمٍ ﴾: [٣ - الحج ٢٢] يناقش وينازع في قدرة الله على إحياء وبعث من بليّ وصار تراباً، يجادل غير مستند إلى علم صحيح أو حجة صادقة. جادل: ناقش ونازع بقصد المغالبة وهزيمة من يجادله، وأصله من جذلت الحبل أي أحكمت فقله كان المتجادلين يفشل كل منهما صاحبه عن رايه. قيل: نزلت الآية في النصر بن الحارث وكان جذلاً يقول: الملائكة بنات الله، والقرآن أساطير الأولين، والله غير قادر على إحياء الموتى وبعثهم - وهي عامة في كل من تعاطى الجدل فيما يجوز وما لا يجوز على الله من الصفات والأفعال، من غير علم.

• ﴿ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ ﴾: [٢٠ - لقمان ٣١] المراد ينكر ما أمر الله بالإيمان به من وحدانيته، وإرسال الرسل والبعث وغير ذلك.

• ﴿ مَا يُجَادِلُ فِي دَاخِلِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: [٤ - غافر ٤٠] جادل مجادلة وجدالاً: خاصم ونازع في الرأي وقد يكون الجدل بالحق ليدحض الباطل، وقد يكون الجدل بالباطل

ليصرف عن الحق كما يفعل الكفار في هذه الآية ليصرفوا الناس عن آيات الله وحججه وبراهينه الدامغة. والمقام هو الذي يعين المراد من معنى الجدل. والجدال في آيات الله لتوضيح ملتبسها واستنباط معانيها وأحكامها ورد أهل الزيغ عنها فهو جهاد عظيم في سبيل الله.

• ﴿ يُجَادِلُ فِي قَوْمِ لُوط ﴾: [٧٤ - هود ١١] أي يجادل

رسلنا. ومعنى الآية: لما اطمأن قلب إبراهيم ومليء سروراً بسبب البشري، فطن لمجادلتنا في قوم لوط فقال لرسولنا: أرايتم إن كان فيها رجل واحد مسلم أنهلكونها؟ قالوا: لا، فعند ذلك ﴿ قَالَ إِنْ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ بِمَن فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ: إِلَّا أَمْرًا تَدْرُكُهُ ﴾ الآية ٣٢ - العنكبوت. ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبَقَرَتَانِ يُجَادِلُنَا ﴾: جواب ﴿ فَلَمَّا ﴾ محذوف دل عليه ﴿ يُجَادِلُنَا ﴾ وتقديره: فطن لمجادلتنا. وقيل: ﴿ يُجَادِلُنَا ﴾ هو جواب ﴿ فَلَمَّا ﴾ وإنما جئ به مضارعاً لحكاية الحال، وقيل: [لما] ترد المضارع إلى معنى الماضي.

• ﴿ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ ﴾: [١٣ - الرعد ١٣] العجيب أنه في هول البرق والرعد والصواعق، وفي زحمة تسبيح الرعد بحمده - سبحانه - والملائكة من خيفته، في هذا الهول ترتفع أصوات الذين كفروا وكذبوا رسول الله لتجادل في الله وتنكر قدرته على البعث وإعادة الخلق ﴿ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِسَابِ ﴾.

• ﴿ يُجَادِلُونَكَ ﴾: [٢٥ - الأنعام ٦] يخاصمونك وينازعونك.

• ﴿ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ ﴾: [٦ - الأنفال ٨] أي يجادلونك ويراجعونك في أمر القتال بقولهم: ما كان خروجنا إلا للعرى دون تأهب للقتال ﴿ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ ﴾ أي بعد أن ظهر الحق بإعلامك أنهم يُنصرون أينما توجهوا، وقد أخبرهم الرسول قبل لحمة العير أن الله وعده الظفر بإحدى الطائفتين: العير (قافلتهن القادمة من الشام) أو النفر (جيشهم الذي جاء إلى بدر) وبعد لحمة العير، لم يبق أمام المسلمين إلا ملاقة النفر. الطائفة: الجماعة. (انظر: كما أخرجك ربك من بيتك).

• ﴿ يُجَادِلُونَكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾: [٥٤ - المائدة ٥] أي لتحقيق منهج الله وتقرير سلطانه وتنفيذ شريعته وتحقيق الخير

للبشر عن هذا الطريق.

• ﴿لَا تُجَاوِزُوا لَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾: [٦٠ - الأحزاب ٣٣]
بعد أن نسلطك عليهم لتتزل بهم ما يستحقون من عقاب شديد على سوء فعلهم وكيدهم للمسلمين حتى يضطروا إلى الجلاء عن المدينة فلا يكون فيها مجاورين لك إلا وقتاً قليلاً ريثما يلتقطون متاعهم وعيالاتهم ثم يرحلون. ولا شك أن الإجملاء عن الوطن كان أعظم من جميع ما أصيبوا به.

• ﴿تُحِبُّ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا﴾: [٦٢ - النمل ٢٧] يجب دعاء المضطر فيقبل ويقضي حاجته.

• ﴿تُحِبُّ وَلَا تُجَارِ عَلَيْهِ﴾: [٨٨ - المؤمنون ٢٣] يمنع من يلوذ به ويحميه من الكارهه، ولا يستطيع أحد أن يمنع أحداً ويحميه من بطش الله. أو: يغيث من يستجير به (يطلب منه العون) ولا يثأث من أراد - سبحانه - تعذيبه.

• ﴿تُحِبُّ﴾: [٢٨ - الملك ٦٧] يحمي وينقذ، ﴿كَمَنْ تُحِبُّ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾: فما يفهمهم أن تتحقق أمانيهم فيهلك الله النبي ومن معه، كما لا يتقدم بطبيعة الحال أن يرحم الله نبيه ومن معه. أجاز فلانا: وضعه في جواره أي في كفه ورعايته فيأمن.

• ﴿تُحِبُّ﴾: [٢٢ - الجن ٧٧] يحمي وينقذني. قال الكفار لحمد: اترك ما تدعو إليه ونحن نجبرك، فأمره الله أن يقول لهم إن أحداً لن يستطيع أن يمنعه من الله إن أراد به أمراً.

• ﴿تُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَفَرِحَ لَكُمْ﴾: [٣١ - آل عمران ٣] حب الله للعبد رضا عنه وإرادته - تعالى - إيصال الخير والنفع لعبد المحبوب. وحبه الله لعباده إنعامه عليهم بغفران ما عسى أن يفتروا من ذنوب. وفي الحديث القدسي: «ما زال عبيدي يتقرب إليّ بالزوال حتى أحبه، فإذا أحبته كنت العين التي يبصر بها واليد التي يبطش بها».

• ﴿تُحِبُّهُمْ وَتُحِبُّونَهُمْ﴾: [٥٤ - المائدة] الإسلام يربط بين المؤمن وربّه بهذا الرباط المائل: الحب والرضا المتبادل. وفي القرآن أيضاً: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْعَلُ لَهُمُ آلَهُمْ أَزْوَاجَهُمْ﴾: ﴿فَلَنْ يَكُنَّ تَاجِرُونَ اللَّهُ قَاتِلُ سُوْفَى يُحِبُّكُمْ

اللَّهُ﴾: ﴿إِنْ تَقِ زَحِيمَ وَدُودٍ﴾: وغيرها كثير ﴿فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقُوْفٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَتُحِبُّونَهُمْ﴾: سوف تفيد التوكيد لأن هذا وعد من الله - وقد تحقق، فقد أتى الله بقوم نصرُوا الإسلام في حروب الردة، ثم بهم وبغيرهم رفعت راية الإسلام في العالمين.

• ﴿تُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْكُمْ﴾: [٩ - الحشر ٥٩] ترسم الآية صورة وضيفة للأَنْصَار، هؤلاء الذين نفردوا بصفات لولا أنها وقعت بالفعل لحسبها الناس أحلاماً وروى مثلاً صاغها خيال مُحلق. فبدأت بتصوير مُكْمَنِ الْإِيمَانِ في نفوسهم، وكأنه صار دأزهم ووطنهم الذي تمش فيه قلوبهم، ثم هم يحبون المهاجرين حتى شاطروهم أموالهم، أي اقتسموها معهم، وأنزلوهم منازلهم - يُروى أنه لم ينزل مهاجر في دار أنصاري إلا بقرة لأن عدد الراغبين في الإيواء المتزاخمين عليه كان أكثر من عدد المهاجرين كان استقبال الأنصار للمهاجرين بالحب الكريم، وبالبذل السخي، وبالمشاركة الرضية، حدثاً فريداً في التاريخ.

• ﴿تُحِبُّونَهُ﴾: [١٥ - الروم ٣٠] يكرّمون ويُعْزِمُونَ، وقيل: يُسْرُونَ ويفرحون، خَبَرَهُ بِخَبَرٍ خَيْرًا: سرّه ونعمه.

• ﴿مَا تَحْسَبُ﴾: [٨ - هود ١١] ما تمنعه، أي العذاب، قالوا هذا إما تكديفاً للعذاب لتأخره عنهم، أو استعجالاً واستهزاء، أي ما الذي يحبسُه عنا حَسَبَ محبسه: منعه.

• ﴿لَتَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾: [٦٥ - الزمر ٣٩] لَيُطْلَقَنَّ وَلَيُسْذَن. ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ أَشْرَكَتَ لَتَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾: عبر بهذا الكلام مع علمه - سبحانه وتعالى - بأن رسله لا يشركون ولا تحبط أعمالهم؛ لأنه كلام على سبيل الفرض لبيان شناعة الشرك بحيث يَنْهَى عنه من لا يكاد يشاره فكيف بمن عداه.

• ﴿لَا تَحْسِبُ﴾: [٣ - الطلاق ٦٥] ﴿وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْسِبُ﴾: أي من حيث لا يظن ولا يتوقع ومن حيث لا يدري، أي من وجهة لا تخطر بباله ولا تكون في حسابه. قال ابن عَيَّيْنَةَ: هو البركة في الرزق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث

النبي والمؤمنون يحسدون اليهود على ما آتاهم الله من فضله من النبوة (نبوة محمد) والنصرة والغلبة. والحسد مذموم وصاحبه مفعوم، وهو يأكل الحسنات كما تاكل النار الحطب كما جاء في الحديث. والحسد أول ذنب عصي الله به في السماء (حسد إبليس آدم) وأول ذنب عصي به في الأرض (حسد قابيل هابيل) فكان إبليس أول من سن الكفر وقابيل أول من سن القتل - وإنما كان أصل ذلك كله من الحسد.

- ﴿وَأَنْ تَحْقِرَ الْكَلَامُ مَضَى﴾: [٥٩ - طه ٢٠] أي يمتنعون في أضحى ذلك اليوم ليشهدوا ما يكون بيننا وبينكم.
- ﴿يُخَفِّرُ﴾: [١٩ - فصلت ٤١] يُجَنِّع. (انظر: يوزعون).

• ﴿فَسَتَحْقِرُهُمْ إِلَهُ جَمِيعًا﴾: [١٧٢ - النساء ٤] سيجمع الله المستكبرين من عبادته ومن لم يستكبر يوم القيامة ويفصل بينهم بحكمه العادل. وهذا وعيد شديد للذين يقولون على الله غير الحق.

• ﴿تَحْقِرُهُمْ﴾: [٢٥ - الحجر ١٥] يجمعهم يوم القيامة للحساب والجزاء، وهو وحده القادر على حشرهم والعالم يحصرهم مع إفراط كثرتهم وتباعد أطراف عددهم.

• ﴿وَيَوْمَ تَحْشُرُهُمْ رَبَّنَا يَنْقُذُوكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾: [١٧ - الفرقان ٢٥] اليوم هو يوم القيامة حيث يجمع الله المشركين الذين عبدوا معه غيره، يجمعهم هم والمعبودين من الملائكة والمسيح وعزير والأصنام وكل ما عبدوه من دون الله.

• ﴿تَحْقِرُهُمْ جَمِيعًا﴾: [٤٠ - سبأ ٣٤] أي يجمعهم للحساب عابدين ومعبودين، ثم يقول للملائكة: أهؤلاء خضوكم بالعبادة دوني؟

• ﴿تَحْقِرُوهُمْ﴾: [٣٦ - الأنفال ٨] يساقون.

• ﴿تَحْقِرُوهُمْ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾: [٣٤ - الفرقان ٢٥] هؤلاء الكاذبون تسحبهم الملائكة وتحرقهم على وجوههم إلى جهنم، وهذا إخبار من الله تعالى عن حال الكفار يوم القيامة وحشرهم إلى جهنم في أسوأ حال، ﴿تَحْقِرُوهُمْ﴾: يجمعون ويساقون. قال ابن كثير: وفي الصحيح عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله كيف يُحْشَرُ الكافر على وجهه يوم

• ﴿تَحْقِرُ﴾: [٥ - البلد ٩٠] أيلن، حمزة الاستفهام للإنكار.

• ﴿تَحْقِرُهُمُ الْجَاهِلُ أَطْيَاءَ رَبِّ الْقَلْبِ﴾: [٢٧٣ - البقرة ٢] يظنهم الجاهل بمآلهم أغنياء (مستغنين) بسبب تعففهم وامتناعهم عن السؤال. والتعفف: ترك الشيء والإعراض عنه، تعفف: بناء مبالغة من عَفَّ عن الشيء إذا أمسك عنه وتزهر عن طلبه.

• ﴿تَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ حَمِيقُونَ مُتَعَا﴾: [١٠٤ - الكهف ١٨] يعتقدون أنهم على صواب وأن عملهم مقبول - لكنهم خاطئون وعملهم مردود. هم من الغفلة بحيث لا يشعرون بفضال سيئهم وذهابه سدى.

• ﴿تَحْسِبُونَ﴾: [٥٥ - المؤمنون ٢٣] أيلنون. حمزة الاستفهام للإنكار والنفي.

• ﴿تَحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا﴾: [٢٠ - الأحزاب ٢٣] يظن هؤلاء المنافقون (في غزوة الخندق) أن جيوش الكفار المحزنة لا تزال مكانها محاصرة المدينة ولم يذهبوا عنها إلى ديارهم، بعد أن ألقى الله الرعب في قلوبهم وشتت شملهم وانهزموا متسعين. وهذا الظن من جانب المنافقين إنما سببه شدة خوفهم وجبنهم.

• ﴿تَحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾: [٤ - المنافقون ٦٣] هم يتوجسون ويخافون من كل صوت ومن كل هاتف، يحسبون هذا الصوت أو هذا الهاتف يطلبهم وقد عرف حقيقة أمرهم - فهم يخشون في كل لحظة أن يكون أمرهم قد افتضح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر في هذه الصيحة بقتلهم، فهم أبداً وحيلون من أن ينزل الله فيهم أمراً يبيع به دماءهم ويهلك به أسيارهم لأن للرعية خوفاً - يكاد المرء يقول خذوني عليهم! تقديره: واقعة عليهم.

• ﴿تَحْسُدُونَ﴾: [٥٤ - النساء ٤] الحسد غنى زوال النعم عن العباد. ﴿أَمْ تَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾: «أم» هنا تقدر بـ بل والمهزة؛ «بل» للانتقال من كلام إلى كلام، والمهزة للاستفهام بمعنى الإنكار، فالآية تنكر على اليهود الحسد (والآية السابقة أنكرت عليهم البخل) والناس هنا هم

القيامة؟ فقال النبي: «إن الذي أمشاه على رجله قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة».

• ﴿مَحْضُرُونَ﴾: [٩٨ - المؤمنون ٢٣] ﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ
مَحْضُرُونَ﴾: في أي شيء من أمري (هــمـيـر الـفـاعـل في مـحـضـروـن
عائد على الشياطين في الآية السابقة)، ولهذا كان الأمر بذكر
الله في ابتداء الأمور لطرد الشياطين عند الأكل والذبح والجماع
وغير ذلك. وفي الأمر بالتعوذ من حضور الشياطين، بعد الأمر
بالتعوذ من همزاتهم، مبالغة في التحذير من ملابتهم. رُوي
أن خالد بن الوليد كان يورق من الليل، فذكر ذلك للنبي عليه
الصلاة والسلام، فأمره أن يتعوذ بكلمات الله التامة من غضب
الله وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين أن
محضروه.

• ﴿ تَخْضُ ﴾: [٣٤ - الحاقة ٦٩] ﴿ وَلَا تَخْضُ عَلَى طَعَامِ
الْمَيْتَةِ ﴾: لا يث على إطعام المسكين وهو أحوج العباد إلى
الرحمة، والحض على إطعام المسكين وثيق الصلة بالإيمان؛ إذ
يليه في النص القرآني. الطعام هنا بمعنى الإطعام.

• ﴿مَحْضٌ﴾: [٣ - الماعون ١٠٧] حَضَهُ عَلَى الْأَمْرِ: حَثَّهُ عَلَيْهِ بِقُوَّةٍ. ﴿وَلَا مَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَشْكِينِ﴾: كِتَابَةُ عَنْ يَدَيْهِ لَا يَجُودُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ عَلَى الْفَقِيرِ الْحَاجِّ. وَإِذَا لَمْ يُجِدْ - أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ - مَا تَعْطِيهِ لِلْمَسْكِينِ، فَعَلَيْكَ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَعْطَوْهُ، أَيْ جَمْعَ الْمَالِ مِنَ الْقَادِرِينَ لِإِعْطَانِهِ لِلْمَحْتَاجِينَ وَهُوَ عَمَلُ الْجَمْعِيَّاتِ الْخَيْرِيَّةِ، فَاصْلُهَا ثَابِتٌ فِي الْقُرْآنِ بِهَذِهِ الْآيَةِ.

• ﴿لَمْ يَحْضَنْ﴾: {٤ - الطلاق ٦٥} أي لم ينزل عليهن دم الحيض، ومن الصغار اللاتي لم يبلغن سن الحيض، فعلمتهن كعدة الآية (التي بلغت سن اليأس) ثلاثة أشهر، ويفهم هذا من السياق: ﴿وَاللّٰهُ يَتَسَنَّ مِنْ الْمَحْضِيِّ يَنْ إِسَابِكُ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللّٰهُ لَمْ يَحْضَنْ﴾: معناه فعلمتهن ثلاثة أشهر، أضمر الخبر لدلالة المذكور عليه. وقيل: ﴿وَاللّٰهُ لَمْ يَحْضَنْ﴾: مبتدأ وخبره محذوف، أي واللّٰهي لم يحضن كذلك. لما نزل قوله ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾: ٢٢٨ - البقرة، قيل: يا رسول الله فما عدة التي لم تحض، وعدة التي

انقطع حيضها، وعدة الحبل؟ فنزل ﴿وَاللّٰهُ يَسِّرُ مِنَ الْمَجْمُوعِ﴾: الآية.

• ﴿ لَا تَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ ﴾: [١٨ - النمل ٢٧] الحطم هو الكسر والمراد بهلكتكم بالدوس، والمعنى: لا تعرضن أنفسكم للهلاك تحت أرجل جيش سليمان فادخلوا بيوتكم ولا تقوا فوق الأرض. والنهي هنا مؤكد بالنون.

• ﴿ وَتَحَفُّظُوا قُرُوجَهُمْ ﴾: [٣٠ - النور: ٢٤] بحمايتها من الزنى واللواط، وسترها عن لا يحل له النظر إليها من الأجنب والأقارب إلا في حالات علاجها.

• ﴿حَافِظُونَهُ مِنْ أَمْرِ آلِهِ﴾: [١١ - الرعد: ١٣] الملائكة يحفظون الإنسان من كل ضرر يمسّه، لطفًا من الله بعبده، فإذا جاء القدر خلّوا بينه وبين الإنسان. قال علي بن أبي طالب: «إن مع كل رجل ملكين يحفظانه فإذا جاء القدر خلّيا بينه وبين قدر الله، وإن الأجل حصن حصينة»، أخرجه مسلم، وعلى هذا «يحفظونه من أمر الله» أي بأمر الله وإذنه، «فـ من» بمعنى الباء، وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض. وقيل المعنى: يحفظون عليه عمله، فحذف المضاف أي يكتبون أقواله وأفعاله.

• ﴿ تَحِيصُكُمْ ﴾: [٣٧ - ٤٧] يجهدكم بطلب كل المال ويُلح عليكم في المسألة. أحضى يُحْضِي بالمسألة والْحَف والْع بمعنى واحد.

• ﴿ حُجِّقْ الْحَقَّ ﴾: [٧ - الأنفال: ٨] ﴿ وَنُرِيدُ اللَّهُ أَنْ حُجِّقَ
الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ ﴾: أي يريد الله لكم ﴿ ذَاتُ الْفُرْسَةِ ﴾:
تلاقونهم وتتصرون عليهم ليثبت الحق ويعليه ﴿ بِكَلِمَاتِهِ ﴾
أي بأمره للملائكة أن يحاربوا معكم وبما قضاه وحكم به من
قتل المشركين وأسرهم.

• ﴿لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ﴾: [٨ - الأنفال] ليظهر الإسلام وبشئته.
إحقاق الحق: إظهاره.

• ﴿ وَيُحْيِي أَلْفَ الْحَقِّ ۖ ﴾ : [٨٢ - يونس ١٠] يُبْتِئُهُ وَيَقْوِيهِ وَيُظْهِرُهُ، أَحَقُّ الشَّيْءِ يُحْيِيهِ: أَحْكَمُهُ وَصَحِّحَهُ.

• ﴿وَيَحْيَىٰ﴾: [٧٠ - يس ٣٦] يثبت ويجب، حق الأمر
يَحْيَى (وَيَحْيَى) حقاً: ثَبَتَ وَوَجِبَ.

• ﴿ وَيُحْيِي الْحَيِّ بِكَلِمَةٍ ﴾: [٢٤ - الشورى ٤٢] أي ينشئ ويحيي بكلماته أي ببراهينه وآياته.

• ﴿ تُحْكِمُكَ ﴾: [٤٣ - المائدة] يفوضون إليك الحكم بينهم ﴿ وَكَفَّ حُكْمُكَ وَعِندَهُ التَّوَزُّنُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ﴾: استفهام تعجب من اليهود الذين يحكمون عمداً مع أنهم لا يؤمنون به، ومع أن في كتابهم (التوراة) حكم الله واضح جلي - إنهم لا يقصدون بتحكيككم معرفة الحق، بل قصدوا أن يهدوا عندك حكماً أهون مما في التوراة (بشان رجم الزاني المحسن).

• ﴿ حُكْمُكَ مَا يُرِيدُ ﴾: [١ - المائدة] يحكم - سبحانه - ما يريد من تحليل وتحريم، فلا اعتراض عليه ولا معقب لحكمه. فموجب الحكم والتكليف هو إرادته سبحانه.

• ﴿ حُكْمُكُمْ بِمِ دَوَا عَذْلٍ بَيْنَكُمْ ﴾: [٩٥ - المائدة] أي يحكم ويقضي بالجزاء المماثل للصيد المقتول رجلان عدلان من المؤمنين، وإذا لم يوجد للصيد المقتول مثله من النعم، يحكم العدلان بقيته.

• ﴿ حُكْمُكُمْ ﴾: [٨٧ - الأعراف] بفصل، ﴿ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِمْ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ حُكَّمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ﴾: دعاهم إلى أعدل خطة: إلى التريث والتعاشير بغير أذى، وترك كل فريق وما اعتنق من دين حتى يفصل الله بيننا - لكن الطواغيت لا يرضيهم أن يكون للإيمان في الأرض وجود، فوجود الجماعة المسلمة يهدد طغيانهم فقالوا: ﴿ نَخْرِجُكَ بِشَفَعَتِ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا ﴾.

• ﴿ حَتَّىٰ حُكَّمَ اللَّهُ ﴾: [١٠٩ - يونس ١٠] حتى يقضي الله تعالى فيهم قضاءه، ويُفْذ فيهم مشيئته وحكمه.

• ﴿ أَوْ حُكِّمَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾: [٨٠ - يوسف ١٢] أي بالخروج من مصر على وجه لا يؤدي إلى نقض عهدي مع أبي، ﴿ وَهُوَ خَفَرٌ الْخَائِكِينَ ﴾: لأنه - سبحانه - لا يحكم إلا بالحق والعدل.

• ﴿ لَمْ تُحْكَمْكُمْ اللَّهُ ءَانِيَةً ﴾: [٥٢ - الحج ٢٢] بُيِّت شريعته وينصر رسوله، حيث تكون الغلبة في النهاية للحق.

• ﴿ وَلَيَخْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا آلَ حُسَيْنٍ ﴾: [١٠٧ - التوبة] والموكد أن هؤلاء المنافقين ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا ﴾ سيخلفون أماناً مغلفة أنهم ما أرادوا ببناء هذا المسجد إلا الفعلة الحسنی، وهي تسهيل صلاة الجماعة على المرضى والعجزة ومن بمنعهم المطر ﴿ وَاللَّهُ يَفْهَمُ لَيْسَ لَكُنْزُوت ﴾: أي يعلم خبث ضمايرهم وكذبهم فيما يخلفون عليه. الحسنی: موث الأحسن.

• ﴿ وَخَلِفُوا بِاللَّهِ إِيَّاهُمْ لَيْسَ كُمْ ﴾: [٥٦ - التوبة] فمن أخلاق المنافقين (ولا تزال الآيات تفضحهم) الحلف بأنهم مؤمنون مثلكم، نظيره: [إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله:] ولكن الله يخدر المؤمنين بقوله: [وما هم منكم:] (انظر: يفرقون).

• ﴿ وَخَلِفُوا بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُضَوِّكُمْ ﴾: [٦٢ - التوبة] أي يقسم هؤلاء المنافقون (الذين يميون النبي ويتكلمون في شأنه بما لا ينبغي في الآية السابقة) بالله لكم أيها المؤمنون أنهم ما أساءوا إلى الرسول بكلام بعينه، يريدون بذلك ألا تغضبوا منهم ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ ﴾: أي أن الأولي بهم أن يحرصوا على رضا الله ورضا رسوله بعدم العيب فيه أصلاً ولكنهم ليسوا مؤمنين.

• ﴿ وَخَلِفُوا بِاللَّهِ مَا قَالُوا ﴾: [٧٤ - التوبة] هم المنافقون يخلفون بالله أنهم لم يقولوا باعقادهم أن عمداً ليس بنبي، وقولهم هذا هو كلمة الكفر.

• ﴿ وَخَلِفُوا عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾: [١٤ - المجادلة ٥٨] الكذب هو قولهم إنهم مسلمون، فهم يقولون: والله إنا مسلمون ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أنهم كاذبون. كان المنافقون معتنون في الكيد للمسلمين ويتآمرون مع الد أعدائهم عليهم، لكن الآية تدل على أن سلطة الإسلام كانت قد عظمت، بحيث يخافها المنافقون فيضطرون - عندما يواجههم رسول الله والمؤمنون بما يكشفه الله من تدبيراتهم ومواراتهم - إلى الحلف كذباً، وهو يمين الغموس، لأنكار ما ينسب إليهم من موارات وأقوال وهم يعلمون أنهم كاذبون في هذه الأمان.

• ﴿فَيَحْلِفُونَ لَهُ﴾: [١٨ - المجادلة: ٨٥] يوم يحشرهم الله (وهو يوم القيامة) فيحلفون له - سبحانه - أنهم كانوا على الهدى والاستقامة كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا، وحلفهم للناس في الدنيا كذبا ربما ينفعهم، لكن العجب أن يحلفوا كذبا لله عالم السرائر والضمائر. وهذا يشير إلى أن النفاق قد تأصل في كياناتهم، وهو باق فيهم إلى ما بعد موتهم وبعثهم، ومن عاش على شيء مات عليه ونُعت عليه كما يقول ابن كثير.

• ﴿وَيَحْلِفُ لَهُمْ أَطْلَقْتِ﴾: [١٥٧ - الأعراف: ٧] أي يبيع لهم ما حرم عليهم بسبب ظلمهم ومعاصيهم. كان الله قد حرم عليهم أشياء طيبة كالشحوم مثلاً بسبب معاصيهم، فجاء النبي ﷺ وأباحها لهم.

• ﴿وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ﴾: [٣٩ - هود: ١١] يجب عليه وينزل به. خَلَّ عليه أمر الله: وَجِبَ.

• ﴿فَيَجْلُ عَلَيْهِمْ غَضَبِي﴾: [٨١ - طه: ٢٠] أي يجب وينزل.

• ﴿يَحْلِفُ عَلَيْكُمْ﴾: [٨٦ - طه: ٢٠] يجب وينزل، ﴿أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْكُمْ غَضَبِي مِنْ رَبِّكُمْ﴾: «أم» هنا للإضراب بمعنى بل، والمعنى: بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم عقاب الله ونقمته.

• ﴿ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا﴾: [٥ - الجمعة: ٦٢] أي لم يحملوا بما فيها، وذلك أن فيها نعت رسول الله محمد ووصفه والبشارة به، ومع هذا لم يؤمنوا به. والذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها هم اليهود. يذكر السياق ما يفيد أن اليهود قد انتهى دورهم في حمل الأمانة، فلم تعد لهم قلوب تحمل هذه الأمانة التي لا تحملها إلا القلوب الحية الواعية المدركة العاملة بما تحمل. ومن ثم كانوا كالخمار يحمل أسفارا.

• ﴿يَحْمُومِرُ﴾: [٤٣ - الواقعة: ٥٦] دخان شديد السواد، والعرب تقول عن الشيء الشديد السواد: أسود يحموم. وقوله: ﴿وَأَظْلَرُ مِنْ حَمْومٍ﴾: على سبيل التهكم.

• ﴿يَحْمُوزُ﴾ [١٤ - الانشقاق: ٨٤] ﴿إِنَّهُ هُوَ أَنْ كُنْ حَمُوزَ﴾: أي يرجع حياً مبعوثاً فيحاسب. حار يحور حوراً إذا رجع.

وكلمة [بلى]: في أول الآية التالية معناه: لَيَحْمُوزَنَّ وَلَيَحْاسَبَنَّ.

• ﴿يَحْمُوزُ يَوْمَ أَلْمَزُوا وَقَلْبِهِ﴾: [٢٤ - الأنفال: ٨] أي يلقي في قلب المرء ما يحجزه عن مراده ويُغيِّر عليه نيته، القلوب بيد الرحمن يوجهها كيف يشاء، حال يحول حَوْلًا: حجز وفصل.

• ﴿يُحْجَاؤُكُمْ يَوْمَ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾: [٧٦ - البقرة: ٢] ليقبضوا عليكم الحجة عند ربكم؛ فهم يتصورون أن الله لا يأخذ عليهم الحجة إلا أن يقولوا بأنواعهم. وهذا دليل على قلة عقلهم.

• ﴿يُحْجَاؤُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾: [٧٣ - آل عمران: ٣] يتخذوه (أي العلم الذي يتعلمونه منكم) حجة عليكم عند ربكم. (انظر: يُؤَيُّ أحد مثل ما أوتيتم).

• ﴿يُحْجَاؤُونَ فِي اللَّهِ﴾: [١٦ - الشورى: ٤٢] يجادلون في دين الله. (انظر داحضة).

• ﴿يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾: [٦٣ - التوبة: ٩] يخالفهما ويعاديهما والمادة: المخالفة والمجانبة والمعاداة. حَادَّ فَلَانٌ فَلَانًا إذا صار في غير حُدِّ وجهته وجانبه وخالفه.

• ﴿يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾: [٥ - المجادلة: ٥٨] يعادون ويخالفون الله ورسوله، فهم لا يقفون عند حد الله وجانبه، بل عند الحد الآخر المواجه له. حَادَّ يَحَادُّ: عاداه وخالفه، كان كلاً منهما في حد وجانب يقابل حد الآخر وجانبه.

• ﴿يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾: [٢٠ - المجادلة: ٥٨] يخالفون الله ويعادون رسوله عليه السلام. حَادَّ عاداه وخالفه، مفاعلة من الحدِّ، كان كلاً منهما في حد وجانب يقابل حد الآخر وجانبه.

• ﴿يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾: [٣٣ - المائدة: ٥] المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل وكذا الإفساد في الأرض.

• ﴿يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾: [٨ - الانشقاق: ٨٤] فلا يُناقش ولا يُدقق معه في الحساب. يسيراً: سهلاً.

• ﴿يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾: [٢٨٤ - البقرة: ٢] ﴿يَلَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْذَرُوا مَا فِي أَيْدِيكُمْ أَوْ تُخْفَوُ

يُفَقِّنْ بِذَلِكَ الطَّرْفَ مِنَ الْعِلْمِ وَيَتَصَوَّرُ نَفْسَهُ فِي الْأَرْضِ الْهَامَا.

• ﴿وَلَا تُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِنَا﴾: [١١٠ - طه ٢٠] أي لا يحيطون علماً بتدبيره وحكمته. وأحاط به علماً: شمله علمه من جميع جهاته.

• ﴿تَحِيفُ﴾: [٥٠ - النور ٢٤] يحور ويظلم، وردَّ الله عليهم: ﴿بَلْ أَوَّلَتْكَ هُمُ الظُّلُمُوتُ﴾: فهم الظالمون لأنفسهم بسبب ما في قلوبهم من نفاق، والظالمون لخصومهم بمحاولة الاستيلاء على حقوقهم. ﴿بَلْ﴾ تنيد بإطال ما قبلها وإثبات ما بعدها (انظر: مرض في أول الآية).

• ﴿وَلَا حَقِيقَ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَعْيُنِنَا﴾: [٤٣ - فاطر ٣] ولا ينزل ولا يلحق شرُّ المكر السيء إلا بأهله الماكرين، حاق بالشيء يحيق حيقاً: أصابه وأحاط به (انظر: مكر السيء) أخرج ابن المبارك عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: «لا تمكروا ولا تعينوا مكرراً؛ فإن الله تعالى يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا تبغوا ولا تعينوا باغياً؛ فإن الله يقول: إنما بغيكم على أنفسكم». وفي الحديث الآخر: «المكر والخديعة في النار» يعني تدخل أصحابها في النار. وفي أمثال العرب: من حفر لأخيه جباً وقع فيه منكباً.

• ﴿يُخَيِّمُ هَذِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾: [٢٥٩ - البقرة ٢] المراد بإحياء القرية وإماتتها عمارتها وخرابها، فهما مجازان شبه فيهما العمارة بالإحياء، والخراب بالإماتة، ثم خُذِفَ المشبّه في كل منهما وذكر المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية.

• ﴿وَلَيَّيْ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾: [١٩ - الروم ٣٠] إحياء الأرض إخراج النبات منها بعد أن كانت قاحلة لا أثر للحياة فيها. ومثله قوله في ٥ - الحج: ﴿وَنَزَيَّ الْأَرْضَ هَائِدَةً فَرْدَا أَرْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ فَهَجَرَتْ وَزَوَّتْ وَأَكْبَتَتْ مِنْ كُلِّ نَوْحٍ نَّوْحٍ﴾.

• ﴿فَنَحْيِي- بِهَ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾: [٢٤ - الروم ٣٠] التعبير بالحياة والموت بالقياس إلى الأرض تعبير مجيئاً أن الأرض كائن حي: يحيا ويموت، وإنها كذلك في حقيقتها التي يصورها القرآن، مطيعة لربها خاضعة عابدة. يضاف إلى هذا أن الماء حين يُصِيبُ الأرض يبعث فيها الحصب فتنبت الزرع الحي

يُحَايِيكُمْ بِهِ اللَّهُ: تستجيش الآية في القلب الخوف من مالك السموات والأرض وما فيهما، العليم بمكنونات الضمائر خفيت أم ظهرت، المجازي عليها، فالآية تضيف إلى ضمانات التشريع القانونية (التي وردت في الآيتين السابقتين) ضمانات القلب الوجدانية وهي الضمان الوثيق المميز لشرائع الإسلام، فالإسلام يصنع القلوب التي تُشْرَعُ لها ويصنع المجتمع الذي يقن له. ومن الأعمال القلبية التي يحاسب الله عليها التفاق والحدود والحسد ونحو ذلك، أما الوساموس وحديث النفس فلا يدخلان فيما يحاسب عليه الإنسان لأن ذلك ليس في وسع الإنسان اجتنابه. وفي الحديث الذي رواه أصحاب الكتب الستة: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفسها، ما لم تتكلم أو تعمل».

• ﴿إِلَّا أَنْ تُخَاطَبَ بِكُمُ﴾: [٦٦ - يوسف ١٢] إلا أن تُحَصَّرُوا وتُمنعوا سبيلَ النجاة، أو: إلا أن تُغلبوا كلكم ولا تقدرّون على تخليصه. أحيط به: حُضِرَ ومنع سبيل النجاة.

• ﴿تُخَاطَبُونَ﴾: [٩ - المؤمنون ٢٣] ﴿عَلَى صَلَواتِهِمْ تُخَاطَبُونَ﴾: يداومون على أدائها في أوقاتها مستوفاةً جميع شروطها.

• ﴿تُخَاطَبُونَ﴾: [٣٤ - الماعراج ٧٠] على صلاتهم أي يراعون إسباغ الوضوء لها ومواقبتها، ويقومون أركانها، ويكملونها بسنتها وأدائها، ويحفظونها من الإحباط الذي يتأتى باقتراف الآثام.

• ﴿تُخَاوِرُهُ﴾: [٣٤ - الكهف ١٨] يراجعه الكلام، حار يحور إذا رجع.

• ﴿تُحِيطُوا بِعِلْمِهِ﴾: [٣٩ - يونس ١٠] يعلموا ما فيه، ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ﴾: وهو القرآن، كذبوا به وهم جاهلون بمعانيه، أحاط بالأمر علماً: أدركه من جميع نواحيه.

• ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِيهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾: [٢٥٥ - البقرة ٢] لا يستطيع أحد أن يدرك شيئاً من علم الله إلا بإرادته سبحانه. أحاط بالشيء: أدركه من جميع نواحيه. يتأذن - سبحانه - فيكشف للعباد عن شيء من علمه، لكن بعضهم

والاستحقاق. خصُ فُلَانًا بالشيء واختصه به: أفرده به دون غيره.

• ﴿يَخْتَصِمُونَ﴾: [٤٤ - آل عمران ٣] أي يتنازعون: أيهم يكفل مريم.

• ﴿يَخْتَصِمُونَ﴾: [٤٥ - النمل ٢٧] يتنازعون ويتجادلون، اختصم القوم: تنازعوا وتحادلووا وكل فريق يقول: الحق معي.

• ﴿يَخْتَصِمُونَ﴾: [٦٩ - ص ٣٨] يتنازعون ويتجادلون. أسند الاختصام إلى الملائكة عندما قالوا لربهم - سبحانه - بشأن خلق آدم: ﴿أَجْعَلْ فِيهَا مَن يُقْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الْبِلَآءَ﴾: [٣٠ - البقرة] والاختصام الذي وقع من إبليس قوله لله تعالى: ﴿وَأَسْجُدْ لِمَن خَلَقْتَ طِينًا﴾: [٦١ - الإسراء] ثم وعده لآدم وذريته بالإغواء. والاختصام الذي وقع من آدم هو إنباء الملائكة بأسماء المسميات المختلفة التي عجزوا عن معرفتها.

• ﴿يَخْتَلِفُونَ﴾: [١١٣ - البقرة ٢] ﴿قَالَهُ خُكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾: بشأن الدين وحكم الله بينهم أن يكذبهم ويدخلهم النار، كقوله في سورة الحج ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾.

• ﴿يَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾: [٣٩ - النحل ١٦] ﴿يُبَيِّنُ لَهُمْ﴾: متعلق ببيعتهم^(١) ﴿الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾ مع المؤمنين من أمر الدين والوحدانية والبعث.

• ﴿يَخْتَلِفُونَ﴾: [٧٦ - النمل ٢٧] ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصِّلُ لِمَن يَشَاءُ مِنَّا أَمْرًا كَثِيرًا﴾: المراد يبي إسرائيل هنا: اليهود والنصارى (انظر: الكشاف، والتفسير الوسيط، والظلال) وإسرائيل هو يعقوب. لقد اختلفوا في كثير من الأشياء حتى لمن بعضهم بعضا: اختلفوا في أمر عيسى، فاليهود افترؤا ونسبوا إلى مريم ما هي مُزْنُهُ عَنْهُ وكذبوا عيسى. والنصارى تغالوا فيه فمن قائل بأنه إله، ومن قائل بأنه

النامي، وتروج صفحتها بالحياة المنبثقة في هذا النبات، ومن ثم في الحيوان والإنسان. والماء رسول الحياة فحيث كان تكون الحياة.

• ﴿يُحْيِي وَيُؤْتِي﴾: [٢ - الحديد ٥٧] يميت الأحياء في الدنيا ويحيي الأموات للبعث.

• ﴿يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾: [١٧ - الحديد ٥٧] يحيي الأرض المجردة الهامدة بالغيث والمطر فتزخر بالنبت والزهر وتعطي الأكل والثمر، وفي هذا تمثيل لأثر الذكر في القلوب يليها بعد قساوتها ويُشرق فيها النور.

• ﴿يُحْيِي الْأَمْوَاتَ﴾: [٤٠ - القيامة ٧٥] ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَيَّ أَنِّي أُحْيِي الْأَمْوَاتَ﴾: أليس الذي قدر على خلق هذه النسمة من نطفة يقدر أن يعيد هذه الأجسام كهيتها للبعث بعد البلى؟ الاستفهام للتحقير.

• ﴿يُحْيِيكُمْ﴾: [٢٤ - الأنفال ٨] ﴿إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾: أي إلى أوامر الله بالأحكام التي فيها سعادة حياتكم لأن فيها صلاح أجسامكم وأرواحكم وعقولكم. فالمراد بالحياة هنا المعنى المجازي.

• ﴿يُثَرِّحِينَ﴾: [٨١ - الشعراء ٢٦] مرة أخرى للحساب والجزاء. جاء كله بغير ياء: يهدين، ويستقن، يشفن، يحين - حذف الياء في رؤوس الآي لتتفق كلها.

• ﴿يُحْيِي الَّذِينَ أَنشَأْنَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾: [٧٩ - يس ٣٦] يحييها (أي العظام بعد البلى) الذي أبدعها أول مرة ورباها، وذلك بأن يحيى الجسد كله والعظام في جلته - وكل من أنشأ شيئا أولا قادر على إنشائه وإحيائه ثانياً حسب قواعد القياس.

• ﴿يَخْتَصُّ﴾: [١٠٥ - البقرة ٢] خصُ فُلَانًا بالشيء يُخَصُّه خصاً: أفرده به دون غيره. ومثله اختصه به اختصاصاً.

• ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ﴾: [١٠٥ - البقرة ٢] أي بنبوته، يجعلها الله فيمن يشاء من عباده عن أهدم وهيام لها: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾: [١٢٤ - الأنعام].

• ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ﴾: [٧٤ - آل عمران ٣] يختص بنبوته ﴿بِرَحْمَتِهِ﴾ من يشاء من أهل الجدارة

• ﴿يَخَذُكُمُ﴾: [١٦٠ - آل عمران ٣] يترككم من معونه. خذل فلانا: تخلى عن حونه ونصرته.

• ﴿يَخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمُ وَالْيَمِينِ﴾: [٢ - الحشر ٥٩] أي يهدمونها من الفعل: أخرج. وقرئ: ﴿يَخْرِبُونَ﴾ بالشديد من الفعل خرب، والشديد يفيد التكثير. لما أصر النبي عليه الصلاة والسلام على خروج يهود بني النضير من المدينة وجلالتهم عنها، راحوا يخربون بيوتهم ويهدمونها لتلا سكنها المسلمون بعدهم، فيكون ذلك مصدر تحسر لهم. وأما المؤمنون فذاعبهم إلى هدم حصون اليهود هو إزالتها والقضاء على منمنمهم. ومعنى تخريب اليهود بيوتهم بأيدي المؤمنين، أنهم أي اليهود عرضوا المؤمنين لذلك (أي جعلوهم يفعلون ذلك) فكانهم أمروهم به وكلفوهم به.

• ﴿يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾: [٩٥ - الأنعام ٦] يخرج النبات الحي عما يمتصه من عناصر التربة الأرضية الميتة. والإنسان والحيوان يتناول غذاء ميتا ثم يهضم ما يصلح منه، وهذا يمتص في الأعماق فيختلط بالدم الذي يوصله إلى الخلايا في الجسم كله - وما يزال هذا الغذاء ميتا، والخلايا ما هي إلا معامل إلهية هيأها الله سبحانه لتختار من مكونات الغذاء الصالح ما تحتاجه فتحوله بداخلها إلى مادة الحياة ويصبح جزءا لا يتجزأ منها، وهكذا تنقلب المادة الميتة خارج الخلية إلى مادة حية داخلها، ولا يمكن أن يقوم بهذه العملية سوى المعامل الإلهية (الخلايا).

• ﴿يَخْرِجُ الْخَبْثَ﴾: [٢٥ - النمل ٢٧] يظهر الشيء المخبوء. ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يَخْرِجُ الْخَبْثَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقَعَلَهُ مَا تَحْتَوْنَ وَمَا تَقْلِبُونَ ۖ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾: يطلب من القاري. والسامع المتطهرين أن يسجدوا عند الفراغ من لفظ [العظيم] ويسمى هذا السجود سجود تلاوة.

• ﴿يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾: [١٩ - الروم ٣٠] إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي - من حيوان ظاهران مستمرتان ومتلازمان، فكل كائن حي - من حيوان ونبات - مجري في جسمه ظاهرة تعرف بالأنفاس أو التحويل

ابن الله ومن قائل بأنه ثالث ثلاثة. كما اختلفوا في أمر النبي البشر به، فمن قائل هو يوشع ومن قائل هو عيسى، كما اختلفوا في شأن الخنزير فقال اليهود مجرمة أكله وقالت النصارى بجله، إلى غير ذلك من الأمور فجاء القرآن يقول الحق والعدل: فبئس عبد من عباد الله وأتباعه: ﴿قَالَ لِيْ عِبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِى الْكِتَابَ وَجَعَلْنِيْ نَبِيًّا﴾: [٣٠ - مريم] وبين القرآن أن النبي المبشر به هو محمد عليه الصلاة والسلام. وبين أن أكل لحم الخنزير حرام. وحدثهم القرآن حديث الصدق عن أنبيائهم وطهرهم من الأقدار التي ألصقتها رواياتهم بهؤلاء الأنبياء: إبراهيم - بزعمهم - قدم أمراته لأبي مالك، ملك الفلسطينيين وإلى فرعون ملك مصر لينال نعمهما، ويعقوب (إسرائيل) أخذ بركة جده من والده إسحاق بطريق الحيلة والكذب والسرقة. وداود أرسل أحد جنوده إلى المهالك ليفوز بأمراته الجميلة. وسليمان مال إلى عبادة (بعل) مجارة لإحدى نساته التي كان يعشقها ولا يملك معارضتها. وقد جاء القرآن فظهر صفحات هؤلاء الرسل عما لوثتهم به الأساطير الإسرائيلية - وَهَدَىٰ وَرَحْمَةُ ٱللَّهِ ٱلْيُسُوبَ.

• ﴿يَخْتِزُّ عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾: [٢٤ - الشورى ٤٢] الختم على القلب بأن يجعله لا يفهم شيئا. هم يقولون إن الوحي افتراء من محمد على الله، لكنه قول مردود، فما كان الله ليدع أحدا يذمي أن الله أوحى إليه وهو لم يوح إليه شيئا، فאלله قادر على أن يختم على قلبه فلا ينطق بقرآن كهذا.

• ﴿يَخْتَارُ﴾: [٦٨ - القصص ٢٨] ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾: وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار من يشاء لنبوته. وقيل: هذا متصل بذكر الشركاء الذين عيدهم واختاروهم للشفاعة، أي اختيار الشفعاء إنما هو إلى الله لا إلى المشركين.

• ﴿يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾: [١٠٧ - النساء ٤] يخونونها خيانة شديدة، اختانة: خانه خيانة شديدة بينة. وهم عندما يرتكبون المعاصي إنما يخونون أنفسهم لأن وبال المعاصي وضررها يقع عليهم.

• ﴿يَخَذُلُوكَ﴾: [٦٢ - الأنفال ٨] يظهروا لك السلم ويبطنوا الغدر والخيانة.

تغلي حقاً على المسلمين (انظر: أضغانهم).

• ﴿وَيُخْرِجُ أَصْفَنَكُمْ﴾: [٣٧ - محمد٤٧]: ﴿إِنْ يَسْأَلُكُمْ﴾:

أي الأموال ﴿فَيُخْرِجُكُمْ﴾ ويُلح في السؤال بطلب المال ﴿تَبْخُلُوا﴾: وتضيق صدوركم ويظهر مقتكم لدين يذهب بأموالكم - وهو معنى ﴿وَيُخْرِجُ أَصْفَنَكُمْ﴾: هذا النص يكشف عن التقدير الدقيق في تكاليف هذا الدين ومراعاته لبشرية البشر بكل طاقاتها وأحوالها.

• ﴿يُخْرِجُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾: [١١ - الطلاق ٦٥] أي من الكفر والجهل إلى الهدى والإيمان. وفي ٥٢ - الشورى سَمِعَ اللَّهُ الْوَحْيَ الَّذِي أَنْزَلَهُ نُورًا لَمْ يَحْصِلْ بِهِ مِنَ الْهُدَى، كَمَا سَمَاءُ رُوحًا لَمْ يَحْصِلْ بِهِ مِنْ حَيَاةِ الْقُلُوبِ: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِمَّنْ آمَرْنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا يَهْدِي بِهِ مَنْ لَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾.

• ﴿يُخْرِجُكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾: [٤٣ - الأحزاب ٣٣] من ظلمات المصيبة إلى نور الطاعة. الظلمات كناية عن كل ما هو شر وضرر، والنور كناية عن كل ما هو طاهر ونافع.

• ﴿يُخْرِجُكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾: [٩ - الحديد ٥٧] ظلمات الضلال والحيرة والشك إلى نور الهدى واليقين والطمأنينة وفي هذا وذاك من دلائل الرافة والرحمة ما فيه.

• ﴿وَيُخْرِجُكُمْ إِرْجَا﴾: [١٨ - نوح ٧١] بالبعث، وينبئهم كما أنبئهم أول مرة - وهي مسألة سهلة يسيرة على الخالق. وفي سورة الحج تجمع الآية الخامسة بين نشأة الإنسان ونشأة النبات في صدد البرهنة على حقيقة البعث.

• ﴿وَلَا تُخْرِجَنَّ﴾: [١ - الطلاق ٦٥] أي لا يخرجن (الضمير راجع إلى المطلقات في فترة العدة) بأنفسهن من مسكن الزوجية إن أردن ذلك. قال القرطبي: ليس للزوج أن يخرجها من مسكن الزوجية ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج أيضاً إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثبتت ولا تقطع العدة (انظر في نفس الآية: لا تخرجوهن من بيوتهن).

الغذائي (metabolism)، وهذا يشمل حدثين أحدهما هو البناء أو التمثيل (assimilation) والآخر هو الهدم (katabolism). وفي عملية البناء يتناول الإنسان وسائر الحيوانات غذاءً من مصدر نباتي أو حيواني، فيتماعطى غذاءً ميتاً ثم يهضم ما يصلح منه، وهذا الصالح من الغذاء يمتص في الأمعاء فيختلط بالدم الذي يوصله إلى الخلايا في الجسم كله - وهو ما يزال ميتاً. والخلايا معامل ألمية هيأها الله سبحانه لاختار من مكونات الغذاء الصالح (الذي وصلها عن طريق الدم) ما محتاجه فتحوله بداخلها إلى مادة الحياة فيها المعروفة باسم البروتوبلازم - وهكذا تنقل المادة الميتة خارج الخلية إلى مادة حية داخل الخلية بحيث تصبح جزءاً لا يتجزأ منها، ولا يمكن أن يقوم بهذه العملية سوى العامل الإلهي التي هيأها الله لذلك وهي الخلايا. هذا هو إخراج الحي من الميت. وعملية البناء تلازمها عمليات الهدم التي لا بد منها - فعليها تتوقف حياة الكائن الحي كما تتوقف على عملية البناء تماماً، وتتج عن عملية الهدم تغيرات كيميائية في الخلايا ينتج عنها مركبات بسيطة ميتة، ويتأتى عن ذلك ١ - تحويل الطاقة المخزنة في الخلايا إلى طاقة كامنة يستخدمها الحيوان فتظهر على شكل حرارة أو حركة أو نحوهما، ٢ - الإفراز وذلك بتوليد مواد كيميائية يستخدمها الحيوان لصالحه كالعاب والإزيمات الهاضمة والدموع، ٣ - خروج مواد ضارة تضر الحيوان لو بقيت فيه، وقد رتب الله لها الأجهزة التي تخلص الحيوان منها، فتأتي أكسيد الكربون مثلاً يتم التخلص منه بالزيت، والبول بالكليتين، وهكذا الفضلات الأخرى. فعملية البناء في الكائنات الحية هي إخراج الحي من الميت، وعملية الهدم هي إخراج الميت من الحي.

• ﴿وَيُخْرِجُ اللَّيْتِ مِنَ اللَّيِّ﴾: [١٩ - الروم ٣٠] انظر: يخرج الحي من الميت. وفي كل لحظة تمر على الحي وفي كل لحظة تمر على الحي، تموت منه خلايا حية وتذهب، وتنشأ فيه خلايا جديدة وتعمل.

• ﴿وَمَا يُخْرِجُ مِنْهَا﴾: [٢ - سبأ ٣] ما يخرج من الأرض من شجر ونبات وماء العيون والغلة وغير ذلك.

• ﴿يُخْرِجُ اللَّهُ أَصْفَنَهُمْ﴾: [٢٩ - محمد٤٧] يبرزها ويظهرها للنبي ﷺ وللمؤمنين، فصدور اليهود والمنافقين كانت

طريق الله ويحتكم لغير منهج الله. إنه تعبير حيٌ موحٍ

• ﴿ تَخْرِجَاكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسَعْرِ مِئَةٍ ﴾: [٦٣ - طه ٢٠] تعلمون أن موسى وهرون خبيران بصناعة السحر ويريدان أن يغلباكم في السحر ويستوليا على الناس ويتبعهما العامة ويقاتلا فرعون ويتصبرا عليه ويخرجاكم من أرضكم بعد أن يهول السلطان إلى قومهما (بنو إسرائيل).

• ﴿ تَخْرِجُوا عَلَيْهَا صُفًّا وَعَمَمًا ﴾: [٧٣ - الفرقان ٢٥] لم يُعرضوا عنها، ولم يتفانلوا عنها كالصم الذين لا يسمعون والعُمى الذين لا ينظرون، وإنما أكبوا عليها وعلى تدبيرها بكل جوارحهم وخروا سُجَّدًا وَيُكَيِّئًا. فخرورهم (أي سقوطهم) صُفًّا وعميانا كتابة عن إعراضهم عن آيات ربهم. خَرَّ: سقط صُفًّا: جمع أصَم وهو من فقد حاسة السمع.

• ﴿ تَخْرِجُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴾: [١٠٧ - الإسراء ١٧] إنهم عندما يسمعون القرآن لا يتماثلون أنفسهم فيقعون على وجوههم ساجدين شكرًا لله على نعمه. الأذقان يراد بها هنا الوجوه^(١) كما قال ابن عباس، واللام بمعنى: على.

• ﴿ تَخْرِصُونَ ﴾: [١١٦ - الأنعام ٦] يكذبون على الله فيما ينسبونه إليه كزعمهم أنه - سبحانه - اتخذ ولداً وأنه أحلَّ أكل الميتة. وأصل الخُرْص: تخزير وتخمين ما على النخل من الرطب ثمراً، وما في الكرم من العنب زيباً. والحزر والتخمين، كثيراً ما يتعرض للخطأ والكذب، ولذا استعمل هنا بمعنى الكذب. خُرْص: ألقى القول عن ظن وتخمين دون علم يقين، والخُرْص لا يجوز في العقائد لأنها لا تبني إلا على الدليل القطعي.

• ﴿ تَخْرِصُونَ ﴾: [٦٦ - يونس ١٠] يكذبون، وأصل معنى يخرسون: يفترون بالاجتهاد الجزائي وكثيراً ما يحدث الخطأ في هذا التقدير الاجتهادي، لذا يطلق الخُرْص على الكذب مجازاً وهو المراد هنا. خُرْص الشيء: يخرُصُ خُرْصًا: حَزَرَهُ وَقَدَّرَهُ بِالظَّنِّ، وَخُرْص: كَذَبَ.

• ﴿ تَخْرِصُونَ ﴾: [٢٠ - الزخرف ٤٣] يكذبون. خُرْصُ يخرُص: ألقى القول عن ظن وتخمين من غير علم يقيني، تشبيهاً بفعل الخارص الذي يخمن ويحزر على ما في كرم العنب

• ﴿ تَخْرِجُونَ ﴾: [٥٣ - النور ٢٤] ﴿ لَنْ أَمْرَجَهُمْ ﴾ بالخروج في الغزو ﴿ تَخْرِجَنَّ ﴾ مع جيش المسلمين للجهاد وليخرجن عن أموالهن لإنفاقها في سبيل الله.

• ﴿ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمْ ﴾: [١١٧ - طه ٢٠] فلا يكونن سبباً لإخراجكما.

• ﴿ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾: [٢٥٧ - البقرة ٢] هذا مشهد حسي متحرك يصور كيف يأخذ الله بأيدي الذين آمنوا فيخرجهم من الظلمات إلى النور - نور الإيمان الذي يشرق به كيان المؤمن فتشعُّ روحه وتصفو، وهو نور يكشف حقائق الأشياء ليراهما قلب المؤمن واضحة بغير غش، مستقرة في مواضعها بغير أرجحة فيأخذ منها ما يأخذ ويدع منها ما يدع في هودة وطمأنينة وثقة.

• ﴿ تَخْرِجُوكَ ﴾: [٣٠ - الأنفال ٨] أي من مكة - بلدك - مقهوراً لا تتمد من نصرك.

• ﴿ تَخْرِجُونَ الرُّسُولَ وَيَأْكُمُونَ أَن تُلَاقُوا بِرَبِّكُمْ ﴾: [١٦ - الممتحنة ٦٠] يخرجون أي الكفار يخرجون الرسول ويخرجونكم من مكة لإيمانكم بالله، فالمصدر الملول ﴿ أَن تُلَاقُوا ﴾ تعليل لـ ﴿ تَخْرِجُونَ ﴾ فالكفار أخرجوا النبي ومن معه من المؤمنين من مكة بسبب إيمانهم بالله رب العالمين، وإخلاصهم العبادة له وحده، وذلك كما في ٤٠ - الحج: ﴿ الَّذِينَ أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ﴾ وفي ٨ - البروج ﴿ وما نعموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ﴾. فالقرآن يُذكر المؤمنين بجمرة هؤلاء الأعداء عليهم وعلى دينهم وعلى رسولهم.

• ﴿ يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾: [٢٥٧ - البقرة ٢] ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَزَلَّيْنَاَهُمُ الظُّلُمَاتُ ﴾^(١) يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴿ أَطْرَافُهَا ﴾ الطواغيت يأخذون بأيدي الذين كفروا فتخرجونهم من النور إلى الظلمات: ظلمة الهوى والشهوة، وظلمة الشرور والتهيه، وظلمة الكبر والطغيان، وظلمة الضعف والذلة، وظلمة الرياء والنفاق، وظلمة الطمع والسعر، وظلمة الشك والقلق - ظلمات شتى تتجمع كلها عندما يشرد الإنسان عن

(٢) قال ابن خزيمة: لا يجوز السجود على الذقن.

(١) الطواغيت للمفرد والجمع والمذكر والمؤنث.

من زيب.

• ﴿وَيُخْزِئُهُمْ﴾: [١٤ - التوبة] يلزمهم بالأسر والقهر.

• ﴿وَلْيُخْزِئِ الْفَاسِقِينَ﴾: [٥ - الحشر] وليذل اليهود ويغظهم فقطع النخيل، (انظر: لينة) يحسرهم على ذهابها (أي ذهاب النخيل) وتركها يحسرهم على بقائها للمسلمين يتفنون بها، فهم أي اليهود الفاسقون، في حسرة من الأمرين. أخزاه يخزيه: أهانه والحق به ما يجعله ينكسر ويحسر. والفسق في الشرع هو الإفحاش في الخروج عن طاعة الله تعالى، واستعملت الكلمة في القرآن بمعنى الكفر، وبمعنى النفاق، وبمعنى الضلال، وأطلقت على أنواع من العصيان، وبهذا كان الفسق أعم من الكفر.

• ﴿لَا يُخْزِي اللَّهَ أَلَنَّهُ﴾: [٨ - التحريم] ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهَ أَلَنَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾: المراد بنفي الإخزاء من النبي والذين آمنوا إثبات الكرامة والعز لهم، وفيه تعريض من أخزاهم الله من أهل الكفر والفسق. أخزاه يخزيه: أهانه وفضحه، أو الحق به ما يجعله يستحي وينكسر.

• ﴿يُخْزِيهِ﴾: [٣٩ - هود] يذله ويفضحه في الدنيا.

• ﴿يُخْزِيهِ﴾: [٩٣ - هود] يهلكه. ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾: مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ: مَنْ اسْتَهَامِيَةِ أَي سَوْفَ تَعْلَمُونَ أَيَّا يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَأَيُّنَا كَاذِبٌ. ويجوز أن تكون مَنْ موصولة، أي سَوْفَ تَعْلَمُونَ الذي يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ والذي هو كاذب.

• ﴿عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾: [٤٠ - الزمر] يذله في الدنيا ويهينه. وقد صدق فيهم عذاب الدنيا بالقتل والأسر يوم بدر والذل والهوان يوم فتح مكة.

• ﴿يُخْزِيهِمْ﴾: [٢٧ - النحل] يفضحهم بالعذاب ويلزمهم به ويهينهم.

• ﴿يُخْزِيَهُمْ﴾: [٣ - المطففين] خسر الميزان وأخسره: نقصه.

• ﴿يُخْزِيَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَكُونُونَ﴾: [٤٥ - النحل] يشق بهم الأرض فيهلكوا في جوفها.

• ﴿يُخْزِيَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَكُونُونَ﴾: [٦٨ - الإسراء] الخسْفُ أَنْ تَنهَارَ الْأَرْضُ بِالشَّيْءِ. ﴿أَفَأَنْتُمْ أَنْ تُخْزِيَهُمْ بِكُمْ جَابِ الْبَرِّ﴾: كيف يأمنون أن تنهار بهم الأرض بزلزال أو بركان؟ البشر في قبضة الله في كل لحظة وفي كل بقعة، ويجذرهم ما آمنوه من البر كما حذرهم ما خافوه من البحر. الهزّة للإنكار، والفاء للعطف على محذوف تقديره: المحرّم فامتنم فحملكم ذلك على الإعراض.

• ﴿يُخْزِيَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَكُونُونَ﴾: [١٦ - الملك] يجعلها تغور بكم ويغيثكم فيها. ﴿أَأَنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ تُخْزِيَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكُونُونَ﴾: أامتنم عذاب من في السماء إن عصيتهم؟ والسماء تشير إلى العلو والأيدي ترتفع إليها بالدعاء، وهي مهبط الوحي، وعمل القدس، وإليها ترفع أعمال العباد، وفوقها عرش الله وجته. من لطف الله بخلقه أنه قادر على تعذيبهم بسبب كفر بعضهم - لكنه يحلم ويصفح ويؤجل.

• ﴿يُخْشَى اللَّهَ﴾: [٥٢ - النور] خشية الله والخشية من الله: الخوف من غضبه وعقابه، خشية يخشاه خشية: خافة واثقة.

• ﴿يُخْشَوْنَ النَّاسَ﴾: [٧٧ - النساء] أي يخافون أن يقتلهم الكفار في الحرب ﴿كَخَشِيَةِ اللَّهِ﴾: شبه جملة متعلق بمحذوف مفعول مطلق، أي يخشون الناس خشية كخشية الله^(١)، أي ملا الرعب لقلب هذا الفريق، وهو فريق المنافقين، وأصبح خوفهم من الناس أشد من خوف المتقين من ربهم (انظر: فريق منهم).

• ﴿يُخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾: [٢١ - الرعد] يخافون غضبه وانتقامه عند الإقدام على المعاصي، الخشية: الخوف مع تعظيم المخوف أو الشعور بمخاطره.

• ﴿يُخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ﴾: [٤٩ - الأنبياء] يخافون ربهم في خلواتهم وهم بعيدون عن أعين الناس، والمراد أنهم مخلصون في خوفهم من الله، وهذه الخشية تلازم التقوى.

• ﴿يُخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ﴾: [١٨ - فاطر] أي

(١) المقصود بخشية الله: خوف المتقين من ربهم.

﴿لَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَ يَتَبَاهِيَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ بِلَيْطٍ (بَطِينٍ) حَوْضُهُ فَلَا يَسْقَى مِنْهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَيْنٍ نَعِجَتْ فَلَا يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَهُ (لَقَمَتَهُ) إِلَى فَمِهِ فَلَا يَطْعَمُهَا﴾.

• ﴿تَخْصِفَانِ عَلْتَيْمَا مِنْ وَرَقِي الْخَبْثَةِ﴾: [٢٢ - الأعراف ٧]

أصل الخصف: خرز طاقات النمل بعد إلصاق بعضها على بعض، والمراد من خصفهما ورق الجنة: جمعه وإلصاق بعضه على بعض بطريقة تستر العورة. وفي الآية دليل على قبح كشف العورة على كلا الزوجين بلا حاجة - فما ظنك بكشفها على غيرهما؟

• ﴿تَخْصِفَانِ عَلْتَيْمَا مِنْ وَرَقِي الْخَبْثَةِ﴾: [١٢١ - طه ٢٠]

بلصقان من ورق الجنة على جسمهما ليسترا عورتيهما، خصف الشيء: الصفى.

• ﴿تَخْطَلُفُ﴾: [٢٠ - البقرة ٢] ﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَلُفُ

أَبْصَرَهُمْ﴾ يستلها أو يذهب بها بسرعة. تكاد حجج القرآن وبراهينه الساطعة تبهرهم. وجعل البرق مثلاً للتخويف فاللعنى: خوفهم مما ينزل بهم يكاد يذهب بأبصارهم.

• ﴿تَخَوَّفَ عَنْكُمْ﴾: [٢٨ - النساء ٤] يريد الله التخفيف

عنكم في جميع أحكام الشرع لتسهل عليكم طاعته سبحانه.

• ﴿تَحَلَّلْ لَكُمْ وَجْهَ أَرْبَعِكُمْ﴾: [٩ - يوسف ١٢] تخلص عبة

أيكم لكم فلا يشارككم فيها أحد. تحلل: يفرغ لكم من الشغل بيوسف فيقبل عليكم، والإنسان إذا أقبل على الشيء أقبل بوجهه.

• ﴿لَا تَخْلُفْ اللَّهَ وَعْدُهُ﴾: [٦ - الروم ٣٠] فلا بد من

تحقق وعد الله في واقع الحياة، فوعده صادر عن إرادته الطليقة وعن حكمته العميقة، وهو قادر على تحقيقه؛ لا راد لمشيئته ولا معقب لحكمه ولا يكون في الكون إلا ما يشاء.

• ﴿تَخْلِفُهُ﴾: [٣٩ - سبأ ٣٤] يُعَوِّضُهُ، أي يعطيكيم بدله

﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾: وفي الحديث الذي رواه مسلم أن ملكين يصبحان كل يوم يقول أحدهما: «اللهم أعْظِ

يُخَافُونَ رَبَّهُمْ فِي خُلُوتِهِمْ وَهُمْ بَعِيدُونَ مِنَ الْأَمِينِ لَا يَرَاهُمْ أَحَدٌ إِذَا اقْتَرَفُوا الذَّنْبَ.

• ﴿تَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ﴾: [١٢ - الملك ٦٧] الغيب

يشمل خشيتهم لربهم الذي لم يرووه، كما يشمل خشيتهم لربهم وهم في خفية عن الأمين - مثل هؤلاء تكفر عنهم ذنوبهم ويميزون الثواب الجميل.

• ﴿وَتَخْشَوْنَهُ وَلَا تَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾: [٣٩ -

الأحزاب ٣٣] يخافونه ولا يخافون أحداً غيره فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله وهو تعريض بعد التصريح في قوله في الآية ٣٧: ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾.

• ﴿تَخْشَى﴾: [٣ - طه ٢٠] ﴿لَيْسَ تَخْشَى﴾: أي لمن شأه

أن يخشى الله ويتأثر بالإنذار، وخص الخاشي بالذكر - مع أن القرآن تذكراً للناس كافة - لأن الخاشي هو الذي يتفقه به.

• ﴿إِنَّمَا تَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُتَّقُونَ﴾: [٢٨ - فاطر ٣٥]

خشى فلاناً خشية: خافة بتعظيم ومهابة، ومدار الخشية معرفة الْمُخْشَى والعلم بصفاته وأفعاله، والعلماء هم أكثر الناس خشية لله، فهم العاملون بما يليق به من الصفات الجليلة والأفعال العظيمة - ومن ازداد بالله علماً ازداد منه خوفاً. وفي الحديث الصحيح عن النبي ﷺ: «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية» وقال فيما رواه مالك والشافعي: «أنا أرجو أن أكون اتقاكم لله وأعلمكم به» وهذه الآية مكمله للآية ١٨ وهي: ﴿إِنَّمَا تُبْذِرُ الَّذِينَ تَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ﴾: هؤلاء هم العلماء، أما الجاهلون بالله فلا يخشونه ولا يخافون عقابه.

• ﴿تَخْشَى﴾: [٩ - عيس ٨٠] أي يخاف الله ويتقيه.

• ﴿تَخْشَى﴾: [١٠ - الأهل ٨٧] ﴿سَيَذَكَّرُ مَنْ تَخْشَى﴾:

ذلك الذي يستشعر قلبه التقوى فيخشى غضب الله وعذابه. فإله لن يترك الناس سدى ولا بد محاسبهم ومجازيهم على الخير والشر.

• ﴿يَخْشَعُونَ﴾: [٤٩ - يس ٣٦] يمتصمون ويتنازعون في

أمورهم ومتناجزهم ومعاملاتهم لا يخطر ببالهم شيء من أمر الصيحة. أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله

مُسْكًا تَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَغْطِ مِنْفًا خَلْفًا.

• ﴿وَيَخْتَلِقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾: [٨ - النحل: ١٦] ليظل الجبال مفتوحة في الصور البشري لتقبل أنماط جديدة من أدوات الحمل والنقل والركوب والزينة، فالإسلام عقيدة مفتوحة قابلة لاستقبال طاقات الحياة كلها - ومن ثم يهيئ القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال كل ما تتمخض عنه القدرة، ويتمخض عنه العلم، ويتمخض عنه المستقبل.

• ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾: [٧٣ - الحج: ٢٢] ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾ لتأكيد النفي في المستقبل، وتأكيد هنا للدلالة على أن خلقهم للذباب مستحيل كأنه قال: مُحَالٌ أَنْ يَخْلُقُوا، وذكر الذباب على وجه الخصوص لمهاتته وضعفه واستقداره، سُمِّي ذُبَابًا لأنه كلما ذُبُ استقداره أبى لإصراره.

• ﴿يَخْتَوِضُوا﴾: [٨٣ - الزخرف: ٤٣] يتكلموا على غير هدى.

• ﴿يَخْتَوِضُوا﴾: [٤٢ - المارج: ٧٠] يتكلموا على غير هدى، خاض في الكلام إذا تكلم فيه على غير هدى.

• ﴿يَخْتَوِضُونَ فِي مَاءِنَا﴾: [٦٨ - الأنعام: ٦] يطعنون في آيات القرآن، أو يستهزئون بها. أصل الخوض الدخول في الماء الكثير ثم استعمل للدخول في الحديث للتسليّة وغلب استعماله للدخول في الباطل والكلام على غير هدى.

• ﴿يَخْتَوِضُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ﴾: [١٧٥ - آل عمران: ٣] يخوف أتباعه - من المنافقين ومن في قلبه مرض - من القتال ليقعدوا عن قتال المشركين. وقيل في الكلام حذف والتقدير: يخوفكم أوليائه، وأوليائه الشيطان على هذا هم الكفار من قريش وغيرهم. أما من توكل على الله فلا يخاف الشيطان ولا أتباعه.

• ﴿يَخْتَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾: [٩ - البقرة: ٢] هؤلاء هم المنافقون يُظهرون الإيمان خلاف ما يسرون من الكفر ليحقنوا دماءهم وأموالهم، ويتوهمون أنهم بهذا يخدعون الله جل وعلا علوا كبيرا عن أن يُخدع. إنهم في الحقيقة يخدعون أنفسهم لأن الخداع إنما يكون مع من لا يعرف البواطن وأسرار النفس، أما من يدخل في الخداع مع الله الذي يعرف البواطن ويعرف السر

واخفى فإنما يخدع نفسه، ويرتد عليه وبال خداعه، إذ يفتضح أمره في الدنيا حيث يُطلع الله نبيه على ما أسرّه المنافق، ويعاقب هذا المنافق في الآخرة على نفاقه. خدع فلاناً: شرع في ذلك. أظهر له خلاف ما يخفيه ويبطنه وأراد به المكروه من حيث لا يعلم.

• ﴿يَخْتَدِعُونَ اللَّهَ﴾: [١٤٢ - النساء: ٢] أي يُفَدَّرُونَ في أنفسهم أن إظهار الإيمان مع إبطان الكفر ينجيهم من عذاب الله وهم بذلك يضرّون أنفسهم، ولا شك أن الله لا يُخدع فإنه العالم بالسرائر والضمائر، ولكن المنافقين نفوسهم محتوية على قدر كبير من السوء ومن الجهل وقلة العقل. خدعه وخادعه: أظهر له خلاف ما يخفيه، وإذا أسيد الخداع إلى الله فإنما يقصد به الجزاء والعقاب^(١).

• ﴿أَوْ يَخَافُوا أَنْ تَرُدَّ أَلَمُنَّ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾: [١٠٨ - المائدة: ٥] التشريع الوارد في الآيتين السابقتين يعلمهم أي الشهداء يؤدون الشهادة على حقيقتها ويخافون الفضيحة بظهور كذبهم إذا حلف الوردة لرد أيمانهم.

• ﴿يَخَافُونَ﴾: [٢٣ - المائدة: ٥] قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ: يخافون الله ويخشون مخالفة أمره، والذي يخاف الله لا يخاف أحداً بعده، فالله لا يجمع في قلب واحد بين خافتين: خافته - جل جلاله - وخافة الناس، فالخوف من الله ينشئ في النفس استهانةً بالجبارين وشجاعةً في مواجهة الخطر. ولهذا قال هذان الرجلان اللذان يخافان الله، قالا لقومهما المتخاذلين: ادخلوا على الجبارين باب المدينة ولا تخافوهم.

• ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾: [٥٠ - النحل: ١٦] أي يخافون قدرة ربهم التي هي فوق قدرتهم.

• ﴿كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ﴾: [٥٣ - المذثر: ٧٤] ﴿كَلَّا﴾ لن يكون ذلك، والإشارة إلى رغبتهم (كبراء قريش الكفار) في أن تنزل عليهم صحفٌ منشورة من عند الله [كلا] ردع لهم ورد لقولهم لأنهم لا يخافون الآخرة اغتراراً بالدنيا - وإنما أفسدهم عدم إيمانهم بالآخرة، وعدم خوفهم منها كان

(١) (انظر: معجم ألفاظ القرآن الكريم).

الدنيا كلها على امتدادها من السماء إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة.

• ﴿يُدْخِلُكُمْ فِي الْكُفْرِ﴾: [٥٦ - الكهف ١٨] ليزيلوا ويُطْلُوا، من إدحاض القدم وهو إزالتها وإزالتها عن موضعها.

• ﴿يُدْخِلُكُمْ فِي الْكُفْرِ﴾: [٥ - غافر ٤٠] لِيُطْلُوا وَيُزِيلُوا. دَخَضَتْ رَجُلَهُ: زَلَّتْ وَزَلَتْ فِيهَا دَاخِضَةٌ. ﴿وَعَبَدُوا بِالْبُطْلِ يُدْخِلُكُمْ فِي الْكُفْرِ﴾: مَاحَلُوا (جَادَلُوا وَكَادُوا) بِالشُّبْهِ لِيَرُدُّوا وَيُزِيلُوا الْحَقَّ الْجَلِيَّ.

• ﴿يُدْخِلُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمُكَفَّرَاتٍ عَنْهُمْ سَقَابٌ﴾: وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. [٥ - الفتح ٤٨] ورد في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: نزلت على النبي ﷺ ﴿يُفَقِّرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ مرجعه من الحديثية قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد أنزلت على الليلة آية أحب إلى مما على الأرض» ثم قرأها عليهم فقالوا: هنيئا مرينا يا نبي الله، بين الله عز وجل ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت: ﴿يُدْخِلُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ...﴾ إلى آخر الآية.

• ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾: [١٤ - الحجرات ٤٩] [لما] تجزم المضارع وتنفيه وتقلبه ماضيا مثل [لم] لكنها تختلف عن [لم] في أن ما تنفيه متوقع بثبوته، فمعنى الآية: أن الإيمان لم يدخل في قلوبكم حتى الآن لكن من المتوقع أن يدخله، وهذا يدل على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد (انظر: المعجم الوسيط، التفسير الوسيط، الكشف).

• ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾: [٣١ - الإنسان ٧٦] أي يدخله الجنة راحماً ليه. ﴿وَالظَّالِمِينَ﴾ أي ويعذب الظالمين، فنصبه بإضمار يعذب، و ﴿عَدَّاهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ تفسير لهذا المضمرة. وقرئ: [والظالمون] رفعاً على الابتداء، والخبر: جملة [أعد لهم].

• ﴿وَلَدَخَلُوا الْمَسْجِدَ﴾: [٧ - الإسراء ١٧] بيت المقدس

سبباً لإعراضهم وجحودهم، نفوسهم خالية من الصلاح والإيمان - فكيف يؤتاهم الله كتبه؟

• ﴿يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾: [٦٣ - النور ٢٤] هَمَّنَ ﴿يُخَالِفُونَ﴾ معنى الإعراض، ولذا عذاه بالحرف ﴿عَنْ﴾ وأصله أنه يتعدى بنفسه، فيقال: يخالفون أمره، والمعنى: يخالفون تعاليم ربهم معرضين عن أمر الرسول باتباع شرع الله. والضمير في ﴿أَمْرِهِ﴾ لله سبحانه أو لرسوله.

• ﴿عَنْ يَمِينِهِ﴾: [٢٩ - التوبة ٩] عن طوع وانقياد ويسلمونها بأيديهم، يُقال أعطى ما يُطلب منه عن يد أي عن انقياد واستسلام وذلة.

• ﴿يُدْأَبُ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾: [١٠ - الفتح ٤٨] أي قدرته وقوته فوق قدرتهم وقوتهم، فالمراد بيد الله قدرته.

• ﴿يُدْأَبُ الْأَمْرَ﴾: [٣ - يونس ١٠] ﴿يُدْأَبُ﴾ يقضي ويقدر على حسب مقتضى الحكمة، ويفعل ما يفعل التحري للصواب الناظر في أدبار الأمور أي عواقبها. ﴿الْأَمْرَ﴾ أمر الخلق كله وأمر ملكوت السموات والأرض - لا يخرج أمر من الأمور من دائرة قضائه وتقديره - الأمر: اسم لجنس الأمور، وتدبير الأمر معناه لغة النظر في أدبار الأمور أي عواقبها لتجني عمودة الخاتمة.

• ﴿يُدْأَبُ الْأَمْرَ﴾: [٢ - الرعد ١٣] الأمر هنا اسم جنس ويعني أمور خلقه - سبحانه - فالله يقضي في أمور خلقه ويقدرها بحكمته ويمررها طبقاً لسته الكونية في أرضه وسمائه: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وغير ذلك من شئونه تعالى في سمواته وأرضه، تلك الشئون التي تحير العقول والألباب ولا تدخل تحت حصر، كما في الآية ٢٩ - الرحمن ﴿يَسْتَفْلِتُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ نَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾.

• ﴿يُدْأَبُ الْأَمْرَ مِنْ أَسْمَاءٍ إِلَى الْأَرْضِ﴾: [٥ - السجدة ٣٢] يقضي ويقدر شئون الدنيا كلها على حسب ما تقتضيه الحكمة والكمال، نازلة أحكامها وأثارها من السماء إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة. وهناك تفسير آخر: يدبر الله شئون

والاستغفار الذنوب.

فيخربوه، ﴿ حَتَّمَا دَخَلُوهُ ﴾ ودمروه ﴿ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾.

• ﴿ يَذْرُؤُنَا ﴾: [٤٤ - سبا ٣٤] يقرؤونها ﴿ وَمَا تَأْتِيَنَّهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَذْرُؤُنَا ﴾: في الآية السابقة ساق المشركون الاتهامات ضد القرآن وضد الرسول الذي جاء به، ولا دليل لهم على صحتها. وفي هذه الآية يكشف القرآن أمرهم وهو يقدر أنهم أميون لم يؤثروا من قبل كتاباً يقيسون به الكتب ويعرفون به الوحي، فيفتوا بأن ما جاءهم اليوم (أي القرآن) ليس كتاباً وليس وحياً وليس من عند الله، (وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير)، فهم لم يأتهم من قبل كتاب ولا رسول (نذير) وإنما هم يهرفون بما لا يعرفون.

• ﴿ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبَاصَ ﴾: [١٠٣ - الأنعام ٦] هو الذي يحيط بالآبصار، ويعلم دقائقها وخفاياها. وقيل: لا يخفى عليه شيء إلا يراه ويعلمه.

• ﴿ يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ ﴾: [٧٨ - النساء ٤] يلاحقكم فينزل بكم، فأنتم صائرون إلى الموت، ولا ينجي حذر من قدر، فما بالكُم تحبون عن القتال؟

• ﴿ ثُمَّ يُدْرِكُكَ الْوَيْتُ ﴾: [١٠٠ - النساء ٤] أي يحل به الموت قبل أن يصل إلى مقر الإسلام.

• ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ ﴾: [٣ - عبس ٨٠] أي وما يعلمك؟

• ﴿ يَذْشُرُ فِي الثَّرَابِ ﴾: [٥٩ - النحل ١٦] يحفر حفرة فيدفن المولود الأنثى فيها حياً، أي يشده. كانوا يقولون: وأذ البنات من المكرامات. إنه انحراف العقيدة ينشئ آثاره في المحرف المجتمع، والعقيدة الإسلامية تعصم من هذا كله: فالرزق بيد الله يوزق الجميع، والإنسان بمنجى (الذكر والأنثى) كريم على الله، والأنثى صنو الرجل وشرطه، وحكمة الله اقتضت أن تنشأ الحياة من زوجين: ذكر وأنثى - فالأنثى أصيلة في نظام الحياة أصالة الذكر فكيف ينتم من يُبشِّر بالأنثى؟! [إلا ساء ما يحكمون].

• ﴿ يَدْعُونَ ﴾: [٥٧ - يس ٣٦] يدعون به لأنفسهم، قال الزجاج: هو من الدعاء، أي ما يدعو به أهل الجنة بأنبيائهم. وقيل ﴿ مَا يَدْعُونَ ﴾ معناه: مهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف

• ﴿ أَفَلَمْ يَذَّبُوا الْقَوْلَ ﴾: [٦٨ - المؤمن ٢٣] أفلم ينظروا في القرآن ويفكروا فيه ليتبينوا أنه الحق المبين فيصدقوا به ومن جاء به. سئى القرآن قولاً لأنهم خوطبوا به. ذُبر الأمر وتدبره: نظر فيه وفكر. همزة الاستفهام في ﴿ أَفَلَمْ ﴾ لإنكار ما هم عليه واستقباحه. ﴿ أَرَجَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾ فأنكروا القرآن وأعرضوا عنه. وقيل ﴿ أَرَجَ ﴾ بمعنى بل، أي بل جاءهم ما لا عهد لأبائهم به فلذلك أنكروه ولم يتدبروه.

• ﴿ يَذَّبُوا عَنْهُمْ ﴾: [٢٩ - ص ٣٨] تدبر الآيات: التفكير فيها وتأملها الذي يؤدي إلى معرفة ما وراء ظاهرها من تأويلات صحيحة ومعان حسنة. وفي هذا دليل على وجوب معرفة معاني القرآن. ليدبروا أصلها: ليتدبروا فادغمت التاء في الدال.

• ﴿ وَتَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ ﴾: [٨ - النور ٢٤] ويدفع عنها عقوبة الزنى. شرع الله للمرأة حق الدفاع عن نفسها لتدرا عنها الحد وسوء القالة، فرما كان الزوج كاذباً يبغي تشويه سمعتها، فقال سبحانه: ﴿ وَتَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْتَ شَهِدْتَ بِالْكِذِّ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾.

• ﴿ وَتَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ﴾: [٢٢ - الرعد ١٣] قال القتيبي: يدفعون سفة الجاهل بالحليم، فالتسفة هو السيئة والحلم هو الحسن. درا الشيء: دفعه. وقيل: يدفعون بالحسن من الكلام ما يرد عليهم من سيء غيرهم، وعن الحسن: إذا حُرِّمُوا أَطْعَمُوا، وإذا ظَلَمُوا عَفُوا، وإذا قُطِعُوا وصلوا. فمقابلة السيئة بالحسنة تطفيء جلوة الشر وترد نزع الشيطان (أي وسوسته بالسوء)، هذا إذا كان في ذلك درء السيئة وليس إطماعها واستملاءها. أما إذا احتاجت إلى القمع فلا تقابل بالحسنة حتى لا يتفش الشر ويتجرا.

• ﴿ وَتَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ﴾: [٥٤ - القصص ٢٨] أي يدفعون، الدرع: الدفع، فهم يدفعون الأذى بالاقتبال والكلام الحسن، ومنه قوله عليه السلام لمعاذ: «وأتبع السيئة الحسنة تحمها وخالف الناس بخلنى حسن». وقيل المعنى: يدفعون بالتوبة

الملاذ.

وأهل^(١)، كما يدعو لهم بالخير. وفي الحديث (تفسير ابن كثير):
«لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم؛ أن توافقوا من الله
ساعة إجابة يستجيب فيها».

• ﴿يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَمَا لَا يَضُرُّهُمْ﴾ [الحج ٢٢]
[١٢ - الحج ٢٢] يدعو هنا بمعنى يعبد، أي يعبد الأوثان وهي
لا تضره إن ترك عبادتها ولا تنفعه إن عبدها.

• ﴿يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾ [الحج ٢٢]
يعبد من ضرره (الممثل في إفساد العقول يجعلها تتوهم أن
العنصر الجماد المعبود يستطيع أن يضر وينفع) أقرب وأوضح
للعقل والمنطق من الاعتقاد بنفعه (إذ كيف يستطيع الوثن الجماد
أن يدافع عن عباده أو ينفعه؟). انظر: تفسير المنتخب وتفسير
الجلالين. قيل: اللام في [لمن] زائدة، و [من] في موضع نصب
مفعول به [يدعوا].

• ﴿يَدْعَوْكُمْ فِي أُخْرَانِكُمْ﴾ [آل عمران ٣]
في مؤخرة جيشكم أثناء هربكم يدعوكم للعودة إلى القتال.

• ﴿يَدْعَوْكُمْ﴾ [١٠ - إبراهيم ١٤] الله يدعوكم إلى
طاعته بالرسول يرسلهم إليكم وبالكاتب التي ينزلها معهم ﴿يُنَزِّلُ
أَكْثَرُ﴾.

• ﴿يَدْعَوْكُمْ﴾ [٥٢ - الإسراء ١٧] الله تعالى بالخروج
من القبور إلى المحشر بكلام تسمعه الخلائق، وقيل: بالصيحة
ترسم الآية مشهداً ليوم البعث الذي أنكره المشركون في الآية
السابقة.

• ﴿يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ﴾ [البقرة ٢٢١] يحثون عليها،
أي أن معاشرتهم (معاشرة الكفار) ومخالفتهم تبث على حب
الدنيا وإيثارها على الآخرة - وعاقبة ذلك وخيمة - فلا
تصاهروهم حتى لا يفتنوكم ويفتنوا ذريعتهم (انظر: المشركين).

• ﴿يَدْعُونَ إِلَى سَكْنَتِ اللَّهِ﴾ [٢٣ - آل عمران ٣]
يدعون إلى الإيمان بكتاب الله وهو القرآن ﴿لِيُخْشِعَكُمْ بِهِتَهُ﴾ في
شئون حياتهم وليفصل الحق من الباطل فيما شجر بينهم من

• ﴿يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [١١٧ - المؤمنون ٢٣] يعبد
مع الله إلهاً آخر، أو يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله.

• ﴿وَلْيَدْعُ رَبَّهُ﴾ [٢٦ - غافر ٤٠] انظر: ذروني أقتل موسى.

• ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ﴾ [٦ - القمر ٥٤] العامل في ﴿يَوْمَ﴾
فعل مضارع تقديره: وأذكر يوم. أو العامل هو ﴿خُشَعًا﴾
أَبْصَرُهُمْ في أول الآية التالية. والداعي هو إسماعيل عليه
السلام يدعو إلى يوم القيامة (انظر: تكرر). قريء: الداع بإسقاط
الياء اكتفاءً بالكسرة عنها.

• ﴿يَدْعُ الْبَنِيَّةُ﴾ [٢ - الماعون ١٠٧] يقهره ويظلمه،
وقيل: يدفعه عن حقه، وإنما يفعل ذلك باليتيم لفقده النصير
والجدير - فالذي يكذب بالدين هو الذي يدعُ اليتيم، فحقيقة
التصديق بالدين إنما هي تحول في القلب يدفعه إلى الخير والبر
بإخوانه المحتاجين إلى الرعاية والحماية. وفي الحديث: «من ضمه
يتيمًا من المسلمين حتى يستغني فقد وجبت له الجنة».

• ﴿يَدْعُونَ﴾ [١٣ - الطور ٥٢] يدفعون بشدة وعنف
ويعبد أن تُقَلَّ أيديهم إلى أعتاقهم وتُجمع نواصيهم إلى أقدامهم.
دَعَتْ أَدْعُهُ دَعًا: دفعته.

• ﴿يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة ٢٢١ - البقرة ٢]
والله يدعو إلى الجنة أي يحث عليها بشرعه وبما أمر به ونهى عنه
- بواسطة أوليائه ورسله. ومن المعلوم أن المغفرة قبل دخول
الجنة، وإنما قدمت الجنة هنا لتظهر المقابلة في قوله تعالى:
﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ﴾ بأمره وتيسيره وإرادته.

• ﴿يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [٢٥ - يونس ١٠] الله القادر
على كل شيء الغني عن كل ما سواه يدعو عباده إلى دار
السلام - الجنة - بدعوتهم إلى الإسلام والعمل بشريعة القرآن.

• ﴿يَدْعُ الْإِنْسَانُ بِأَلْفَرْدٍ دُعَاةً بِالْقُرْآنِ﴾ [١١ -
الإسراء ١٧] يدعو الإنسان عند غضبه بالشر على نفسه

دون الله، دعاه: عَذَابُهُ^(٢) ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾: [٢٠ - النحل ١٦] أي الآلهة الذين يعبدونهم الكفار من دون الله ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا﴾: يعجزون عن أن يخلقوا أي شيء وإن كان حقيرا.

• ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾: إن هؤلاء الذين يدعونهم: (أي يعبدونهم ويستغيثون بهم من دون الله) أقربهم إلى الله (كالملائكة) يبتغون إليه الوسيلة (يتضرعون إليه في طلب الجنة بالعبادة) ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ﴿أُولَئِكَ﴾: مبتدا، ﴿الَّذِينَ﴾: صفة ﴿أُولَئِكَ﴾ وضمير الصلة محذوف، أي يدعونهم و ﴿يَبْتَغُونَ﴾: خبر ﴿أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ معناها الذي هو أقرب^(٣)، أي الذي هو أقرب إلى الله كالملائكة يتضرعون إليه ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فما بالك بالبعد - فجميعهم مفتقرون إلى ربهم.

• ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾: [٢٨ - الكهف ١٨] أي يعبدونه بذكره وحده وتسيحه أو بقراءة القرآن.

• ﴿يَدْعُونَ﴾: [٦٢ - الحج ٢٢] يَدْعُونَ، فكل ما عُبد من دون الله - تعالى - باطل لأنهم لا يملكون ضرا ولا نفعا.

• ﴿لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾: [٦٨ - الفرقان ٢٥] لا يعبدون مع الله أحدا غيره - يخلصون التوحيد وينبذون كل أثر للشرك في عبادة ربهم.

• ﴿يَدْعُونَ﴾: [٤٢ - العنكبوت ٢٩] يعبدون ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ﴾: هم يعبدون أولياء يتخذونهم من دون الله، والله يعلم حقيقة هؤلاء الأولياء فهم ليسوا شيئا ينفع أو يضر - وحقيقتهم هذه هي التي صورها المثل في الآية السابقة: عنكبوت تحتمي بخيوط عنكبوت. وهم تركوا عبادة ﴿الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ العزيز: القاهر الذي لا يُغالب القادر على كل شيء، الحكيم: الذي لا يفعل شيئا إلا على

خلاف^(١). وقال ابن كثير: كتاب الله هنا التوراة والإنجيل، والمراد أن اليهود والنصارى إذا دعوا إلى التحاكم إلى طاعة الله فيما أمرهم به في التوراة والإنجيل من اتباع محمد ﷺ تولوا وأعرضوا. (انظر: يتولى فريق منهم).

• ﴿يَدْعُونَ﴾: [١١٧ - النساء] ﴿إِن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّا إِنَّا. دعاه يدعو: عَذَابَهُ.﴾: إن نافية بمعنى ما، ﴿مِن دُونِهِ﴾: من غيره.

• ﴿يَدْعُونَ﴾: [١٠٨ - الأنعام ٦] يعبدون، ﴿وَلَا تُشْبِهُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾: نهى سبحانه المؤمنين أن يسبوا الأوثان التي يعبدونها الكفار من دون الله (وعبر عن الأوثان وهي لا تعقل بـ ﴿الَّذِينَ﴾ على معتقد الكفرة فيها) لأنه علم سبحانه أنهم إذا سبوا نفر الكفار وازدادوا كفرا. طلب كفار قريش من أبي طالب أن ينهى محمدا عن سب آلهتهم وإلا سبوا إلهه وهجوه فنزلت الآية. على أن حكم الآية باق كما قال العلماء.

• ﴿يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾: [١٠١ - هود ١١] أي يعبدون من دون الله ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ﴾: لم تفدهم ولم تدفع عنهم أي شيء من عذاب الله الذي أنذرهم به الرسل. ﴿مِن شَيْءٍ﴾: مِنَ النَّصْرِ عَلَى عَمُومٍ نَفِي مَا بَعْدَهَا.

• ﴿يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾: [٣٣ - يوسف ١٢] يحتمل أن النسوة المذكورات لما تأثرن بحمال يوسف دعونه إلى مطاوعة امرأة العزيز، بل ربما طلبن منه مثل ما طلبت منه.

• ﴿يَدْعُونَ مِن دُونِهِ﴾: [١٤ - الرعد ١٣] الذين يدعون آله غير الله، لا تستجيب لهم هذه الآلهة إنها لا تملك ضرا ولا نفعا. دعا الله يدعو: سأل كشف ضر أو سوق نفع، ودعا الكافر إله: سأل ذلك.

• ﴿يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾: [٢٠ - النحل ١٦] يعبدون من

(٢) انظر: معجم ألفاظ القرآن الكريم.

(٣) راجع: المصحف المبسر.

(١) انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم.

غاية الإحكام والتدبير والإتقان.

• ﴿يَدْعُونَ﴾: [٣٠ - لقمان ٣١] يعبدون، ﴿وَأَن مَّا يَدْعُونَ مِن دُونِی أَلْبَسْتُ﴾ وإن الآلهة التي يعبدونها من دون الله باطلة الأنوية إذ لا يقوم على الوهيتها دليل.

• ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾: [١٦ - السجدة ٣٢]
الجملة في موضع نصب على الحال، أي داعين والدعاء هنا بمعنى العبادة بمعنى الاستعانة والاستغاثة به سبحانه. دعا الله: حثه، ودعا الله: سألَه كشفَ ضُرٍّ أو سَوَّقَ نفعَ. خوفًا: من غضبه وعذابه، مفعول لأجله، وكذا طمعا: مفعول لأجله ومعناها طامعين راغبين في ثوابه راجين حسن جزائه. طمع في الشيء: رَغِبَ فيه. فهم في المجاهدين إلى الله بالدعاء والعبادة يتنازعهم الخوف والرجاء.

• ﴿ يَذْهَبُونَ فِيهَا بِغِلْمٍ ذُكُرٍ ۖ ﴾ [٥١ - ص ٣٨]
 يطلبون فيها إحصار ألوان كثيرة من الفاكهة. دعا بالشيء:
 طلب إحصاره.

• ﴿بَدْعُوا مِنْ دُونِهِ﴾: [٨٦ - الزخرف ٤٣] يعبدون غيره.

• ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فِتْنَةٍ ﴾: (٥٥ - الدخان ٤٤)

يطلبون من الخدم إحضار كل ما يحبون وما يشتهون من فاكهة فتوفر لهم لا يتخصص شيء منها بزمان أو مكان.

• ﴿وَقَدْ عَلِمْتُمْ إِلَىٰ الْأَسْجُودِ﴾: [٤٢ - القلم: ٦٨] في يوم القيامة حيث يشتد الكرب، يُدعى هؤلاء المتكبرون إلى السجود ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾: إما لأن وقته قد فات وإما لأنهم يكونون وكان أجسامهم وأعصابهم مشدودة من الهول على غير إرادة منهم ﴿مُهْلِكِينَ﴾ مَقْبِي زُؤُوسِهِمْ: [٤٣ - إبراهيم].

• ﴿يُذْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ﴾: [٧ - الصف ٦١] يُذْعَى إِلَى دِين
الإسلام ليعتقه.

• ﴿يَتَذَكَّرُ أَلْحَمُّ﴾: [٢٦ - آل عمران ٣] بقدرتك منع الحظر ومنعه.

• ﴿ قَدْ مَنَّكَ ﴾ : [١٨ - الأنبياء ٢١] فيمحفه وبهلكه.
دمقه: شجوه حتى بلغت الشجوة الدماغ وبعدها لا يتظر

للمشجور حياء.

• ﴿يُذَيِّبُ عَثَوْنَ مِنْ خَلْقِهِمْ﴾: [٥٩] - الأحزاب [٣٣]

يسدّلون ويورّخون الجلباب على البدن كله حتى يسترون أجسامهم من رؤوسهم إلى أقدامهم. أدنى السّر أو الثوب: أرخاء وأرسله، ولتضمّنه معنى الإرخاء عُدّي بغيّلي.

• ﴿ وَيَتَذَكَّرُ أَلَمْ يَكُنْ ﴾: (١ - الملك: ٦٧) المهيمن عليه، فهو المنصرف في جميع المخلوقات بما يشاء لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعذله. ذكرُ اليد يفيد التمكن من الشيء والامتلاء التام عليه (انظر الملك).

• ﴿يَذَى وَحْمِيْمٌ﴾: (٥٧ - الأعراف٧) ﴿يَذَى وَحْمِيْمٌ﴾
 أي سابقة لرحمته، ورحمة الله هنا هي المطر، فالله
 يرسل الرياح قبل المطر مبشرة به.

• ﴿يَتَذَكَّرُ أَلْفٌ مِّنْ ذُرِّيَّتِهِ﴾ [٤٨ - الفرقان ٢٥] ﴿يَتَذَكَّرُ﴾ أي يذكّر، رحمته هو المطر ينزله الله رحمةً للمخلوقات، فيه تحيا الكائنات وفيه رزق العباد.

• ﴿وَلَا يَدْعُونَ دِينََ الْحَقِّ﴾: [٢٩ - التوبة] الذين هنا بمعنى الشريعة. هم لا يتخذون الدين الحق - وهو الإسلام - ديناً لهم يتعبدون به، فالإسلام هو الدين الثابت الناسخ لغيره من الأديان، وهو الذي ارتضاه الله لعباده. دان بكذا دينين ديناً: اتخذوه ديناً وتعبد به.

• ﴿يَتَذَكَّرُ﴾ : {٩٧ - البقرة ٢} ﴿مُذَكِّرًا إِنَّمَا يَذَكَّرُ أَيُّ مَا قَبْلَهُ مِنَ الْكُتُبِ، مِنْ قَوْلِهِمْ: بَيْنَ يَدَيْهِ: قَدَامُهُ. فَالْقُرْآنُ بِصِدْقٍ وَيُؤْفِقُ فِي عَمومه مَا سَبَقَهُ مِنَ الْكُتُبِ السَّمَاءِيَّةِ.

• ﴿يَتَذَكَّرُ﴾ : {١١١ - يوسف ١٢} ﴿يَتَذَكَّرُ﴾ : مَا تَقْدِّمُ عَلَيْهِ مِنَ الْكُتُبِ السَّمَاءِيَّةِ.

• ﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾: [١١ - الرعد ١٣] من قدامه.

• ﴿بَيْنَ يَدَيْهِ﴾: [٣١ - ٣٤] ﴿وَقَالَ الْيَتِيمُ كُلُوا لِي
ذُلًّا مِنْ هَٰذَا الْفَرَاغِ وَلَا يَأْتِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي بالذي تقدمه
من الكتب السماوية كالنوراة والإنجيل الدالين على البعث،
فمعنى الذي بين يديه ما تقدمه من كتب (جاء بين يدي فلان
أي تقدمه). وقيل: الذي بين يديه هو ما جاء به من حديث

ذهاب ملكه على يد مولود من بني إسرائيل.

• ﴿يَذْكُرُ﴾: (٧ - آل عمران ٣) أصلها يتذكر أي يتدبر ويتعظ، ﴿وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾: ما يتدبر القرآن فلا يزيع في تفسير المشابه منه إلا أصحاب العقول الخالصة من الركون إلى الأهواء الزائفة.

• ﴿وَلْيَذْكُرُوا أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾: (٥٢ - إبراهيم ١٤) أي وليتعظ أصحاب العقول الذين خصهم بالذكر إعلاء لشانهم. اللامات في ﴿وَلْيَذْكُرُوا﴾ و ﴿وَلْيَتَّقُوا﴾ و ﴿وَلْيَتَّقُوا﴾ متعلقة بمحذوف والتقدير: ولذلك أنزلناه ﴿وَلْيَذْكُرُوا بِرَبِّهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ﴾ هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلْيَذْكُرُوا أُولُوا الْأَلْبَابِ. يذكر: أصلها يتذكر أي يذكر ويستحضر ويتدبر ويتعظ، أدمم التاء في الذال.

• ﴿يَذْكُرُ﴾: (٦٢ - الفرقان ٢٥) أي يتذكر (أدغم التاء في الذال) وينظر في اختلاف الليل والنهار الناظر ليعلم أن لا بد لاختلافهما وانتقالهما من حال إلى حال - لا بد من قادر يتقلهما فيكون ذلك دليلاً على قدرته. كما أن الله لم يجعل اختلافهما كذلك عبثاً - بل لتحقيق فوائد عظيمة لبني البشر هي السكون والراحة بالليل والانصراف إلى المعاش وتحصيل الرزق بالنهار، فيتوجه العبد إلى ربه المتعم بالشكر والحمد.

• ﴿يَذْكُرُ﴾: (٤١ - عبس ٨٠) يتعظ بما نقول.

• ﴿يَذْكُرُوا﴾: (٤١ - الإسراء ١٧) ليتعظوا ويتدبروا.

• ﴿يَذْكُرُوا﴾: (٥٠ - الفرقان ٢٥) ليتفكروا ويعتبروا ويعرفوا كمال قدرة الله وواسع رحمته، فيشكروه، لكن ﴿فَلْيُكْسِرُوا النَّاسَ إِلَّا كُفُورًا﴾. قرئ: ليذكروا بالتخفيف.

• ﴿يَذْكُرُونَ﴾: (١٢٦ - الأنعام ٦) ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ﴾ أي بيّناها ﴿لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ﴾ فالذين يذكرون ولا يغفلون هم الذين يتفهمون بهذا البيان وهذا التفصيل - فالقلب المؤمن قلباً ذاكر لا يغفل، حي يستقبل ويستجيب.

• ﴿يَذْكُرُونَ﴾: (١٣٠ - الأعراف ٧) يتعظون ويتدبرون.

• ﴿يَذْكُرُونَ﴾: (٥٧ - الأنفال ٨) يتعظون بما حدث

البعث والجزاء، فمعنى الذي بين يديه ما ضم بين دفتيه من حديث الآخرة، لذا تحدث الآية بعد ذلك مباشرة عن موقف الظالمين أمام ربهم في ذلك اليوم العظيم.

• ﴿يَذَى﴾: (٤٦ - سبأ ٣٤) ﴿يَنْ يَذَى عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾: أي قيل حلول العذاب الشديد وهو عذاب الآخرة، ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ يَنْ يَذَى عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ ﴿إِنْ﴾ بمعنى ما النافية، فما محمد إلا نذير يحذركم من عذاب الآخرة ويدعوكم إلى الإيمان وإلى الجنة، ويذلل كل الجهد ويتحمل كل الأذى لصالحكم ولتفعلكم غير متظير منكم جزاء ولا شكورا ﴿فَلَنْ مَا سَأَلْتُمْ مِنْ آخِرٍ﴾.

• ﴿يَذِيَّتَا﴾: (٦٦ - البقرة ٢) ﴿لَخَلَفْتُنِيَا تَخَلَّأً لِّمَا بَيْنَ يَذِيَّتَا وَمَا خَلَفَهَا﴾ أي لمعاصري هذه العقوبة ﴿لِّمَا بَيْنَ يَذِيَّتَا﴾، ولن بعدهم ﴿وَمَا خَلَفَهَا﴾.

• ﴿يَذَى﴾: (٥٠ - آل عمران ٣) ﴿لِّمَا بَيْنَ يَذَى﴾: ما تقدمني وسبقني في الزمان.

• ﴿يَذَى﴾: (٧٥ - ص ٣٨) ﴿مَا مَنَعَكَ يَا إِبْلِيسَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ يَذَى﴾: امتثالاً لأمرى وإعظاماً لخطايي. غلب العمل باليدين على سائر الأعمال التي تتم بغيرهما، حتى قبل في عمل القلب: هو ما عملت يدك، فخطأ الناس بما يعرفونه في تعاملهم. وقيل: اليد مجاز عن القدرة، والتثنية دلالة على مزيد عناية الله بخلق آدم.

• ﴿يَذَى﴾: (٦ - الصف ٦١) ﴿لِّمَا بَيْنَ يَذَى﴾: لما تقدمني، أو لما قبلي.

• ﴿يَذِيحُ أَبْنَاءَهُمْ﴾: (٤ - القصص) المولودين. قيل: كان فرعون يعتمد في أمور المستقبل على رأي الكهنة والمتجمين فقالوا له: إن هلاكه سيكون على يد ذكر من بني إسرائيل، أو أنه رأى رؤيا فسُرت له بذلك، فراح يذبح المواليد الذكور من بني إسرائيل. يقال في تكثير عملية الذبح: يَذِيحُ (بالشديد).

• ﴿يَذْهَبُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾: (٤٩ - البقرة ٢) ﴿يَذْهَبُونَ﴾ بالشديد - على التكثير. فقد كان فرعون يذبح الأطفال الذكور ويُبقي البنات، وقيل في سبب ذلك إن فرعون خاف من

هؤلاء اليهود من تكبيل وتشريد فيردعون.

• ﴿يَذْكُرُونَ﴾: [١٣ - النحل: ١٦] يتعظون، أصلها يذكرون، أدغمت التاء في الذال. ﴿رَبِّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَذْكُرُونَ﴾: إن في هذا لآية عظيمة على قدرة الله وحكمته ورحمته لكل من تذكر وتدبر فاعظم.

• ﴿يَذْكُرْ﴾: [١٧٩ - آل عمران: ٣] يترك^(١) ﴿مَا كَانَ آلَ اللَّهِ يَذْكُرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾: ليس من شأن الله - سبحانه - وليس من مقتضى الوهبة، وليس من فعل سنته، أن يدع الصف المسلم مختلطاً غير مُميز بتواري فيه المنافقون، فشاءت حكمته أن تكون المحن في غزوة أخذ حيث كشفت للمسلمين ابن أبي، رأس المنافقين، وتلثماته من كانوا على مذهبه. كما كشفت للنبي صدق المخلصين واستبسالهم في الدفاع عن الإسلام.

• ﴿يَذْكُرْكُمْ لِيَوْمٍ﴾: [١١ - الشورى: ٤٢] يكثركم به، أي (بسبب التزاوج بين الذكور والإناث يجعلكم أزواجاً في قوله: ﴿حَتَّى لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ الْآلَتِمْ أَزْوَاجًا﴾ أي حلالات لأنهن سبب النسل. ذرا الشيء: كثره وفرقه. لا يزال يكثركم بالزواج خلقاً من بعد خلق وجيلاً بعد جيل من الناس والأأنعام.

• ﴿يَذْكُرْكَ وَآلِهَتُكَ﴾: [١٢٧ - الأعراف: ٧] ويترك عبادتك وعبادة آلهتك. قال الجمهور: كان فرعون قد صنع لقومه أصناماً صغاراً وأمرهم بعبادتها، وسمى نفسه الرب الأعلى. قيل: معنى آلهتك أي طاعتك. وقرأ علي بن أبي طالب وابن عباس والضحاك: وإلهتك. ومعناه: وعبادتك، وعلى هذه القراءة كان فرعون يُعبد ولا يُعبد.

• ﴿يَذْكُرْهَا قَاعًا صَفْصَفًا﴾: [١٠٦ - طه: ٢٠] فيترك الأرض التي كانت عليها الجبال بعد نسفها.

• ﴿يَذْكُرُونَ أَزْوَاجًا﴾: [٢٣٤ - البقرة: ٢] أي يتركون زوجاتهم لهم كن في عصمتهم وقت الوفاة.

• ﴿يَذْكُرُونَ وَرَأَتْهُمْ يَوْمًا قَبِيلًا﴾: [٢٧ - الإنسان: ٧٦] ويتركون وراءهم هذا اليوم ولا يشغلون بهم به. وذو يذرك ترك. ﴿وَرَأَتْهُمْ﴾: خلف ظهورهم، أي يتركون الآخرة وراء ظهورهم فلا يعملون لها.

• ﴿يَذْكُرْ﴾: [٦٧ - مريم: ١٩] يتذكر ويتفكر. ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾: يغفل الإنسان عن نشأته الأولى - إنه لم يكن ثم كان واليتم أقرب إلى التصور من النشأة الأولى فالله خلق الإنسان ولم يك شيئاً أفلا يعيده: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾: [٢٧ - الروم]

• ﴿يَذْكُرُ الْإِهْتِكُمْ﴾: [٣٦ - الأنبياء: ٢١] أي بالسوء والعبث. والذكر يكون بخير وبغيره، فإذا دلّ السياق على أحدهما اكتفي بكلمة الذكر، وفهم من السياق هل هو ذكر بالخير (إذا كان الذاكر صديقاً) أو بالذم (إذا كان الذاكر عدواً) ومثل ذلك الآية ٦٠ - الأنبياء: ﴿سَمِعْنَا قَوْلَ يَذْكُرْهُمْ﴾.

• ﴿يَذْكُرْهُمْ﴾: [٦٠ - الأنبياء: ٢١] يعيهم ويسبهم.

• ﴿يَذْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾: [٢٨ - الحج: ٢٢] المراد بذكر اسم الله: ذكر التسمية عند الذبح والنحر، فيقال: باسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك. وكان الكفار يذبحون على أسماء أصنامهم، فيبين الرب أن الواجب الذبح على اسم الله، كما قال تعالى في ١٢١ - الأنعام: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾.

• ﴿يَذْكُرُونَ اللَّهَ﴾: [١٩١ - آل عمران: ٣] المقصود من ذكره تعالى: تذكره وشغل القلب به، وعدم الغفلة عنه بشواغل الدنيا. وذهب جماعة من المفسرين إلى أن الذكر هو الصلاة، أي لا تضيعوها، ففي حال العذر يصلونها قعوداً وعلى جنوبهم.

• ﴿وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾: [١٤٢ - النساء: ٤] أي في صلاتهم لا يشعرون ولا يعقلون ما يقولون بل هم ساهون لاهون - وصف ذكرهم بالقلة لعدم الإخلاص فيه ولأن الله لا يقبله.

(١) أمانت العرب مصدر الفعل «يذر» وماضيه فإذا أريد الماضي

• ﴿لَا يَذْكُرُونَ﴾: [١٣ - الصفات ٣٧] لا يتعظون.

• ﴿وَيَذْجِبْ غَضَبَ قَلْبِهِمْ﴾: [١٥ - التوبة ٩] ويزيل غضبها ووجدها الشديد، وقيل: كربها.

• ﴿يَذْجِبْ بِالْأَبْصَرِ﴾: [٤٣ - النور ٢٤] يزيلها وبمعناها. ذهب به: أزاله وحماه. ﴿يَكَاذِبُ سَتًا مُزَيِّدٌ يَذْجِبْ بِالْأَبْصَرِ﴾: أي يكاد ضربه البرق الناشئ عن السحاب الركامي يخطف الأبصار لشدة، فقد يتلاحق حدوث البرق في سلسلة متصلة (أربعين تفرقة في الدقيقة) فيذهب ببصر من يرصده لشدة الضياء والسرعة، وفي ذلك دليل عظيم على قدرة الله تعالى، حيث ولد النور من الظلمة الركامية.

• ﴿هَلْ يُذْهِبْنَ كَيْدَهُ مَا يَغِيطُ﴾: [١٥ - الحج ٢٢] هل يزيل كيد أي تدبيره هذا (وهو الوصول إلى السماء أو شق نفسه على حسب تفسير كلمتي السبب والسماء) الشيء الذي يغيظه. يُذْهِبُ: يُزِيلُ. الكَيْدُ: التدبير. ﴿مَا يَغِيطُ﴾ ما معنى الذي، ويغيظ هي يغيظه وحذفت الهاء ليكون أخف. وقيل: وماه بمعنى المصدر، أي هل يذهبن كيدَه غِيْظَه (انظر: فليمدد بسبب إلى السماء).

• ﴿يُذْهِبُكُمْ﴾: [١٣٣ - النساء ٤] يعني بالموت، ﴿أَلَيْسَ النَّاسُ﴾: يريد المشركين والمنافقين، وقيل: الآية عامة، أي وإن تكفروا بذهبكم ويأت بخلق أطوع لله منكم ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا﴾: فالقدرة صفة أزلية في حق الله تعالى: لا تنهاى مقدوراته كما لا تنهاى معلوماته.

• ﴿يُذْهِبُكُمْ﴾: [١٣٣ - الأنعام ٦] أي بالإمالة والاستئصال بالعذاب. أذهب الشيء: أزاله. فلا ينس الناس أنهم باقون برحمة الله، وتتجلى رحمة في الإبقاء على العصاة.

• ﴿يُذْهِبُكُمْ﴾: [١٩ - إبراهيم ١٤] إِنْ يَشَأْ اللَّهُ يُهْلِكْكُمْ وَيُنْفِيكُمْ فلا يبقى لكم أثر.

• ﴿يُذْهِبُكُمْ﴾: [١٦ - فاطر ٣٥] يَنْفِكُكُمْ، أَفْعَبَهُ: أزاله. ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾: نظيره في ٣٨ - محمد: ﴿وَلَا تَتَوَلَّوْا يَسْتَفْتِلُونَ قَوْمًا مَّوَدَّةَ بَيْنِهِمْ﴾.

• ﴿وَيَذْجِبْ بِطَرَفَيْكُمْ الْمَثَلِ﴾: [٦٣ - طه ٢٠] أي يزيل [طريقتكم المثلى] ويفضيان عليها (انظر: طريقتكم المثلى).

• ﴿يُذْذِقُ وَيَأْتِ أَشْرُهُ﴾: [٩٥ - المائدة ٥] ليشعر بسوء عاقبة هتكه لحرمه الإحرام. الويال: الشيء القليل الذي يخاف ضرره، وقد سُمي الله ذلك وبالآ لأن إخراج الجزاء أي الكفارة ثقيل على النفس لما فيه من تنقيص المال وثقل الصوم. الذوق هنا مستعار.

• ﴿يُذْذِقُوا الْعَذَابَ﴾: [٥٦ - النساء ٤] ﴿كُلَّمَا نَجَّيْتُمْ جُلُودَهُمْ﴾ وفقدت الإحساس بالعذاب ﴿يُذْذِقُهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ جديدة ليستمروا في ألم العذاب ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَنِيًّا حَكِيمًا﴾ قادرا غالبا لا يمتنع عليه شيء مما يريد به الجرمين.

• ﴿يُذْذِقُوا عَذَابَ﴾: [٨ - ص ٣٨] ﴿بَلْ لَّمَّا يَذْذِقُوا عَذَابَ﴾: ﴿لَمَّا﴾: معنى لم، وما زائدة. بل حرف إضراب، والمعنى أنهم اغتروا بطول إمهالي لهم، ولو ذاقوا عذابا على شركهم، لزال عنهم الشك في ذكرى. (انظر: شك من ذكرى).

• ﴿وَيُذِيقُ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ﴾: [٦٥ - الأنعام ٦] يُصِيبُ بعضكم ببأس بعض في القتال الذي يقع بينكم لاختلافكم وتفرقكم.

• ﴿يُذِيقُهُمُ اللَّهُ عَذَابَ ذُنُوبِهِمْ﴾: [٤١ - الروم ٣٠] أي ليذيقهم الله عذاب بعض ذنوبهم.

• ﴿قَرَّ﴾: [٣٠ - الأنبياء ٢١] ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾: أي كيف ركن الكافرون الجاحدون لإلهية ربهم العابدون معه غيره، ركنوا إلى الجهل ولم يتفكروا ولم يعلموا أن السموات والأرض كانتا ملتصقتين ففصلهما الله ١٩ قرأ ابن كثير وابن مكيصن: (ألم يرا: بغير واو (انظر: رثقا).

• ﴿وَيُزَيِّنُ عَلَى قُلُوبِكُمْ﴾: [١١ - الأنفال ٨] ليقيوها بالصبر والإقدام على مجادلة الأعداء، رَتَبَ على قلبه: شدّه وقوّاه ليسكن بالصبر والشجاعة.

• ﴿يَقْتُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ﴾: [٣٩ - الروم ٣٠] ليزيد في أموال الناس الذين أعطيتهم إياه بأن يحصل لكم أكثر منه

اتصال بالله، موهوب سرًا من الله يستمد به من القوة الكبرى التي لا تقف لها الحواجز والأبعاد. فكم في هذا الكون من أسرار لا نعلمها، وكم فيه من قوى لا نستخدمها. وكم في النفس البشرية من أسرار كذلك وقوى لا نهندي إليها، فحيثما أراد الله هدى من يريد إلى أحد هذه الأسرار وإلى واحدة من هذه القوى فتقع الحارقة (انظر: علم من الكتاب، وطرفك).

• ﴿ تَرْتَع وَيَلْعَب ﴾: (١٢ - يوسف: ١٢) يلهو ويتعم.

خرجنا نلعب ونرتع: نلهو ونلعب.

• ﴿ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْنَبِ ﴾: (١٠ - ص: ٣٨) ارتقى في

السلم: صعد. والمعنى: فليصعدوا في المصاعد إلى العرش ويدبروا أمر العالم ويمنحوا نزول الوحي على عمد، وهذا أمر تويخ وتعجز. (انظر: الأسباب).

• ﴿ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾: (٣١ -

المائدة: ٧٤) لا يعترهم ريبٌ وهو الشبهة والشك. وهذا تأكيد لما قبله من الاستيقان (بالنسبة لأهل الكتاب) ومن ازدياد الإيمان (بالنسبة للمؤمنين). وإبه الأمرُ يريه: جعله يشك.

• ﴿ يَرْتَابُوا ﴾: (١٥ - الحجرات: ٤٩) لم يقع في نفوسهم

ريب (شك) فيما آمنوا به. ارتاب: مطاوع ربه إذا أوقعه في الشك. ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ

يُوتُوا وَجْهَهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾: بين لهم حقيقة الإيمان، فالإيمان تصديق القلب بالله ورسوله، تصديق لا

يرد عليه شك ولا ارتياب، تصديق لا يتزعزع ولا يضطرب وإنما ينبثق منه الجهاد بالمال والنفس. فالقلب متى تذوق حلاوة

الإيمان واطمان إليه، لا بد من دفع لتحقيقه في واقع الحياة وفي

دنياه الناس، فهو لا يطبق التناقض بين ما يحسه وبين الصورة الواقعية من حوله، ومن هنا ينطلق إلى الجهاد في سبيل الله:

والاحتراس المعترض في قوله: ﴿ لَمْ يَرْتَابُوا ﴾: إنما هو علاج لما

قد يمتور النفس المؤمنة من ارتياب ومن اضطراب عندما تقع تحت تأثير التجارب القاسية والابتلاءات الشديدة. والتعبير بينه

القلوب المؤمنة إلى مزالق الطريق وأخطاره لتعزم أمرها وتحسب وتستقيم.

• ﴿ يَرِيثُ وَيَرِثُ مِنْ مَالِ يَهُوُوبَ ﴾: (٦ - مريم: ١٩) طلب

(هذا ما جاء في التفسير الوسيط) أي أكثر مما أعطيت - مثل هذا المال - لا يبرو عند الله أي لا يزيد عند الله ولا تثابون عليه لأنكم لم تريدوا به وجهه - تعالى - ولكن لا إثم فيه، فما يأخذه المعطي من الزيادة على ما أعطاه ليس مجرم ودافعه ليس بآثم. انظر: وما آتيت من ربا، في نفس الآية. الربا هنا: هدية الرجل الشيء يرجو أن يثاب بأفضل منه.

• ﴿ فَلَا يَرِيثُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾: (٣٩ - الروم: ٣٠) لا يزيد ولا

ينمو عند الله، وبأ يبرو: نما وزاد، انظر: ليريث في أموال الناس، في نفس الآية.

• ﴿ وَتُرَى كَالْمَصْدَقِ ﴾: (٢٧٦ - البقرة: ٢) أي يُنمي المال

الذي أخرجت منه الصدقة في الدنيا، ويكثر ثوابها بالتضعيف في الآخرة. ما من مجتمع قام على التكافل - المتمثل في الصدقات الواجبة والتطوعية - إلا بارك الله لأهله. أرى الشيء: نما.

• ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ﴾: (٢١٧ - البقرة: ٢)

يرجع عن دينه.

• ﴿ يَرْتَدِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ﴾: (٥٤ - المائدة: ٥) يكفر بعد

إسلام، ارتد: رجع عن طريقه. ومن إعجاز القرآن أنه تنبأ بالارتداد الذي كان بعد النبي ﷺ. ومن المرتدين من نبذ

الشريعة كلها، ومنهم من نبذ الزكاة وحدها، لكن أبا بكر قاتلهم جميعا. نهى الله المؤمنين في الآيات السابقة عن موالاة

اليهود والنصارى وبين أنها داعية إلى الارتداد، وهنا يبين حال المرتدين فإنهم لا يضرون إلا أنفسهم.

• ﴿ يَرْتَدِ إِلَيْكَ طَرَفُكَ ﴾: (٤٠ - النمل: ٢٧) ﴿ أَنَا إِلَيْكَ

يَوْمَ قِيلَ أَنْ يَرْتَدِ إِلَيْكَ طَرَفُكَ ﴾: أي في غمضة عين، أي إذا

أطبق طرفه (أي جفن العين الأعلى) إلى أسفل فتخضع العين، وقبل أن يردّه أي يرجعه إلى أعلى يكون العرش (عرش ملكة

سبا) قد جيء به إليه (إلى سليمان) ويبدو أن سليمان كان قد استطول واستبطأ المدة التي حددها عفريت من الجن للإتيان

بالعرش (انظر: مقامك في الآية السابقة). ويقول صاحب «الظلال» إن النص لا يذكر اسم [الذي عنده علم من

الكتاب]: ولا اسم هذا الكتاب، إنما نفهم أنه رجل مؤمن على

إليه في حل كل مشكل. وهكذا إذا رجعوا إليه تبين أنه عاجز لا ينفع ولا يضر ولا ينطق، فيظهر أنهم في عبادته على جهل عظيم.

• ﴿ تَرْجِعُونَ ﴾: [٢٨ - النمل ٢٧] ﴿ مَاذَا تَرْجِعُونَ ﴾ المراد: ما الذي يرجع بعضهم إلى بعض فيه من القول عند التشاور، أي مشاوراتهم.

• ﴿ لَا تَرْجِعُونَ ﴾: [٣٩ - القصص ٢٨] ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ لِقَاءُ اللَّهِ أَكْرَبُ ﴾ أي توهموا أنه لا معاد ولا بعث. وقري: لا يرجعون. بفتح الياء وكسر الجيم.

• ﴿ تَرْجِعُونَ ﴾: [٤١ - الروم ٣٠] ﴿ لَعَلَّهُمْ تَرْجِعُونَ ﴾ عما هم فيه من المعاصي ويتوبون إلى الله ويعودون إلى الاستقامة.

• ﴿ تَرْجِعُونَ ﴾: [٢١ - السجدة ٣٢] ﴿ لَعَلَّهُمْ تَرْجِعُونَ ﴾ أي رجاء أن يتوبوا عن الكفر بعد مشاهدتهم مصائب الدنيا التي تحمل بهم (العذاب الأدنى) ويعودوا إلى الإيمان. انظر: دون العذاب الأكبر في نفس الآية.

• ﴿ تَرْجِعُونَ ﴾: [٣١ - يس ٣٦] ﴿ أَهْمُ إِلَهُكُمْ أَتَرْجِعُونَ ﴾: أنهم لا يعودون كرة أخرى إلى حياتهم الدنيا. وفي هذا رد على من زعم أن من الخلق من يرجع بعد الموت إلى الدنيا قبل القيامة.

• ﴿ وَلَا تَرْجِعُونَ ﴾: [٦٧ - يس ٣٦] أي ولا يسيرون إلى الخلف إداراً ﴿ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مُكَاتِبَتِهِمْ فَمَا أَتَدْبَرُوا ﴾ مضياً ﴿ وَلَا تَرْجِعُونَ ﴾ أي لغيرنا خلقتهم تغيراً يمجدهم في أماكنهم فلا يستطيعون مضياً إلى أمام أو رجوعاً إلى وراء.

• ﴿ لَعَلَّهُمْ تَرْجِعُونَ ﴾: [٢٨ - الزخرف ٤٣] لكي يرجع من أشرك منهم عن شركه بدعاء ودعوة الموحدين.

• ﴿ لَعَلَّهُمْ تَرْجِعُونَ ﴾: [٤٨ - الزخرف ٤٣] عن الكفر.

• ﴿ تَرْجِعُونَهُ ﴾: [٢٠ - الكهف ١٨] يقتلوكم رجماً بالحجارة، أو يكلوا لكم ألفاظ السباب. رَجَمَهُ رَجْماً: رماه بالحجارة أو قتله بها. ورجم فلاناً: رماه بالفحش من القول.

• ﴿ تَرْجِعُوا لِقَاءَ رَبِّكُمْ ﴾: [١١٠ - الكهف ١٨] يؤمل حسن لقاء ربه وأن يلقاه لقاء رضا وقبول. وقيل: من كان يرجو

زكربا عليه والسلام الولد ثم طلب ان تكون الإجابة في أن يعيش حتى يرثه، هي وراثة العلم والحكمة والشرع لأن الأنبياء لا تورث المال.

• ﴿ تَرْجِعْ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ﴾: [٨٩ - طه ٢٠] يرد على أقوالهم.

• ﴿ تَرْجِعْ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ ﴾: [٣١ - سبا ٣٤] يرد بعضهم على بعض القول ويلقي اللوم عليه، رجعوا القول: ردّ بعضهم قول بعض وتلاوموا.

• ﴿ لَا تَرْجِعُونَ ﴾: [١٨ - البقرة ٢] أي لا يرجعون إلى الحق لسابق علم الله فيهم، أي لا يعودون إلى الهدى فقد أضاعوه.

• ﴿ تَرْجِعُونَ ﴾: [٧٢ - آل عمران ٣] يرتدون عن دين محمد، ﴿ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَحَدَّثَ إِلَيْكُمْ بِأَنزَارٍ ﴾: نزلت في اليهودي كعب بن الأشرف وغيره قالوا للسئلة من قومهم اليهود: أظهروا الإيمان بمحمد في أول النهار ثم اكفروا به آخره (آخر النهار) فإنكم إذا فعلتم ذلك ظهر لمن يتبعه ارتياب وشك في دينه فيرجعون أي يرتدون عن دينهم إلى دينكم. والقوى المناهضة للإسلام لها جيش من العملاء في صورة أساتذة وفلاسفة ودكاترة وباحثين وكتاب وشعراء وفنانين وصحفيين يحملون أسماء المسلمين لكنهم يعملون على التهورين من شأن العقيدة والشرعية وتأويلها وتعميلها ما لا تطيق.

• ﴿ تَرْجِعُونَ ﴾: [١٧٤ - الأعراف ٧] عن غيهم وجهلهم، ويعودون إلى الرشد والهداية.

• ﴿ تَرْجِعُونَ ﴾: [٦٢ - يوسف ١٢] لعلمهم يعودون إلى ياخيهم الذي طلبته، وذلك حين يرجعون إلى أهلهم ويفاجأون بوجود بضاعتهم في أوعيتهم لعلهم أنهم لا يقبلون الطعام إلا بشمته.

• ﴿ تَرْجِعُونَ ﴾: [٥٨ - الأنبياء ٢١] ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾: يرجعون إلى الصنم الأكبر كما يرجع إلى كبير القوم وأعلمهم في حل المشكلات فيقولون له: ما لهذه الأصنام مكسورة وما لك صحيحاً؟ فالذي يسجدون له يجب أن يرجع

ثوابه وجزاءه الصالح.

• ﴿ تَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ ﴾: [٥ - المكنوت ٢٩] يأمل ملاقة ثوابه، أو يتوقع ملاقة حكم الله يوم القيامة، أو يخاف لقاء الله يوم القيامة لما وراه من الحساب والجزاء على أن (يرجو) بمعنى يخاف.

• ﴿ تَرْجُوا اللَّهَ ﴾: [٢١ - الأحزاب ٣٣] يأمل رضا، أو يخاف عقابه، فالرجاء هنا بمعنى الأمل أو الخوف.

• ﴿ تَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ﴾: [٦١ - الممتحنة ٦٠] أي يرجو ويأمل رضا الله وثواب الآخرة. ويستعمل الرجاء في معنى الخوف لأن الراجي يخاف ألا يتحقق أمله، وعلى هذا يكون المعنى: يخاف الله ويخاف عذاب الآخرة.

• ﴿ تَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ﴾: [٢١٨ - البقرة ٢] قال يرجون لأنه لا يعلم أحد في الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ لأمرين: أحدهما أنه لا يدري بم يُخْتَم له. والثاني: لئلا يتكل على عمله.

• ﴿ لَا تَرْجُوتَ لِقَاءَنَا ﴾: [٧ - يونس ١٠] لا يتوقعون لقاء الله يوم الحساب ولا يخطر ببالهم لغفلتهم المستولية عليهم وانهمالكهم في الملذات. وقيل: لا يرجون: لا يخافون.

• ﴿ لَا تَرْجُونَ نِكَاحًا ﴾: [٦٠ - النور ٢٤] لا يطعمون في الزواج لكبر سنهن وعدم الرغبة فيهن.

• ﴿ لَا تَرْجُوتَ لِقَاءَنَا ﴾: [٢١ - الفرقان ٢٥] المراد من عدم رجائهم لقاء ربهم أنهم لا يتوقعونه أصلاً لإنكارهم البعث والجزاء بالكلية. وقيل: لا يخافون لقاءنا، فالرجاء في لغة تهامة: الخوف وبه فُسِّر قوله: ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴾. قال الزمخشري: جُعِلَت الصيرورة إلى دار جزائه - تعالى - بمنزلة لقاءه.

• ﴿ لَا تَرْجُوتَ نُصُورًا ﴾: [٤٠ - الفرقان ٢٥] لا يخافون بقاء بعد الموت. أو لا يتوقعون ولا يأملون البعث، أما المؤمنون فيأملون البعث ويرجون طمعا في الوصول إلى ثواب عملهم وهو الجنة.

• ﴿ تَرْجُوتَ حُجْرًا مِّنْ نَّبَؤِ ﴾: [٢٩ - فاطر ٣٥] التجارة

هنا هي المعاملة مع الله، يرجون الحصول على ثوابه - تعالى - بطاعته، وهذا الثواب هو الربح. وجملة ﴿ تَرْجُوتَ حُجْرًا ﴾ خبر «إن» في أول الآية، واسم «إن» فيه بيان لهذه التجارة: تلاوة كتاب الله وإقام الصلاة والإنفاق في سبيل الله.

• ﴿ لَا تَرْجُونَ أَثَامَ اللَّهِ ﴾: [١٤ - الجاثية ٤٥] أي لا يرجون ثوابه. وقيل: لا يخافون بأسم الله ونقمه فالرجاء بمعنى الخوف. وقيل: لا يأملون نصر الله لأوليائه وإيقاعه بأعدائه. وقيل: المعنى لا يخافون البعث.

• ﴿ لَا تَرْجُونَ حِسَابًا ﴾: [٢٧ - النبا ٧٨] لا يخافون أي محاسبة على أعمالهم. رجاء: خافة، وأكثر ما يستعمل في النفي.

• ﴿ سَتَرْتَهُمْ اللَّهُ ﴾: [٧١ - التوبة ٩] ينصرهم على أعدائهم ويُسَبِّح عليهم نعمه ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ﴾ غالب قوي لا يُعْجزه شيء عن إنجاز وعده لأوليائه. ﴿ حَكِيمٌ ﴾ لا يضع شيئا إلا في موضعه.

• ﴿ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَوِّرْ قُلُوبَهُمْ ﴾: [٤١ - المائدة ٥] أي من الكفر والضلالة لأنهم منهمكون فيها مُصْبِرُونَ عليها.

• ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْخَادِ بِظُلْمٍ ﴾: [٢٥ - الحج ٢٢] يُرِدْ أصله يريد: فعل الشرط مجزوم بمحذوف حرف العلة، أما مفعوله فمتروك ليتناول كل متناول، أي من يرد عمل أي شيء فيه (في المسجد الحرام) بالخاد أي قاصداً الميلَ عن الحق والصواب (انظر: بالخاد) والميل عن الحق والصواب يشمل جميع الآثام ﴿ نَذِقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾، نَذِقُهُ: جواب الشرط، أي كل من ينحرف عن الحق والصواب في الحرم نعلبه عذاباً شديداً.

• ﴿ يُرَدُّ ﴾: [٧٠ - النحل ١٦] يُرْجَع (انظر: أرذل العمر).

• ﴿ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِمْ كَعَذَابِ كُفَرًا ﴾: [٨٧ - الكهف ١٨] يرد إلى ربه يوم القيامة فيعذبهم عذاباً ظليماً في جهنم، وفي هذا إثبات المعاد والجزاء، فلو القرنين مؤمن بالله معتقد بالبعث والآخرة.

• ﴿ يُرَدُّوكُمْ عَنْ دِيَارِكُمْ ﴾: [٢١٧ - البقرة ٢] يفتنوكم من دينكم لترتدوا عنه ﴿ وَلَا تَزَالُونَ يُقْبِلُوكُمْ حَتَّى يُرَدُّوكُمْ عَنْ دِيَارِكُمْ إِنَّ أَسْطَظُّنَا ﴾: هذا التقرير من عند الله العليم الخبير

يوسع على من يشاء. وقال القرطبي: يرزق من يشاء ويحرم من يشاء، وفي تفضيل قوم بالمال حكمة ليجتاح البعض إلى البعض، كما قال: [لِتُخَذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرًا]: فكان هذا لطفًا بالعباد.

• ﴿يَرْزُقُكُمْ﴾: [٣١ - يونس ١٠] ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ أي من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر فيخرج به من الأرض حبًا وحبًا وقصبًا وزيتونا ولحلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. هذه الآية وما بعدها تناقش المشركين في قضية الألوهية. وتضعهم أمام البراهين العقلية الواضحة. وقد أمر الله رسوله أن يسألهم هذا السؤال لما فيه من إفحام وإلزام، ﴿وَمَنْ تَخْرِجُ النَّحْلَ مِنَ الِّمَيِّتِ وَتَخْرِجُ الِّمَيِّتَ مِنَ النَّحْلِ﴾: أي من ذا الذي يملك الحياة والموت في العالم كله فيخرج الأحياء والأموات بعضها من بعض.

• ﴿يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾: [٢٤ - سبأ ٣٤] بالمطر وغيره ﴿وَالْأَرْضِ﴾: بالنبات وسواه.

• ﴿يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾: [٣ - فاطر ٣٥] الرزق من السماء: المطر، ومن الأرض: النبات. والجملة صفة لـ [خالق].

• ﴿يَرْزُقُكُمْ﴾: [٢١ - الملك ٦٧] أي يعطيكم منافع الدنيا. ورزق البشر كله معقود بإرادة الله في أول أسبابه: في تصميم هذا الكون وفي عناصر الأرض والجو - وهي أسباب لا قدرة للبشر عليها إطلاقا، فمن يرزق البشر إن أمسك الماء، أو أمسك الهواء، أو العناصر التي منها ينشأ وجود الأشياء؟

• ﴿أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ﴾: من هذا الذي إذا قطع الله رزقه عنكم، يرزقكم بعده؟

• ﴿وَنُزِّلَ الْأَنْزَارُ﴾: [٤٢ - الزمر ٣٩] يرزق الأخرى (أي النفس النائمة) إلى البدن عند اليقظة من النوم.

• ﴿تَرْشُدُونَ﴾: [١٨٦ - البقرة ٢] يهتدون إلى مصالح دنياهم وأخراهم. الرشد والرشد: الهدى والاستقامة. رشد يرشد رُشدًا: اعتدى، ومثله رشد يرشد رُشدًا.

• ﴿تَرْضَهُ لَكُمْ﴾: [٧ - الزمر ٣٩] ﴿وَأَنْ تَفْشَرُوا تَرْضَهُ

يكشف إصرار أعداء الإسلام - في كل أرض وفي كل جيل - على فتنة المسلمين عن دينهم، فالإسلام حرب على الباطل والبغي والفساد، ومن ثم لا يطيقه المبطلون البغاة المفسدون. حرف الشرط «إن» لاستبعاد استطاعتهم.

• ﴿يَرْزُقُكُمْ بَعْدَ بِعْتِكُمْ كَهَيْئَةٍ﴾: [١٠٠ - آل عمران ٣] أي يُصَيِّرُكُمْ، إن طاعة أهل الكتاب والتلقي عنهم، تحمل معنى الهزيمة الداخلية ومعنى الشك في كفاية منهج الله لقيادة الحياة وتنظيمها والارتقاء بها. وأهل الكتاب حريصون أشد الحرص على إضلال الأمة المسلمة عن عقيدتها ويمجدون من المتظاهرين بالإسلام من ينخر في جسم هذه العقيدة ويزين للمسلمين مناهج غير مناهجهم، فأهل الكتاب يعرفون جيدا أن العقيدة الإسلامية هي صخرة النجاة وهي القوة الدافعة للأمة المسلمة نحو الارتقاء والتقدم والتشيد، وهم لا يريدون ذلك للمسلمين.

• ﴿يَرْزُقُكُمْ عَلَىٰ أَغْيَابِكُمْ﴾: [١٤٩ - آل عمران ٣] أي يردوكم إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الكفر والمعاصي ﴿فَتَقْتَلِبُوا خِسْفِينَ﴾.

• ﴿لَوْ يَرْزُقُكُمْ مِّنْ بَعْدِ بِعْتِكُمْ كُفَّارًا﴾: [١٠٩ - البقرة ٢] أي يرجعونكم كفارا. كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود العرب حُداً للمسلمين وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام، فأنزل الله الآية.

• ﴿قَاتِلْ يُرْدِكُمْ بَعْدَ رِزْقِكُمْ﴾: [١٠٧ - يونس ١٠] أي يُصَيِّرْكُمْ برحمة ونعمة.

• ﴿يُؤْتُوهُمْ﴾: [١٣٧ - الأنعام ٦] ليقومهم في الردى وهو الهلاك بهذه الأوهام التي يزينها لهم الغواية والشياطين المثلثة في قتل أولادهم - وهل هناك هلاك أكبر من قتل الأولاد!؟

• ﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾: [١٩ - الشورى ٤٢] ﴿أَلَلَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ قال الزخشري: كل عباده مبرورون لا يخلو أحد من يره، إلا أن البر أصناف. والقسم بين العباد متفاوتات على حسب تفاوت قضايا الحكمة والتدبير فيطير لبعض العباد صنف من البر لم يطير مثله لآخر وقال ابن كثير:

سائر الكواكب». وقال: «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء» فأعظم بمنزلة هي واسطة بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله. وقال: «أوحى الله إلى إبراهيم: يا إبراهيم إني عليم أحب كل عليم» أخرجه ابن عبد البر.

• ﴿لَا تَرْقُبُوا يَكُفُّكُمْ﴾: [٨ - التوبة] لا يحفظوا ولا يراحووا في أمركم. رقبه يرقبه: راعاه وحفظه.

• ﴿لَا تَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذُمَّ﴾: [١٠ - التوبة] ليس عندهم أي مراعاة لحقوق المؤمنين على الإطلاق. إلا: ههنا.

• ﴿قَرَّبَ صُكْمَهُ﴾: [٣٧ - الأنفال] فيجمع الخبيث ويضم بعضه إلى بعض.

• ﴿يَرْكُضُونَ﴾: [١٢ - الأنبياء] يهربون مسرعين من قريتهم، وأصل الركض: ضرب الدابة بالرجل لحشها على العدو، وكُنِيَ به عن الهرب السريع.

• ﴿يَرْمِي بِمِزْمَةٍ﴾: [١١٢ - النساء] أي ينسب ما كسبه من خطيئة أو إثم إلى بريء.

• ﴿يَرْمُونَ الْمُخَضَّصَاتِ﴾: [٤ - النور] يقذفون العفيفات بتهمة الزنى. الرمي في الأصل هو قذف الشيء باليد ولحوها، ثم استعمل مجازاً في السب والشتم فهو الأذابة بالقول.

• ﴿يَرْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ﴾: [٦ - النور] يقذفون زوجاتهم بالزنى. وهو عام في كل زمني، سواء قال: زنيته أو رأيتها تزني، أو هذا الولد ليس مني، فإن الآية مشتملة عليه.

• ﴿لَمْ يَرَوْهُ أَحَدٌ﴾: [٧ - البلد] ينسى الإنسان أن عين الله مطلعة عليه: يرى ما أنفق، ولماذا أنفق؟ ورد الحديث عن الإنفاق في الآية السابقة: ﴿يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لُبَدًا﴾ أي إذا دُعي للخير، كما في الآيات ١٣ - ١٦، يقول: أنفقت مالا كثيرا ويكتفي ما أنفقت.

• ﴿يَرْهَبُونَ﴾: [١٥٤ - الأعراف] أي يخافون ربهم أشد الخوف، ﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ يَرْهَبُونَ﴾: أدخل اللام على المفعول: ربهم لتقدمه على الفعل - ورهبه الله وخشيته هي التي تفتح القلوب للهدى، وتوقظها من الغفلة وتهيئها

لَكُمْ: وإن تشكروا نعمة عليكم بالإيمان والعمل الصالح، فإنه - سبحانه وتعالى - يجب لكم حسن عاقبته. قرأ أبو جعفر وأبو عمرو «يرضه» بإسكان الهاء.

• ﴿تَرْضَوْنَكُمْ بِالْقَوَاهِمِ﴾: [٨ - التوبة] يقولون لكم كلاما حسنا فيه جمالة لكم.

• ﴿وَلَا تَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾: [٧ - الزمر] ومع كونه - سبحانه وتعالى - غنيا عن إيمان عباده، فإنه لا يرضى لعباده الكفر ولا يجب له لم سوء عاقبته.

• ﴿تَرْضَى﴾: [٢١ - الليل] ﴿وَلَسَوْفَ تَرْضَى﴾: ما الجزء الذي ينتظر هذا الأتقى الذي يذلل ماله ابتغاء وجه ربه؟ إنه الرضى ينسكب في قلبه، يغمر روحه، يندي حياته. ولسوف يرضى بدينه وبربه وبنصيبه، فلا يقلق ولا يضيق.

• ﴿تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ﴾: [١٣٠ - البقرة] يزهدها وينأى بنفسه عنها. يرغب يتعدى للمكروه بـ عن كما هنا^(١). ﴿وَمَنْ تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ﴾: استفهام إنكاري بمعنى النفي.

• ﴿وَلَا تَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ قَسِيمٍ﴾: [١٢٠ - التوبة] الواو عطفت هذه الجملة على ما قبلها، ظاهر اللفظ النفي والمراد النهي، والمعنى: ما ينبغي لأهل المدينة ومن حولهم أن يعملوا أنفسهم راغبة عما بذل فيه الرسول نفسه من المشقة والمكابدة في سبيل الدعوة، فيرضوا لأنفسهم الخفض (سعة العيش والدعة) ورسول الله في المشقة. رغب بنفسه عن الشيء: صانها عنه وصرفها.

• ﴿وَلَا تَرْغَبُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدِ﴾: [١٢٧ - البقرة] يبنى عليها (انظر: القواعد) لأنه إذا بنى عليها ارتفعت وتناولت.

• ﴿تَرْفَعُ آلَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾: [١١ - المجادلة] في الآية تعميم برفع الدرجات، ثم تخصيص للعلماء؛ لأنه لما كان أهل العلم يستوجبون عند أنفسهم وعند الناس ارتفاع مجالسهم، خصهم بالذكر عند الجزء. مدح الله العلماء في هذه الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على

(١) ويتعدى للمحسوب بـ في: يرغب في كذا.

للاستجابة والاستقامة.

• ﴿وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ﴾: [٢٦ - يونس ١٠] لا يلحق، وقيل: لا يملو ولا يغبى وجوههم قَتَرٌ. القتر: شبه دخان يغبى الوجه من كرب أو هول.

• ﴿يُزَيِّجُهُمَا طُفَيْنًا وَكُفْرًا﴾: [٨٠ - الكهف ١٨] يجعلهما حيه على اتباعه في الكفر والضلال، وكان أبو الغلام مؤمنين، أما الغلام فقد جاء في الحديث الصحيح^(١) أنه طبع يوم طبع كافرا، فهذا الغلام الذي لا يبدو في حاضره أنه يستحق القتل، قد كُفِّفَ سِرُّ الغيب عن حقيقته فإذا هو في طبيعته كافر طاغ تكمن في نفسه بذور الكفر والظنbian وتزيد على الزمن برورا وتحققا.

• ﴿يَرَوْنَهُ﴾: [٤٨ - النحل ١٦] ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَنِ السَّمَوَاتِ وَالدَّهَارِ شَهِيدٌ﴾: يجبر تعالى عن عظمته وكبريائه الذي خضع له كل شيء، فأخبر أن كل ما له ظلٌ يتفيا (أي يميل) ذات اليمين وذات الشمال (أي بكرة وحشيا) فإنه ساجد بظله لله تعالى. قرأ حزة والكسائي وخلف: «ترو» بالتاء على أن الخطاب لجميع الناس، وقرأ الباقون بالياء خبراً عن الذين يمحرون السيات في الآيات السابقة (انظر: يتفيا ظلاله).

• ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾: [٩٩ - الإسراء ١٧] مع عظمتها ﴿قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ يَكُونُ﴾: أي الأناسي في الصغر، فقد رته على إعادتهم أسهل: «لَخَلَقُ السموات والأرض أكبر من خلق الناس».

• ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾: [١٩ - العنكبوت ٢٩] الاستفهام احتجاج على منكري البعث، واستدلال على القدرة عليه بأدلة واضحة جليلة. فالله يُبْدِئُ الشمار فتحيا ثم تفى ثم يعيدها أبداً، وكذلك يبدأ خلق الإنسان ثم يهلكه بعد أن خلق منه ولداً وخلق من الولد ولداً، وكذلك سائر الحيوان - فإذا رأيت قدرته على الإبداء والإيجاد فهو قادر على الإعادة (أي البعث في الآخرة للحساب والجزاء) ﴿إِنَّ

ذَٰلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ﴾.

• ﴿يَرَوْنَهُ﴾: [٣١ - يس ٣٦] ﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾: ألم يعلموا فيتعظوا، والاستفهام للتقرير، أي رأوا.

• ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾: [٧١ - يس ٣٦] ألم يعلموا أو لم ينظروا ويعتبروا، والاستفهام للاستنكار والتعجب. والراو والداخله عليها للمطف.

• ﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا﴾: [٢ - القمر ٥٤] هذا يدل على أنهم رأوا انشقاق القمر، والمعنى: إن يروا دليلاً وحجة وبرهاناً على صدق محمد عليه الصلاة والسلام لا يتقادوا لها بل يعرضوا عنها ويتركوها وراء ظهورهم.

• ﴿يُصَوِّرُوا أَعْمَلَهُمْ﴾: [٦ - الزلزلة ٩٩] إنهم ذاهبون إلى حيث تُعرض عليهم أعمالهم ليواجهوها ويواجهوا جزاءها. ومواجهة الإنسان لعمله قد تكون أقسى من كل جزاء - شيع عنه لبشاعته - فكيف به وهو يواجه بعمله على رؤوس الأشهاد في حضرة الجليل الجبار؟

• ﴿يَرَوْنَ﴾: [١٢٦ - التوبة ٩] ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ يُفَتَّنُونَ فِي كَلِّ غَامِرٍ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ﴾: أو لا يعتبر هؤلاء المنافقون بما يتبليهم الله به في كل عام مرة أو مرات بكشف أستارهم وظهور نفاقهم ﴿ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ﴾: عن نفاقهم ﴿وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ﴾ فيتعظون.

• ﴿يَرَوْنَ﴾: [٨٩ - طه ٢٠] ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ﴾: أفلا يبصرون، أو أفلا يعرفون، والقصد من هذه الصيغة التنبيه والاستنكار بمعنى: لقد عمت بصائرهم وأبصارهم.

• ﴿وَلَوْ رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ يَلِيهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾: [١٦٥ - البقرة ٢٢] ﴿يَرَى﴾ هنا بمعنى يعلم، ﴿يَرَوْنَ﴾ بمعنى يشاهدون. ﴿وَلَوْ﴾ حرف شرط غير جازم، ﴿يَرَى﴾ فعلها مرفوع بضمة مقدرة على الألف للتعذر، وجواب الشرط محذوف، والتقدير هو: ولو يعلم هؤلاء الظالمون العذاب يوم القيامة، لكان منهم من الندم

يُصَلُّونَ طَاعَةً وَهُمْ يَصُلُّونَ ثِقِيَّةً أَوْ لِقَالِ إِنْهُمْ يُصَلُّونَ طَلْبًا لِلْمَنْزِلَةِ فِي قُلُوبِ النَّاسِ. رَأَاهُ بِرَأْيِهِ مَرَاءَةً وَرَفَاءً: أَرَاهُ أَنَّهُ مُتَنَصِّفٌ بِالْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ. وَلَا مَرَاءَةً فِي إِظْهَارِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ إِنْ كَانَ فَرِيضَةً أَوْ كَانَ الْقَصْدُ الْاِقْتِدَاءَ بِهِ.

• ﴿يُرَادُ﴾: [٦ - ص ٣٨] ﴿إِنَّ هَذَا لَنَقْيٌ مُرَادٌ﴾: كَلِمَةٌ تَحْذِيرُ أَيِّ إِثْمٍ يَرِيدُ عَمْدًا بِمَا يَقُولُ (مَنْ جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا) أَنْ نَقَادَ لَهُ لِيَعْلَمَ عَلَيْنَا، وَنَكُونَ لَهُ أَتْبَاعًا فَيَتَحَكَّمُ فِينَا بِمَا يَرِيدُ، فَاحْذَرُوا أَنْ تَطِيعُوهُ.

• ﴿يَرْكَبَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾: [٢٧ - الأعراف ٧] هَذِهِ زِيَادَةٌ فِي التَّحْذِيرِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَجُنُودِهِ، فَإِنَّهُ هُوَ وَجُنُودُهُ يَسْتَطِيعُونَ الْوَصُولَ إِلَى بَنِي آدَمَ مِنْ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ فَهُوَ أَقْدَرُ عَلَى الْفِتْنَةِ بِوَسَائِلِهِ الْخَفِيَّةِ (انْظُرْ: قَبِيلُهُ).

• ﴿يُرِيدُ آلَهُ بِحُكْمِ الْآلِثَرِ وَلَا يُرِيدُ بِحُكْمِ الْآفُسَرِ﴾: [١٨٥ - البقرة ٢] الْيَسْرُ: السَّهُولَةُ وَقِلَّةُ التَّشْدِيدِ، وَهُوَ ضِدُّ الْعُسْرِ الَّذِي هُوَ الضِّيقُ وَالشَّدَّةُ وَالصَّعُوبَةُ. وَهَذِهِ هِيَ الْقَاعِدَةُ الْكُبْرَى فِي التَّكَالِيفِ الْإِسْلَامِيَّةِ كُلِّهَا، فَهِيَ مِيسَرَةٌ تَطْبِعُ نَفْسَ الْمُسْلِمِ بِسَمَاحَةٍ لَا تَكْلِفُ فِيهَا وَلَا تَعْقِدُ تُؤَدِّي مَعَهَا كُلَّ الْفَرَائِضِ وَالتَّكَالِيفِ وَكَأَنَّمَا هِيَ مَسِيلُ الْمَاءِ الْجَارِي، وَفِي السَّنَنِ وَالْمَسَانِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بُعِثْتُ بِالْخَفِيفَةِ السَّهْلَةِ».

• ﴿يُرِيدُ الْآفَاجِلَةَ﴾: [١٨ - الإسراء ١٧] ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْآفَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ يُرِيدُ﴾: مَنْ كَانَتْ الْعَاجِلَةُ أَيُّ الدُّنْيَا هَمَّهُ وَلَمْ يُرِدْ غَيْرَهَا، تَفَضَّلْنَا عَلَيْهِ مِنْ مَنَافِعِهَا بِمَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ، أَيُّ لَا نَعْطِي إِلَّا مَنْ نُرِيدُ وَلَا نَعْطِيهِ إِلَّا مَا نَشَاءُ، فَالْأَمْرُ مُقَدِّمٌ مِنَ النَّاحِيَّتَيْنِ وَهَكَذَا نَرَى كَثِيرِينَ يَتَمَنُّونَ مَا يَتَمَنُّونَ وَلَا يُعْطَوْنَ إِلَّا بَعْضًا مِنْهُ، وَآخَرِينَ يَتَمَنُّونَ مَا يَتَمَنُّونَ وَلَا يُعْطَوْنَ شَيْئًا، فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ فَقْرُ الدُّنْيَا وَفَقْرُ الْآخِرَةِ. وَكُلٌّ مِنْ أَرَادَ أَنْ يَعِيشَ لِهَذِهِ الدُّنْيَا وَحْدَهَا وَلَا يَتَطَلَّعَ إِلَى أَبْعَدِ مِنْهَا، فَإِنَّهُ يَتَطَلَّعُ بِوَحْلِهِ وَدَنْسِهَا وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا كَالْأَنْعَامِ وَيَسْتَلِمُ لِلشَّهَوَاتِ وَالنَّزَعَاتِ، وَيُرْتَكِبُ فِي سَبِيلِ تَحْصِيلِ اللَّذَّةِ الْأَرْضِيَّةِ مَا يُوْدِي بِهِ إِلَى جَهَنَّمَ ﴿يُضَلِّلْنَهَا مَذْمُومًا مَذْخُورًا﴾. عَجَلٌ لَهُ الشَّيْءُ: قَدَّمَهُ فِي غَيْرِ إِبْطَاءٍ.

والخسرة ما لا يوصف. لَأَنَّ [لَوْ] إِذَا جَاءَتْ فِي مَخُوفٍ مِنْهُ^(١) قَلَمًا تَوَصَّلَ بِجَوَابٍ لِيَذْهَبَ الْقَلْبُ فِيهَا كُلَّ مَذْهَبٍ، فَهَذَا أَبْلَغُ فِي الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ. وَفَرِيءٌ: [وَلَوْ نَرَى] عَلَى خُطَابِ الرَّسُولِ ﷺ أَوْ كُلِّ غَاظِبٍ مِنْ أَمَتِهِ، وَيَكُونُ تَقْدِيرُ جَوَابِ [لَوْ]: وَلَوْ نَرَى بِمَا عَمِدَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ رُؤْيَيْهِمْ لِلْعَذَابِ لَرَأَيْتُمْ أَمْرًا عَظِيمًا يَنْزِلُ بِهِمْ.

• ﴿فَسَرَى آلَهُ عَنَّا وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾: [١٠٥ - التوبة ٩] سَيَطْلَعُهُمْ سَبْحَانَهُ عَلَى أَعْمَالِهِمْ. وَفِي الْخَبَرِ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَمِلَ فِي صَخْرَةٍ لَا بَابَ لَهَا وَلَا كُوَّةَ خَرَجَ صَمَلُهُ إِلَى النَّاسِ كَأَنَّهُمَا كَانَا».

• ﴿وَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُتِرَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ﴾: [٦ - سبأ ٣٤] ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾: هُمُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ يَسِيرُ عَلَى هَدْيِهِمْ مِنْ أَمَتِهِ، أَوْ هُمُ عُلَمَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مِثْلَ كَعْبِ الْأَحْبَارِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ - هَؤُلَاءِ يَرَوْنَ أَيُّ يَعْلَمُونَ أَنَّ ﴿الَّذِي أُتِرَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾: (أَيُّ الْقُرْآنِ) هُوَ الْحَقُّ. جُمْلَةُ الصَّلَاةِ ﴿الَّذِي أُتِرَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ هِيَ الْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ لـ [يَرَى] وَمَفْعُولُهَا الثَّانِي: الْحَقُّ. أَمَّا الضَّمِيرُ [هُوَ] فَهُوَ ضَمِيرُ الْفِعْلِ.

• ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يُرَوْنَ إِلَّا مَسَكِينَتُهُمْ﴾: [٢٥ - الأحقاف ٤٦] أَيُّ فَاجَأَتْهُمْ الرِّيحُ فَدَمَرَتْهُمْ وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ إِلَّا مَسَاكِينُهُمْ.

• ﴿يُرَآؤُونَ النَّاسَ﴾: [١٤٢ - النساء ٤] يَشْهَدُونَ النَّاسَ ثَقِيَّةً لَهُمْ وَمَصَانِعَةً، فَلَيْسَتْ صَلَاتُهُمْ خَالِصَةً لَوَجْهِ اللَّهِ، وَلِهَذَا يَتَخَلَّفُونَ كَثِيرًا عَنِ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُزَوَّنُ فِيهَا غَالِبًا مِثْلَ صَلَاةِ الْمَشَاءِ وَقَتِ الْعَتَمَةِ وَصَلَاةِ الصَّبْحِ فِي وَقْتِ الْغُلَسِ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْمَشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ». وَالرِّيَاءُ: إِظْهَارُ الْجَمِيلِ لِرَأْيِ النَّاسِ لَا لِاتِّبَاعِ أَمْرِ اللَّهِ.

• ﴿يُرَآؤُونَ﴾: [٦ - الماعون ١٠٧] يَرَوْنَ النَّاسَ أَنَّهُمْ

• ﴿يُرِيدُ أَنْ يَمْلِكُ﴾: [٧٧ - الكهف ١٨] يكاد أن ينهار، وهذا مجاز^(١). انقَضَ الجدارُ: سقط.

• ﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسَخَرِهِ﴾: [٣٥ - الشعراء ٢٦] يريد موسى أن يستولى على قلوب الناس ويميلها معه بسخره هذا حتى يكثر أعدائه وأنصاره ويغلبكم على دولتكم فيأخذ البلاد منكم، فتذهب عزتكم ويزل سلطانكم.

• ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾: [٥٢ - الأنعام ٦] لا يريدون إلا رضاه، مخلصين له الدين، فلا يشركون في ذلك شريكاً جليلاً ولا خفياً.

• ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾: [٢٨ - الكهف ١٨] وجه الله تعالى، لا يريدون شيئاً من أعراض الدنيا.

• ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ آلِهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾: [٨ - الصف ٦١] يريدون أن يطفئوا نور الله، قال الفراء والكسائي: العرب تجعل لام «كي» في موضع «إن» إذا جاءت بعد أراد أو أمر (انظر: ليطفئوا نوراً الله بأفواههم).

• ﴿إِنْ يُرِيدْ إِلَّا مِثْلَ مَا يُؤْفِكُ اللَّهُ بِهَيْمًا﴾: [٣٥ - النساء ٤] إذا خلّصت نية الحكمين، وقصدا بصدق - إلى التوفيق بين الزوجين، وقفهما الله إلى إزالة أسباب الخلاف. وظاهر الأمر يبعث الحكمين: الوجوب لأنه من باب رفع المظالم، وهو من الفروض العامة التي فرضها الله على ولي الأمر.

• ﴿سَتَجِدُنَا فِي سَبِيلِ الْيَمِينِ فَتَقْرَبُونَا﴾: [٩٣ - النمل ٢٧] سريكم دلائل قدرته ووحدانيته في أنفسكم وفي السموات والأرض، كما قال في ٥٣ - فصلت: ﴿سَتَجِدُنَا فِي سَبِيلِ الْيَمِينِ﴾. وصدق الله، ففي كل يوم يرى عباده بعض آياته في الأنفس والآفاق، ويكشف لهم عن بعض أسرار هذا الكون الحافل بالأسرار (وما ريك بغافل عما تعملون): يلقي إليهم في الختام بهذا التعبير الملفوف - اللطيف المخيف - ثم يدعهم يعملون ما يعملون، وهو يرى كل عمل يعملونه، لا يغفل عن شيء بل يحاسبهم على القليل

(١) ومن ذلك قول الشاعر:

يريد الرمح صدق أي براء ويرغب عن دماء بني حنبل

والكثير بالحق وبالقسط المستقيم.

• ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ مَائِدَتِهِ﴾: [١٣ - غافر ٤٠] أي دلائل توحيده وقدرته وهى السموات والأرض وما فيها وما بينهما من الشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والبحار والأنهار والجبال والأشجار، الخ، الخطاب هنا لجميع البشر.

• ﴿يُرِيكُمْ﴾: [٤٣ - الأنفال ٨] ﴿إِذْ يُرِيكُمْ اللَّهُ فِي مَنَازِلِكُمْ قَلِيلًا﴾: رأى النبي قبل المعركة مناماً يشير إلى أن العدو قليل، فأخبر أصحابه بذلك فتشجعوا في مواجهة عدوهم يوم بدر.

• ﴿يُرِيكُمْ لَعْنُكُمْ أَلْفَلَاكُ﴾: [٦٦ - الإسراء ١٧] يسوقها بالريح اللينة. أزجاء يزجيه: دفعه وساقه برفق.

• ﴿يُرِيكُمْ سَحَابًا﴾: [٤٣ - النور ٢٤] يسوقه ويدفعه، رُجَاء وزجاء وأزجاء، ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرِيكُمْ سَحَابًا﴾: المقصود من الاستفهام التنبيه إلى آيات الله التالية والحث على رؤيتها أو تقريرها، والرؤية بصرية لكل ذي عينين، وعلمية لذوي البصيرة والتأمل.

• ﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾: [٥٢ - هود ١١] بتوفير الأسباب المؤدية إلى ذلك من الزرع والضرع والحصون، وإغا رغبتهم بكثرة المطر في قوله ﴿يُرِيكُمْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ يَدْرَارًا﴾: ويزيادة القوة لأنهم كانوا أصحاب زرع وضرع وحصون وكانوا ذوي جبروت وقوة.

• ﴿وَيَزِدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَنَّا﴾: [٣١ - المائدة ٧٤] أي ويزداد إيمانهم بما رأوا من تصديق أهل الكتاب أن عدد خزنة جهنم تسعة عشر (انظر: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب).

• ﴿يَزِيدَادُوا لِمَنَّا مَعَ إِيْمَانِهِمْ﴾: [٤ - الفتح ٤٨] يتر الله لعباده المسلمين الأمن بعد الخوف والهدنة بعد القتال (بصلح الحديبية) ليزدادوا يقيناً برسوخ العقيدة في نفوسهم.

• ﴿يَزُرُّونَ﴾: [٣١ - الأنعام ٦] يمحطون، وزر الشيء يزوره وزرّاً: حمله. ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُّونَ﴾: بش الشيء الذي يزرونه ويمحطونه. ﴿أَلَا﴾: لاستفتاح الكلام وتنبيه المخاطب إلى ما بعدها.

- مجتمهم من الربا والسحت والغش والسلب والظلم والبغي.
- ﴿قَدْ زَكَّيْتُمْ﴾: [١٢٩ - البقرة ٢] أي يطهرهم من وضرب (وسخ) الشرك. والزكاة: التطهير.
- ﴿وَلَا تُزَكَّيْهِمْ﴾: [١٧٤ - البقرة ٢] ولا يطهرهم من دنس الذنوب.
- ﴿وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾: [٧٧ - آل عمران ٣] لا يتمي أعمالهم، ولا يطهرهم من دنس الذنوب بالمغفرة.
- ﴿وَتُزَكِّيهِمْ﴾: [١٦٤ - آل عمران ٣] يطهرهم بما كانوا فيه من دنس الجاهلية وحيث المعتقدات، حيث دعاهم إلى العقيدة الصحيحة والأخلاق الكريمة.
- ﴿قَدْ زَكَّيْتُمْ﴾: [٢ - الجمعة ٦٢] يطهرهم من عقائد الشرك إلى عقيدة التوحيد، ومن رجس الفوضى الأخلاقية إلى نظافة الحلق والإيمان، ومن دنس الربا والسحت إلى طهارة الكسب الحلال. زكاه تزكية: طهره وأصلحه.
- ﴿كَزَّلَفُونَكُمْ بِأَبْصَرِهِمْ﴾: [٥١ - القلم ٦٨] بأبصارهم من شدة نظرهم إليك بعيون العداوة والبغضاء. زلن فلاناً يبصره: نظر إليه نظر المستعظم حتى كاد يزيله من موضعه. وفي هذا دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق. «إن» في قوله: ﴿وَأَنَّ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَكَزَّلَفُونَكُمْ بِأَبْصَرِهِمْ﴾ هي إن الثقلة مخففة، أي إن الذين كفروا يكادون يزلقونك بأبصارهم.
- ﴿وَلَا يَزْنُونَ﴾: [٦٨ - الفرقان ٢٥] لا يستحلون الفروج بغير نكاح ولا ملك معين. ودلت هذه الآية على أنه ليس بعد الكفر أعظم من قتل النفس بغير الحق ثم الزنى، ولهذا ثبت في حد الزنى القتل لمن كان محصناً أو أقمى الجلد لمن كان غير محصن.
- ﴿يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثَاءً﴾: [٥٠ - الشورى ٤٢] أي يعطي من الأولاد الذكر والأنثى - التزويج هنا هو الجمع بين البنين والبنات فتلد المرأة من الأبناء الذكور الإناث.
- ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾: [٧٦ - مريم ١٩] أي يزيدهم توفيقاً لحسن العمل، وقيل: يثبتهم على الهدى ويزيدهم في النصرة.

- ﴿يُزَكِّي﴾: [٣ - عبس ٨٠] أصله: يزكي، أدغمت التاء في الزاي، والمعنى: يطهر بما يتعلمه منك فيشرق قلبه بقبس من نور الله. تزكى فلان: طهر وصلح.
- ﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكِّيَ﴾: [٧ - عبس ٨٠] لا بأس عليك في ألا يطهر من كفره فيسلم، إنما أنت رسول وما عليك إلا البلاغ.
- ﴿يُزَعِّمُونَ﴾: [٦٠ - النساء ٤] زعم: قال قولاً حقاً أو باطلاً، وأكثر ما يستعمل الزعم فيما كان باطلاً أو فيه ارتياب.
- ﴿يَزِعْ بِهِمْ عَنْ أَثَرِهَا﴾: [١٢ - سبأ ٣٤] أي ينحرف عن أمرنا بأن يعصى نبينا سليمان.
- ﴿يُزِيلُونَ﴾: [٩٤ - الصافات ٣٧] يسرع قوم إبراهيم عليه السلام الخطي ويحدثون حوله زيفاً، فقد بلغهم أنه كسر أصنامهم، زف زيفاً: أسرع.
- ﴿يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ﴾: [٤٩ - النساء ٤] مدحون أنفسهم، زكاه: مدحه ونسبه إلى الطهر والصلاح، ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ﴾: ألا تعجب من هؤلاء الذين مدحون أنفسهم وهم اليهود والنصارى حين قالوا: ﴿عَنْ أَتَقْتُوا اللَّهَ وَآيَاتِهِ﴾ وقالوا: ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَانًى﴾ وقيل: نزلت الآية في ذم التماذج والتزكية.
- ﴿يُزَكِّي﴾: [٤٩ - النساء ٤] ﴿بَلَى اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ﴾: أي يطهر بالإيمان من يشاء، فالمرجع في التزكية إلى الله عز وجل لأنه أعلم بمقائق الأمور وغوامضها. زكاه: أصلحه وطهره.
- ﴿يُزَكِّي﴾: [٢١ - النور ٢٤] أي يطهر من يشاء ممن خسنت تربته وصفت سريرته. زكاه تزكية: طهره وأصلحه.
- ﴿وَتُزَكِّيَكُمُ﴾: [١٥١ - البقرة ٢] يطهركم: يطهر أرواحهم من لوثة الشرك ورجس التصورات التي تثقل روح الإنسان وتطمره، ويطهرهم من لوثة الشهوات^(١). ويطهر

(١) والذين لا يطهر الإسلام أرواحهم في جنبات الأرض كلها قدما وحديثا يرتكسون في مستنقع آسن من الشهوات والنزوات تزوي بالإنسان إلى ما دون مستوى الحيوان.

- ﴿لَا يُسْتَقَالُ عَمَّا يَقَعُلُ﴾: [٢٣ - الأنبياء ٢١] في عباده من إعزاز وإذلال لأنه الرب المالك المنصرف. ﴿وَهُمْ يُنْقَرُونَ﴾ والخلق يسألون يوم القيامة عما عملوا لأنهم عبيد، وقد أعطاهم نور العقل ليستدلوا ويرشدوا.
- ﴿وَلَا يُسْتَقَالُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾: [٧٨ - الفصص ٢٨] لعلمه تعالى بها فلا يسألون سؤال استعلام، ولا يسألون سؤال استعجاب ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَفْتَوْنَ﴾: [٨٤ - النحل ١٦] ولكنهم يسألون سؤال توبيخ كما في [٩٢، ٩٣ - الحجر] ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ لَمَّا تَسْتَأْذِنُ أَجْمَعِينَ﴾ عما كانوا يفعلون.
- ﴿يُسْتَقَالُ الْمُتَدَبِّرِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾: [٨ - الأحزاب ٣٣] ليسأل الله النبيين عن الصدق الذي بلغوه لأقوامهم، غير عن النبيين بالصادقين لأنهم أهل الصدق الملازمون له، وغير عن الرسالة التي بلغوها لأقوامهم بالصدق لأنها من عند الله وقد جعلها الصدق ذاته على سبيل الحجاز. فانه اخذ عليهم - في الآية السابقة - الميثاق بتبليغ الرسالة ليسألهم يوم القيامة عما قالوه وبلغوه وبماذا أجابهم أقوامهم، فيؤدوا الشهادة أمام الله، ويرتب على شهادتهم ما يستحقه أقوامهم من ثواب أو عقاب، وقد أهد للمؤمنين الثواب الكريم، وللكافرين العذاب الأليم.
- ﴿لَا يُسْتَقَالُ عَنْ ذُنُوبِهِ﴾: [٣٩ - الرحمن ٥٥] ﴿قَبُولُهُمْ لَا يُسْتَقَالُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ إِنْ سَأَلَ وَلَا جَانٌ﴾ ستكون في ذلك اليوم المشهود (يوم القيامة) مواقف شتى: منها ما لا يسألون فيه عن الذنوب وهو هذا اليوم، يوم قيامهم وخروجهم من القبور، ولكنهم يسألون في موقف آخر هو موقف الحساب، ومنها موقف تبادل فيه كل نفس عن نفسها، ومنها موقف لا يسمح فيه بكلمة ولا جدال ولا خصام - فهو يوم طويل وكل من موافقه هائل مشهود.
- ﴿وَلَا يُسْتَقَالُ عَنْ أَمْوَالِكُمْ﴾: [٣٦ - محمد ٤٧] ولا يطلب منكم التصديق بكل أموالكم وإنما يسألكم جزءاً منها وهو ما شرعه الله من الزكاة والصدقات. وقيل: [لا يسألكم أموالكم] لنفسه فهو الغني وإنما لإخوانكم الفقراء مواساة لهم وليرجع ثواب الإنفاق إليكم. وقيل إن المال مال الله في الحقيقة استخلف فيه بعضاً من عباده. سأل فلانا الشيء استعطاه إياه.

- ﴿يَزِيدُ فِي آتَايَ مَا يَشَاءُ﴾: [١ - فاطر ٣٥] أي يزيد في خلق الأجنته وفي غيره مما تقتضيه مشيئته وحكمته، فالآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق: من طول قامة واعتدال صورة، وقوة في البطش وجراحة في القلب، وحصافة في العقل وذلافة في اللسان، وسماحة في النفس وحسن تأن في مزاولة الأمور، وغير ذلك مما لا يحيط به الوصف: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.
- ﴿وَتَزِيدُ نَجْمًا يَهْتَمُّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَتُكْفَرُ﴾: [٦٤، ٦٨ المائدة ٥] ﴿مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾: أي الذي أنزل إليك. فهم بسبب حقدهم وغيظهم (اليهود) من النبي بسبب اصطفاء الله له بالرسالة وبسبب اقتصاص أمرهم بما ينزل من قرآن، فإن كثيراً منهم يزيدهم ما ينزل من القرآن شدة في الكفر وغلوًا في الإنكار والطفنان، لأنهم - وقد أبوا الإيمان - لا بد أن يشتطوا في الجانب المقابل.
- ﴿وَتَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾: [٣٠ - فاطر ٣٥] يعطيهم ما يزيد على المستحق لهم، تفضلاً منه وتكرماً. ومن فضله أنه ﴿غَفُورٌ﴾ لذنوبهم ﴿شَكُورٌ﴾ للقليل من أعمالهم فهو يوفهم أجورهم.
- ﴿يَزِيدُ قُلُوبَ فَرِيقٍ يَبْتَغِي﴾: [١١٧ - التوبة ٩] أي تميل عن الحق وتضل، قال ابن كثير: تشك في الدين ورتاب بسبب ما أصابهم من المشقة والشدة في سفرهم وغزوهم في تبرك ﴿مِنْ يَبْغِي مَا كَفَاذَ يَزِيدُ قُلُوبَ فَرِيقٍ يَبْتَغِي﴾: [١١٧ - ٩] من بعد ما هم فريقتان منهم بالتخلف والعصيان. زاعَ زَيْغًا وَزَيْغًا: مال عن القصد. كاد فعل ماض ناقص ومعناه: مقاربة الشيء.
- ﴿يَسْ﴾: [١ - يس ٣٦] حرفان بدلت بهما السورة على طريقة القرآن في بدء بعض السور بالحروف المقطعة (انظر: الم). وقيل: «يس» بلفظ طوع معناها: يا إنسان، أراد محمداً صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه الخطاب (بعد القسم بالقرآن في الآية الثانية): ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ بوحى الله إلى عباده. وقيل: «يس» اسم للسورة، فهي مرفوعة خبراً لمبتدأ محذوف والتقدير: هذه يس. أو منصوبة مفعولاً به لفعل مضمر، والتقدير: اقرأ يس.

والاشتغال بطاعته.

• ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾: [١] - الجمعة [٦٢] سبح الله وسبح لله: سجده ونزهه عن الشريك وعن الثقل - يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السموات وما في الأرض من جميع المخلوقات: ناطقها وجادها، كما في [٤٤] - الإسراء: ﴿وَلَا يَنْفَعُ شَيْءٌ إِلَّا يُسَبِّحَ بِحَمْدِهِ﴾. ناسب أن تأتي صورة «الجمعة» بعد سورة «الصف» التي حثت على القتال في سبيل الله صفاً؛ لأن صلاة الجمعة تستلزم الصف ضرورة، ذلك أن الجماعة فيها شرطٌ دون سائر الصلوات، فالصفوف تشرع في موضعين: القتال والصلوة.

• ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾: [١] - التغابن [٦٤] سبح الله وسبح لله نزهه وقدمه عما لا يليق بالألوهية من كل نقص، فلا مثيل له ولا شريك له. أما اللام السابقة على لفظ الجلالة في: يسبح لله، فهي للتأكيد، كما في قولك: شكرت له. والتسبيح يكون باللسان والنطق، كما في تسبيح الملائكة والمؤمنين من الثقلين (الجن والإنس)، أما باقي الخلق فتسبيحهم بلسان الحال بمعنى أن هيئاتهم وأشكالهم البديعة دالة على كمال تصويره وعظيم خلقه. فجميع العوالم في السموات والأرض تمجد الله وتقده وتدل عليه. استخدام «ما» التي لغير العاقل بدلاً من «من» للعاقل تغليبا للكثرة. استخدام هنا وفي سورة «الجمعة» الفعل المضارع: [يسبح] واستخدام الفعل الماضي [سبح] في سور: الحديد، والحشر، والصف، بينما استخدم فعل الأمر: [سبح] في سورة «الأعلى»، وفي هذا إعلام بتحقيق تسبيح الكائنات لخالقها في جميع الأوقات: ﴿وَلَا يَنْفَعُ شَيْءٌ إِلَّا يُسَبِّحَ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَقْفَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [٤٤] - الإسراء، فإذا وقف الإنسان وحده في خضم هذا الوجود الكبير كافر القلب، جامد الروح، متمرداً عاصياً، لا يسبح الله ولا يتجه إليه، فإنه يكون شاذاً ومتبوعاً من كل ما في الوجود - فروح كل شيء في هذا الوجود مؤمنة. [يسبح لله]: هذه هي الكلمة الأولى من سورة «التغابن» وهي مدنية في أرجح الروايات. والآيات الأولى منها (حتى نهاية الآية العاشرة) تستهدف بناء أسس العقيدة، فتستخدم الموارث الكونية

• ﴿وَلَتَسْمَعُنَّ يَوْمَ أَقْبَمْتُمْ عَمَّا كَفَرْتُمْ﴾: [١٣] -

العنكبوت [٢٩] وسبحاسيون - حتماً - يوم القيامة على ما كانوا يختلفون في الدنيا من الأكاذيب ويعذبون بها. اللام في [يلسانن] لام القسم والنون نون التوكيد.

• ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: [٢٩] - الرحمن [٥٥] كل من أهل السموات والأرض يطلبون إحسانه^(١)، فالكل مفتقر إليه، وهو مناط السؤال، وقاصده وحده لا يجيب.

• ﴿وَلَيَسْأَلَنَّهُمْ مَا أَنْفَعُوا﴾: [١٠] - الممتحنة [٦٠] وليطالب الكفار بما أنفقوا من مهور على أزواجهم (زوجاتهم) اللاتي هاجرن إلى المسلمين.

• ﴿يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ﴾: [٢٠] - الأحزاب [٣٣] يتمنى هؤلاء المنافقون أن يكونوا في البداية بعيداً عن أرض القتال، ومن هناك يتسقطون أخباركم أيها المسلمون ويسألون كل قادم من المدينة عما جرى لكم. انظر: جنود، في الآية ٩ - الأحزاب.

• ﴿لَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ مِنْ دُعَاؤِ الْخَفَرِ﴾: [٤٩] - فصلت [٤١] لا يمل ولا يفتر من طلب الخير كالصحة والولد والمال.

• ﴿لَا يَنْفَعُونَ﴾: [٣٨] - فصلت [٤١] لا يملئون التسبيح له بالليل والنهار أي على الدوام.

• ﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ﴾: [١٣] - الرعد [١٣] أي يسبح سامع الرعد من العباد الراجين للمطر حامدين له، أي يضحجون بسبحان الله والحمد لله. روى البخاري أن النبي ﷺ كان إذا سمع صوت الرعد يقول: «سبحان من يسبح الرعد بحمده»، فالتسبيح متلبس بالحمد. وقد يكون المدلول المباشر للفظ يسبح هو المقصود، والرعد يسبح فعلاً بحمد الله.

• ﴿وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾: [٤٤] - الإسراء فحقن لا نعلم من أمر هذا الكون ولا من أمر أنفسنا إلا القليل.

• ﴿يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾: [٣٦] - التور [٢٤] المراد بالتسبيح: الصلوات فيها بالغدوات أي أوائل النهار وبالغشيات: أواخره. وقيل المراد: تنزيه الله ومراقبته

(١) سأل: طلب معروفه وإحسانه، «معجم الفاظ القرآن»

في ٥٩ - الأنفال: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۖ ۝ ﴾

• ﴿ لَا يَسْتَأْذِنُونَ ۖ ﴾: [٣٤ - الأعراف] لا يتأخرون، استأخروا: تأخر.

• ﴿ فَلَا يَسْتَغْفِرُونَ سَاعَةً ۖ ﴾: [٤٩ - يونس] لا يتأخرون عنه (أي عن وقت انقضاء الأجل) ساعة. استأخروا: تأخر.

• ﴿ وَمَا يَسْتَغْفِرُونَ ۖ ﴾: [٥ - الحجر] عنه (أي الأجل)، حذف عنه لأنه معلوم: ﴿ وَكُلُّ مَنٍّ عِنْدَهُ بِحَقِّدٍ ۖ ۝ ﴾

• ﴿ لَا يَسْتَغْفِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَعِدُّونَ ۖ ﴾: [٦١ - النحل] لا يتأخرون عن الأجل المسمى أقل زمن، ولا يتقدمون، والتعبير عنه بالساعة لأنها في لغة العرب مكل في القلة، وليس المراد بها الساعة المعروفة عندنا (ستون دقيقة) لأن ذلك اصطلاح مستحدث.

• ﴿ يَسْتَغْفِرُونَ ۖ ﴾: [٤٣ - المؤمنون] ﴿ وَمَا يَسْتَغْفِرُونَ ۖ ﴾ يتأخرون عنه. استأخروا: تأخر. ﴿ يَسْتَغْفِرُونَ ۖ ﴾ عائد على أمة باعتبار المعنى، فالأمة أفراد كثيرون.

• ﴿ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فَبِهِمْ إِلَهِ ۖ ﴾: [١٣ - الأحزاب] أي تستأذن جماعة منهم (من المنافقين ومن الذين في قلوبهم مرض) النبي في العودة إلى بيوتهم، قائلين إن بيوتهم ﴿ غُورَةٌ ۖ وَيُرِيدُونَ الْعُودَةَ إِلَيْهَا لِحُرَاسَتِهَا ۚ ﴾ (انظر: حورة، وفِرَارًا، في نفس الآية).

• ﴿ لَا يَسْتَغْفِرُ لَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ ۖ ﴾: [٤٤ - التوبة] أي لا يستأذكركم هؤلاء المؤمنون في التخلف عن الجهاد (تفسير الجلالين)، أو: لا يستأذكركم المؤمنون في الجهاد، بل دأبهم أن يبادروا إليه فضلاً عن أن يستأذكركم في التخلف. بين في هذه الآية موقف المؤمنين الصادقين من الجهاد بعد أن بين في الآيتين السابقتين موقف المنافقين.

• ﴿ إِنَّمَا يَسْتَغْفِرُ لَكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ﴾: [٤٥ - التوبة] أي أن الذين يستأذكرون في التخلف عن الجهاد هم المنافقون الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وذكر الإيمان

والنفسية كما تستعرض مصائر الغابرين من المكذبين قبلهم، وتعرض عليهم مشاهد القيامة لإثبات البعث وتأكيد توكيده تأكيداً شديداً. أما الآيات الأخيرة فتخاطب الذين آمنوا بما يشبه خطابهم في السور المدنية: تحثهم على الإنفاق، وتحملهم فتنه الأموال والأولاد. كما أن فيها ما قد يكون تعزية من مصاب أو تكاليف وقعت على المؤمنين، ورد الأمر إلى قدر الله، وهذا يتكرر في السور المدنية وبخاصة بعد الأمر بالجهاد وما ينشأ عنه من تضحيات.

• ﴿ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۖ ﴾: [٢٠ - الأنبياء] أي يصلون ويلذكرون الله منزعين إياه - سبحانه - عما لا يليق به، وتسيبهم متصل دائم في جميع أوقاتهم لا يتخلله فترة بفرغ أو بشغل آخر غير التسبيح.

• ﴿ يُسَبِّحُونَ هَمْدَهُ نِجْمَ ۖ ﴾: [٧ - غافر] يتقربون إليه بالتسبيح الدال على نفي النقص والتمجيد المقتضي لإثبات المدح.

• ﴿ يَسْبُحُونَ ۖ ﴾: [١٦٣ - الأعراف] يكونون في يوم السبت، ﴿ وَقَدْ لَا يَسْبُحُونَ ۖ لَا تَأْتِيهِمْ ۖ ﴾ أي وفي غير أيام السبت لا تأتي الأسماء ولا تظهر على وجه الماء، ﴿ كَذَلِكَ تَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۖ ۝ ﴾

• ﴿ يَسْبُحُونَ ۖ ﴾: [٣٣ - الأنبياء] المراد يتحركون في هدوء وسهولة، كما يسبح السمك في الماء.

• ﴿ يَسْبُحُونَ ۖ ﴾: [٤٠ - يس] يحرون، وقيل: يدورون. ﴿ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۖ ﴾: كل واحد من الشمس والقمر والنجوم يدور في مجراه الذي حدده الله له لا يخرج عنه، ولا يزال الأمر على هذا الترتيب إلى نهاية العالم. ﴿ وَكُلٌّ ۖ ﴾ تنويع جرض عن المضاف إليه.

• ﴿ لَا يَسْبُحُونَهُ بِالْقَوْلِ ۖ ﴾: [٢٧ - الأنبياء] لا يتكلمون إلا بما يأمرهم به، ولا يقولون شيئاً حتى يقوله، فلا يسبق قولهم قوله.

• ﴿ أَنْ يَسْأَلُونَا ۖ ﴾: [٤ - العنكبوت] أن يفتلوا من عقابنا، سَبَقَ الطريق: فات وأفلت من الطلب. نظيره قوله تعالى

بالله وباليوم الآخر لأنهما الباعثان على الجهاد في سبيل الله.

• ﴿يَسْتَعِذُّبِكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَعْيُنُكُمْ﴾: [٥٨ - النور ٢٤]

اللام: لام الأمر، أمر الله تعالى المؤمنين أن يستأنذهم خدمهم عن ملكة إيمانهم قبل الدخول عليهم في أحوال حددتها الآية. استأذن: طلب إذنا، فالسين والتاء للطلب. الحكم عام للرجال والنساء فهن شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خصص به أحدهما.

• ﴿يَسْتَعِذُّوهُ﴾: [٦٢ - النور ٢٤] أراد عز وجل أن

يُرِيَهُمْ عَظَمَ الْجَنَابَةِ إِذَا انصَرَفَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَجْلِسِ رَسُولِ اللَّهِ، وَهُوَ فِي اجْتِمَاعٍ بِالْأَهَمِيَّةِ لِلشَّائِرِ فِي أَمْرِ جَامِعٍ أَيْ جَلِيلٍ الْخَطَرِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْذِنُوهُ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ قَامُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ أَيْ لَا يَتِمُّ وَلَا يَكْمُلُ إِيمَانٌ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ مَعَ الرَّسُولِ فِي مِثْلِ هَذَا الرَّقْعِ الْجَلِيلِ وَلَا يَخَادِرُ الْمَكَانَ إِلَّا إِذَا أَدْنَى لَهُ النَّبِيُّ، وَمَنْ خَرَجَ بِدُونِ إِذْنٍ فَهُوَ نَاقِصُ الْإِيمَانِ (كَمَا كَانَ يَفْعَلُ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْلُطُونَ لِيَوَادًا)، فَمَفَارِقَةُ أَحَدِهِمْ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْحَالِ مَا يَشُقُّ عَلَى قَلْبِ النَّبِيِّ، وَمَنْ تَمَّ غُلْظٌ عَلَيْهِمْ وَضِيقٌ عَلَيْهِمْ الْأَمْرِ فِي الْأَسْتِذَانِ، إِذْ ذَكَرَ الْأَسْتِغْفَارَ لِلْمُسْتَأْذِنِينَ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ﴾ فَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْأَحْسَنَ وَالْأَفْضَلَ إِلَّا يَجِدُونَهُ أَنْفُسَهُمْ بِالذَّهَابِ وَلَا يَسْتَأْذِنُوا فِيهِ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ لَهُمُ الْعِلَرُ فِي الذَّهَابِ مِنَ الْجَمْعِ لَقَضَاءُ شَأْنٍ وَمَصْلَحَةٌ كَمَا فِيهِمْ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَنْزَلْنَا مَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾. وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ النَّاسُ مَعَ أَيْمَانِهِمْ بِسَانِدِهِمْ وَلَا يَفْرُقُونَ عَنْهُمْ فِي التَّوَالِ.

• ﴿وَيَسْتَعِذُّبِلَ قَوْمًا غَرَضَكُمْ﴾: [٣٩ - التوبة ٩] يأت بقوم

آخرين بدلاً منكم يتصرفون الحق والرسول.

• ﴿يَسْتَعِذُّبِلَ قَوْمًا غَرَضَكُمْ﴾: [٣٨ - محمد ٤٧] يخلق

مكائيم قوماً آخرين يكونون راغبين في الإيمان والتقوى، كقوله تعالى: ﴿وَيَأْتِ يَخْلُقْ جَدِيدًا﴾.

• ﴿وَيَسْتَعِذُّبِلَ قَوْمًا غَرَضَكُمْ﴾: [١٧٠ - آل عمران ٣] يفرحون

ويُسْرُونَ، أصله من البشارة لأن الإنسان إذا فرح ظهر أثر

السُّرور على بشرته وفي وجهه.

• ﴿يَسْتَعِذُّبِلَ قَوْمًا غَرَضَكُمْ﴾: [١٢٤ - التوبة ٩] يفرحون بنزول

الوحي. استبشر: فرح وسر.

• ﴿يَسْتَعِذُّبِلَ قَوْمًا غَرَضَكُمْ﴾: [٤٥ - الزمر ٣٩] أي يظهر في وجوههم

البشر والسُّرور. ﴿وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ قَوْمِهِ﴾ يعني الأصنام والأنداد ﴿إِذَا هُمْ يَسْتَعِذُّبِلَ قَوْمًا غَرَضَكُمْ﴾ لاحظ التقابل بين الاستبشار والاستمزاز (في أول الآية). والاستبشار أن يملأ القلب سروراً حتى تنبسط له بشرة الوجه وتهلل، والاستمزاز أن يملأ غمًا وغيظًا حتى يظهر الانقباض في وجهه.

• ﴿وَلَا يَسْتَعِذُّبِلَ قَوْمًا غَرَضَكُمْ﴾: [١٨ - القلم ٦٨] ولا يخرجون حصه

المساكين كما كان يفعل أبوه. استثناء: أخرجه من قاعدة عامة أو حكم عام.

• ﴿يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْتَعِذُّوهُ﴾: [٣٦ - الأنعام ٦] أي

يجيب دعوتكم إلى الإيمان والإسلام الذين يسمعون سماع تدبير واعتبار. الاستجابة تفيد معنى التلبية والقبول.

• ﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ نَادَوْا﴾: [٢٦ - الشورى ٤٢] قيل:

يستجيبون الله بالطاعة، فالاستجابة فعلهم. وقيل: يستجيب معناه يجب أي أن الله يجيبهم إذا دعوه، والذين في موضع نصب مفعول به، فالاستجابة فعله - سبحانه.

• ﴿مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَعْنَةٍ﴾: [٥ - الأحقاف ٤٦] الاستجابة

كالإجابة في إفادة معنى التلبية والقبول. دهاني فاستجبت له.

﴿يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾: هذه الآفة التي يعبدونها من دون الله لا تستجيب لهم ولا تلي طلباتهم في أي وقت وإلى أن تقوم القيامة لأنها لا قدرة لها على ذلك، فالأحجار والأشجار لا تستجيب لمن يعبدونها وكذا الملائكة، والشياطين لا تستجيب إلا بالوسوسة والإضلال.

على أن الشرك ليس مقصوراً على الصور الساذجة التي مرفها المشركون القدامى - فكم من مشركين يشركون مع الله أصحاب سلطان أو جاه أو مال يتوجهون إليهم بالدعاء وبالرجاء، وكلهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ودعاؤهم شرك ولكنه شرك خفي.

معنى الإيثار عُدَى بـ «على».

• ﴿وَلَا يَسْتَخِيرُونَ﴾: [١٩ - الأنبياء ٢١] لا يكَلُون ولا يتعبون، من خسر البعير: سار حتى كلَّ وتعَب.

• ﴿وَيَسْتَخِيرُونَ بِسَاءِ كُلِّ﴾: [٤٩ - البقرة ٢] أي يستبقون بناتكم أحياء لخدمتهم. استحيا الأسير: تركه حيًّا فلم يقتله.

• ﴿وَيَسْتَخِيرُونَ بِسَاءِ كُلِّ﴾: [٦ - إبراهيم ١٤] يقولون أحياء ذليلات للخدمة. استحيا استحياء: أبقى حياته وترك قتله.

• ﴿لَا يَسْتَحْيِي﴾: [٢٦ - البقرة ٢] ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي﴾: أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا: لا يترك، أو لا يستكف، أو لا يمتنع. لما ضرب الله المثلين السابقين: قوله ﴿مَثَلَهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا﴾ وقوله ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ﴾ في الآيات من ١٨ إلى ٢٠، قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فانزل الله هذه الآية.

• ﴿وَيَسْتَحْيِي بِسَاءِ كُلِّ﴾: [٤ - القصص ٢٨] يُبْقِي إِنْثَاهِم دون قتل، استحيا استحياء: أبقى حياته وترك قتله. ترك الإناث للخدمة ولأنه كان لا يتوقع الشر من جهتهن. ترسم الآية الجو الذي تدور فيه أحداث القصة: فرعون الطاغية المتجبر وبنو إسرائيل الذين يقع عليهم اضطهاده وبغيه لأنهم ينكرون ألوهيته فهو يسخرهم في الأعمال الشاقة الخطرة ويستلذم ويذبح الذكور من أطفالهم ﴿إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ في الأرض بالمعاصي والتجبر.

• ﴿فَيَسْتَحْيِي بِسَاءِ كُلِّ﴾: [٥٣ - الأحزاب ٣٣] أي يترككم حيًّا من نبيهم، أو يستحي من إخراجكم.

• ﴿لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾: [٥٣ - الأحزاب ٣٣] ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ بمعنى لا يمتنع منه ولا يتركه ترك الحي منكم. وقرئ: لا يستحي بياء واحدة.

• ﴿وَلَا يَسْتَخِفُّكَ﴾: [٦٠ - الروم ٣٠] لا يهملك على الخفة، أي القلق والجزع لعدم إيمانهم، أو لا يستغفرك عن الصواب والصبر؛ أي لا تتخل عنهما بفعل قول الذين لا يوقنون.

• ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي﴾: [١٨٦ - البقرة ٢] فليجيبوني إذا دعوتهم للإيمان والطاعة، كما أنني أجيبهم إذا دعوني لحاجتهم. وقبل فليطلبوا أن أجيبهم.

• ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ﴾: [١٩٤ - الأعراف ٧] لام الأمر هنا للتمييز والسخرية والتهمك بهم، والمعنى أنها (أي الآلة المدعاة) لن تستجيب لعبدتها إذا دعوها.

• ﴿يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ﴾: [١٤ - هود ١١] ﴿فَلَوْلَئِ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ﴾: أصلها: فإن لم، أي فإن لم يجب دعوتكم أيها المشركون من تطلبون منهم مساعدتكم على الإتيان بمثل سور القرآن لعلمهم بالعجز عنه وأن طاقتهم أقصر من أن تبلغه ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾.

• ﴿لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ﴾: [١٨ - الرعد ١٣] لم يجيبوا دعوته (أي دعوة ربهم) بالتلبية والقبول.

• ﴿فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾: [٥٢ - الكهف ١٨] لم يجيبوهم إلى نصرهم ولم يدفعا عنهم شيئا.

• ﴿فَلِنْ لَّزِ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَكْفُرُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾: [٥٠ - القصص ٢٨] فإن لم يجيبوا دعوتك إليهم أن يأتوا بكتاب أهدى من القرآن والتوراة (الآية ٤٩) فاعلم أنهم قد ألزموا ولم تبق لهم حجة إلا اتباع الهوى ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ الاستجابة كالإجابة في إفادة معنى التلبية.

• ﴿فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾: [٦٤ - القصص ٢٨] أي فلم يجيبوهم ولم يتفموا بهم.

• ﴿لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِقَوْلِهِ﴾: [١٤ - الرعد ١٣] لا يلبون لهم شيئا من طلباتهم لأن تلك الآلة لا تملك ضرا ولا نفعا، ولذلك كان دعاء الكافرين إلى ضياع وخسار (انظر: يدعون من دونه) الاستجابة كالإجابة تفيد معنى التلبية والقبول.

• ﴿يَسْتَجِيبُونَ الْحَمْدَ الَّذِي عَلَّ الْآخِرَةَ﴾: [٣ - إبراهيم ١٤] يختارون الدنيا وشهواتها ويؤثرونها على الآخرة. استحب الشيء: أحبه واستحسنه، ولما كان في الاستحباب

وجعت أمام هني) فرأيت مشارقتها ومغارها وسيلغ ملك أمي
ما زوي لي منها، ﴿ سَكَمًا اسْتَخْلَفَ الْيَتِيمَ مِنْ قَتِيلِهِ ﴾
عندما قال موسى لقومه: [عسى ربكم أن يهلك عدوكم
ويستخلفكم في الأرض]، وقد تحقق هذا لبي إسرائيل إذ
أوردتهم الله أرض مصر والشام. استخلفهم الله في الأرض:
جعلهم خلفاء متصرفين فيها بأمره.

• ﴿ يَسْتَخْرِجُونَ ﴾: [١٤ - الصافات ٣٧] يبالغون في
سخرتهم السين والتاء للمبالغة، ويجوز أن تكونا للطلب، أي:
يطلب بعضهم من بعض أن يسخرُوا.

• ﴿ يَسْتَمْرِخُهُ ﴾: [١٨ - القصص ٢٨] يستغيث به من
قبطي آخر بصوت مرتفع، من الصراخ وهو رفع الصوت؛ لأن
المستغيث يصرخ رافعاً صوته في طلب الغوث.

• ﴿ يَسْتَخْفِئُ ﴾: [٤ - القصص ٢٨] يُلْجَأُ.

• ﴿ يُنْتَضِعُونَ ﴾: [١٣٧ - الأعراف ٧] يُسْتَدْلُونَ
وَيَمْتَنُونَ. استضعفه: أذله.

• ﴿ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجِلَّ ﴾: [٢٨٢ - البقرة ٢] لَيْمُ أو
جهل أو آفة في لسانه.

• ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ زُلْزَلَةً ﴾: [١١٢ - المائدة ٥] هل
يستجيب ربك.

• ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ﴾: [٩٨ - النساء ٤] يفتقرون إلى
الحيلة التي تمكنهم من الهجرة من أرض الكفر.

• ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾: [٧٣ - النحل ١٦] أي لا يقدر
على شيء، فهم لا يملكون الرزق (في صدر الآية، انظر: رزقا)
ولا يمكنهم أن يملكوه.

• ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾: [٤٨ - الإسراء ١٧] حاروا
فلا يجدون سبيلاً (أي طريقاً) يسلكونه لا إلى الهدى ولا إلى
تعليل موقفهم المريب.

• ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾: [٩ - الفرقان ٢٥] لا
يستطيعون أن يجدوا طريقاً للنيل من نبتك، أو لا يستطيعون
أن يجدوا طريقاً للوصول إلى الحق، وكل من خرج عن الحق
ضال حيثما توجه لأن الحق واحد.

• ﴿ يَسْتَخْفُوا وَتَهُ ﴾: [٥ - هود ١١] ليتواروا عنه أو
ليستروا منه. استخفى: تخفى واستتر (انظر: يشون
صدورهم).

• ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ ﴾: [١٠٨ - النساء ٤] يستترون
من الناس، استخفيت من فلان: تواريت منه واستترت. صيغة
استعمل ومعناها الطلب، فهم يطلبون الاختفاء عن الناس
ويسعون إليه.

• ﴿ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ مَعَهُمْ ﴾: [١٠٨ - النساء ٤]
أي لا يستترون ولا يستعيون من الله وهو معهم بالعلم
والرؤية والسمع والقدرة على العقاب. فهو أحق أن يُستحيا
منه.

• ﴿ وَتَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَنْتَهِ ﴾: [١٣٣ - الأنعام ٦]
ويات بخلفاء لكم من بعدكم أطوع منكم. استخلفهم من
الأرض: جعلهم خلفاء متصرفين فيها بأمره.

• ﴿ وَتَسْتَخْلِفُ نَهَا قَوْمًا غَرَرُوا ﴾: [٥٧ - هود ١١] أي
يهلككم ويخلق من هو أطوع منكم يوحدونه ويعبدونه
ويخلفونكم ﴿ وَلَا تَعْرُوثُهُ شَيْئًا ﴾.

• ﴿ وَتَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾: [١٢٩ - الأعراف ٧]
يجعلكم خلفاء تحكمون فيها. ﴿ صَوَّى زُرُوعَكُمْ أَنْ تَهْلِكَ
عَذُوكُمْ وَتَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾: ﴿ حَسَى ﴾ من الله
واجب. حقق الله الوعد بأن أغرق فرعون وقومه، وأتاهم الله
الملك ممثلاً في شخص نبي الله داود ومن بعده ابنه سليمان.
(الخطاب هنا من نبي الله موسى إلى بني إسرائيل).

• ﴿ لَيَسْتَظْلِفَنَّ فِي الْأَرْضِ سَكَمًا اسْتَخْلَفَ الْيَتِيمَ مِنْ
قَتِيلِهِ ﴾: [٥٥ - النور ٢٤] يورثهم الأرض ويجعلهم خلفاء فيها
أي أئمة الناس والولاية عليهم يصرفون أمورهم. وقد فتح الله
على رسوله مكة وخيبر والبحرين وأرض اليمن وسائر جزيرة
العرب. ريعت خليفته أبو بكر الجيوش إلى بلاد فارس وإلى
الشام وإلى مصر، وتم فتحها جميعاً في عهد عمر، وامتدت
الممالك الإسلامية حتى وصلت إلى الصين شرقاً وإلى فرنسا
غرباً. قال عليه الصلاة والسلام: «زُيِّتَ لِي الْأَرْضُ (طُوِيَتْ

الاستعجال: طلب الأمر قبل مجيء وقته. سأل المشركون رسول الله أن يأتيهم بالعذاب استهزاءً منهم بإنداره لهم وطعنا في خبره.

• ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾: [٤٧ - الحج ٢٢] نزلت في النضر بن الحارث، وهو قوله: ﴿فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ﴾. وقيل نزلت في جهل بن هشام، وهو قوله: (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك). والله يملئ للظالمين ومهلكهم على سبيل الاختيار لكنهم - من باب السخرية - يستعجلون ما يوعدون به من العذاب، ولن يخلف الله وعده في إنزال العذاب بهم، فهو أت في موعدة الذي أراده.

• ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾: [٥٣ - العنكبوت ٢٩] كان استعجال العذاب استهزاءً منهم به وتكديلاً له، وذلك كقولهم في ٣٢ - الأنفال: ﴿فَأَمْلَأْ غُلَّتَنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ اتِّبْنَا بِعَذَابٍ آٰلِيمٍ﴾، وكما قال أصحاب الأيكة: (فأسقط علينا كسفا من السماء).

• ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾: [٦ - النساء ٤] فليمتنع عن الأكل من مال اليتيم، لا ينبغي للغي أن يأخذ من مال اليتيم شيئاً لأن الله أمره بالاستعفاف عنه. الاستعفاف عن الشيء: تركه.

• ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾: [٣٣ - النور ٢٤] أي وليجتهدوا في العفة وكف النفس عن الحرام كأن المستعفف طالب من نفسه العفاف وحاملها عليه. العفة والعفاف: ترك الشهوات، وغلب في حفظ الفرج.

• ﴿وَأَن يَسْتَعْفِفَ غَيْرُ أَهْلِهِ﴾: [٦٠ - النور ٢٤] أي يكف عن خلع ثيابهن الظاهرة يكون ذلك أفضل لمن وأحسن. ذكر الجائز (وهو التخفف من الثياب) ثم ذكر المستحب (وهو الكف عن هذا التخفف) تحفيزاً على اختيار الأفضل والأحسن، كقوله: ﴿وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلْغَفْوَةِ﴾ وقوله: ﴿وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾. عَفَا: كَفَا عما لا يحل وعفاً لا يَجُزُّ من قول أو فعل، واستعفف: طلب العفة، وربما جاء معنى العفة من الرضا بالقليل.

• ﴿يَسْتَفْشُونَ بِيَابَهُمْ﴾: [٥ - هود ١١] يجعلون ثيابهم

• ﴿وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾: [٢١١ - الشعرا ٢٦] أي لا يستطيع الشياطين أن ينزلوا بالقرآن؛ إذ حيل بينهم وبين السماء حال نزول القرآن على الرسول، فقد ملئت حرساً شديداً وشهاً كما في ٨، ٩ - الجن، ولا يستطيع أحد أن يخلص إلى استماع حرف منه. إنهم منعوا من ذلك صيانةً للقرآن من تخليط الشياطين وإضلالهم.

• ﴿يَسْتَعْتِبُوا﴾: [٢٤ - فصلت ٤١] يطلبون العتبي أي الرضا، رضا ربهم. استعتب فلانا: طلب رضا.

• ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾: [٨٤ - النحل ١٦] لا يُطَلَّبُ منهم إرضاء ربهم بتوبة أو بعمل صالح، فقد فات أوان ذلك، وهم الآن في الآخرة - دار الجزاء - وكانوا قد أعطوا الفرصة في الدنيا - دار العمل، فضيعوها.

• ﴿يُسْتَعْتَبُونَ﴾: [٥٧ - الروم ٣٠] لا يُطَلَّبُ منهم أن يُزِيلُوا عَثَبَ اللَّهِ أَي لَوْمَهُ وَغَضَبَهُ عَلَيْهِمْ - بأن يتوبوا إليه ويطيعوه، وذلك لاتقطاع التكليف في تلك الدار - دار الآخرة - أما العمل والتوبة فكانا في دار الدنيا التي انقضت. استعتب: طلب العتبي أي الرضا.

• ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَفْعَتُونَ﴾: [٣٥ - الجاثية ٤٥] أي لا يُطَلَّبُ منهم أن يُرضوا ربهم بالتوبة والطاعة؛ لأنها لا تنفع يومئذ. استعبت: طلب العتبي أي الرضا.

• ﴿يَسْتَعْجِلُ﴾: [٥٠ - يونس ١٠] ﴿مَآذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ﴾: جملة الاستهزاء هذه هي جواب الشرط في قوله: ﴿إِنْ أَتَيْتُكُمْ عَذَابُهُمْ﴾، كقولك: إذا أتيتك ماذا تعطيني؟ والمراد به التهرب أي ما أعظم ذلك الأمر الذي يستعجله وهو العذاب، فالعذاب كله مكروه فعلاً يستعجلونه!

• ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾: [١٨ - الشورى ٤٢] يستعجل وقوع الساعة المشركون المنكرون لها سخرية واستهزاءً لوقوعها فقلوبهم لا تحس هوها ولا تقدر ما ينتظرهم فيها.

• ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعِتَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾: [٦ - الرعد ١٣] السيئة: العذاب والعقوبة والحسنة: العافية والسلامة.

كثير الرحمة، وفي هذا تشجيع لهم على التوبة.

• ﴿يَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ﴾: [١٧ - الأحقاف ٤٦] أي يدعوان الله له بالمهابة، أو يستغفنان بالله من كفره. وقيل: الاستغناء الدعاء فلا حاجة إلى الباء.

• ﴿يَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ﴾: [٨٩ - البقرة ٢] ﴿وَكُنَّا مِنْ قَبْلُ نَسْتَفْتِحُكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: كانوا قبل مجيء القرآن، إذا اشتبكوا مع المشركين في صراع حربي أو جدلي ذكروا أن الله سينصرهم بإرسال خاتم النبيين الذي بشر به كتابهم. يستفتحون: يطلبون الفتح والنصرة بعبثته ﷺ.

• ﴿وَسْتَغْفِرُكَ فِي آخِرَتِكَ﴾: [١٢٧ - النساء ٤] يطلبون منك الفتوى في شأنهم، والفتوى: بيان الحكم فيما سئل عنه. صيغة استفعل (استفتى) هنا للطلب.

• ﴿يَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ﴾: [١٧٦ - النساء ٤] يطلبون منك الفتيا (أي الفتوى) صيغة (استفعل) هنا للطلب. ختم الله السورة بالكلام عن أحكام الميراث والأموال كما افتتحها بذلك، لتتم المشكلة بين البدء والختام.

• ﴿يَسْتَغْفِرُهُم مِّنَ الْأَرْضِ﴾: [١٠٣ - الإسراء ١٧] يرفع عنهم ويضيق عليهم ويفزعهم ليخرجهم من أرض مصر.

• ﴿لَيْسْتَغْفِرُوكَ﴾: [٧٦ - الإسراء ١٧] أي يشتد إيقاعهم بك للتضييق عليك ولإيذاء أصحابك ﴿يُخْرِجُوكَ مِنْهَا﴾ أي من أرض مكة. الضمير يعود على كفار مكة هموا بإخراج رسول الله ﷺ من بين أظهرهم فتوعدهم الله بهذه الآية، وأنهم لو أخرجوا لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيرا. (انظر: لا يلبثون خلافاً).

• ﴿وَلَا يَسْتَغْفِرُكَ﴾: [٣٤ - الأعراف ٧] ولا يتقدمون، استقدم: تقدم.

• ﴿وَلَا يَسْتَغْفِرُونَ﴾: [٤٩ - يونس ١٠] ولا يتقدمون عنه (أي عن وقت انقضاء الأجل) ساعة.

• ﴿يَسْتَعِمْ﴾: [٢٨ - التكوين ٨١] يتبع الحق وقيم عليه. ﴿لِمَنْ شَاءَ يَنْتَقِمُ أَنْ يَسْتَعِمْ﴾ يذكرهم أن طريق المهابة مبسر لمن يريد، فدلائل الهدى وموجيات الإيمان قائمة في الأنفس وفي

غشاء أي غطاء لوجوههم. وليس المراد المعنى الحقيقي، بل المراد، مبالغتهم في إخفاء أمرهم، فهو من التعبيرات الكناية والمعنى: إلا أنهم حين يبالبون في ستر حالهم وإخفاء كفرهم وعداوتهم للرسول، ويستخفون تحت مظاهر المودة الكاذبة، فإن الله يعلم ما يخفونه من الكفر والعداوة وما تنطوي عليه جوارحهم، كما يعلم ما يعلنون.

• ﴿يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُفْرِسِيِّنَ﴾: [١١٣ - التوبة ٩] ﴿مَا كَانَتْ لِلَّهِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُفْرِسِيِّنَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ﴾: نزلت في استغفار النبي لعنه أبي طالب واستغفار بعض الصحابة لأبويه المشركين. والآية تحرم الاستغفار (طلب العفو والمغفرة) لهم. ﴿مَا كَانَتْ﴾ هنا للنهي والاستبعاد.

• ﴿يَسْتَغْفِرُونَ﴾: [٣٣ - الأنفال ٨] ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَّةٌ مُّعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾: الذين يستغفرون الله في مكة، في ذلك الوقت، هم المؤمنون المستضعفون الذين لم يستطيعوا الهجرة مع النبي، وإسناد الاستغفار إلى ضمير الجمع لأن المؤمنين موجودون بينهم، كقولك: بنو تميم قتلوا فلانا، والقاتل أحدهم.

• ﴿وَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾: [٧ - غافر ٤٠] الاشتراك في الإيمان أدهى شيء إلى النصيحة والشفقة وإن تفاوتت الأجناس وتباعدت الأماكن. فإنه لا تمانس قط بين ملك وإنسان لكن الإيمان جمع بينهما حتى استغفر من حول العرش لمن فوق الأرض من أهلها المؤمنين. وثبت في صحيح مسلم: «إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثله».

• ﴿وَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾: [٥ - الشورى ٤٢] يستغفرون (أي الملائكة) لمن في الأرض من المؤمنين لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَأُمْنُونَ بِمِ وَاسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ [٧ - غافر].

• ﴿وَسْتَغْفِرُونَكَ﴾: [٧٤ - المائدة ٥] يطلبون منه المغفرة، وهي ستر الذنب والعفو عنه ﴿وَأَلَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾: كثير المغفرة

الآفاق.

• ﴿ وَتَسْتَكْبِرُونَ ﴾: [١٧٢ - النساء: ٤] أصل الاستكبار طلب الكبر والترفع عن الناس من غير استحقاق.

• ﴿ لَا تَسْتَكْبِرُونَ ﴾: [٨٢ - المائدة: ٥] من أسباب مودة النصارى للمسلمين التواضع وانهم لا يستكبرون عن الخضوع والإذعان للحق متى ظهر لهم.

• ﴿ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾: [٤٩ - النحل: ١٦] ﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ عن عبادة ربهم.

• ﴿ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾: [١٥ - السجدة: ٣٢] عن الانقياد لأياتنا واتباعها بطاعتي وعبادتي، إنها استجابة الطائع الخاشع الشاكر بجلال الله. على عكس الكفرة الفجرة الذين قال الله فيهم (الآية ٦٠ - غافر) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾.

• ﴿ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾: [٣٥ - الصافات: ٣٧] ﴿ إِنْهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ أي إذا قيل لهم: قولوا لا إله إلا الله، فاضمر القول. ﴿ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ في موضع نصب خبر كان، ومعنى يستكبرون: يابون الإقرار بالشهادة تكبراً واستعظاماً.

• ﴿ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي ﴾: [٦٠ - غافر: ٤٠] وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ: التوجه إلى الله بالعبادة ودعائه والتضرع إليه يشفي الصدر من الكبر، أما الذين يستعملون على دعائي وتوحيدي سيدخلون جهنم صاغرين.

• ﴿ يَسْتَعِجْ إِلَيْكَ ﴾: [٢٥ - الأنعام: ٦] استماع استعلاء وانتقاد حين تنلو القرآن، ولهذا ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ﴾.

• ﴿ وَيَتَمَنَّى مَنْ يَسْتَعِجْ إِلَيْكَ ﴾: [١٦ - محمد: ٤٧] أي من هؤلاء الذين يتمنون ويكلمون كالأنعام قوم يستمعون إليك وهم المنافقون (انظر: أنفا).

• ﴿ يَسْتَمْعُونَ بِيَمِينِهِ ﴾: [٤٧ - الإسراء: ١٧] ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِحَالِهِ الْيَسْتَمْعُونَ بِيَمِينِهِ إِذْ يَسْتَمْعُونَ إِلَيْكَ ﴾: نحن أعلم بالحالة التي

يستمعون بها إليك، إنهم يكونون في حالة استهزاء بك وبالقرآن الذي يسمعونك منك. (انظر: مسحورا) [إذ: ظرف زمان.

• ﴿ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾: [١٨ - الزمر: ٣٩]

يستمعون الحسن والقيح، فيتحدثون بالحسن وينكفون عن القبيح فلا يتبعون به. وقيل: هم نقاد في الدين يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل ويحرمون على ما هو أقرب عند الله وأكثر ثواباً، فمثلاً يختارون العقوب بدلاً من القصاص لقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَعْلَمُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ ويختارون الإخفاء بدلاً من الإبداء لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتَوْهَا الْفَقْرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ ويدخل تحت ذلك اختيار أثبت المذاهب وأبينها دليلاً.

• ﴿ وَتَسْتَفْتُونَكَ ﴾: [٥٣ - يونس: ١٠] يطلبون منك النبا يا محمد، مستهزين، عن العذاب والبعث: هل هما حق؟ ﴿ أَحَقُّ هُوَ ﴾: استنهام على جهة النفي والاستهزاء.

• ﴿ يَسْتَفْطِنُونَكَ ﴾: [٨٣ - النساء: ٤] يستخرجون حقائقه المستورة الخفية ومقاصده البعيدة (انظر: زدوه).

• ﴿ يَسْتَفِيدُونَ مِنْهُ ﴾: [٧٣ - الحج: ٢٢] يستردوه منه ويستخلصوه. استفاد الشيء من المستولى عليه: خلصه منه. قيل: كانوا يطلبون الأصنام بالزعران والعسل، وكان الذباب يأكله ولا تستطيع الأصنام منع الذباب ولا استرداد ما أكل ولهذا قال ﴿ صَعَفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾.

• ﴿ يَسْتَنْكِحَهَا ﴾: [٥٠ - الأحزاب: ٣٣] يتزوجها، تستعمل العرب نكح واستنكح بمعنى واحد (مثل: عجل واستعجل).

• ﴿ يَسْتَنْكِفُ ﴾: [١٧٢ - النساء: ٤] يأنف ويستكبر. فعسى الذي ألهموه لن يأنف من أن يكون عبداً لله وإذا كان الله قد أجرى على يديه خوارق العادات فقد أجرى مثلهما على يد غيره من الأنبياء. نكفت الدمع إذا لحبته عن خدك انقث من أن يظهر أثره عليك.

• ﴿ يَسْتَزِيءُ ﴾: [١٥ - البقرة: ٢] ﴿ اللَّهُ يَسْتَزِيءُ بِهِمْ ﴾: أي ينتقم منهم ويعاقبهم ويسخر بهم ويجازيهم على استهزائهم،

فَسَمِيَ الْعُقُوبَةُ بِاسْمِ الذَّنْبِ.

- ﴿وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا﴾: [١٤٠ - النساء: ٤] يُسْتَخَفُّ بِهَا وَيُحَفَرُ فِي خِفَاءٍ، ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا مِيعَةٌ نَهِتَ الْإِلَهَ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ﴾: الَّذِي يُحِيلُ إِلَيْهِ الْآيَةُ هُنَا عَمَّا سَبَقَ تَنْزِيلُهُ فِي الْكِتَابِ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ - وَهِيَ مَكِّيَّةٌ وَسُورَةُ النَّسَاءِ وَهِيَ مَدِينِيَّةٌ: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي نَاهِيَتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَرِيبٍ﴾.
- ﴿يُسْتَهْزِئُونَ﴾: [١١ - الحجر: ١٥] يَسْخَرُونَ مِنْهُ، فَمَا فَعَلَهُ بِكَ - أَيُّهَا الرُّسُولُ - هَوْلَاءُ الْمُشْرِكُونَ حَدَثَ مِثْلُهُ لِمَنْ قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِ.
- ﴿يُسْتَهْزِئُونَ﴾: [٤١ - الأنبياء: ٢١] يَسْخَرُونَ، ﴿مَا كَانُوا بِهِ يُسْتَهْزِئُونَ﴾: هُوَ الْعَذَابُ، وَكَانَ الْكَفَّارُ يَسْتَهْزِئُونَ بِالْعَذَابِ الَّذِي أَوْعَدُوهُ عِقَابًا لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ. هَذَا وَاسْتَهْزَأَ بِهِ وَمَنْ: سَجَرَ بِهِ وَمَنْ.
- ﴿يُسْتَهْزِئُونَ﴾: [٧ - الزخرف: ٤٣] ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبَأٍ﴾: أَيُّ لَمْ يَكُنْ يَأْتِيهِمْ نَبَأٌ ﴿إِلَّا كَانُوا بِهِ يُسْتَهْزِئُونَ﴾: أَيُّ قَابِلُوهُمْ بِالسَّخَرَةِ وَالِاسْتَهْزَاءِ وَالْأَذَى - يَعْزِي نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ.
- ﴿يُسْتَوْفُونَ﴾: [٢ - المطففين: ٨٣] أَيُّ لَأَنْفُسِهِمْ، فَيَكْتَالُونَ مِنْ غَيْرِهِمْ كَيْلًا وَافِيًا وَافِرًا.
- ﴿لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ﴾: [١٩ - التوبة: ٩] لَا يَتَعَادَلُونَ وَلَا يَتَمَثَّلُونَ. اسْتَوَى الشَّيْءَانِ: تَعَادَلَا وَتَمَثَّلَا. لَا يَسَاوَى الْمُشْرِكُونَ، وَإِنْ قَامُوا بِالسَّقَايَةِ وَعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ، مَعَ الْمُؤْمِنِينَ الْجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَالْمُشْرِكُونَ خَالِدُونَ فِي النَّارِ، أَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَعِنْدَ الْجَنَّةِ.
- ﴿يُسْتَوْدُونَ﴾: [٧٥ - النحل: ١٦] يَسَاوُونَ، ﴿هَلْ يَسْتَوُونَ﴾: أَيُّ كَيْفَ يَسَاوَى هَذَا الْعَبْدُ الْعَاجِزُ مِنَ التَّصَرُّفِ حَتَّى فِي أَمْرِ نَفْسِهِ، مَعَ الْحَرِّ الْمَالِكِ لِلرِّزْقِ وَالْمَالِكِ لِإِرَادَتِهِ وَالتَّصَرُّفِ الْحَكِيمِ فِي أُمُورِهِ؟ الِاسْتِفْهَامُ إِنْكَارِيٌّ أَيُّ هُمَا لَا يَسَاوِيَانِ - وَلَمَّا كَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَاضِحًا ظَاهِرًا لَا يَجْهَلُهُ إِلَّا غَيْبٌ، قَالَ اللَّهُ ﴿أَلَمْ نَكُنْ لَهُمْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ لَمْ يَقُلْ

«يُسْتَوِيَانِ» لِأَنَّ «مَنْ» فِي قَوْلِهِ ﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ﴾ اسْمٌ مُبْهِمٌ يَصْلُحُ لِلوَاحِدِ وَالْأَثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ وَالْمَذْكَرِ وَالْمُؤَنَّثِ.

- ﴿لَا يَسْتَوُونَ﴾: [١٨ - السجدة: ٣٢] لَا يَتَمَثَّلُونَ وَلَا يَتَعَادَلُونَ أَيْ لَا يَسَاوُونَ. ﴿أَقْنَمَ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا﴾: ﴿لَا يَسْتَوُونَ﴾: يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ عَدْلِهِ وَكَرَمِهِ أَنَّهُ لَا يَسَاوِي فِي حُكْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا بِآيَاتِهِ مُتَّبِعًا لِرُسُلِهِ مِمَّنْ كَانَ فَاسِقًا خَارِجًا عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ مَكْذِبًا لِلرُّسُلِ.
- ﴿لَا يَسْتَوِي﴾: [٩٥ - النساء: ٤] لَا يَسَاوِي وَلَا يَتَمَثَّلُ الْقَاعِدُونَ مِنَ الْجِهَادِ وَالْجَاهِدُونَ.
- ﴿لَا يَسْتَوِي الْكَلْبُ وَالْعَلَبُ﴾: [١٠٠ - المائدة: ٥] لَا يَتَمَثَّلَانِ وَلَا يَتَعَادَلَانِ.

• ﴿هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾: [٥٠ - الأنعام: ٦] هَلْ يَسَاوِي الضَّالُّ الشَّيْبَةَ بِالْأَعْمَى فِي عَدَمِ تَبْيِينِ الْحَقَائِقِ مَعَ الْمُهْتَدِيِ الشَّيْبَةَ بِالْبَصِيرِ فِي اسْتِجْلَاءِ الْأُمُورِ وَتَبْيِينِهَا؟ الِاسْتِفْهَامُ لِلْإِنْكَارِ أَيْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَسَاوِيَ.

• ﴿هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾: [١٦ - الرعد: ١٣] السُّؤَالُ لِلنَّفْيِ وَالْإِنْكَارِ، أَيْ لَا يَسْتَوِي وَلَا يَسَاوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، وَالْأَعْمَى مِثْلُ الْمُشْرِكِ الْجَاهِلِ بِالْعِبَادَةِ وَمُسْتَحَقُّهَا وَالْبَصِيرُ مِثْلُ الْمُؤْمِنِ بِالْعِبَادَةِ وَمُسْتَحَقُّهَا.

• ﴿يَسْتَوِي﴾: [٧٦ - النحل: ١٦] يَسَاوِي، ﴿هَلْ يَسْتَوِي﴾: لَا يَسْتَوِي وَالِاسْتِفْهَامُ خَرَجَ لِقَصْدِ بِلَاغِيٍّ هُوَ النَّفْيُ. وَهَذَا مِثْلُ آخَرِ ضَرْبِهِ اللَّهُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْكَافِرِ وَالْمُؤْمِنِ، فَالْأَوَّلُ مِثْلُهُ مِثْلُ الرَّجُلِ الْأَبْكَمِ الضَّعِيفِ الْبَلِيدِ الَّذِي لَا يَدْرِي شَيْئًا وَلَا يَعُودُ بِخَيْرٍ، وَالثَّانِي مِثْلُهُ مِثْلُ الرَّجُلِ الْقَوِيِّ الْمُكْتَلِمِ الْأَمْرَ بِالْعَدْلِ، الْعَامِلِ عَلَى طَرِيقِ الْخَيْرِ.

• ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ﴾: [١٢ - فاطر: ٣٥] لَا يَسَاوِيَانِ فِي الْخَاصِيَّةِ: هَذَا حَذَبٌ وَهَذَا مِلْحٌ. اسْتَوَى الشَّيْءَانِ يَسْتَوِيَانِ: تَعَادَلَا وَتَمَثَّلَا.

• ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾: [١٩ - فاطر: ٣٥] لَا يَسَاوِيَانِ؛ فَبَيْنَهُمَا الْفَرْقُ الْكَبِيرُ. قِيلَ: الْكَافِرُ مِثْلُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِالْأَعْمَى فِي عَدَمِ اهْتِدَائِهِ، وَالْمُؤْمِنُ بِالْبَصِيرِ فِي اهْتِدَائِهِ.

والإنجيل) علم يقين أن ما بقوله القرآن من خزنة جهنم وعددهم إنما هو حق؛ لأنه يوافق ما في كتبهم من أن عددهم تسعة عشر.

• ﴿يَسْجُدْ﴾: (١٥ - الرعد ١٣) يخضع وينقاد، ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: كل من فيها من الإنس والجن والملائكة وغيرهم خاضعون لعظمته متقادون لإرادته، شاؤوا أو أبوا، يستوي في ذلك من له عقل وإرادة ومن ليس له عقل ولا إرادة. والسجود أقصى رمز للعبودية.

• ﴿يَسْجُدْ لَهُ﴾: (١٨ - الحج ٢٢) أي يخضع لإرادته وينادي بلسان حاله أن له صانعًا حكيمًا.

• ﴿أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ﴾: (٢٥ - النمل ٢٧) مرتبط بقوله في الآية السابقة: ﴿فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ لثلاث يسجدوا لله فحذف حرف الجر وهو اللام. ويموز أن تكون «لا» مزيدة ويكون المعنى: فصددهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا. وقيل: «لا» مثل هَلَا: للتنبيه: ﴿أَلَا يَسْجُدُوا﴾ بالتخفيف.

• ﴿لَا يَسْجُدُونَ﴾: (٢١ - الانشقاق ٨٤) أي لا يذعنون ولاطيعون في العمل بواجباته. ﴿فَمَا هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ وإذا قرئ عليهم القرآن لَا يَسْجُدُونَ: استفهام إنكار وتعجب - أي شيء يمنعهم من الإيمان والإذعان بعدما وضحت لهم الآيات وقامت الدلالات.

• ﴿يُسْجَرُونَ﴾: (٧٢ - غافر ٤٠) نُوقِدَ بهم النار، أو نُملَأَ بهم. سَجَرَتِ التور: أوقدته أو ملأته.

• ﴿يُسْجَرُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ﴾: (٤٨ - القمر ٥٤) مشهد عنيف هو أدهى وأمر من كل عذاب راوه في الدنيا.

• ﴿فَسَجَرْتُمْ عَذَابَ﴾: (٦١ - طه ٢٠) فيسأصلكم ويبيدكم بعذاب عظيم، وأصل الإسحات: استقصاء الحلق للشعر.

• ﴿لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ﴾: (١١ - الحجرات ٤٩) لا يهزأ ولا يتقصص، والاسم: السخرية والسخرى. ويقال: فلان سخرة: يسخر من الناس. القوم: الرجال خاصة لأنهم القوام

ومثل (في الآية التالية) الكفر بالظلمات والإيمان بالنور.

• ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾: (٢٢ - فاطر ٣٥) ذكر سبحانه تمثيلاً آخر للمؤمنين والكافرين فشبّه الأولين بالأحياء والآخرين بالأموات. وقيل: أراد تمثيل العلماء والجاهلة بالأحياء والأموات.

• ﴿يَسْتَوِي﴾: (٥٨ - غافر ٤٠) يتعادل ويتماثل. ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُنَافِقُ﴾: الأعمى الذي لا يبصر شيئاً ويخطيء تقدير الأمور ويتخط هنا وهناك لا يساوي ولا يماثل البصير الذي يرى ويعلم ويعرف قدر نفسه، وكذلك لا يتساوى المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار - ضرب الأعمى والبصير مثلاً للمسيء والحسن.

• ﴿يَسْتَوِي﴾: (١٠ - الحديد ٥٧) يتساوى (انظر: الفتح).
• ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾: (٢٠ - الحشر ٥٩) أي لا يتساويان ولا يتماثلان، ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ﴾ أي الظافرون بكل مطلوب الناجون من كل مكروه. سوى الشيء بالشيء: جعله مثله سواء. وفي ٢٨ سورة ص: ﴿أَنْزَجَعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَنْزَجَعَلُ الْمُفْسِدِينَ كَالْفَجَّارِ﴾ لا يستويان.

• ﴿يَسْتَوِيَانِ﴾: (٢٤ - هود ١١) يتماثلان ويتساويان، ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ﴾: الفريقان هما فريق الكافر كالأعمى والأصم لا يرى الحق ولا يسمعه، وفريق المؤمن كالبصير والسميع يرى الحق ويسمعه، ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾. الاستفهام للنفي أي لا يستويان.

• ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ﴾: (٢٩ - الزمر ٣٩) هل يتماثلان ويتعادلان؟ العبد المملوك لشركاء متشاكسين يتمزق بينهم والعبد المملوك لشخص واحد لا ينازعه فيه أحد؟ الاستفهام إنكار واستبعاد. (انظر: رجلاً سَلَمًا لرجل).

• ﴿لِيَسْتَفِيحَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ﴾: (٣١ - المدثر ٧٤) ليعلم اليهود والنصارى الذين أعطوا الكتاب (أي التوراة

- ﴿يُسْرَى﴾: [٨ - الأعلى ٨٧] ﴿وَكَيْتَرَكْ يُسْرَى﴾: نوفك للشرعية السهلة وهي الخفيفة السمحة التي يسهل على النفوس قبولها ولا يصعب على العقول فهمها. وقيل: اليسرى هي الأمور الحسنة في الدين والدنيا والآخرة. وما خيّر رسول الله ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وأحاديثه تحض على اليسر والسماحة والرفق في تناول الأمور: «إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» وقوله «يسروا ولا تمسروا» وقوله «رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى».
- ﴿يُسْرَى﴾: [٧ - الليل ٩٢] مؤنث الأيسر، وهي هنا الجنة، وقيل: كل ما كن سهلاً ومكناً (انظر: ﴿قَسِيْرُهُ﴾).
- ﴿يُسْرًا﴾: [٥ - الشرح ٩٤] غنى وسعة، يسر الشيء: سهّل وخفّف. ﴿إِنْ مَعَ الْيُسْرِ يُسْرًا﴾ أي إن مع الضيق والشدة سعة وغنى. وكرر القول في الآية التالية تأكيداً. إذا ذكر العزب اسماً مُعْرِفاً ثم كرّره (وهو هنا اليسر) فهو هو أي أنه عسر واحد، وإذا نكروا اسماً ثم كرّره (وهو هنا: يسرا) فهو يتعدد - فاليسر اثنان والميسر واحد، وذلك أقوى للأمل وأبعث على الصبر، وبشر النبي أصحابه بهذه الآية فقال: «لن يقلب ضرّ يسرين».
- ﴿يُسْرَى أَمْرِي﴾: [٢٦ - طه ٢٠] سهّل على ما أمرني به من تبليغ الرسالة إلى فرعون.
- ﴿يُسْرًا أَلْفَرَّانَ لِلذَّكْرِ﴾: [١٧ - القمر ٥٤] الذكر هنا بمعنى الاستحضار في القلب مع التذير. ومعنى الآية: سهّلناه للتحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه، ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾. وقيل: شحناء بالمراعاة الشافية. والقرآن لا تنفذ حجابه ولا يخلق على كثرة الرد، وكلما تدبره القلب عاد منه بزيادة جديد، وكلما صحبت النفس زادت له ألفة وبه أنسا.
- ﴿يُسْرَتَهُ يَلْسَانُكَ﴾: [٩٧ - مريم ١٩] أي القرآن بيناه بلسانك العربي وجعلناه سهلاً على من تدبره وتأمّله.
- ﴿يُسْرَتَهُ﴾: [٥٨ - الدخان ٤٤] أي القرآن جعلناه عربياً ﴿يَلْسَانُكَ﴾ أي بلسانك ولغة قومك ليسهل فهمه وتدبره،

- بأمور النساء، واختصاص القوم بالرجال صريح في الآية. وقيل إنه جمع قائم ثم استعمل في كل جماعة وإن لم يكونوا قائمين.
- ﴿وَيَسْخَرُونَ﴾: [١٢ - الصافات ٣٧] أي مما جثت به إذا تلوثه عليهم، وقيل: يسخرون منك إذا دعوتهم.
- ﴿يَسْخَرُونَ﴾: [٥٨ - التوبة ٩] يظهرون التذمر وعدم الرضا.
- ﴿يُسْرَى﴾: [٤ - النجم ٨٩] ﴿وَأَلْبَلِ إِذَا يَسْرَى﴾ وقرئ بإثبات الياء «يسري» وإنما حذفت الياء اتفاقاً لرؤوس الآي والمعنى: يسرى^(١) فيه، فإسناد السرى إلى الليل مجاز، كما يقال: ليلٌ نائم ونهار صائم. وقيل: سرى الليل يسري أي مضى وذهب، فالليل هنا مخلوق حي يسري في الكون وكأنه ساهر يحول في الظلام.
- ﴿يُسْرُونَ﴾: [٧٧ - البقرة ٢] يخفون. ﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُغْلِبُونَ﴾ - توبيخ من الله لهم على نفاقهم، فهو - سبحانه - لا تخفى عليه خافية. الاستفهام هنا للتقرير مع التوبيخ.
- ﴿فَلَا يُشْرِفُ فِي الْقَتْلِ﴾: [٣٣ - الإسراء ١٧] بأن يترك القاتل ويقتل غيره ممن لا ذنب لهم، أو يقتل أكثر من واحد، أو يمثل بالقاتل فإله يكره المثلة.
- ﴿لَمْ يُسْرِفُوا﴾: [٦٧ - الفرقان ٢٥] لم يفرطوا في الإنفاق ولم يجاوزوا الحد. والاسم: السرف وهو ضد القصد والاعتدال.
- ﴿يُسْرًا﴾: [٤ - الطلاق ٦٥] ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾: من يجذر ويخشى عقاب الله يسهل له الأمور ويهيئها عليه، ويجعل له مخرجاً قريباً ومخرجاً عاجلاً. وإنها لنعمة كبرى أن يجعل الله الأمور ميسرة لعبده من عباده: يأخذ الأمور يسراً في شعوره وتقديره، وينالها يسراً في حركته وعمله، ويرضى حصيلتها ونتيجتها.
- ﴿يُسْرًا﴾: [٧ - الطلاق ٦٥] اليسر: الغنى، أيسر فلان: صار ذا يسار، واليسار هو الغنى والسعة.

فيستعموا بهديه. ختم السورة بالحث على اتباع القرآن كما بدأها بذكره وتنزيله للإنذار والتذكير.

• ﴿يَسْتَرْهٖ﴾: [٢٠ - حبس ٨٠] سهله له وهياه، ﴿ثُمَّ السَّوْبَلِ يَسْتَرْهٖ﴾: بين له طريق الخير والشر. وقيل يسر الله له سبيل النظر القويم المودي إلى الإيمان بما وهبه من العقل والنظر.

• ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾: [٨ - الصافات ٣٧] أصله: لا يسمعون، أذهمت الناء في السين. وقرأ البعض: لا يسمعون بسكون السين وتخفيف الميم، فيفتني سماعهم. قال مجاهد: كانوا يسمعون (يحاولون الاستماع) ولكن لا يسمعون.

• ﴿يَسْطَرُونَ﴾: [١ - القلم ٦٨] يكتبون، ﴿وَمَا يَسْطَرُونَ﴾: ما موصولة أو مصدرية أي مسطوراتهم، سطر الكتاب: كتبه.

• ﴿يَسْطَرُونَ بِالَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيْهِمْ نَارًا﴾: [٧٢ - الحج ٢٢] أي يسطرون بهم من فرط الغيظ والحق. سطا عليه وبه يسطر سطورًا وسطوة: يعلش به وقهره.

• ﴿يَسْتَنِي﴾: [٢٠ - القصص ٢٨] يسرع في المشي.

• ﴿يَسْتَنِي﴾: [٢٠ - يس ٣٦] يمشي مسرعًا. ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْتَنِي﴾، الرجل هو حبيب النجار كان قد آمن بالرسول الذين أرسلوا إلى أصحاب القرية (الآية ١٣)، ولما سمع أن قومه هموا بقتل الرسول وقالوا لهم: ﴿لَيْنَ لَمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكَ﴾ جاءهم مسرعًا ﴿قَالَ يَنْفِرُوا آتِبُوا الرِّسَالَاتِ﴾.

• ﴿يَسْتَنِي نُوْرُهُمْ﴾: [١٢ - الحديد ٥٧] يمشي نورهم ويسير على الصراط ليستضيئوا به إلى الجنة.

• ﴿يَسْتَنِي﴾: [٨ - حبس ٨٠] أي مسرعًا في طلب ما عندك من العلم والخير.

• ﴿يَسْتَعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾: [٣٣ - المائدة ٥] السني هو الغدو وهو المشي وهو العمل، ويكون في الصلاح ويكون في الفساد. ﴿فَسَادًا﴾ مفعول له والمعنى: يستعون في الأرض للفساد.

• ﴿يَسْتَعُونَ فِي نَارِنَا مُعْجِزِينَ﴾: [٣٨ - سبا ٣٤] المراد من الآيات هنا القرآن، والسعي فيه: الاجتهاد في محاربه وإبطال تعاليمه، تقول العرب: سعى فلان في أمر فلان إذا أفسده بسعيه ضده (انظر: معاجزين).

• ﴿وَيَسْتَعُونَ الْيَمَانَ﴾: [٣٠ - البقرة ٢] يريقها عدوانًا وظلمًا.

• ﴿وَيَسْتَعُونَ فِيهَا كَأْسًا﴾: [١٧ - الإنسان ٧٦] الكأس هي الخمر في الإناء، والمعنى: يسقى الأبرار في هذه الأكواب خرا.

• ﴿يَسْقُونَ﴾: [٢٣ - القصص ٢٨] يسقون مواشيهم.

• ﴿فَيَسْقِي رَبُّهُ﴾: [٤١ - يوسف ١٢] يسقى سيده، أي يعود إلى خدمة سيده الملك ويتولى أمر شرا به.

• ﴿لَيَسْتَكُنَّ إِلَهُاتًا﴾: [١٨٩ - الأعراف ٧] ليستقر نفسًا ويطمئن قلبًا لها وتزول وحشة الانفراد، ويصير منهما بعد ذلك الولد.

• ﴿يُسْكِنُ آلَ رَحَ﴾: [٣٣ - الشورى ٤٢] يجعلها مقر وتهدا، أسكنه إسمكانا.

• ﴿لَيَسْتَكُنَّوْا فِيهِ﴾: [٨٦ - النمل ٢٧] جعلنا الليل مظلمًا ليهدوا فيه ويستريحوا بالقرار والنوم بعد الحركة والجهد في النهار (انظر: مُبْعِرًا، في نفس الآية).

• ﴿يَسْلُبُ الذِّهَابَ شَيْئًا﴾: [٧٣ - الحج ٢٢] يأخذ أو يختطف منهم، سلبه الشيء: نزعته منه وأخذه واختلسه.

• ﴿يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَنْ خَلْفِهِ﴾: [٢٧ - الجن ٧٢] أصل معنى ﴿يَسْلُكُ﴾: يدخل والمراد هنا: يعمل. ﴿بَيْنَ يَدَيْهِ﴾: من أمامه. ﴿بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَنْ خَلْفِهِ﴾: كناية عن كل جوانبه.

• ﴿يَسْلُكُهُ﴾: [١٧ - الجن ٧٢] يدخله، سلك المكان وبه: دخله، أسلكه المكان: أدخله فيه.

• ﴿يُسْلِطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾: [٦ - الحشر ٥٩] يمكنهم ويخْلِيبهم على من يشاء. هذه الواقعة، واقعة بني النضير، لم يتكلف فيها المسلمون غزوا ولا قتالًا، وإنما تولتها يد الله جهرة ومباشرة، فالرسول طرف من قدر الله بسلطه على من يشاء،

وبهذا يتبين أنهم متصلون بإرادة الله ومشيتته اتصالاً خاصاً يجعل لهم دوراً معيناً في تحقيق قدر الله في الأرض. سَلَّطَهُ عَلَيْهِ: مَكَّنَهُ مِنْهُ وَحَكَّمَهُ فِيهِ.

• ﴿ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾: [٦٥ - النساء] يتقادوا ويدعونا لما تحكم به وتقضي به انقياداً لا شبهة فيه، ﴿ تَسْلِيمًا ﴾ تأكيد للفعل بمنزلة تكريره. يقسم - تعالى - بنفسه الكريمة أنه لا يؤمن أحد منهم حتى يُحَكِّمَ الرسول ﷺ في جميع الأمور التي يتنازعون فيها وأن ترضى نفوسهم بحكم رسول الله ويدعوا له إذعانا صادقاً.

• ﴿ يُسَلِّمُ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ ﴾: [٢٢ - لقمان ٣١] يَفُوضُ وَيُسَلِّمُ جميع أموره إليه تعالى ويُقبل عليه بكلية. قرأ علي بن أبي طالب: يُسَلِّمُ بالشدديد، يقال: أسلم أمرَكَ وسَلِّمَ أمرَكَ إلى الله. والوجه كناية عن الذات وعن النفس، يُسَلِّمُ وجهه إلى الله أي يسلم إليه نفسه كما يُسَلِّمُ المتاع إلى الرجل إذا دفع إليه، والمراد: التوكل على الله والتفويض إليه.

• ﴿ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ﴾: [٦ - التوبة ٩] أي القرآن تَقْرؤه عليه، وتذكر له شيئاً من أمر الدين ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ دين الله فلا بد لهم من سماع القرآن ليعلموا.

• ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ﴾: [٢٢ - فاطر ٣٥] أي يجعله يسمع الهدى من أولياته ورسله، فالله يهدي الذي قد علم أن الهداية تنفع فيه ويغفل من علم أنها لا تنفع فيه. أَسْمَعَهُ: جعله يسمع.

• ﴿ يَسْمَعُونَ ﴾: [٣٦ - الأنعام] أي سماع إصغاء وتفهم وتدبر.

• ﴿ لَا يَسْمَعُونَ ﴾: [١٠٠ - الأعراف] أي الموصلة سماع تدبر.

• ﴿ يَسْمَعُونَ ﴾: [٦٥ - النحل ١٦] ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ أي سماع إنصاف وتدبر، لأن من لم يسمع بقلبه، فكانه أصم لا يسمع.

• ﴿ يَسْمَعُونَ ﴾: [٢٣ - الروم ٣٠] أي سماع تدبر وتفكر.

• ﴿ لَا يَسْمَعُونَ ﴾: [٤ - فصلت ٤١] لا يقبلون ولا يطيعون. من قولك: تشفعت إلى فلان فلم يسمع قولي، ولقد سمعه ولكنه لم يقبله ولم يعمل بمقتضاه فكانه لم يسمعه.

• ﴿ لَسْمُونَ أَلْمِيكَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى ﴾: [٢٧ - النجم ٥٣] قالوا الملائكة بنات الله فسموا كل واحد منهم بشأ وهي تسمية الأنثى، ﴿ وَمَا هُمْ مِنْ عِلْمٍ ﴾ أي أنهم لم يشاهدوا خلقه الملائكة حتى يقولوا إنهم إناث^(١).

• ﴿ لَا يُحْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ﴾: [٧ - الفاشية ٨٨] لَا يَسْمَنُ كُلَّهُ وَلَا يَدْفَعُ عَنْهُ جُوعاً.

• ﴿ لِيُسْفُوا وَجُوهُكُمْ ﴾: [٧ - الإسراء ١٧] أي بالسبي والقتل فيظهر أثر الحزن والمساءة في وجوهكم. ﴿ لِيُسْفُوا ﴾ متعلق بمحذوف، أي بشتا عبداً ليفعلوا بكم ما يسوء وجوهكم. (انظر: وعد الأخيرة).

• ﴿ يَسُومُهُمْ ﴾: [١٦٧ - الأعراف ٧] يذيقهم ويمشهم سامه خسفاً: جشمة.

• ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾: [٤٩ - البقرة ٢] يذيقونكم أشد العذاب ويدأومون على تعذيبكم. سامه ذلاً: جشمة إياه وأراده عليه. سام الماشية: جعلها سائمة ترضى دائماً، وكان العذاب كان هو الغذاء الدائم لبني إسرائيل على يد آل فرعون.

• ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾: [١٤١ - الأعراف ٧] يذيقونكم ويمشونكم أسوأ العذاب وأشدّه. سامه خسفاً: جشمة إياه، وسوء العذاب: أسوأ.

• ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾: [٦ - إبراهيم ١٤] يذيقونكم أسوأ العذاب وأشدّه. سامه الأمر: جشمة إياه وكلفه إياه.

• ﴿ وَيُسْرِعُونَ فِي الْغَيْرَتِ ﴾: [١١٤ - آل عمران ٣] يبادرون إليها ويتنافسون في فعلها.

(١) ﴿ وَجَعَلُوا أَلْمِيكَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ إِنَّا أَشْهَدُوا

الدواعي ولا يصرفه عنه صارف.

• ﴿يَسْمُرًا﴾: [٣٠ - الأحزاب ٣٣] هَيْئًا، ﴿وَكَاثَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسْمُرًا﴾ الإشارة إلى مضاعفة العذاب لنساء النبي إذا اتين بفاحشة مبينة (في صدر الآية)، والآية إيذان بأن كونهن نساء النبي ليس بمخفى عنهن شيئاً إذا ارتكبن معصية؛ فالله عدل وعباده أكرمهم عنده أنقاهم. انظر: بات منكن بفاحشة، في صدر الآية.

• ﴿يَسْمُرًا﴾: [١١ - فاطر ٣٥] سهل حين؛ فالله عنده علم بذلك وبتفصيله في جميع مخلوقاته، لا يخفى عليه شيء منها.

• ﴿يَسْمُرًا﴾: [٤٤ - ق ٥٠] سهل حين، ﴿ذَلِكَ خُفِّيَتْ عَلَيْنَا يَوْمَ يَسْمُرُ﴾ أي ذلك الجمع حين علينا مع شدة الفرق، وتباعد القبور وتناثر الأشلاء أو تحوّلها إلى تراب، هذا الخسر لا يشق علينا ولا يقدر عليه غيرنا.

• ﴿يَسْمُرًا﴾: [٢٢ - الحديد ٥٧] حين وسهل. ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسْمُرُ﴾ أي خلق ذلك وحفظه جميعاً حيناً على الله. ثم أذهب فقال في الآية التالية: ﴿لِكَلَّا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ﴾.

• ﴿يَسْمُرًا﴾: [٧ - التغابن ٦٤] ﴿وَذَلِكَ﴾ أي ما يحدث يوم القيامة من البعث والحساب والجزاء ﴿يَسْمُرُ﴾ أي حين وسهل على الله - إذ الإعادة أسهل من الابتداء. يَسْرُ الشيءُ يَسْرُ: سهلٌ وهان فهو يسير.

• ﴿أَفَلَمْ يَسْمُرُوا إِلَى الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾: [٤٦ - الحج ٢٢] يعني كفار مكة فيشاهدوا ما حل بهذه القرى الظالمة من هلاك (في الآية السابقة) فتستيقظ قلوبهم وتندبر وتعظ بما حل بأهل هذه القرى. والاستفهام هنا للحث والتوبيخ. أضاف العقل إلى القلب لأنه عمله، وقد قيل إن العقل عمله الدامغ، على أن الاتعاط والاعتبار يكون شعوراً بالقلب والعقل معاً.

• ﴿أَفَلَمْ يَسْمُرُوا إِلَى الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: [٩ - الروم ٣٠] أقعدوا ولم يسيروا في خراب الكافرين فينظروا ويعتبروا؟ كلا بل ساروا ولكنهم لم يتعظوا ولم يعتبروا والاستفهام لتوبيخهم على عدم الانتفاع بالسيرة بين

• ﴿يُسْرِعُونَ إِلَى الْكَفْرِ﴾: [٤١ - المائدة ٥] يلقون أنفسهم فيه على أسرع الوجوه، ويظهرونه إذا وجدوا فرصة، ويقدمون آراءهم وأهواءهم على شرائع الله. ذكرت الآية أن منهم المنافقين ومنهم يهود.

• ﴿يُسْرِعُونَ فِيهِمْ﴾: [٥٢ - المائدة ٥] أي في موالاتهم ومعاونتهم لم يقل «يسارعون إليهم» بل قال: فيهم إذ معناه أنهم مستقرون في مودتهم.

• ﴿يُسْرِعُونَ إِلَى الْإِثْمِ﴾: [٦٢ - المائدة ٥] يقبلون عليه في رغبة واندفاع، وكأنهم في سباق إليه وهو معنى المصارعة، واستخدام حرف الجر «في» يشير إلى انغماسهم في الإثم. الإثم: الحرام وجميع المعاصي.

• ﴿يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾: [٩٠ - الأنبياء ٢١] يبادرون إلى عمل القربات والطاعات.

• ﴿يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾: [٦١ - المؤمنون ٢٣] يسابقون في الطاعات مَنْ سَابَقَهُمْ إِلَيْهَا، فالمفعول محذوف. قال: ﴿فِي الْخَيْرَاتِ﴾ بدلاً من إلى الخيرات، للإيذان بأنهم ملازمون لها متقبلون فيها. أو: يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيبادرون إليها.

• ﴿كَأَنَّا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾: [٦ - الأنفال ٨] أي كأنهم - لفرط جزعهم ورعبهم - يساقون إلى الموت سواقاً لا مهرب منه، وهم ينظرون إليه باعيتهم.

• ﴿يَسْمُرُ﴾: [٧٠ - الحج ٢٢] سَهْلٌ حِينَ، يَسْرُ الشيءُ يَسْرُ يَسْرًا: سهلٌ فهو يسير.

• ﴿يَسْمُرُ﴾: [١٩ - العنكبوت ٢٩] سَهْلٌ حِينَ، يَسْرُ الشيءُ يَسْرُ يَسْرًا فهو يسير. وقد يقال اليسير للقليل لهوانه.

• ﴿يَسْمُرًا﴾: [١٤ - الأحزاب ٣٣] قليلاً، يقال: اليسير للقليل لهوانه، يَسْرُ الشيء: سهلٌ وهان.

• ﴿يَسْمُرًا﴾: [١٩ - الأحزاب ٣٣] سهلاً وهيناً، ﴿أَوَلَيْكَ لَمُؤْمِنُوا فَاحْتَضَ اللَّهُ عَهْدَهُمْ﴾ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسْمُرًا: قال الزعرشري: إن كل شيء حين ويسير على الله فما معنى الآية؟ المعنى أن أعمالهم حقيقةً بالإحباط (أي تستحقه) تدعو إليه

آثار الذين سبقوهم.

• ﴿أَوَلَمْ يَسْمُوكُمْ فِي الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَخْلُقَ كَانَتْ عَذِيبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: (٤٤ - فاطر ٣٥) الاستفهام مسوق لتقرير معنى ما قبله وتأكيده، أي ألم يسر أهل مكة ويشاهدوا في طرق تجارتهم إلى الشام والعراق واليمن آثار الماضين من قبلهم وكيف كانت نهايتهم وعلامات هلاكهم وما أنزل الله بهم من نكال جزاء على تكذيبهم ورسولهم، وكانوا أقوى من كفار مكة.

• ﴿يَسِيرُ فِي الْيَمِّ وَالْبَحْرِ﴾: (٢٢ - يونس ١٠) يسر لكم سبل السير في البر مشاة وركبانا، وفي البحر على ظهور السفن. وقيل: يحفظكم ويكلوكم في السير.

• ﴿يَسْتَفْتُونَ بِدِينِ قَلِيلٍ﴾: (٧٩ - البقرة ٢) يستفتون بمعنى: يستبدلون. والثلث القليل هنا هو أغراض دنيوية هي كسب المال والاحتفاظ بالرياسة. وصف الله ما يأخذونه بالقلّة إما لقلّته وإما لكونه حراماً لا بركة فيه. (انظر: ويل، في أول الآية).

• ﴿يَسْتَفْتُونَ بِدِينِ قَلِيلٍ﴾: (١٧٤ - البقرة ٢) ويأخذون بدله عوضاً قليلاً هو الفائدة الدنيوية الزائلة الفانية.

• ﴿يَسْتَفْتُونَ بِدِينِ قَلِيلٍ﴾: (٧٧ - آل عمران ٣) يستفتون: يستبدلون. عهد الله: أمر الله الموكّد. ثمنًا قليلاً: عوضاً قليلاً. فالذين يتكثرون بالعمد ويفقدون بالأمانة إنما يفعلون ذلك في مقابل ثمن قليل هو تلك الأغراض الدنيوية الزهيدة - والدنيا كلها متاع قليل. والوفاء بالعمد هو تعامل مع الله دونما نظر إلى من يتعامل معهم، فعهد الله هو عهد الناس بعضهم مع بعض. ومن يخون عهده مع غيره فإنما يعرض نفسه لسخط الله. ﴿أَوَلَيْسَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾. (انظر: خلاق).

• ﴿لَا يَسْتَفْتُونَ بِدِينِ قَلِيلٍ﴾: (١٩٩ - آل عمران ٣) الشراء والثلث هنا مجاز. فهو لاء النفر من أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل إليكم (من قرآن) مع إيمانهم بما أنزل إليهم (من التوراة والإنجيل) لا يفعلون ما فعله الضالون من قومهم، أولئك الذين حرّفوا التوراة والإنجيل وكتموا عن قومهم ما جاء فيهما من البشارة بنبوّه محمد صلى الله عليه

وسلم ووجوب الإيمان به وبالقرآن الذي أنزل معه والذي تنسخ أحكامه ما جاء من أحكام في التوراة والإنجيل - هم إذن كتموا ما جاء في كتبهم وتركوا الإيمان بالقرآن وبمحمد كي لا تعرض رياستهم لقومهم - كرجال دين مسيطرين - للضياح وكما لا يضيح عليهم ما يأخذونه من قومهم من رشوة وما يفرضونه عليهم من إتاوات - فهذه الرئاسة وهذه الإتاوات هي الثمن القليل - فهما من أغراض الدنيا الفانية - الذي يأخذونه في مقابل كتمان آيات الله وتحريفها.

• ﴿يَسْتَفْتُونَ بِدِينِ قَلِيلٍ﴾: (٤٤ - النساء ٤) في أيديهم (أيدي اليهود) الهدى (في التوراة) لكنهم يتركونه يأخذون الضلالة، والتعبير بالشراء يعني القصد والنية في المبادلة! فكأنما هي صفقة من علم وقصد (انظر: نصيباً من الكسب).

• ﴿يَسْتَفْتُونَ بِدِينِ قَلِيلٍ﴾: (٦١ - لقمان ٣١) قال قتادة: يستحب، وقيل: يختار حديث اللّه ويفضله على حديث الحق. وقيل: يشتري بمعنى الشراء فيشتري هو الحديث بماله ووقته ويضيق عمره الغالي المحدود الذي لا يُعاد ولا يعود في لحو رخيص.

• ﴿يَسْتَفْتُونَ بِدِينِ قَلِيلٍ﴾: (٥٧ - النحل ١٦) ﴿وَلَهُمْ مَا يَشْتَفُونَ﴾ يعني البنين، يجعلونهم لأنفسهم.

• ﴿يَسْتَفْتُونَ بِدِينِ قَلِيلٍ﴾: (٤٢ - المرسلات ٧٧) يرغبون ويحبون، اشتوى الشيء يشتهي: رغب فيه ونزعت نفسه إليه. ويبدو أن القرآن استعمل الشهوة والشهوات في المواطن غير الممدوحة، واستعمل الفعل «اشتوى» في غير المذموم.

• ﴿يَسْتَفْتُونَ بِدِينِ قَلِيلٍ﴾: (٦١ - الإنسان ٧٦) يشرب بها ويشربها سواء في المعنى، ومثله: فلان يتكلم بكلام حسن ويتكلم كلاماً حسناً.

• ﴿يَسْتَفْتُونَ بِدِينِ قَلِيلٍ﴾: (١٢٥ - الأنعام ٦) يوسّعه له ويوفّقه ويزين عنده ثوابه^(١). وشرح الصدر: بسطه وفتح له لقبول الشيء وأصل الشرح: التوسعة. روي أن عبد الله بن

(١) كما في قوله تعالى: ﴿وَلَيْكُنْ اللَّهُ حَكِيمَ الْإِنْسَانِ وَرَزَقَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾: [٧ - الحجرات].

مسعود قال: يا رسول الله، وهل يشرك الصلوة؟ فقال: نعم يدخل القلب نوراً

• ﴿يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾: [٤٨ - النساء: ٤] ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾: معنى الآية أن من مات مشركاً ولم يتب أي لقي الله وهو مشرك به - فهو مٌخلد في النار؛ لأن الشرك بالله هو أصل جميع الرذائل التي تهدم الفرد والمجتمع. أما مادون الشرك أي الذنوب الأخرى غير الشرك أو الأقل من الشرك فإن العبد إذا لقي الله قبل توبته منها فهو في مشيئة الله: إن شاء غفر له وأدخله الجنة وإن شاء حلقه وأدخله الجنة بعد العذاب. وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح. ومن المقرر شرعاً أن من أشرك بالله وتاب عن الشرك قبل موته، قُبِلَت توبته. أما من ارتكب من الذنوب ما دون الشرك (ويدخل فيه الكبائر والصغائر) ومات قبل توبته فهو في مشيئة الله إن شاء غفر له وأدخله الجنة وإن شاء حلقه ثم يدخله الجنة بعد ذلك.

• ﴿يُفَرِّقُ بَيْنَهُ﴾: [١١٦ - النساء: ٤] الشرك والإشراك: جعل إله آخر مع الله ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُ﴾: من مات على الشرك فإن الله لا يغفر له ذلك أبداً، لكنه يغفر ﴿مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (انظر: دون).

• ﴿وَلَا يُفَرِّقُ فِي حُكْمِيَّةٍ أَحَدًا﴾: [٢٦ - الكهف: ١٨] ليس له وزير ولا شريك ولا مشير - تعالى وتقدس، لا معقب لحكمه، له الخلق والأمر - إنها الوجدانية لله تعالى.

• ﴿وَلَا يُفَرِّقُ بِيَادِهِ رَزِيَّةً أَحَدًا﴾: [١١٠ - الكهف: ١٨] أن لا يراني بعمله أحداً وأن لا يتخفى به إلا وجهه ربه خالصاً. روى الإمام أحمد عن شداد بن أوس قال: سمعت رسول الله يقول: «التخوف على أمي الشرك والشهوة الخفية قلت: يا رسول الله أتشرك أمك من بعدك؟ قال النبي: نعم، أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا قمراً ولا حجراً ولا وثناً ولكن يراءون بأصنامهم». وروى شداد أيضاً عن رسول الله ﷺ قوله: «من صلى يراني فقد أشرك، ومن صام يراني فقد أشرك، ومن

تصدق يراني فقد أشرك»^(١).

• ﴿لَا يُفَرِّقُ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾: [١٢ - الممتحنة: ٦٠] لا يعملن الغير شريكاً لله في ربوبيته، وإنما دخلت الباء في [بالله] لأن معناه: لا يُغَلِّيلُن به غيره، فيجعلنه شريكاً له، ومن عدل بالله (سوى به) شيئاً من خلقه فهو كافر مشرك لأن الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نديد، وفي تفتيح الشرك وردت آيات كثيرات ومنها ٤٨ - النساء ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُفَرِّقْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾. وفي الحديث: «الشرك أخفى في أمني من ديب النمل» إذ يكمن الشرك في أشياء قد تبدو هينة يسيرة لكنها تتصل بسلامة الاعتقاد بوحداية الله. وفي ١١٠ - الكهف: ﴿وَلَا يُفَرِّقُ بِيَادِهِ رَزِيَّةً أَحَدًا﴾ أي أن من يشرك في عبادة ربه بأن يراني أحداً من خلقه، فكانه أشرك في عمله غير الله. وفي الحديث: «من حلف بغير الله فقد أشرك» حيث سوى بين ما لا يحلف به وبين اسم الله الذي يكون به القسم والحلف. وفي الحديث: «الطيرة شرك» ولكن الله يُذهب بالتوكل والطيرة والتطير: التشاؤم، جعل التطير شركاً به في اعتقاد جلب النفع ودفع الضرر.

• ﴿يُفَرِّقُونَ مَا لَا حَتَمَ لَ شَيْئًا﴾: [١٩١ - الأعراف: ٧] أبشركون مع الله في الألوهية ما لا يقدر على خلق شيء، ﴿مَا﴾ بمعنى الذي (أي الذي لا يخلق شيئاً) وهي مفعول به. أفاد أسلوب الاستفهام الإنكار عليهم وتوبيخهم.

• ﴿يُفَرِّقُونَ﴾: [١٨ - يونس: ١٠] ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُفَرِّقُونَ﴾ أي تنزهه وتقدس عن الشركاء الذين يشركونهم به، فتكون (ما) اسم موصول بمعنى الذين. أو تقدس الله عن إشراكهم، فتكون (ما) مصدرية.

• ﴿لَا يُفَرِّقُونَ﴾: [٥٩ - المؤمنون: ٢٣] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُفَرِّقُونَ﴾: لا يعبدون معه غيره، بل بوجدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، وأنه لا مثيل له ولا كفاء له.

المسلمون جميعهم الآيات التي يطلبها الكفار طمعاً في إيمانهم فقال الله لهم: إنكم لا تدرون أنهم لا يؤمنون.

• ﴿وَلَا يُفْعِرُونَ بِكُفْمِ أَحَدًا﴾: (١٩ - الكهف ١٨) أي لا يفعلون من غير قصد منه ما يؤدي إلى الإحساس بوجودنا.

• ﴿يُفْعِرُونَ﴾: (١٥ - يوسف ١٢) ﴿وَهُمْ لَا يُفْعِرُونَ﴾:

ستنبئهم بصنيعهم هذا ضدك وساعتها لا يعرفون شخصك ولا يستشعرون حقيقة أمرك - إشارة إلى ما ينتظر يوسف من تولي خزان مصر وذهاب إخوته إليه للحصول على الطعام فعرفهم وهم لا يعرفونه.

• ﴿لَا يُفْعِرُونَ﴾: (٤٥ - النحل ١٦) ﴿مِنْ حَيْثُ لَا

يُفْعِرُونَ﴾ أي يأتيهم عذاب الله وهم في غفلتهم ولهوهم، أو من الجهة التي يرجون منها الخير، كما فعل بقوم لوط لما رأوا السحابة.

• ﴿لَا يُفْعِرُونَ﴾: (٩ - القصص ٢٨) أنهم على خطأ

عظيم في التقاطه ورجاء النفع به وتبينه، وهو سبب هلاكهم (الحديث عن آل فرعون وموسى).

• ﴿وَمَا يُفْعِرُونَ أَكْبَارُ يُفْعِرُونَ﴾: (٦٥ - النمل ٢٧) لا

يعلمون الوقت الذي يُبعثون فيه من القبور للحساب والجزاء. شعر بالشيء: علم به وفطن له.

• ﴿وَيَنْشِفُ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ﴾: (١٤ - التوبة ٩) شفاء

الصدر هنا مجاز، فالشفاء هنا ليس على معناه الحقيقي (البرء من المرض) وإنما معناه ذهاب غيظ القلوب، فبالصدر نبض القلب وحركة التنفس، وفيه تظهر آثار الانفعال ارتياحاً وانقباضاً، وقللاً وانشراحاً.

• ﴿يُشْفَعُ﴾: (٢٥٥ - البقرة ٢) شَفَعَ له عند آخر: طلب

التجاوز عن سيئته كأنما ضمَّ نفسه إليه معيئاً له. فالفعل شفع^(٢) في الأصل فيه معنى الضم.

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾: نص على أن الله لا يأذن بالشفاعة إلا لمن ارتضى. وصيغة الاستفهام استنكارية تستنكر تصورات الذين زعموا أن الله أنداداً يشفعون عنده فيستجيب لهم حتماً. فالعبيد

• ﴿أَنَا يُفْعِرُونَ﴾: (٥٩ - النمل ٢٧) ﴿أَنَا﴾ أصلها: أم والأسم الموصول: ما، أي أم الذي يشركونه مع الله تعالى؟ أيهما خير وأفضل.

• ﴿إِذَا هُمْ يُفْعِرُونَ﴾: (٦٥ - العنكبوت ٢٩) ﴿إِذَا﴾

حرف يدل على حصول ما بعده عقب ما قبله مباشرة، ﴿فَلَمَّا تَخْتَبِئْهُمْ﴾ من الغرق ﴿إِلَى الْكَرِّيِّ﴾ عادوا إلى الشرك مجافين قواعد الإنصاف والفضيلة فإن النفوس فطرت على شكر من أجرى عليها نعمة أو استغناها من مكروه.

• ﴿يُفْعِرُونَ﴾: (٢٣ - الحشر ٥٩) ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا

يُفْعِرُونَ﴾: نزه - سبحانه - نفسه عن شرك المشركين به. الشرك والإشراك بمعنى جعل إله آخر مع الله، أشرك بالله غيره: جعله شريكاً له فهو مشرك.

• ﴿يُفْعِرُونَ﴾: (٧٤ - النساء ٤) يبيعون (وهم

المؤمنون)، ﴿يُفْعِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ﴾ أي يذلون أنفسهم وأموالهم لله عز وجل بثواب الآخرة. أكثر العرب على أن «شرواً» بمعنى باعوا، وما جاء في القرآن من لفظ شري هو بمعنى باع^(١). ﴿فَلْيُقْضَىٰ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَفْعِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ﴾ أي إن تناقل المنافقون عن القتال فليقاتل المخلصون الذين يبيعون أنفسهم طلباً للآخرة.

• ﴿يَشْرِي نَفْسَهُ﴾: (٢٠٧ - البقرة ٢) يبيعها. ما جاء في القرآن من لفظ شري يشري هو بمعنى باع.

• ﴿يُشْفِقُ فَخَرَجَ مِنْهُ آتَمَاءٌ﴾: (٧٤ - البقرة ٢) يشفق أصله يتشفق أدمعت التاء في الشين، وهذه عبارة عن العيون التي لم تعظم حتى تكون أنهاراً.

• ﴿وَمَا يُفْعِرُكُمْ﴾: (١٠٩ - الأنعام ٦) وما يُعلمكم وما

يُدرِّبكم، والخطاب للمسلمين أي أنتم لا تدرون «أنها» إذا جاءت أي الآيات التي يطلبها الكفار «لا يؤمنون» بما دعاهم إليه النبي ﷺ فقد سبق في علمي أنهم لا يؤمنون، فبين الله أن إيمانهم فاجرة وأنهم لا يؤمنون إذا حَقَّق لهم ما طلبوه. تمنى

(٢) شفع الشيء: ضم مثله إليه.

(١) انظر: معجم الفاظ القرآن الكريم.

إقامة الحد عليهما جماعة من المؤمنين، زيادة في التكميل والشهرير وللمعظة والاعتبار، واختصاصه المؤمنين لأن ذلك أفصح للفاسق بين صلحاء قومه وأعجل. والطائفة: الجماعة التي يمكن أن تكون حلقة وأقلها أربعة.

• ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾: [٢٨ - الحج ٢٢] ليباشروا ويحصلوا منافع دينية بأداء فريضة الحج والفوز بالمغفرة، ومنافع دنيوية من تجارات وتعارف وتشاور مع إخوانهم المسلمين فيما يفيدهم.

• ﴿لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾: [٧٢ - الفرقان ٢٥] لا يؤدون الشهادة الكاذبة الباطلة. الزور: الباطل والكذب وشهادة الباطل، زور الكلام: موَّعه وزخرفة.

• ﴿يَشْهَدُونَ﴾: [٦١ - الأنبياء ٢١] ﴿لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ﴾ عليه (على إبراهيم) بما قال ليكون ذلك حجة عليه تبرر عقابه على فعلته وهي تكسير الأصنام. وقيل: لعلمهم يشهدون عقابه فلا يقدم أحد على مثل ما أقدم عليه.

• ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رِئْسًا﴾: [٨٩ - الأعراف ٧] الاستثناء هنا على جهة التسليم لله عز وجل - وحاشا أن يشاء الله عودة المؤمنين إلى ملة الكفر بعد أن أنقذنا من الضلال.

• ﴿عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾: [١٥ - غافر ٤٠] وهم الأنبياء يشاء هو - سبحانه - أن يكونوا أنبياء وليس لأحد فيهم مشيئة.

• ﴿يَشَاءُ﴾: [٤ - الجمعة ٦٢] ﴿يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي من يشاء ويريد إعطاءه وتقضيه حكمته.

• ﴿يَشَاءَ اللَّهُ﴾: [٥٦ - المائدة ٧٤] ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ

يَشَاءَ اللَّهُ﴾ أي لا يقدرون على الاعتراض والتذكر (لا بمشيئة الله، وهنا تصريح بأن أفعال العباد بمشيئة الله، ومثله ما جاء في ٢٩

- التكوين: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾. فبعد أن ثبت مشيئتهم في اختيار الطريق: ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ﴾، يعقب بطلاقة المشيئة الإلهية وعودة الأمور إليها في النهاية. والعبد لا

يعرف ماذا يشاء الله به - فهذا من الغيب المحجوب - ولكنه يعرف ماذا يريد الله منه، فهذا ما بيَّنه له، فإذا صدقت نيته في

حيثما يقفون بين يدي ربهم في مقام الخشوع والخضوع ولا يجرؤ أحدهم على الشفاعة عنده إلا بإذنه.

• ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ﴾: [٢٨ - الأنبياء ٢١] لا يجسرون (أي الملائكة) على أن يشفعوا إلا لمن ارتضاه الله، ومثل ذلك قوله في آية الكرسي: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾. قال القرطبي: والملائكة يشفعون غذا في الآخرة كما في صحيح مسلم وغيره، وفي الدنيا أيضاً، فإنهم يستغفرون للمؤمنين ولن في الأرض كما في ٧ - غافر: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَأُمْلُونَ بِهِمْ وَتَسْتَغْفِرُونَ لِّلَّذِينَ آمَنُوا﴾.

• ﴿يَتَفَكَّرْ لِنَفْسِهِ﴾: [٤٠ - النمل ٢٧] ﴿وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَتَفَكَّرْ لِنَفْسِهِ﴾ فهو يحيط بالشكر عن نفسه عبء الواجب ويصونها عن سمة الكفران، ولا يرجع نفع ذلك إلا إلى نفسه، حيث استوجب بشكره تمام النعمة ودوامها والمزيد منها. قيل: الشكر قيد للنعمة الموجودة وصيد للنعمة المفقودة، واعلم أن سبوح ستر الله متخلص عما قريب إذا أنت لم ترج لله وقاراً (أي لم تحف من عظمتة وبأسه). ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ النعمة وجحدتها ﴿فَإِنَّ تَقَىٰ غِيًّا﴾ عن الشكر «كريم» بالإنعام لا ينتظر شكر العبد.

• ﴿يَتَفَكَّرْ لِنَفْسِهِ﴾: [١٢ - لقمان ٣١] ﴿وَمَنْ يَتَفَكَّرْ فَإِنَّمَا يَتَفَكَّرْ لِنَفْسِهِ﴾ فنفع الشكر وثوابه إنما يعود على الشاكر، فشكر الله إنما هو رصيدة مذخور للشاكر ينفعه هو والله غني عنه، فالله محمود بذاته ولو لم يحمده أحد من خلقه ﴿فَلَنْ أَكْفِيَّ حَمِيداً﴾. انظر كفر، وحيد، في نفس الآية.

• ﴿يَشْهَدُ﴾: [١٦٦ - النساء ٤٤] ﴿لَنُكَيِّدَنَّ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ أي يشهد بصحة وصدق ما أنزل إليك من القرآن المعجز الذي يعجز الأولون والآخرون عن الإتيان بمثله، وأعجازه شهادة بصدق من جاء به.

• ﴿وَلَيُشَهِدَنَّ عَذَابُهَا طَائِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾: [٢ - النور ٢٤] أمر الله أن يحضر عذابهما (عذاب الزانين) حين

يحصل له من الانقباض والاحتياض إلى أن يصير غالباً يُنسب أيضاً ذكر الله ولا تحظر الصلاة على باله.

• ﴿ فَلَا يُصَدِّكَ عَنْهَا ﴾: [١٦ - طه ٢٠] فلا يصرفك يا موسى عن الإيمان بالساعة والاستعداد لها من لا يؤمن بها. صدّه عن الأمر: منعه وصرفه عنه.

• ﴿ وَلَا يُصَدِّكَ عَنْ ءَايَاتِ اللَّهِ ﴾: [٨٧ - القصص ٢٨] الضمير في ﴿ يُصَدِّكَ ﴾ حائد على الكافرين في آخر الآية السابقة، والمعنى: احذر أن يصرفك الكافرون، بأقوالهم وأذاهم، عن تبليغ آيات الله ورسالته - وامنض لشأنك فإن الله ناصر دينه. وصدّه عن الشيء: يصدّه: صرفه عنه. والكفار شأنهم دائماً أن يصدّوا أصحاب الدعوة عن دعوتهم بشتى الطرق والوسائل. ﴿ يُصَدِّكَ ﴾ أصلها «يصدونك» حذفوا الواو لأن الفعل مجزوم به لا الناهية.

• ﴿ يُصَدُّونَ عَنْكَ صُدُوكًا ﴾: [٦١ - النساء ٤] يُعرضون عنك إعراضاً شديداً.

• ﴿ يُصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾: [٤٥ - الأعراف ٧] يصرفون الناس عن دين الله القويم.

• ﴿ يُصَدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾: [٣٤ - الأنفال ٨] أي يمنعون الموحدين عن الطواف به، كما حدث عام الحديبية عندما منعوا المسلمين من أداء العمرة.

• ﴿ وَتَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾: [٣٤ - التوبة ٩] يصدون ويمنعون أتباعهم عن الدخول في دين الإسلام واتباع محمد عليه السلام.

• ﴿ يُصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾: [١٩ - هود ١١] يردّون الناس عن اتباع الحق وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله عز وجل. صدّه عن الأمر: منعه وصرفه عنه. وسبيل الله: كل ما أمر الله به من الخير، واستعماله في الجهاد أكثر.

• ﴿ وَتَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾: [٣ - إبراهيم ١٤] أي يصرفون الناس عن الإيمان بالله واتباع ما جاء به رسوله محمد ابن عبد الله. صدّه عن الأمر: منعه وصرفه عنه.

• ﴿ وَتَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَتَلْمِزُوا الْخَرَامَ ﴾: [٢٥ -

النهوض بما كُلف به، أمانه الله ووجهه وفق مشيئته المطلقة.

• ﴿ يَفَاءَ اللَّهِ ﴾: [٢٩ - التكوين ٨١] ﴿ وَمَا تَفَاءَوْنَ إِلَّا أَنْ

يَفَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾: بعد أن سجل عليهم إمكان الاستفادة في الآية السابقة، عاد لتقرير الحقيقة الكبرى وراء مشيئتهم، حقيقة أن المشيئة الفاعلة وراء كل شيء هي مشيئة الله سبحانه - فلا بد للمؤمن أن يلتجئ إلى المشيئة الكبرى - مشيئة الله وإرادته - يطلب منها العون والتوفيق.

• ﴿ يَفَاءَوْنَ ﴾: [٣٤ - الزمر ٣٩] ﴿ تُمْ مَا يَفَاءَوْنَ ﴾ عند تَرْجَمَ: يعني في اللجنة مهما طلبوا وجدوا. وهو تعبير جامع يشمل كل ما يخطر للنفس المؤمنة من رغائب.

• ﴿ تُمْ مَا يَفَاءَوْنَ فِيهَا ﴾: [٣٥ - ق ٥٠] مهما اختاروا وجدوا ومهما طلبوا من أصناف الملاذ أحضر لهم.

• ﴿ يُثَاقِبُ الرُّسُولَ ﴾: [١١٥ - النساء ٤] يخالفه، شاقه مُشَاقَّةً وشِقَاقاً: يخالفه.

• ﴿ يُثَاقِبُ اللَّهَ ﴾: [٤ - الحشر ٥٩] يعاديه ويخالف أوامره وقرئ: يُثَاقِبُ، بإظهار التضعيف كما في ١٣ - الأنفال: ﴿ وَتَنْ يُثَاقِبُ اللَّهَ وَرُسُلَهُ ﴾.

• ﴿ يُصَحِّبُونَ ﴾: [٤٣ - الأنبياء ٢١] يمارون، ﴿ وَلَا هُمْ يَتَنَا يُصَحِّبُونَ ﴾ أي لا يستطيع أحد منع عذابنا عنهم. يقول العربي: أنا صاحب لك من فلان، أي يجير لك من تعديهِ عليك.

• ﴿ لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا ﴾: [١٩ - الواقعة ٥٦] لا يصيبهم صداع بسبب شربها.

• ﴿ يُصَدِّقُنِي ﴾: [٣٤ - القصص ٢٨] المراد يوضح ما أقول ويظلل شبهاتهم فيظهر صِدْقِي.

• ﴿ وَتَصَدِّقُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ﴾: [٩١ - المائدة ٥]

أي يصرفكم عنهما: فإنكم إذا سكرتم لم تذكروا الله ولم تصلوا، وإن صليتم خلط عليكم كما فعل بعلي بن أبي طالب (قبل تحريم الخمر). والميسر مضبغة للوقت ينسي الإنسان نفسه، فإن كان غالباً يستمر مُغرِقاً يدفعه إلى ذلك حبُّ القلب والكسب، فلا يذكر ربه ولا يقوم إلى الصلاة، وإن كان مغلوباً فإن ما

بقيها وبالنهي عنها وبالوعيد عليها، لأنه قد يُعلم من لا يعلم
فُجِحَ القبيح.

• ﴿يُصْرَفُ عَنْهُ﴾: (١٦ - الأنعام) يُدْفَعُ عنه (أي
العذاب).

• ﴿وَصَرَفَهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ﴾: (٤٣ - النور) انظر:
فُصِيبَ به من يشاء.

• ﴿أَنْ يُصْرَفُونَ﴾: (٦٩ - غافر) كيف تُصْرَفُ عقولهم
عن النظر في الآيات.

• ﴿لَيُصْرَفُنَّهَا مُصْرِفِيْنَ﴾: (١٧ - الفلم) أتسموا فيما
بينهم لَيُفْطِنَنَّ ثمر البستان في الصباح الباكر قبل خروج الفقراء
والمساكين ولا يعطونهم منه شيئا. صَرَمَ الشجرة: قطع ثمرها،
﴿مُصْرِفِيْنَ﴾ أي داخلين في وقت الصباح.

• ﴿يُصْدَعُونَ﴾: (٤٣ - الروم) ينفرون فريقين: فريق
في الجنة وفريق في السعير، من التصدع وهو التفرق، صَدَعَتْ
القرمُ صدعا فتصدعوا أي فُرَّقَتْهم ففترقوا. أصله «يتصدعون»
فقلبت نازها صادًا وأدغمت.

• ﴿يُصَدِّقُوا﴾: (٩٢ - النساء) أي يتصدقوا بالدية،
بالتنازل عنها. وهذا التنازل نوع من المعروف، وكل معروف
صدقة، ولذا قال: ﴿لَا أَنْ يُصَدِّقُوا﴾^(١).

• ﴿يُصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ﴾: (١٢٥ - الأنعام) يحاول
الصعود ويتكلفه فيشق ذلك عليه ولا يستطيعه. وهي حالة
نفسية تتجسد في صورة حسية من ضيق النفس وكربة الصدر.
وبناء اللفظ ذاته «يصدع» فيه هذا العسر والقبض والجهد -
وهذا هو حال من كُتِبَ عليه الضلال: يجد العسر والمشقة في
قبول الإسلام. ولا بد وأن نربط هذا بما هو معروف من أن
الطائرة كلما ازدادت ارتفاعا في السماء أحس ركبها بضيق
التنفس لأن نسبة الأوكسجين في طبقات الجو تقل - كما هو
معروف علميا - كلما أزددنا ارتفاعا عن الأرض. ولم تكن هذه
الحقيقة العلمية معروفة وقت نزول القرآن، فحديثه عن ذلك
آية من آيات إعجازه.

الحج ٢٢] ويمنعون الناس من الدخول في الإسلام (هذا هو
الصد أي المنع عن سبيل الله) ويمنعون المؤمنين من دخول
المسجد الحرام (وهذا هو الصد عنه). ﴿إِنَّ آيَاتِ كُفْرُوا
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَشْجِدِ الْحَرَامِ﴾ خبر إن محذوف
لدلالة آخر الآية عليه بعد قوله «والباد» تقديره: نذيقهم من
عذاب اليم.

• ﴿يُصْدَرُونَ﴾: (٥٧ - الزخرف) يُضَيِّجُونَ
ويصيحون فرحا وجلا.

• ﴿يُصْدُونَ﴾: (٥ - المنافقون) انظر: ورايتهم
يصدون، في نفس الآية.

• ﴿لَتُصْدَوْنَ عَنِ السَّبِيلِ﴾: (٣٧ - الزخرف) [٤٣]
يمنعونهم ويصرفونهم عن سبيل الله، طريق الخير والهداية -
ووظيفة قرناء السوء أن يصدوا قرناءهم عن طريق الهداية.
«اللام» للتوكيد.

• ﴿يُصَدِّرُ الرِّعَاءَ﴾: (٢٣ - القصص) حتى يصرف
الرعاة مواشيهم بعد زهبا من الماء، فنحن لا نستطيع مزاحمتهم،
من الفعل: أصدر الرعاة دوابهم أي سقواها وصرفوها عن الماء.
وقريء: «حتى يصدر الرعاة» أي يصرفوا، صدر عن المكان
يصدر: انصرف.

• ﴿يُصَدِّرُ النَّاسَ﴾: (٦ - الزلزلة) أي ينصرفون من
القبور أشتاتا فيصار بهم إلى موقف الحساب، وكأنهم وردوا
القبور فدفنوا فيها ثم صدروا عنها.

• ﴿يُصَدِّقُونَ﴾: (٤٦ - الأنعام) يعرضون عن تدبر
الآيات والانتفاع بها. الصدوف: الميل عن الشيء والإعراض،
والصدف: ميل في القدم أو عوج في اليلين.

• ﴿يُصِيرُ مُشْتَكِرًا﴾: (٨ - الجاثية) يقبل على كفره
ويقیم عليه مستكبرا عن الإيمان بالآيات والإذعان للحق.

• ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا﴾: (١٣٥ - آل عمران) ولم
يبتوا على فعل المعاصي. والإصرار هو التسويف، وهو أن
يقول: أتوب غدا، وغدا لا يملكه. ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا
وَهُمْ يَكْفُرُونَ﴾: ليسوا بمن يصرون على الذنوب وهم هالون

(١) أصلها يتصدقوا فأدغمت التاء في الصاد

• ﴿يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَقْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾: [٧١ - الأحزاب ٣٣] رَبُّهُ اللهُ عَلَى تَقْوَاهُمْ وَحُجْرِهِمُ الْقَوْلُ الصَّادِقُ أَنْ يُصْلِحَ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، أَيْ يُوَفِّقَهُمْ إِلَى الصَّالِحِ وَالْمُرْغَبِ مِنْهَا وَيُبَارِكْ لَهُمْ فِيهَا وَيَقْبَلَهَا بِالْقَبُولِ الْحَسَنِ، وَيَغْفِرَ ذُنُوبَهُمْ فَيَسْتَرَهَا وَلَا يَفْضَحَهُمْ بِهَا - بَلْ إِنَّهُ يُدْهِبُهَا وَيَحْوِجُهَا بِفَضْلِهِ ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ يُحْسِنْ وَيُذْهِبِ الْغَيْبَ﴾: [١١٤ - هود، ثُمَّ إِذَا أَحْسَنَ الْعَبْدُ الثَّرِيَّةَ وَالْإِنَابَةَ إِلَى اللَّهِ وَعَمَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ، لَمَنْ سَمِعَ رَحْمَةً وَعَظِيمَ فَضْلِهِ - تَعَالَى - يَجْعَلُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ كَمَا فِي ٧٠ - الْفِرْقَانِ: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾.

• ﴿يُضْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾: [١٢٨ - النساء ٤] ﴿وَأِنْ آتَرَاةً خَالَفَتْ مِنْ بَعْلِهَا ثُفُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾: تَحْدِثُ الْآيَةُ عَنْ نَشُوزِ الزَّوْجِ وَإِعْرَاضِهِ عَنِ الزَّوْجَةِ (لِقُدُّمِ سَنَهِ أَوْ ذُبُولِ جَاهِلَا أَوْ إِعْمَالَا لِمَنْزِلَا أَوْ لثَائِيرِ ضَرَّةِ عَلَيْهِ) وَالزَّوْجَةُ تَرِيدُهُ أَنْ يُبْقِيَ عَلَيْهَا وَلَا يُطْلِقَهَا، فَلَا جُنَاحَ (أَيْ لَا إِثْمَ) عَلَيْهَا فِيمَا تَفْعَلُهُ لِمَصَاحَتِهِ كَيْ يُبْقِيَ عَلَيْهَا (كَأَن تَغْفِيهِ مِنْ صَدَاقِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا أَوْ تَعْطِيهِ مِنْ مَالِهَا، أَوْ تَنْزِلَ عَنْ نَصِيحَتِهَا فِي الْقَسَمِ لِيُعْطِيَهُ لِفَرْثَتِهَا) وَلَا إِثْمَ عَلَى الزَّوْجِ فِي قَبُولِ ذَلِكَ - بَلْ إِنَّ هَذَا يُعْتَبَرُ سَبِيلًا إِلَى عَوْدَةِ الْمَوَدَّةِ وَاسْتِمْرَارِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا. رَوَى الشَّيْخَانُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَهُوَ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَرَاتَانُ إِحْدَاهُمَا قَدْ كَبِرَتْ أَوْ هِيَ دَمِيمَةٌ، وَهُوَ لَا يَسْتَكْتَرُ مِنْهَا فَتَقُولُ: لَا تَطْلُقْنِي وَأَنْتَ فِي حُلٍّ مِنْ شَانِي.

• ﴿يُضْلِحُوا﴾: [٣٣ - المائدة ٥] الْمُرَادُ مِنَ التَّصْلِيْبِ: الصَّلْبُ مَعَ الْقَتْلِ. وَالْإِمَامُ مُخْتَارٌ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْمُخَارِبِينَ بِأَيِّ مِنَ الْعُقُوبَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْآيَةِ أَحَدًا بِظَاهَرِهَا.

• ﴿يُضْلِحُونَ عَلَى الْكُفِّيِّ﴾: [٥٦ - الأحزاب ٣٣] ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾: يَسْتَرُ السِّيَاقُ فِي تَحْذِيرِ اللَّيْنِ يُؤْذِنُ النَّبِيَّ عَنْ طَرِيقَيْنِ: مُجِيدِ رَسُولِ اللَّهِ، وَتَقْرِيرِ جَزَاءِ مَنْ يُؤْذِيهِ بِالطَّرْدِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَبِالْعَذَابِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَمَّا تَجْمِيدُهُ فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾

• ﴿يَضْطَرُّحُونَ فِيهَا﴾: [٣٧ - فاطر ٣٥] يَضْطَرُّحُونَ وَيَسْتَفِثُونَ (مِنْ الصَّرَاحِ وَهُوَ الصَّبَاحُ بِشِدَّةٍ) اسْتَعْمَلَ فِي الْاسْتِفَاةِ لِأَنَّ الْمُسْتَفِثَ يَجْهَدُ صَوْتَهُ فِي طَلَبِ الْغَوْتِ وَالنَّجْدَةِ.

• ﴿يَمْطُلُونَ مِنَ الْمَلَكَةِ رُسُلًا وَمِنْ النَّاسِ﴾: [٧٥ - الحج ٢٢] يَجْتَارُ رُسُلًا مِنَ الْمَلَكَةِ كَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمِنْ النَّاسِ كَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدٍ. هَذَا رَدٌّ لِمَا أَنْكَرُوا مِنْ أَنَّ يَكُونَ الرَّسُولُ مِنَ الْبَشَرِ وَيَبَيَّنُ أَنَّ رُسُلَ اللَّهِ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مَلَكَ وَبَشَرٌ.

• ﴿إِنِّي وَمَنْعَدُ الْكَلْبِ الطَّيِّبُ﴾: [١٠ - فاطر ٣٥] صَمُودُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُقْبَلَ عَنْدهُ، أَوْ تَرْفَعُ الصَّحَفُ الَّتِي فِيهَا هَذَا الْكَلِمُ الطَّيِّبُ فَيَجَازِي اللَّهُ أَصْحَابَهَا بِالْحُسْنَى.

• ﴿يُصْعَقُونَ﴾: [٤٥ - الطور ٥٢] يَمُوتُونَ عِنْدَ النَّفْخَةِ الْأُولَى، نَفْخَةُ الصَّعْقِ فِي الصُّورِ. وَقُرِئَ: يُصْعَقُونَ (بِفَتْحِ الْيَاءِ) وَهُمَا لَفْتَانِ مِثْلُ سَعِيدٍ وَسَعِيدٍ.

• ﴿يُصْفَوْنَ﴾: [٩١ - المؤمنون ٢٣] ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾: تَنَزَّهَ اللَّهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَزْعُمُونَهُ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ وَالشَّرِكِ. الْمُرَادُ مِنْ ﴿يُصْفَوْنَ﴾ يَكْذِبُونَ كَذِبًا ظَاهِرًا مَكْشُوفًا، مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: وَصَفَتْ عَيْنُ السَّحَرِ، وَوَصَفَتْ طَلْعَةُ الْجَمَالِ، يَرِيدُونَ أَبْرَزَتَهُ عَلَى أَوْضَحِ حَالَةٍ.

• ﴿يُصْفَوْنَ﴾: [١٨٠ - الصافات ٣٧] ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾: نَزَّهَ - سَبَّحَانَهُ - نَفْسَهُ عَمَّا يَصِفُهُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ مِمَّا لَا يَلِيقُ بِكِبَرِيَّاتِهِ وَجَبَرُوتِهِ كَالْمُخَاذِ الصَّاحِبَةِ وَالْوَلَدِ، وَزَعْمِهِمْ أَنَّ اللَّهَ لَنْ يَنْصَرَهُ عَلَيْهِمْ.

• ﴿فَلَا يَجِدُ إِلَى اللَّهِ﴾: [١٣٦ - الأنعام ٦] ﴿فَمَا كُنْتَ لِتُشْرِكَ بِيَوْمٍ فَلَا يُجِيبُ إِلَى اللَّهِ﴾ وَمَا كُنْتَ لِتُفْهِمَ يَجِدُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ: فَلَإِذَا ذَهَبَ وَفِي مَا لِأَصْنَانِهِمْ (لشُرَكَائِهِمْ) بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا عَوَّضُوا مِنْهُ مَا لِلَّهِ، وَإِذَا مَا ذَهَبَ مَا لِلَّهِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى الضُّعِفَانِ وَالْمَسَاكِينِ لَمْ يَوْضَعُوا مِنْهُ شَيْئًا، وَقَالُوا: اللَّهُ مُسْتَغْنٍ عَنْهُ وَشُرَكَائُنَا فَقَرَاءَ.

• ﴿لَا يُضْلِحْ عَمَلُ الْمُفْسِدِينَ﴾: [٨١ - يونس ١٠] لَا يُبْنِيهِ وَلَا يَدْمِهِ، وَلَكِنْ يَسْلُطُ عَلَيْهِ الدَّمَارُ.

وربطته بنفسك وجمعتك عليك، ومن هذا يقال في ضده: قطعه إذا جفاه وساءه.

- ﴿ فَلَا يَحِلُّونَ إِلَيْكُمَا ﴾: [٣٥ - القصص ٢٨] أي بأذى، أو: لا سبيل لفرعون وقومه ولا قدرة لهما على إيدائكما.
- ﴿ يَصَلُّونَهَا ﴾: [٢٩ - إبراهيم ١٤] يدخلونها ويقاسون لحيها، صَلَّى النار يصلها صلاةً وصلياً: قاسى حرها. وأصل الصلأ: النار أو ما تؤخذ به.
- ﴿ يَصَلُّونَهَا ﴾: [٥٦ - ص ٣٨] يدخلونها ويقاسون حرها.
- ﴿ يَصَلُّونَهَا ﴾: [٨ - المجادلة ٥٨] يدخلونها أو يقاسون حرها. صَلَّى النار وبها: قاسى حرها، والصلى والصلأ: النار.
- ﴿ يَصَلُّونَهَا ﴾: [١٥ - الانشقاق ٨٢] يدخلونها أو يقاسون حرها ﴿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾: يوم الجزاء.
- ﴿ وَصَلَّى سَجْرًا ﴾: [١٢ - الانشقاق ٨٤] يمرق في النار، صَلَّى النار احترق فيها، والسجير: النار والعذاب الذي يعمله ينادي ويدعو الهلاك أن ينقذه منه.
- ﴿ سَمِعْتُ نَارًا ذَاتَ حَسْبٍ ﴾: [٣ - المسد ١١١] سمعته في نار شديدة الحرارة. صَلَّى النار يصلها: احترق فيها. ولهب النار: ما يسطع منها عند اشتعالها وتوقدها، أراد بوصفها هذا أنها شديدة الحرارة.
- ﴿ يَصَلُّنَهَا ﴾: [١٨ - الإسراء ١٧] يدخلها. صَلَّيْتُ الرجل النار: أدخلته فيها.
- ﴿ يَصَلُّنَهَا ﴾: [١٥ - الليل ٩٢] يحد صلاها وهو حرها، أو يعذب بين أطباقها.
- ﴿ وَصَلُّوا اللَّهَ ﴾: [١٤ - المائدة ٥] وَصَلُّوا يَنْصَلُّونَ: هذا تهديد شديد للنصارى على ما ارتكبهوا من الكذب على الله ورسوله، إذ جعلوا لله صاحبة وولداً - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، ولم يؤمنوا بمحمد رسولاً مع أنهم أمروا بالإيمان به.
- ﴿ وَصَلُّوا اللَّهَ ﴾: [١١٢ - النحل ١٦] فَأَذَقَهَا اللَّهَ

وصلاة الله على نبيه هو رضوانه وثناؤه عليه في الملا الأعلى عند الملائكة المقربين، وصلاة الملائكة على النبي هي دعاؤهم أن يزيد الله تعظيماً وتشريفاً.

- ﴿ يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ ﴾: [٤٣ - الأحزاب ٣٣] يتعهدكم برحمته ولطفه ويقدم عليكم بغيره وفتوحاته، فصلاة الله على عباده المؤمنين رحمته لهم وبركاته عليهم، والدليل على أن المراد بالصلاة الرحمة قوله في آخر الآية: ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾. أما صلاة الملائكة على المؤمنين فهي الدعاء لهم بالمغفرة والتعميم والبعد عن كل سوء. ونظيره قولك لأخيك: حياك الله أي أحياك وإبقاك، وقولك: حيثك أي دعوتك لك أن يحياك الله.
- ﴿ كُنْ يَحِلُّوا إِلَيْكَ ﴾: [٨١ - هود ١١] أي بمكرهه. لما رأت الملائكة حزن لوط واضطرابه، عرفوه بأنفسهم فمكّن قومه من الدخول، فأمر جبريل يده على أعينهم فعموا كما في ٣٧ - القمر: ﴿ وَلَقَدْ رَوَدُّوهَ عَنْ صَلَاتِهِمْ فَلَطَمْنَا أَعْيُنَهُمْ ﴾.
- ﴿ وَتَصَلُّونَ سَجْرًا ﴾: [١٠ - النساء ٤] وسيحترقون في النار. صَلَّى النار وبها: احترق فيها. السجير: النار، سَجَرَ النار وأسغرها: أوقدها.
- ﴿ يَحِلُّونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ حَبَشٌ ﴾: [٩٠ - النساء ٤] أي يتيسبون إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد، فمن دخل في عهد من كان داخلًا في عهدكم فهو أيضًا داخل في عهدكم. في الآية السابقة أمر الله بقتل المنافقين الذين بدت منهم الخيانة، وفي هذه الآية يستثنى منهم طائفتين هما (١) من كان مرتبطًا بحلف أو غيره مع قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق. (٢) من حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ. وَصَلَ إِلَى قوم: انتسب إليهم.
- ﴿ يَحِلُّونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يُوصَلَ ﴾: [٢١ - الرعد ١٣] ظاهر النص أنه في صلة الأرحام كما قال أكثر المفسرين، وهناك من يرى أنه يتناول جميع الطاعات. وَصَلَهُ يَصِلُهُ: برّه وتودد إليه ولم يحفه، ويقال: وَصَلَ رَجُلُهُ وَقَرَابَتُهُ الْمُؤْمِنِينَ: قام بما ينبغي لهم من حسن المعاملة والبر، وأصل ذلك: وَصَلَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ إذا لأمه به وربطه وجمعه عليه، فكانك إذا أحسنت إلى امرئ

أَجْرُمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٠﴾ أَي استهزاء بهم وسخرية منهم إما لغفرهم وراثته حالهم، وإما لضغنهم من رد الأذى. والمشهد الذي يرسها القرآن لسخرية الجرمين من المؤمنين وتطاولهم عليهم متكررة في أجيال ومواطن شتى.

• ﴿يَضْرِبُ مَثَلًا﴾: [٢٦ - البقرة] يذكره ومثل به. والمثل جملة من القول مقتطعة من كلام، أو قائمة بذاتها تنقل من وردت فيه إلى ما يشابهه دون تغيير.

• ﴿يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ﴾: [١٧ - الرعد] (انظر: متاع، في نفس الآية).

• ﴿يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ﴾: [٣٥ - النور] أي يبين لهم الأشياء والنظائر ليقرب المعنى إلى أفهامهم، كالذي جاء في الآية من تشبيه النور الذي تحده آيات الله في القلوب بنور الصباح الموقد بزيوت الزيتون النقي والموضوع داخل زجاجة ذرية داخل مشكاة.

• ﴿يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ﴾: [٣ - محمد] يراد بضرب الأمثال التمثيل والتشبيه. فالله - سبحانه - جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار والإضلال مثلاً لحبيبتهم، وجعل اتباع الحق مثلاً لعمل المؤمنين وتكفير السيئات وصلاح البال مثلاً لفوزهم.

• ﴿وَلَتَضْحَكُنَّ هُنَّ عَلَى جُثُوجٍ﴾: [٣١ - النور] أي وليلقين ويضمن خرهن على جيوبهن تقول العرب: ضربت بيدي على الحائط أي وضعتها عليه (انظر: خرهن). بيان لكيفية إخفاء بعض مواضع الزينة.

• ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلَيْهِ لِيَعْلَمَ مَا تَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِكُنَّ﴾: [٣١ - النور] لا يضرين الأرض بأرجلهن ليُسمع غيرها صوت خلخالها وتعلم ما تخفيه من زينتها، فإسراع صوت الزينة يساوي إظهارها في الحرمة، بل أشد حرمة لأنه يفري الرجال بهن لما فيه من إيهام أن هن ميلات إليهم واستدعاء لهم. وكما يحرم على المرأة تنبيه الرجال إليها بضرب الأرض برجلها، يحرم عليها تنبيههم بنحو التطيب عند خروجها، قال صلى الله عليه وسلم: «كل عین زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالجلس فهي كذا وكذا (بمعنى زانية)» (انظر: التفسير الوسيط).

لِيَأْسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٢١﴾ عبر عن سيئاتهم وكفرانهم النعم بأنها صارت صناعة لهم وخلقاً راسخاً فيهم.

• ﴿يُضَاهَرُ بِمَا فِي بُطُونِهِمْ وَأَنَّهُمْ لَآتُونَ﴾: [٢٠ - الحج] يُذاب به (أي بالحميم الذي يُصب فوق رؤوسهم) ما في بطونهم من احشاء، كما يذهب جلدهم.

• ﴿يُضَوِّضُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ﴾: [٦ - آل عمران] يخلقكم في الأرحام على الصورة التي يردها من سواد وبياض وطول وقصر، الخ. ﴿الْأَرْحَامِ﴾ جمع رَحِم وهو مكان الحمل.

• ﴿كَيْصِبُ يَدٍ مِّنْ يَفَاءٍ وَيَصْرَفُهُ عَنْ مِّنْ يَفَاءٍ﴾: [٤٣ - النور] يصبب بما ينزل من السماء من نوهي المطر والبرد فتكون الإصابة به رحمة لهم ﴿وَيَصْرَفُهُ عَنْ مِّنْ يَفَاءٍ﴾: أي يؤخر عنهم العيث، ويحتمل أن يكون المراد بقوله: ﴿كَيْصِبُ يَدٍ﴾: أي باليزد نعمة على من يشاء لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم وإلحاق الضرر بهم ﴿وَيَصْرَفُهُ عَنْ مِّنْ يَفَاءٍ﴾: أي يمنع ضرره ويحمي من غائلته من يشاء من عباده حسب قدره وحكمته.

• ﴿يُصَيِّتُنَا﴾: [٥١ - التوبة] ينزل بنا ويحدث لنا. (انظر: كتب الله لنا).

• ﴿يُصَيِّتُهُمْ بِغَضِي ذُنُوبِهِمْ﴾: [٤٩ - المائدة] ﴿قَدْ تَوَلَّوْا﴾ أي اعرضوا عن الاحتكام إلى شريعة الله ﴿فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصَيِّتَهُمْ بِغَضِي ذُنُوبِهِمْ﴾ أي يميزهم على بعض ذنوبهم - فهم الذين سيصيبهم السوء والضرر بإعراضهم عن الاحتكام إلى شريعة الله.

• ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا﴾: [٨٢ - التوبة] أمر معناه التهديد أو الخبر، فهم يضحكون ويفرحون بقعودهم عن الجهاد لكنه فرح وضحك الدنيا القليل لقصر زمانها، وسيكون كثيراً في الآخرة حين ينزل بهم العذاب الأبدي في الآخرة جزاءً وعقاباً لهم على تخلفهم عن الجهاد.

• ﴿يَضْحَكُونَ﴾: [٢٩ - المطففين] ﴿إِنَّ الَّذِينَ

ضرر عليك إن حكمت به قبل نزول الوحي لأنك ما أمرت إلا ببناء الأحكام على الظواهر. وفي التعبير تأكيد نفي الضرر أي لا يضرونك قليلاً ولا كثيراً.

• ﴿يُضَرُّونَ﴾: [٩٤ - الأعراف ٧] يندللون ويخضعون ويتوبون، أصابهم بالأساء والضراء لعلمهم يلجأون إليه طالبين كشف البلاء وخالعين أردية العتو والاستكبار. أصله: يتضرعون فادغمت التاء في الضاد.

• ﴿تَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾: [١٥٧ - الأعراف ٧] ويسقط عنهم التكاليف الشاقة، وضع عنه الأمر: أسقطه (انظر: إصْرَهُم).

• ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا﴾: [٢٦ - البقرة ٢] يخذل به كثيراً من الناس مجازاةً على كفرهم.

• ﴿يُضِلُّ اللَّهُ﴾: [١٤٣ - النساء ٤] ﴿وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾: أي من يخذله ويسلبه التوفيق فلن يجد طريقاً يوصله إلى الحق والصواب. ويحيى هذا القول تعميماً على وصف حال المنافقين الذين حقت عليهم كلمة الله لسوء صنيعهم، واستحقوا ألا يعينهم على الهداية، ومن ثم فلن يستطيع أحد أن يجد لهم طريقاً مستقيماً.

• ﴿يُضِلُّ﴾: [١٧٨ - الأعراف ٧] ﴿وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾: يضل الله من يبغي الضلال لنفسه ويُعرض عن دلائل الهدى وموجبات الإيمان، فلا يستخدم ما أودعه الله من عقل وما أعطاه من أجهزة الرؤية والسمع في إدراك الآيات المبثوثة في صفحات الكون وفي رسالات الرسل الموحية بالهدى (انظر: يهد الله في صدر الآية. وانظر: قلوب لا يفقهون بها، في الآية التالية).

• ﴿يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: [٣٧ - التوبة ٩] يضل الرؤساء مرؤسيهم بالنسيء (انظره) حيث ياتر هؤلاء المرؤسون في التحريم والتحليل بأمر رؤسائهم الذين يحلون النسيء عاماً ويحرمون بدلاً منه شهراً أو أكثر في عام تال ﴿لِيُؤْطَوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾: أي ليوافقوا عدد الأشهر التي حرّمها الله. انظر: ليواطوا عدة ما حرم الله.

• ﴿يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾: [٥٠ - الأنفال ٨] يضربون وجوههم عند اللقاء وأدبارهم عند الفرار. ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَلَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَسْجِدَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾: أي لو هانت يا محمد حال هؤلاء الكفار حين تتوافهم الملائكة وتنزع أرواحهم (في وادي بدر) لرأيت أمراً فظيعاً: الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم.

• ﴿يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ﴾: [٢٠ - الزمل ٧٣] يسافرون فيها ويتنقلون بين أجزائها للتجارة والعمل يطلبون رزق الله وخيره، وقيام الليل يشق عليهم. وهذه حكمة أخرى وراء تخفيف قيام الليل، ضرب في الأرض: ذهب وأبعد.

• ﴿لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا﴾: [١٤٤ - آل عمران ٣] ﴿وَمَنْ يَمْلِكْ عَلَى عَاقِبَتِهِ لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾: في هذا تأكيد الوعيد، فإن كل عاقل يعلم أن الله جل شأنه لا يضره عصيان عاص ولا كفران كافر. وقد أتبع هذا الوعيد بالوعد فقال: ﴿وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾: الذين قاتلوا وصبروا واستشهدوا لأنهم شكروا بذلك نعمة الله عليهم بالإسلام.

• ﴿لَا يَضُرُّكُمْ مِمَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾: [١٠٥ - المائدة ٥] ظاهر الآية قد يفهم منه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس القيام بهما بواجب إذا استقام الإنسان، لولا ما ورد في تفسيرها في السنة وأقاويل الصحابة والتابعين. قال صلى الله عليه وسلم: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده». وقال ابن المبارك «عليكم أنفسكم» خطاب لجميع المؤمنين، أي عليكم أهل دينكم، فكأنه قال: ليأمر بعضكم بعضاً، (أي بالمعروف) ولئنة بعضكم بعضاً (أي عن المنكر).

• ﴿لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا﴾: [١٧٦ - آل عمران ٣] أي لا ينقصون من ملك الله وسلطانه شيئاً. وقيل: المعنى: لن يضرروا أولياء الله شيئاً.

• ﴿يَضْرِبُوكَ﴾: [١١٣ - النساء ٤] ﴿وَمَا يَضُرُّكَ مِنْ شَيْءٍ﴾: لأن الله - سبحانه - هو حاصمك من الناس، ولا

تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه الآ يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة.

• ﴿يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾: (٦ - لقمان ٣١) أي ليضل غيرَه عن طريق الهدى ومنهج الحق، سبيل الله: دين الإسلام أو القرآن. قرئ: ليضل أي ليضل هو في نفسه.

• ﴿وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾: (٢٣ - الزمر ٣٩) فهو يُضِلُّه بما يعلمه من حقيقته المستقرة على الضلال، ولا تقبل الهدى ولا تنجح إليه بحال. قرأ ابن كثير «هادي» بالياء.

• ﴿يُضِلِّ﴾: (٣٦ - الزمر ٣٩) ﴿وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ ونسبة الإضلال إلى الله في القرآن وردت في الكافر والفاقد لأنهما ألبا الضلال ولزماء حتى تعدثر صرفهما عنه^(٣). والله يعلم من يستحق الضلالة فيضله، ولا سبيل إلى هدايته.

• ﴿يُضِلُّ عَلَيْهَا﴾: (٤١ - الزمر ٣٩) أي تقع عليه عاقبة الضلال وضرره. ﴿فَمَنْ أَهْتَدَتْ فَلْيَنْصِبْهُ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾: فمن اختار الهدى فقد نفع نفسه ومن ضل فإنما يرجع وبال ضلاله على نفسه.

• ﴿وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾: (٣٣ - غافر ٤٠) الله يعلم من حال الناس وحقيقتهم من يستحق الهدى ومن يستحق الضلال.

• ﴿وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهَ﴾: (٤٤ - الشورى ٤٢) ومن يخذله الله لأنه ضل الطريق بسوء اختياره.

• ﴿فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَلُكُمْ﴾: (٤ - محمد ٤٧) لن يُضِلَّها وإنما يجازيهم بها أحسن الجزاء. روى الإمام أحمد في مسنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «يُغْفَرُ الشَّيْءُ بَيْنَ خَصَالٍ: عند أول قطرة من دمه تكفر عنه كل خطيئة، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج من الحور العين، ويأمن من الفرع الأكبر، ومن عذاب القبر، ويخلى خلة الإيمان» وفي صحيح مسلم قال رسول الله ﷺ: «يُغْفَرُ لِلشَّهيد كل شيء إلا الدين»

• ﴿يُضِلُّ قَوْمًا﴾: (١١٥ - التوبة ٩) ﴿وَمَا ضَلَّ اللَّهُ يَضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ﴾: نفى الله عن نفسه إضلال المؤمن^(١). [ما كان] هنا تفيد النفي (انظر: يتقون).

• ﴿يُضِلُّ عَلَيْهَا﴾: (١٠٨ - يونس ١٠) يقع على نفسه وبآل ضلاله. على تدل على معنى الضر.

• ﴿يُضِلِّ اللَّهَ﴾: (٣٣ - الرعد ١٣) ﴿وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾: ومن يتخلل الله عن معونته بسبب إصراره على الكفر فليس له من يهديه ويوصله إلى الحق وينجيهِ من عاقبة ضلاله. وقرئ: ﴿فما له من هادي﴾.

• ﴿يُضِلُّ اللَّهَ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾: (٤ - إبراهيم ١٤) والله لا يضل إلا من يعلم أنه لن يؤمن ولا يهدي إلا من يعلم أنه يؤمن. فمهمة الرسول تنتهي عند البيان، أما ما يرتب عليه من هدى ومن ضلال فلا قدرة له عليه - إنما هو من شأن الله.

• ﴿يُضِلُّ اللَّهَ الظَّالِمِينَ﴾: (٢٧ - إبراهيم ١٤) يتخلى عنهم ولا يعينهم لإصرارهم على الكفر والإضلال. وقال القرطبي: يضلهم عن حجتهم في قبورهم، كما ضلوا في الدنيا بكفرهم، فإذا سئلوا في قبورهم قالوا: لا ندري، وعند ذلك يُضَرَّبُونَ بالمقامع (سياط من حديد).

• ﴿وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾: (٩٣ - النحل ١٦) يضل من استحب العمى على الهدى ويهدي من أثار الحق على الباطل. إذ اقتضت عدالته أن يجعل لعباده اختياراً: فمن اختار شهوات الدنيا بدلاً من طاعة ربه، تركه وما يريد، ومن اختار رضا الله بالعمل الصالح سهل له طريقه.

• ﴿لَا يُضِلُّ نَفْسٌ وَلَا نَفْسٌ﴾: (٥٢ - طه ٢٠) تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتين ﴿لَا يُضِلُّ﴾ لا يخطئ في التدبير. وقيل: لا يغب عن علمه شيء^(٢). ﴿وَلَا يَمَسُّ﴾ شيئاً.

• ﴿فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَفْشَلُ﴾: (١٢٣ - طه ٢٠) ضمن الله

(١) ومثله قوله: ﴿فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَلُكُمْ﴾ ﷻ سَيِّئِينَ. ٤ - محمد.

(٢) ضل الناسي إذا غاب عنه حفظ الشيء.

(٣) انظر: «معجم ألفاظ القرآن الكريم» مجمع اللغة العربية.

• ﴿ يُضِلُّهُ ﴾: [٤ - الحج ٢٢] يبعده عن طريق الحق. وأصل الضلال: الغيوبة، وهُزل الكافر؛ إذا غاب عن الحجة وعُدل عن الطريق المستقيم.

• ﴿ يُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ ﴾: [٨٨ - يونس ١٠] ﴿ رُبَّمَا زَلَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رُبَّمَا يُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ ﴾: اللام في ﴿ يُضِلُّوْا ﴾ لام العاقبة والصيرورة، والمعنى: يا رب إنك أعطيت فرعون وخاصة الأموال والبنين والسلطان فكانت عاقبة هذه النعم إسرافهم في الضلال وإضلال الغير عن طريق الحق. وقرئ: «يضلوا» بفتح الياء (تفسير ابن كثير) واللام للدعاء، أي ابتلهم بالضلال عن سبيلك؛ لأن بعده: ﴿ أَطَاعِينَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَشَدُّ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾، وذلك أنه لما عرض عليهم آيات الله وبيناته وردد عليهم النصائح والمواظع وحذرهم عذاب الله، ورأهم لا يزدادون إلا كفرًا واستكبارًا، وعلم - بالتجربة وطول صحبتهم أو بوحى من الله - أنه لا ينجيهم منهم إلا الفى والضلال، اشتد غضبه عليهم ودعا عليهم، كأنه قال: ليثبتوا على ما هم عليه من ضلال.

• ﴿ يُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِهِ ﴾: [٣٠ - إبراهيم ١٤] ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا يُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِهِ ﴾: جعلوا لله نظراء في التسمية أو في العبادة لضلوا قومهم (الذين يوالونهم) عن سبيل الله وهو التوحيد. وقرئ: «يضلوا» بمعنى أنهم يضلون عن سبيل الله كعاقبة جفلمهم واتخاذهم الأنداد لله، فاللام هنا لام العاقبة.

• ﴿ يُعْلُوا عِبَادَكَ ﴾: [٢٧ - نوح ٧١] بفتتهم (أي صرفهم وتحويلهم) عن عقيدتهم، بالقوة الفاشمة، أو فتنة قلوبهم بما ترى من سلطان الظالمين وتركهم من الله في عافية.

• ﴿ وَمَا يُضِلُّوْا إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ﴾: [٦٩ - آل عمران ٣] أي وما يعود وبال الإضلال إلا عليهم، لأن العذاب يضاقف لهم بضلالهم وإضلالهم.

• ﴿ يُضِلُّوْا ﴾: [١١٣ - النساء ٤] ﴿ وَمَا يُضِلُّوْا إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ﴾ بسبب تعاونهم على الإثم والعدوان، وشهادتهم بالزور والبهتان، فوبال ذلك واقع عليهم.

• ﴿ يُضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾: [٢٦ - ص ٣٨] أي يجيدون عنها ويتركونها. وسبيل الله: كل ما أمر الله به من الخير، واستعماله في الجهاد أكثر.

• ﴿ لَوْ يُضِلُّوْا نَكَّرَ ﴾: [٦٩ - آل عمران ٣] أن يجعلكم تضلون وترجعون عن دين الإسلام، «لو» بمعنى أن.

• ﴿ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾: [٢٨٢ - البقرة ٢] لا يلحق به أذى أو مكروه، أصله «ولا يفارزه» نهى عن إلحاق الضرر بأيهما بتعطيله عن مصلحة هامة له، أو عدم دفع أجر الكاتب أو تحميل الشاهد مؤونة المجى من بلده، أو تعرض أي منهما لسخط أحد الفريقين المتعادين. ضارؤه: ضرؤه.

• ﴿ يُضَيِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾: [٢٦١ - البقرة ٢] أي حسب حال المتفق من إخلاصه وتعبه.

• ﴿ يُضَعِّفُ لَهَا أَقْدَابَ ضِعْفَيْنِ ﴾: [٣٠ - الأحزاب ٣٣] تعاقب يثقل عقاب غيرها، فساه النبي رفيعات الشأن والشرف والمنزلة، والمصيبة من رفيع الشأن تكون أشد قبحًا، لذا ناسب أن يضاعف له العقاب إذا ارتكبها. هذا والجمله شرطية، والجمله الشرطية لا تقتضي وقوع الشرط.

• ﴿ يُضَعِّفُ لَهُمْ ﴾: [١٨ - الحديد ٥٧] الحسنة بعشر أمثالها ويزاد على ذلك إلى سبعمائة ضعف وفوق ذلك.

• ﴿ قَمَضِيْعُهُ لَهُ ﴾: [٢٤٥ - البقرة ٢] ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا قَمَضِيْعُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾: ضاعف له العطاء: جعله ضعفين أو أضعافا، والضَّعْفُ: المثل وما زاد عليه. ﴿ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ والكثير من الله لا يحصى. قرئ: فيضعفه بالتشديد للتكثير. ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا ﴾ أسلوب استفهام بليغ للتحفيض والترغيب.

• ﴿ قَمَضِيْعُهُ لَهُ ﴾: [١١ - الحديد ٥٧] ما بين السبع إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله من الأضعاف.

• ﴿ قَمَضِيْعُهُ لَكُمْ ﴾: [١٧ - التغابن ٦٤] إن تعطوا أموالكم ابتغاء وجه الله، فإنها تكون محفوظة لديه - سبحانه - بمنحها لكم وتكون مخلوقة عليكم لا يضيع ثوابها - فهي عند أغنى الأغنياء وأكرم الكرماء، يجعل لكم بالواحد عشرًا إلى

• ﴿يَطِيعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾: [٥٩ - الروم ٣٠] ومعنى طيع الله على القلوب: منع الألفاظ التي تنشرح لها الصدور حتى تقبل الحق، وإنما بمنعها عن علم أنها لا تُجدي عليه ولا تنفي عنه، فكأنه قال: كذلك تقسو وتصدأ قلوب الجهلة الذين لا يعلمون حتى يُسْمُوا الحقيقين مبطلين (انظر: مبطلون في الآية السابقة ٥٨).

• ﴿يَطِيعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ لُبٍّ مُتَكَبِّرٍ حَبَّارٍ﴾: [٣٥ - غافر ٤٠] يطعس الله قلوب المتكبرين المتجبرين فلا تمقل الرشاد ولا تقبل الحق. وأصل الطبع: الختم والإغلاق المحكم فلا ينفذ إليها رشد ولا إيمان.

• ﴿يَطُوكَ بِهِمَا﴾: [١٥٨ - البقرة ٢] يسمى بينهما أي يتردد بينهما جنةً وذهاباً سبعة أشواط. وأصله: يتطوف فادغمت التاء في الطاء لقرب خرجيهما. وأصل الطواف المشي حول الشيء، والمراد هنا السعي بينهما. انعقد الإجماع على مشروعية السعي بينهما في الحج والعمرة - لكن اختلف في وجوبه. قال أحمد إنه سنة وبه قال أنس وابن عباس لأن نفي الجناح يدل على الجواز. وعن أبي حنيفة أنه واجب يُجبر تركه بدم، وعن الشافعي ومالك أنه ركن. بين الله أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله أي عما شرعه الله تعالى. وأصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادهما بين الصفا والمروة في طلب الماء لما نُفِدَ ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك وليس عندهما أحد من الناس، وقالت له هاجر: «الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قالت: إذا لا يضيئنا». قامت تطلب الغوث من الله ساعيةً بين الصفا والمروة متذلة خائفة فقيرة مضطرة إلى الله هز وجل حتى كشف الله كربتها وأنس غربتها وفرج شدتها: «إذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه - أو قال بجناحه - حتى ظهر الماء أي ماء زمزم». فالساعي بين الصفا والمروة ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه وأن يلتجئ إليه تعالى - لتفريج ما به.

• ﴿وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتَبِيِّ﴾: [٢٩ - الحج ٢٢] هو

سبعائة ضعف أو أكثر قرئ «بضعفه» مشدداً كناية عن التكثير.

• ﴿يُضَعِّفُهَا﴾: [٤٠ - النساء ٤] أي يكثر ثوابها. قرئ: يضاعفها.

• ﴿يُضَيِّعُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾: [٣٠ - التوبة ٩] يشابهون (أي أهل الكتاب) فيما قالوه من بئرة هزير والمسيح لله، قول المشركين من قبلهم إن الملائكة بنات الله. والمضاهاة والمضاهاة هي المشابهة.

• ﴿يُضَيِّعُ إِيْمَانَكُمْ﴾: [١٤٢ - البقرة ٢] أي صلاتكم إلى بيت المقدس، ما كان يضيع ثوابها عند الله. لما وجه النبي ﷺ إلى الكعبة، قالوا: يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ يُضَيِّعُ إِيْمَانَكُمْ﴾، سُمي الصلاة إيماناً لاشتغالها على نية وقول وعمل.

• ﴿يُضَيِّعُ﴾: [١٧١ - آل عمران ٣] ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ذكر - سبحانه - أن النعمة والفضل أجر لهم (للشهداء) يجب - في عدل الله وحكمته - أن يحصل لهم ولا يضيع، بل إن الله يضاعف الحسنه بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة (انظر: بنعمة من الله وفضل).

• ﴿لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾: [١١٥ - هود ١١] لا يهمله وإنما يوفيه إليهم كاملاً، فأجر المحسنين لا يضيع ولا يتبدد عند الله.

• ﴿يُضَيِّقُ صَدْرَكَ﴾: [٩٧ - الحجر ١٥] تضجر وتألم ويشق عليك (والضيق هنا معنوي) ما تسمعه من أقاويل الطاعين فيك. وفي القرآن.

• ﴿يُضَيِّقُ صَدْرِي﴾: [١٣ - الشعراء ٢٦] يحيط بي الغم إذا كذبوني، ضاق صدره بالشيء: تألم منه أو شق عليه.

• ﴿وَلَا يَطُوفُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ﴾: [١٢٠ - التوبة ٩] ولا يدوسون مكاناً من أمكنة الكفار بأرجلهم أو حوافر خيلهم وأخفاف راحلهم، وأصل الوطء: اللوس بالقدم، والموطيء: مكان الوطء. يغيط الكفار: يغضبهم ويغضبهم.

• ﴿ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيَنِي ﴾: [٧٩ - الشعراء ٢٦] أي يرزقني،
﴿ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيَنِي ﴾ دخول «هو» تنبيه على أن غيره
لا يطعم ولا يسقي.

• ﴿ يَطْعَمُهُ ﴾: [٢٤٩ - البقرة ٢] يَذْهَبُ، ﴿ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ ﴾
أي من ماء النهر العذب ﴿ فَلَيْسَ بِي ﴾: فالأمر والامتحان ألا
يشربوا من النهر رغم عطشهم، وَمَنْ غلبته شهوته في الماء
وعصى الأمر فإنه بالأحرى سيعصى فيما هو أشد أي في
الحرب ﴿ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمَهُ فَإِنَّهُ يَتَّقِي ﴾ أي فمن ظهرت طاعته في
ترك الماء، عَلِمَ أنه مطيع فيما عدا ذلك، ولكنه استثنى: ﴿ إِلَّا
مَنْ أَغْرَقَ غُرْقَةً يَدْرِيه ﴾ انظر غُرْفَةٌ: قال: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمَهُ ﴾
ولم يقل: ومن لم يشربه لأن عادة العرب إذا كرروا شيئاً أن
يكرروه بلفظ آخر.

• ﴿ تَطْفَأُ ﴾: [٦ - الملق ٩٦] يخرج من الحد الذي يجب
عليه أن يقف عنده، فيستكبر عن الخشوع لربه ويتطاول بالأذى
على خلقه.

• ﴿ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾: [٣٢ - التوبة ٩] نور الله
هو القرآن الكريم الذي أثار العقول والقلوب كما تنير الشمس
الأرض، ومعنى يطفئونه بأفواههم: يجاربونه بالسبهم وأقوالهم
الخارجة من أفواههم.

• ﴿ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾: [٨ - الصف ٦١] وإطفاء
نور الله بأفواههم تهكُّمٌ بهم في إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم
عن القرآن إنه سحر، مثلت حالهم بحال من يتفخ في نور
الشمس بعبه ليطفئه، وهذا مستحيل، ومثله في الاستحالة
محاولتهم إبطال الحق. حاربت يهود دين الإسلام بشنى
الوسائل: بالدس والوقيعة بين المهاجرين والأنصار في المدينة،
وبين الأوس والخزرج من الأنصار، وتآمروا مع المنافقين ومع
المشركين وانضموا إلى معسكراتهم ضد المسلمين (كما حدث في
غزوة الأحزاب)، وحاربوه بالإشاعات الباطلة (كما في حديث
الإفك)، وحاربوه بالكاذب والإسرائيليات في الحديث وفي
السيرة وفي تفسير القرآن. ودأبت الصهيونية العالمية والصليبية
على الكيد للإسلام: الحروب الصليبية في الشرق، والقضاء

طواف الإفاضة^(١). وهو من أركان الحج، وهو آخر مناسكه،
وبه تمام التحلل من الإحرام. وللحج ثلاثة أطواف: طواف
القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع.

• ﴿ يَطْعَمُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ﴾: [١٣١ - الأعراف ٧]
يتشاءموا بموسى ومن معه، ويقولوا: ما أصابتنا النوازل إلا
بشوم موسى ومن معه. والأصل «يطيروا» أدغمت التاء في
الطاء. والتطير والطيرة: التشاؤم. كان العرب إذا أرادوا فعل
شيء، أثاروا الطير، فإن اتجه جميعاً ففعلوا وأقدموا على ما أرادوا،
وإن اتجه شمالاً تشاءموا وقعدوا - ثم كثر استعماله في معنى
التشاؤم. وجاء الإسلام بالنهي عن التطير والتشاؤم. روى أبو
داود قول النبي ﷺ: «الطيرة شرك» - ثلاثاً - وما منا إلا ولكن
الله يذهبه بالتوكل». وعن حديث النفس بالتشاؤم جاء في
الخبر: «إذا وجد ذلك أحدكم فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات
إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا
بك»، ثم يلعب متوكلاً على الله؛ فإن الله يكفيه ما وجد في
نفسه من ذلك. وقال ﷺ: «من رجعت الطيرة من حاجته فقد
أشرك» قيل: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: «أن يقول
أحدهم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله
غيرك ثم يمضي لحاجته» رواه عبد الله بن عمرو بن العاص.

• ﴿ يُطْعِمُ آلَهُ ﴾: [٧١ - الأحزاب ٣٣] ﴿ وَمَنْ يُطْعِمِ آلَهُ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ فالطاعة استقامة على نهج الله،
والاستقامة على نهج الله مريحة مطمئنة، فالذي يسير في الطريق
المهد المنير، كل ما حوله من خلق الله يتجاوب معه ويتعاون.
أما الذي يسير في الطريق المقلقل المظلم فكل ما حوله يعاديه
ويصادمه ويؤذيه. فطاعة الله ورسوله تحمل الفوز، هذا قبل يوم
الحساب، أما في الآخرة فنعيم الجنة وهو فضل من كرم الله
وفضه.

• ﴿ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ ﴾: [١٤ - الأنعام ٦] أي هو الرازق
لغيره ولا يرزقه أحد.

(١) الإفاضة: انصراف الحجاج عن الموقف في جبل عرفات،
وطواف الإفاضة هو طواف يوم النحر حيث ينصرف الحاج من
منى إلى مكة ليطوف بالكعبة.

كالإنس.

• ﴿يَطْمَعُ﴾: [٣٨ - المعارج ٧٠] ﴿يَطْمَعُ كُلُّ أُنْثَىٰ يَتِمُّهُ أَيَّامٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمَشْرُوكِ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ﴾ وهم على حالهم من تكذيب النبي والاستهزاء بأصحابه، كلا! بل ماوهم جهنم. الاستفهام للنفي والتوبيخ.

• ﴿يَطْمَعُونَ﴾: [٤٦ - الأعراف ٧] ﴿وَنَادَوْا أَيُّ أَصْحَابِ الْأَعْرَافِ نَادَا﴾ ﴿أَصْحَبَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾ أي لم يدخل أصحاب الأعراف الجنة وهم يطمعون في دخولها (انظر: الأعراف).

• ﴿يَطْهَرُونَ﴾: [٢٢٢ - البقرة ٢] طهرهم هو اغتسلهم بعد انقطاع الحيض، فلا يحل - عند الشافعية - الوطء بانقطاع الدم وحده لإطلاق الطهر في الآية ولقراءة (يَطْهَرُونَ) بالتشديد مبالغة في الطهر. وصفة غسل الحائض صفة غسلها من الجنابة، وليس عليها نقض شعرها في ذلك.

• ﴿يُطَهَّرُكُمْ﴾: [٦ - المائدة ٥] ﴿وَلَكِنْ يُهْدَىٰ يُطَهَّرُكُمْ﴾ يريد، بما شرعه لكم من وضوء وغسل وتيمم، أن يطهركم من الأدناس والأقذار، ومن الذنوب والأوزار؛ لأن الوضوء والغسل، كما ينظف الجسم من الأقذار، يكفر الله به الذنوب^(١). والتيمم بالغبار الطاهر مظهر للتواضع والخضوع لله. والتيمم للصلاة، عند تعذر الماء، ينهنا إلى عدم التفريط في الصلاة حتى في أدق الظروف وأحرجها، فهي لقاء الله والوقوف بين يديه.

• ﴿يَطْهَرُونَ عَنْهُمْ﴾: [٢٤ - الطور ٥٢] ويدور عليهم.

• ﴿يَطْهَرُونَ عَنْهُمْ﴾: [١٧ - الواقعة ٥٦] يدور حولهم للخدمة.

• ﴿يَطْهَرُونَ بِهَا وَيَنْقُصُ حِمِيمٌ إِنَّ﴾: [٤٤ - الرحمن ٥٥] أي تارة يُعَذِّبُونَ بها جهنم وتارة يُسْقُونَ من الحميم (انظر: حميم، آن).

• ﴿سَيَطْلُقُونَ مَا خَلُّوا بِهِ﴾: [١٨٠ - آل عمران ٣] سيجعل ما مجلوا به طوقاً في أعناقهم. وفي صحيح البخاري

على دولة الإسلام في الأندلس، وحاربوه في الوسط في تركيا التي كانت معقل الخلافة الإسلامية فمزقوها وقسموا تركتها فيما بينهم وفصلوها عن المسلمين بعد أن تحولت إلى دولة علمانية ترفض الدين.

• ﴿يَطْلُبُهُ حَيْثُ﴾: [٥٤ - الأعراف ٧] أي سرعياً، والمراد أنه يأتي عقبه بسرعة وبلا مهلة. وإنما وصف طلبه له بالسرعة لأنه ناشئ من دوران الأرض بسرعة حول نفسها، وهي كروية، في مواجهة الشمس ففي كل ثانية يمتص الضوء عن جزء منها ليحل فيه الليل.

• ﴿يُطْلِقُكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾: [١٧٩ - آل عمران ٣] وَمَا كَانَ اللَّهُ يُطْلِقُكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَنِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ: ما كان من شأن الله ولا من مقتضى حكمته أن يُطلع البشر على الغيب، فهم ليسوا مهيين - بطبيعتهم التي فطرهم عليها - للاطلاع على الغيب. ولو فُتح الجهاز الإنساني على الغيب لتحطم لأنه ليس معداً لاستقباله إلا بمقدار الذين يصل روحه بخالفه. وأبسط ما يقع له حين يعلم مصائره المخابة له في الغيب، ألا يحرك يداً ولا رجلاً في عمارة الأرض، أو أن يظل مشغولاً بهذه المصائر بحيث لا تبقى فيه بقية لعمارة الأرض. وإظهار الغيب لا يكون إلا لرسول ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَنِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾.

• ﴿يُطْلِقُكُمْ قَلْبِي﴾: [٢٦٠ - البقرة ٢] ليزداد يقيناً بالقيامة، بعد خبر الوحي والبرهان، أي سألتك ليطمئن قلبي بمصوّل الفرق بين المعلوم برهاناً والمعلوم عياناً. وطمانينة القلب هي أن يسكن فكره في الشيء المعتقد. لم يكن إبراهيم شاكاً في إحياء الله الموتى قط، وإنما طلب المعانة - والنفوس تستشرف إلى رؤية ما أخبرت به.

• ﴿لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ إِنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَاءَ﴾: [٥٦ - الرحمن ٥٥] أي أنهم ابتكار، لم يفتضهن قبل أزواجهن هؤلاء أحد. وأصل الطمئ: الجماع المؤدي إلى خروج دم البكر^(٢). وقيل: لم يطمئن: لم يمسهن. في الآية دليل على أن الجن تغشى

(٢) كما جاء في الحديث الذي أخرجه مالك ومسلم.

(١) ومنه قيل: امرأة طامت أي حائض، والطمئ: الطمث.

قول النبي ﷺ: «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل يوم القيامة شجاعا أقرع (ثعبانا قويا) له زبيبان، يطوفه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه (شدقيه) يقول: أنا مالك، أنا كنزك» ثم تلا هذه الآية. لا يظن الذين يبخلون بأموالهم التي أعطاهم الله لهم فلا يتفقون منها في سبيل الله أي في إعداد أسباب القوة والغلبة على الأعداء^(١)، ولا يتفقون منها على الفقراء، لا يحسبوا ذلك البخل خيرا لهم، بل هو شر كبير، إذ سيضعفون أمام أعدائهم المتربصين بهم، كما أنه يورث الحقد في قلوب الفقراء ويفريهم بالنهب والسرقة، ويأتي بعد هذا عذاب الآخرة.

• ﴿يُطَاَفَ عَلَيْهِمْ بِكُأْسٍ﴾: [٤٥ - الصافات ٣٧] ميني للمجهول، من الفعل: طافَ حوله وعليه يطوف طَوْفًا وطَوَافًا: دار، ومثله قوله تعالى: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ﴾.

• ﴿يُطَاَفَ عَلَيْهِمْ﴾: [٧١ - الزخرف ٤٣] أي يدور عليهم الخدم يخدمونهم برفق وعناية.

• ﴿وَيُطَاَفَ عَلَيْهِمْ وَيُقَاسَىٰ مِنْ يَمِينٍ﴾: [١٥ - الإنسان ٧٦] ويطوف الخدم (يدور) في الجنة على هؤلاء الأبرار بأواني الطعام وأوميته وهي من الفضة، الآية: جمع إناء وهو ما يوضع فيه الشيء.

• ﴿يُطِيقُونَهُ﴾: [١٨٤ - البقرة ٢] يصعب عليهم القيام بالصيام أو يمتثلونه بمشقة كبيرة، فالإطاقة الاحتمال بأقصى جهد. في أول الأمر كان تكليف الصوم شاقا على المسلمين (فرض في السنة الثانية من الهجرة) فرخص الله فيه الفطر لمن يجهد الصوم بأن يدفع فدية (انظر: فدية طعام مسكين)، ثم حثهم في اختيار الصوم مع المشقة فقال: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾، ثم رفعت هذه الرخصة ونسخت بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَرِدَ مِنْكُمْ فَاسْتَغْتَرْ لَهُ مِنْهُ﴾ في الآية التالية ١٨٥، وهي التي أوجبت الصيام على الصحيح المقيم. وقد بقيت رخصة الإفطار للشيخ الكبير الذي يجهد الصوم ولا ترجى له حالة يكون فيها قادرا على القضاء.

(١) هذه الآية تمام ستين آية نزلت في غزوة أحد - ومن ثم كان الحضيض على الإنفاق في الجهاد.

• ﴿يُكَلِّمُ نَفْسَهُ﴾: [١١٠ - النساء ٤] بارتكاب المعاصي ﴿ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ نَجِدُ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ وفي الآية لطف عظيم ووعد كريم للعصاة إذا استغفروا وتابوا توبة صادقة فإن الله يغفر لهم، قيل إن هذه الآية من أرجى الآيات.

• ﴿لَا يُكَلِّمُ﴾: [٤٤ - يونس ١٠] ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُكَلِّمُ النَّاسَ شَيْئًا﴾: لا يظلمهم حيث وهبهم الأسماح والأبصار والعقول وسائر الحواس، وشد أزر العقل بالهدى عن طريق إرسال الرسل والكتب، وسخر لهم ما في السموات وما في الأرض ﴿لَعَلَّ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾، ولكن من الناس من انصرف عن الهدى والخير إلى الضلال والشر، فاستحق من الله الجزاء العادل. وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا» أي لا يظلم بعضهم بعضا.

• ﴿وَلَا يُكَلِّمُ رُبُّكَ أَحَدًا﴾: [٤٩ - الكهف ١٨] لا يأخذ أحدا بمجرم أحد، ولا ينقص طائما من ثوابه، ولا يزيد عاصيا في عقابه.

• ﴿يُكَلِّمُ﴾: [١٩ - الفرقان ٢٥] الظلم هو مجاوزة الحق وتركه، ويستعمل في الذنب الكبير وفي الذنب الصغير، فالشرك والكافر ظالم: ﴿إِنَّ الْفِرْكَ لَكَلْبٌ عَظِيمٌ﴾ ١٣ - لقمان لأنه تجاوز الحدود مع ربنا - سبحانه - وتجاوز الحدود مع الناس ظلم: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَكُلِّمُونَ النَّاسَ﴾ ٤٣ - الشورى.

• ﴿يُكَلِّمُونَ﴾: [٤٤ - يونس ١٠] ﴿وَلَيْكُنَ النَّاسُ أَنْفُسَهُمْ يَكَلِّمُونَ﴾ بارتكاب المعاصي الموجهة للعقاب.

• ﴿وَلَا يُكَلِّمُونَ شَيْئًا﴾: [٦٠ - مريم ١٩] أي شيئا من الظلم، والمراد: لا يظلمون البتة.

• ﴿لَا يُكَلِّمُونَ﴾: [١٩ - الأحقاف ٤٦] لا يزداد على شيء ولا ينقص من محسين.

• ﴿يُظَنُّ﴾: [٤ - المطففين ٨٣] الظن هنا بمعنى اليقين. ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ﴾ إلا يوقن أولئك أنهم

الأرض. وما يزال ظاهراً حتى اليوم: يزحف بلا سيف ولا مدفع لما في طبيعته من استقامة مع الفطرة ولما فيه من تلبية لحاجات العقل والروح وحاجات العمران والتقدم.

• ﴿يُكْفِّرُهُ عَلَى الَّذِينَ كَفَبُوا﴾: [٩ - الصف: ٦١] ليحمله (أي دين الحق، دين الإسلام) الدين الظاهر البارز على كل الأديان، فقد جاء الإسلام بما لم تات به الأديان السابقة: جاء بالشرائع والقواعد التي تنظم حياة الناس ومعاملاتهم الدنيوية مثل البيوع (جمع بيع) والقروض، والميراث، والأطعمة والأشربة، والنكاح والطلاق، والذبايح والصيد، والوصايا والوقف، والهبة والمنحة، واللباس والعق، والاستئذان، الخ. ثم هو دين الطهارة والوضوء والغسل (الاستحمام) وشدد على نظافة الفم والأسنان. ثم هو دين التوحيد الذي حفظ على الإنسان كرامته: فلا يدين بالألوهية لبشر مثله، ولا يستعبده بشر مثله. وهو دين الفطرة: فمثلاً راعى احتياجات الجسم وغرائزه، فلم يتنكر لها، وإنما نظم إشباعها بالوسائل النظيفة المأمونة. ولقد ظهر الإسلام، دين الحق، في المعمور من الأرض كلها قبل مضي نصف قرن على مجيئه، ثم زحف الإسلام بعد ذلك، على أيدي الدعاة، إلى قلب آسيا وأفريقيا وإلى قلب أوروبا وأمريكا، حتى دخل فيه - عن إيمان واقتناع - أضعاف من دخلوا أيام الجهاد. وما برح الإسلام يمتد ويظهر ويكسب أتباعاً ومومنين ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ أي على الرغم من كل القوى التي تناصبه العداء.

• ﴿يَكْفُرُوا عَلَيْكُمْ﴾: [٨ - التوبة: ٩] يظفروا بكم، ظهر على فلان: عليه ﴿كَفَبْتُ وَإِنْ يَكْفُرُوا عَلَيْكُمْ لَا تَرْجُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةَ﴾ أعاد استبعاد أن يكون لهم عهد مستخدماً صيغة الاستفهام وكيف.

• ﴿يَكْفُرُوا عَلَيْكُمْ﴾: [٢٠ - الكهف: ١٨] يعلموا بمكانكم أو يعرفوكم.

• ﴿لَمْ يَكْفُرُوا عَلَىٰ عِزَّتِ الْأَسَا﴾: [٣١ - النور: ٢٤] انظر: ﴿أَوِ الْبَطْلَىٰ الَّذِينَ لَمْ يَكْفُرُوا﴾.

• ﴿يَكْفُرُونَ﴾: [٣٣ - الزخرف: ٤٣] يصعدون إلى ظهر

مبعوثون ليوم عظيم الأحوال هو يوم القيامة. أدخلت همزة الاستفهام على «لا» النافية توبيخاً وإنكاراً وتعجباً من اجترأهم على التطفيف كأنهم لا يحيطون بباهم أنهم سيعثون للحساب والجزاء.

• ﴿يَكْفُرُونَ أَهْمَ شَأْنُهُمْ﴾: [٤٦ - البقرة: ٢] يوقنون، واستعمال ظن ومشتقاتها في معنى اليقين كثير في القرآن وفي لغة العرب.

• ﴿يَكْفُرُونَ﴾: [٧٨ - البقرة: ٢] وَيَكْفُرُونَ أَهْمَ شَأْنُهُمْ لَا يَكْفُرُونَ إِلَّا أَمَانًا وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَكْفُرُونَ﴾ أي وما هم إلا قوم يكذبون أو يتوهمون الأمانى فالمراد من الظن هنا الكذب أو التوهم. فأحارهم القوا في ظنهم أن هذه الأمانى الكاذبة حقائق من الكتاب. (انظر: أمانى).

• ﴿يَكْفُرُونَ﴾: [٢٤ - الجاثية: ٤٥] يتوهمون. فهم يقولون إنه ليس هناك حياة غير الحياة الدنيا، وليس وراء ذلك حياة، وزعموا أن طول الزمان ومرور الأيام هو الذي يغيثهم، وهم يقولون ذلك ظناً وتخميناً وليس عن علم يعلمونه.

• ﴿يَكْفُرُونَ فِي الْأَرْضِ الْقَسَادَ﴾: [٢٦ - غافر: ٤٠] أي يقع بين الناس بسببه الخلاف، فتفقدون في اضطراب وتناحر وتتعطل المزارع والمتاجر والأعمال.

• ﴿يَكْفُرُونَ﴾: [٢٦ - الجن: ٧٢] يطلع، أظهر فلانا على السر: أطلعه عليه. والله لا يطلع على غيبه أحداً إلا من يختاره للنبوّة والرسالة فيطلعه على بعض ما يريد سبحانه وهو معنى [إلا من ارتضى من رسول].

• ﴿يَكْفُرُهُ عَلَى الَّذِينَ كَفَبُوا﴾: [٣٣ - التوبة: ٩] ليحمله على الأديان كلها بالنسخ، فالإسلام نسخ كل ما قبله من الأديان.

• ﴿يَكْفُرُهُ﴾: [٢٨ - الفتح: ٤٨] ليحمله ويرفعه ﴿عَلَى الَّذِينَ كَفَبُوا﴾، والإسلام بمبادئه وتعاليمه وشرائعه يسمو في كل زمان ومكان على كل شرعة ومنهاج. فبعد أقل من نصف قرن على مجيئه ظهر الإسلام لا في الجزيرة العربية وحدها، وإنما في إمبراطورية كبرى وفي قسم كبير من الإمبراطورية الرومانية وفي الهند والصين وإندونيسيا، أي في كل ما كان معموراً من

البيوت.

• ﴿يُظْهِرُوهُ﴾: [٩٧ - الكهف: ١٨] يعلوا ظهره لارتفاعه وملاسته. ضمير الفاعل يعود على ياجوج ومأجوج.

• ﴿وَلَمْ يُظْهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا﴾: [٤ - التوبة: ٩] لم يعينوا عليكم أحداً من أعدائكم، ظاهر فلاناً: عاونه.

• ﴿يُظْهِرُونَ بَيْنَكُمْ مِّنْ نِّسَابِهِمْ﴾: [٢ - المجادلة: ٥٨] أي يقول الرجل لامراته: أنتِ على كظهر أمي، ومعناه: أنتِ على حرمة لا يحل لي بمجامعتك، وذكر الظهر كناية عن معنى الركوب، والإجماع على أن من قال لزوجته: أنتِ على كظهر أمي أنه مظاهر. ويرى أكثرهم أنه إن قال لها: أنتِ على كظهر ابني أو أختي أو غير ذلك من ذوات المحارم أنه مظاهر. وظاهر الرجل من امراته: ضَمَنَ معنى التباعد فعَدَيَّ بـ «مَن» ويجوز أن يقال: ظاهر الرجل امراته ظهاراً.

• ﴿مَا يَتَّبِعُونَ بَكَرَ نَفَى لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾: [٧٧ - الفرقان: ٢٥] لا يكثر بكم ربي ولا يكون لكم عنده وزن إلا إذا عبدتموه. ما عبات بفلان أي ما كان له عندي وزن ولا قدر. دعاؤكم: عبادتكم. «ماء» نافية، وقيل: استفهامية خرجت مخرج النفي. قال الزجاج: أي وزن يكون لكم عند ربي إذا لم تعبدوه؟ وقد خلقنا الله لعبادته ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾.

• ﴿يَتَّبِعُ اللَّهُ عَلَى حَرْفٍ﴾: [١١ - الحج: ٢٢] فهو مزعزع العقيدة، لم يتمكن الإيمان من قلبه. هو مضطرب في أمر دينه وقدمه مزلزلة فيه، كالواقف على حرف جبل معرض للسقوط عن دينه عند أول دفعة، شرحها السياق كالآتي: ﴿لَإِنْ أَصَابَهُ حُمْرٌ﴾ أي سرّاء من نعمة أو كثرة مال، أو ولد، أو صحة وعافية ﴿أَطْمَأَنَّ بِهِ﴾ فريح به ورضي بدينه، ﴿وَلَنْ أَصَابَتْهُ قِتْنَةٌ﴾ أي ضرّاء من جذب أو سقم أو قلة مال ﴿أَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ﴾ أي رجع عن دينه إلى الكفر. حرف الشيء: ناحيته. قال الأزهري: كان الخير والخصب حرف أو ناحية، والضرّ والمكروه حرف آخر، فهما حرفان أو ناحيتان وعلى العبد المؤمن أن يعبد خالقه على حالتي السراء والضرّاء (انظر: انقلب على وجهه).

• ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا آلْبَيْتِ﴾: [٣ - قريش: ١٠٦] فليعبدوا ربّ هذا البيت (الكعبة) لأجل إيلافه إياهم الرحلتين. زيدت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط، إذ المعنى: إن لم تعبد قريش الله (ربّ البيت) لسائر نعمه، فليعبدوه لأنه حمى وأمن لهم رحلتي الشتاء والصيف.

• ﴿لِيَعْبُدُونِ﴾: [٥٦ - الذاريات: ٥١] ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ فالوظيفة التي خلق الله العباد لها هي عبادته. ولا تستقيم حياة البشر أفراداً كانوا أو جماعات بدون إدراك هذه الحقيقة، فليس في هذا الوجود إلا رب واحد والكل له عبيد. والعبادة تشمل، بالإضافة إلى إقامة الشعائر، ألواناً أخرى من النشاط نعرفها من قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ والحلاقة في الأرض تقتضي عمارتها والتعرف إلى طاقاتها وذخائرها وتحقيق إرادة الله في استخدامها وتنمية الحياة فيها. والله أراد من العباد أن يعبدوه مختارين لا مضطرين لأنه خلقهم ومعهم حرية الاختيار.

• ﴿يَعْتَذِرُونَ﴾: [١١٢ - آل عمران: ٣] ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ ذلك الكفر والقتل للأنبياء كان بسبب عصيانهم واعتدائهم المستمر على حرّامات الله وحدوده وعلى حقوق عباده.

• ﴿يَعْتَذِرُونَ﴾: [٩٤ - التوبة: ٩] ﴿إِنكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ﴾: [٩٤ - التوبة: ٩] يعتذر المنافقون إليكم، بعد هودتكم من الجهاد، عن تخلفهم أعداء باطلة، قل لهم يا محمد: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا لَنُؤْمِنَ لَكُمْ﴾.

• ﴿يَعْتَذِرُونَ﴾: [٣٦ - المرسلات: ٧٧] ﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾: فقد انقضى وقت الجدل ومضى وقت الاعتذار - لقد قامت عليهم الحجة ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. قال الجنيد: أي عذر لمن أعرض عن منعمه وكفر بأياديه ونعمه؟

• ﴿يَعْتَصِمُ بِاللَّهِ﴾: [١٠١ - آل عمران: ٣] يلتجئ إليه أو يستمسك بدينه، من الاعتصام وهو الاستمسك بالشيء لمنع

وفوته أي شيء في السموات ولا في الأرض كأننا ما كان.
«مِنْ» في «مِنْ شَيْءٍ» تنفيذ النص على عموم ما بعدها أي
ليعجزه أي شيء كأننا من كان «إِنَّهُ كَانَتْ عَلَيْهِمْ قَدِيرًا»
أحاط علمه بكل شيء فلا يخفى عليه شيء وأحاطت قدرته
بكل شيء فلا يصعب عليه أمر.

• «لَا يُعْجِزُونَ»: [٥٩ - الأنفال] إنهم لا يعجزون الله
عن الإحاطة بهم، فسوف يذيقهم ذل الهزيمة والقتل في الدنيا
وعذاب النار في الآخرة.

• «يُعَذِّبُكُمُ الْفَقْرَ»: [٢٦٨ - البقرة] أي يخوفكم الفقر
لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضاة الله، والوعد يستعمل
في الخير أكثر من الشر، وهو هنا مستعمل في الشر كما في قوله
(الآية ٧٢ - الحج): [النار وعددا الله الذين كفروا].

• «وَأَذِ يَعْذِبُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى أَلْفَيْتَيْنِ أَهْلًا لَكُمْ»: [٧ -
الأنفال] وأذكرو وقت أن وعدكم الله بأن تكون إحدى
الطائفتين (وهما العبر والنضير) لكم تسلطون عليها وتصرفون
فيها.

• «أَيُعَذِّبُكُمْ»: [٣٥ - المؤمنون] وعد فلانا الأمر يعذبه:
مثاه به، وعد فلانا الشر: هذبه به. «أَيُعَذِّبُكُمْ»: الاستفهام هنا
للسخرية.

• «يُعَذِّبُكُمْ»: [٢٨ - غافر] «وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ
بَعْضُ الَّذِي يَعَذِّبُكُمْ»: وإن يكن موسى رسولاً صادقاً يصيبكم
بعض العذاب الذي يتوعدكم به. والفعل وعد يستعمل في
الخير والشر وهى في الخير أكثر. وقد يستعمل «البعض» في
موضع «الكل» تطفلاً في الخطاب، فالرجل المؤمن يتلطف في
مناصحة قومه ولا يشتط حتى يستمعوا لنصحه.

• «يُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ»: [١ - الأنعام] «بِرَبِّهِمْ يُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ»
أي يسوون به غيره، تعالى الله عن ذلك. عدل به: سواه بغيره.

• «يُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ»: [١٥٩ - الأعراف] «وَيَوْمَ يُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ»
يحكمون بالحق في الخصومات بينهم.

• «يُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ»: [١٨١ - الأعراف] «وَيَوْمَ يُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ»
أي وبالحق يقيمون العدل بين الناس. عدل في حكمه: حكم

النفس من الوقوع في الضرر^(١). والاستمسك بدين الله
والتوكل على الله يؤدي بالإنسان إلى «يَسْتَقِيمُ مُتَّقِي» وهو
الطريق الواضح الذي لا تنوء فيه، طريق الحق المودي إلى
الجنة.

• «يُعْجِزُكَ الزُّرَّاعُ»: [٢٩ - الفتح] هذا هو وقع
البهجة والإعجاب في نفوس أهل الخبرة من الزراع عندما يرون
هذا الزرع النامي القوي.

• «يُعْجِزُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»: [٢٠٤ - البقرة]
بأنها فانية وأنه يبني اتحادها سفينة للآخرة «وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى
مَا فِي قُلُوبِهِ» زيادة في التأثير والإيحاء، فتعتقد فيه الصدق مع
أنه شديد العداوة للإسلام، فالآية عامة في المنافقين.

• «وَلَوْ يَعْجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الْكُفْرَ أَتَيْتُمْ بِآخِرِهِمْ لَقُضِيَ
إِلَهُكُمْ أَجَلُهُمْ»: [١١ - يونس] فالله لا يستجيب لعباده إذا
دعوا - في حال ضجرهم وغضبهم - على أنفسهم أو أموالهم
أو أولادهم^(٢). لأنه يعلم أنهم لا يقصدون الشر، على عكس
الحال عندما يدعون لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم بالخير
والبركة. ولو استجاب لهم كلما دعوا بالشر «لَقُضِيَ إِلَهُكُمْ
أَجَلُهُمْ»: أي لمانوا وهلكوا. انظر: ابن كثير والمختب. وفي
«التفسير الوسيط» أن الآية نزلت في الذين لا يؤمنون بالبعث
ولا بالحساب ولا بالعذاب - مثل كفار مكة^(٣) - فلو جعل
الله لهم الشر أي العذاب الذي كانوا يستعملونه لهلكوا، لكنه
يتركهم إهمالاً واستدراجاً: «فَنَذَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي
طُلُوعِ نَجْمِهِمْ يَتَمَثَّلُونَ».

• «يُعْجِزُهُ»: [٤٤ - فاطر] «وَمَا كَانَتْ أَلْفَةٌ
لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ إِلَى الشَّيْءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ»: ما كان ليسبقه

(١) ومن هذا تكون العصمة: المنع والحفظ مادياً ومعنوياً.

(٢) قال ﷺ: «لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، إلا
توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم».

(٣) قال قائلهم متحديا وقوع العذاب: اللهم إن كان هذا هو الحق
من عندك فامطر علينا حجارة من السماء.

بالعدل.

• ﴿يَعْدِلُونَ﴾: [٦٠ - النمل ٢٧] أي عن الحق الواضح وهو التوحيد إلى الباطل البين وهو الشرك، من العدول بمعنى الانحراف. أو المعنى: يساوون بالله تعالى غيره من آلهتهم، من الفعل: عدَلَ الشيء بالشيء: سَوَاهُ به وجعله مثله قائماً مقامه.

• ﴿يُعَذِّبُهُمْ﴾: [١٢٠ - النساء ٤] يُؤَسِّسُ لَهُم بالشر: يورثهم الفقر حتى لا ينفقوا في الخير، وبأنهم الفاتزون في الدنيا إذا جروا وراء شهواتهم. يعذبهم: يمتهم.

• ﴿يُعَذِّبُونَ فِي النَّارِ﴾: [١٦٣ - الأعراف ٧] يتجاوزون حدود الله بالصيد في يوم السبت، وهو اليوم الذي حرم الله عليهم فيه الاشتغال بطلب الرزق، ويشمل الصيد طبعاً (انظر: السبت) عدا فلان الأمر يمتدوه: تجاوزه.

• ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾: [٤٠ - المائدة ٥] وهم المخالفون لأمره.

• ﴿وَيُعَذِّبُ الْمُتَنِفِّينَ إِنْ شَاءَ﴾: [٢٤ - الأحزاب ٣٣] يعذبهم إن شاء بأن يمتهم على نفاقهم فيعذبهم عليه في الآخرة.

• ﴿يُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُتَنِفِّينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُفْرِسِينَ وَالْمُفْرَكِينَ وَتَوَثَّرَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾: [٧٣ - الأحزاب ٣٣] اللام في [يعذب] لام العاقبة، أي لتكون عاقبة حل الأمانة أن يعذب الله من لم يَرْخِ الأمانة ولم يحم بحقها (وهم المنافقون الذين يظهرون الإيمان خوفاً من أهله ويبتلون الكفر متابعاً لأهله، والمشركون وهم الذين ظاهريهم وباطنيهم على الشرك بالله ومخالفة رسله) ويقبل توبة من أطاعه وراعى حق الأمانة وأتاب ورجع إلى الله في كل أموره - وهم المؤمنون الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر العاملون بطاعته ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ كثير الغفران لذنوبه بالعمو عن مركبيها والستر عليهم لئلا يفتضحوا، وهو كثير الرحمة بعباده إذ هو أرحم بالعبد من نفسه وأولى بالناس من أنفسهم. وغالباً ما ترد الصفتان: غفور ورحيم مقترنة إحداهما بالآخرى، وهما من أبنية المبالغة.

• ﴿لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدًا﴾: [٢٥ - الفجر ٨٩] إنه الله

القهار الذي يعذب يومئذ عذابه الفذ الذي لا يملك مثله أحد، والذي يوثق الوثاق الذي لا يوثق مثله أحد.

• ﴿يُعَذِّبُهُمْ﴾: [٣٣ - الأنفال ٨] أي عذاب إفناء يهلكهم جميعاً، ﴿وَمَا كُنَّا أَنْتَ يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ أي وما استقام في حكم الله أن يهلكهم جميعاً وأنت مقيم بين أظهرهم في مكة، وقد جرت سنة الله ألا يهلك قرية مكذبة وفيها نبيه والمؤمنون به حتى يخرجهم منها.

• ﴿يُعَذِّبُهُمْ﴾: [٣٤ - الأنفال ٨] ﴿وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ﴾: العذاب هنا أقل من عذاب الإفناء العام والاستصال، وإنما هو قتل بعضهم أو أسرهم، والمعنى: ليس هناك ما يمنع من تعذيبهم لأنهم [يصدّون عن المسجد الحرام].

• ﴿يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾: [١٤ - التوبة ٩] أي تقتلهم، هذه الجملة جواب فعل الأمر «قاتلوهم»، والتقدير: إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قتلاً «ويخزهم».

• ﴿يُعَذِّبُهُمْ بِمَا﴾: [٥٥ - التوبة ٩] ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِمَا﴾: لا تستحسن، أيها المتامل، ما أعطينا الكفار من أموال وأولاد فهي استدراج لهم، وهي نعمة عليهم لأنهم بسبب عدم إيمانهم، يعيشون نهياً للقلق والخوف على الأموال والأولاد مما يورثهم ويتلف أعصابهم، فضلاً عما يكابدونه من كدح ومشقة في جمع الأموال.

• ﴿ثُمَّ نَخْرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾: [٥ - السجدة ٣٢] ثم يرتفع إليه «الأمم» المذكور في صدر الآية ويصير إليه بما له وتنتائج وعواقبه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدّون هو يوم القيامة - ليحكم فيه (أي في الأمر)، فليس شيء متروكاً سدى ولا مخلوقاً عبثاً.

• ﴿وَمَا نَخْرِجُ فِيهَا﴾: [٢ - سبأ ٣٤] ما يصعد فيها من الملائكة والأعمال والأرواح والدعاء والطير والبخار وغيرها كثير، غَرَجَ يَخْرُجُ غَرْجًا: ارتفع وعلا.

• ﴿نَخْرِجُ فِيهَا﴾: [٤ - الحديد ٥٧] يصعد إليها من الملائكة والأعمال ومن المنظور والمستور ما لا يحصى إلا الله. يشير النص - رغم قصره - إلى هذه الحركة الدائبة التي لا تنقطع

وصحة النسب؟ فقبل مبعثه كانوا يسمونه الصادق الأمين، وقال أبو سفيان وأصحابه (قبل أن يسلموا) لملك الروم هرقل، عندما سالمهم عن النبي ﷺ ما جربنا عليه كذبًا.

• ﴿يَعْرِفُونَ أُنْبَاءَهُمْ﴾: [١٤٦ - البقرة: ٢] ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ﴾: إن معرفة الناس بأبنائهم هي قمة المعرفة، وهي مثل ضرب في لغة العرب على اليقين الذي لا شبهة فيه. والذي عليه جمهور المفسرين أن الهاء في [يعرفونه] مراد به عمداً صلى الله عليه وسلم، فالشارة به كانت موجودة ويوضح في التوراة والإنجيل. وعلماء اليهود والنصارى يعرفونها ولكنهم ينكرونها وقاموا بطمس ما يتعلق بالنبي ﷺ لتبقى لهم السلطة الدينية، ولكن الإنجيل برنابا سلم من عبثهم، وهو من أقدم أناجيلهم وأقربها إلى الصحة لأنه كُتب في القرن الأول الميلادي. وجاء في الإصحاح ٢٢٠ منه على لسان المسيح: «يظن كل شخص أنني صُلبت، لكن هذه الإهانة والاستهزاء يبقيان إلى أن يبعث عمد رسول الله فإذا جاء في الدنيا يثبت كل مؤمن إلى هذا الغلط». والأنجيل الأخرى والتوراة بها إشارات عدة ترمز إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

• ﴿يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسَمَتِهِمْ﴾: [٤٦ - الأعراف: ٧] أي يعرف الرجال الموجودون على الأعراف كلا من أهل الجنة وأهل النار ﴿بِسَمَتِهِمْ﴾ أي بعلاماتهم (انظر: بسماهم).

• ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أُنْبَاءَهُمْ﴾: [٢٠ - الأنعام: ٦] يعرفون عمداً بوصفه ونعته الذي ورد في كتبهم (التوراة والإنجيل) معرفتهم لأبنائهم لكنهم كتبوا الشهادة بذلك بغياً وحسداً. قال عبد الله بن سلام، وكان يهودياً وأسلم، عن هذه المعرفة: لقد عرفت (أي النبي صلى الله عليه وسلم) حين رأيته كما أهرق ابني، ولأنا أشد معرفة بمحمد مني بابي.

• ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ﴾: [٦١ - يونس: ١٠] لا يغيب ولا يخفى عنه تعالى: ﴿مِنْ يَنْقُلَالِ دُورٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾، «من» صلة أي ما يغيب عن ربك مثقال ذرة أي وزن ذرة. عَزَبَ الشيءُ يَعْزُبُ ويعزب: غاب وخفي.

• ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ يَنْقُلَالِ دُورٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾

وإلى هذه الأحداث التي لا تحصى.

• ﴿يَعْرَجُونَ﴾: [١٤ - الحجر: ١٥] يصعدون، ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرَجُونَ﴾: بلغ العناد بهؤلاء المشركين أنه لو فتح لهم باب من أبواب السماء وصعدوا إلى ملكوت السموات ورأوا ما فيها من الملائكة والعجائب ﴿لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا﴾: (انظر: سكرت).

• ﴿يَعْرِشُونَ﴾: [١٣٧ - الأعراف: ٧] يشيدون من القصور والصروح، وما كانوا يفرسونه من البساتين والجنات. عَرَشَ يَعْرِشُ إذا بنى.

• ﴿يَعْرِشُونَ﴾: [٦٨ - النحل: ١٦] يهيئون، وأكثر ما يستعمل فيما يكون من إتقان الأغصان والخشب وترتيب ظلالها، ومنه العريش^(١). الذي صنَّعَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

• ﴿يُعَرِّضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾: [٢٠ - الأحقاف: ٤٦] عرضهم على النار تعذيبهم بها^(٢). وقيل يُجاء بهم إليها ويكشف لهم منها.

• ﴿يُعْرِضُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ﴾: [١٧ - الجن: ٧٢] ينصرف ويتولى عن ﴿ذِكْرِ رَبِّهِ﴾ أي القرآن وعبادة الله.

• ﴿يُعْرِضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ﴾: [١٨ - هود: ١١] يقدمون إليه ليحاسبهم على أعمالهم.

• ﴿يُعْرِضُونَ عَلَيْهِمَا﴾: [٤٦ - غافر: ٤٠] عرضهم على النار: إحراقهم بها. يقال: عرض القائد الأساري على السيف إذا قتلهم به.

• ﴿وَتَرَاهُمْ يُعْرِضُونَ عَلَيْهِمَا﴾: [٤٥ - الشورى: ٤٢] وتراهم أي الظالمين يحرقون بالنار. عرض القوم على النار: أحرقهم بها.

• ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ﴾: [٦٩ - المؤمنون: ٢٣] ألم يعرفوا رسولهم عمداً متصفاً بالأمانة والصدق ورجاحة العقل

(١) العريش: ما يستظل به.

(٢) يقال: عرض على السيف إذا قُتل به.

والزكاة والصيام والحج والاعتزال من الجناية).

• ﴿يَقْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾: [٢٧ - الفرقان ٢٥] غَضُّ اليدين والأنامل، وحرق الأسنان والأضراس (أي حكها بعضها ببعض) كناية عن الغيظ والحسرة؛ لأن الغض والحرق من توابع الغيظ والحسرة، فيذكر التابع ويدل بها على التبويع، فيرتفع الكلام إلى طبقة الفصاحة. والمراد بالظالم كل من تجاوز الحق وتعداه. ويستعمل في الذنب الكبير وفي الذنب الصغير، فالمشرك والكافر ظالم لأنه تجاوز حدود الحق مع ربه، وتجاوز الحدود مع الناس ظلم. والآية تتحدث عن ندم الظالم وحسرتة يوم القيامة.

• ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾: [٥ - الضحى ٩٣] إنه يدخر لك ما يرضيك من التوفيق في دعوتك وغلبة منهجك، وهي الأمور التي كانت تشغل بال النبي ﷺ. وقيل: سيعطيك الخوض والشفاعة.

• ﴿وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتَ اللَّهِ﴾: [٣٠ - الحج ٢٢] يراعيها ويقوم بها، وهي جميع التكاليف التي كلف الله بها عباده في الحج وفي غير الحج. فتعظيم حرمان الله يعني الالتزام بها ومراعاتها (انظر: حرمان الله).

• ﴿يُعْظِمُ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾: [٣٢ - الحج ٢٢] يُسَمِّنُ الْبُذُنَ^(١). والمدايا (أي ما يهدى إلى الحرم من ذبائح) ويستحسنها، فتعظيمها أن يراعى في اختيارها أن تكون حسنا سامنا غالية الأثمان عظام الأجسام وأن يترك الجكاس (المشاحة) في شرائها، وفي تفسير ابن كثير: أمرنا رسول الله أن نستشرف العين والأذن أي أن تكن الهدية والأضحية سميعة حسنة.

• ﴿يُعَظِّمُكُمْ﴾: [٩٠ - النحل ١٦] أي يأمركم بما يأمركم به من الخير وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشر.

• ﴿يُعَظِّمُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعْبُدُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا﴾: [١٧ - النور ٢٤] يحذركم الله أن تعودوا لمثل هذا الإفك طول حياتكم. وعظه يحفظه: نصحه بالطاعة وأرشده إليها مع تذكيره بالله عز وجل وتحذيره عقابه.

(١) جمع بذنة: الواحدة من الإبل أو البقر ذكرا أو أنثى تهدي إلى فقراء مكة.

وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ﴾: [٣ - سبأ ٢٤] لا يغيب عنه شيء مهما دق وصغر. قال مجاهد وقادة: الجميع مندرج تحت علمه فلا ينفى عليه شيء، فالعظام - وإن تلاشت وتفرقت - فهو عالم أين ذهبت وأين تفرقت، ثم يعيدها كما بدأها أول مرة. عَزَبَ الشَّيْءُ يُعَزَّبُ وَيُعَزَّبُ إِذَا غَابَ وَيُعَدُّ. (انظر: مثقال ذرة).

• ﴿يَقْشُرُ عَنْ دَرَكِ الرَّحْمَنِ﴾: [٣٦ - الزخرف ٤٣] يُعْرَضُ عن ذكر الرحمن ولا ينظر في حججه وآياته شأن من عشا أي ساء بصره وأظلمت عينه.

• ﴿يَقْصِرُونَ﴾: [٤٩ - يوسف ١٢] يعصرون الثمار التي جادت بها الأرض بعد أن مهطل عليها الغيث: يعصرون العنب خرا، والسمسم دهنًا، والزيتون زيتا.

• ﴿يَقْصِمُكَ مِنْ أَلْسَانٍ﴾: [٦٧ - المائدة] يحفظك

ويقبك منهم ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ أي أنه لا يمكنهم من إنزال الملاك بك. في الآية دليل على نبوة محمد وعلى أنه بلغ من ربه كل ما أمره به، لأن الله أخبر أنه معصوم، ومن عصمه الله لا يمكن أن يكون قد ترك شيئا مما أمره به.

• ﴿يَقْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ﴾: [١٧ - الأحزاب ٣٣] يمنعكم من قضائه خيرا كان أو شرا.

• ﴿يَقْصِيصُ مِنَ آيَاتِهِ﴾: [٤٣ - هود ١١] يحصي منه فلا اغرق.

• ﴿وَلَا يُقْصِمُكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾: [١٢ - الممتحنة ٦٠] المعروف هو كل ما وافق طاعة الله وشرعه - وقد علم أن رسول الله ﷺ لا يأمر إلا بمعروف، لكن قبل ذلك للتأكيد؛ فالنص يقرر ويشدد أنه لا طاعة على الرعية لإمام أو حاكم إلا في المعروف الذي يتفق مع دين الله وشرعته، فإذا كان النص يقرر ذلك بالنسبة للنبي ﷺ الذي لا يأمر إلا بالمعروف فما بالك بغيره من ولاة الأمر؟ وقيل: المعنى: لا يشخن ولا تخلو امرأة مع غير محرم. ذكر الله في صفة البيعة خصلا شتى، صرح فيهن بأركان النهي في الدين ولم يذكر أركان الأمر لأن النهي دائم في كل الأزمان وكل الأحوال، فكان التنبيه على اشتراط الدائم أكد. (والأوامر ستة هي الشهادة والصلاة

وحسبها وفالذنتها إلا العالمون بالله المترسخون في العلم المتديرون التفكرون لما يتلى عليهم وما يشاهدونه.

• ﴿لَا يَقُولُونَ شَيْئًا﴾: [١٧٠ - البقرة ٢] عقل الشيء: أدركه على حقيقته [أولو كان آباؤهم لا يقولون شيئا]: الهمة للإنكار. والمعنى: أبتعون آباءهم ولو كان هؤلاء الآباء لا يدركون الأشياء على حقيقتها - إن هذا الاتباع أمر منكر.

• ﴿لَا يَقُولُونَ﴾: [١٧١ - البقرة ٢] لا يدركون شيئا لفقدان الحواس الثلاث (السمع والكلام والبصر) التي هي أبواب العلم. وليس المراد نفي هذه الحواس والعقل حقيقة، بل المراد أنه لا يتفنت بها فكانها مفقودة.

• ﴿لَا يَقُولُونَ﴾: [١٠٣ - المائدة ٥] لا يدركون الأشياء على حقيقتها، فهم يقلدون آباءهم تقليدا أعمى.

• ﴿يَقُولُونَ﴾: [٤ - الرعد ١٣] يدركون الأشياء على حقيقتها.

• ﴿يَقُولُونَ﴾: [١٢ - النحل ١٦] ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾: إن في تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم لآيات ودلالات بالغة على قدرة الله وحكمته وإبداعه ووحدانيته لمن استعملوا عقولهم فاهتدوا بها إلى فاطر السموات والأرض وأفردوه بالعبادة.

• ﴿يَقُولُونَ﴾: [٦٧ - النحل ١٦] ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ هذه الآية والعلامة موجهة لقوم يعملون عقولهم فيدركون أنه لا إله إلا الله.

• ﴿لَا يَقُولُونَ﴾: [٦٣ - العنكبوت ٢٩] ليسوا من أهل التعقل والتدبر، أو لا يستخدمون عقولهم في تدبر الآيات والدلالات التي نعيمها لهم.

• ﴿لَا يَقُولُونَ﴾: [١٤ - الحشر ٥٩] لا يدركون ذلك التثبت لأنهم لا عقل لهم يدركون به أمر الله. عقل فلان: أدرك الأشياء على حقيقتها. وأصل العقل: الإمساك، كعقل البعير بالعقال، ومنه قيل لتلك القوة في الإنسان التي تحكم تصرفاته: عقل.

• ﴿يَقُولُونَ﴾: [١٦٣ - النساء ٤] هو إسرائيل بن

• ﴿يَعْظُمُ﴾: [١٣ - لقمان ٣١] ينصحه ويخوفه. قال الراغب: الوعظ زجر مقترن بتخويف، وقال الخليل: هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب.

• ﴿وَيُعْظِمُ لَهُ أَجْرًا﴾: [٥ - الطلاق ٦٥] يُجْزَل له الثواب على العمل اليسير، فإله يضاعف الأجر: [من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها] [الآية ١٦٠ - الأنعام] أعظمه وعظمه: كبره وفخمه.

• ﴿وَتَعَفَّوْا عَنْ كَثِيرٍ﴾: [١٥ - المائدة ٥] يُعْرَض عن كثير مما أخفيتموه، فلا يبينه إذا لم تكن فيه مصلحة إلا اقتضاحكم. أو يعفو عن كثير من إساءتكم فيقابلها بالصنع.

• ﴿وَتَعَفَّوْا وَلِتَنصَفِحُوا﴾: [٢٢ - النور ٢٤] اللام هي لام الطلب، وحركتها الكسر لكنها تسكن بعد الواو والفاء. والتعبير يحض على العفو عن المسيء، عقاب الربح أي درس، فالعفو هو عفو الذنب حتى يعفو أي يذهب أثره كما يذهب أثر الربح. [وليصفحوا] مراد [وليغفوا] جاءت للتاكيد.

• ﴿وَتَعَفَّوْا عَنْ كَثِيرٍ﴾: [٣٠ - الشورى ٤٢] يعفو - سبحانه - عن كثير من الذنوب فلا يعاقب عليها بمصيبة. وهنا تتجلى رحمته، فهو يعلم ضعف الإنسان وما ركب في فطرته من دوافع تغلبه في أحيان كثيرة.

• ﴿يَعْفُونَ^(١)﴾: [٢٣٧ - البقرة ٢] معناه يتركن النصف الذي وجب لمن (للزوجات) عند الزوج. لم تسقط النون مع «ان» لأن جمع المؤنث في المضارع على حالة واحدة في الرفع والنصب والجرم.

• ﴿وَلَمْ يَعْثَبْ﴾: [١٠ - النمل ٢٧] أي لم يرجع، والأصل: لم يلتفت إلى عقبه وهو عظم مؤخر القدم.

• ﴿وَلَمْ يَعْثَبْ﴾: [٣١ - القصص ٢٨] لم يلتفت وراءه ولم يرجع. هو من قول العرب: عَثَبَ فلانٌ إذا التفت إلى عقبه، أي إلى الوراء.

• ﴿وَمَا يُعْطِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾: [٤٣ - العنكبوت ٢٩] لا يفهمها (الأمثال التي يضربها القرآن للناس)، ولا يعقل صحتها

(١) النون ضمير وليست بعلامة إعراب لذلك لم تسقط

أي القرآن وأحكامه والسنة وما اشتملت عليه من بيان لهم الكتاب وتفصيل لجملة.

• ﴿وَلْيَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: [١٤٠ - آل عمران ٣] فانه يداول الأهم بين الناس لضروب من المصالح والحكم، ومنها أن يظهر في الواقع ما سبق في علمه عنهم قدما من تميزهم بإيمانهم عن سواهم، فيجزى كل بما عمل. وهذا غير ما قد يفهم خطأ من أنه - سبحانه - قد فعل هذه المداولة ليكتسب هذا العلم، فانه تعالى يعلم الحوادث قبل وقوعها وعلمه أزلي قديم لا أول له والتغير فيه محال. وهذه الآية نظائر منها الآية ١٤٢ من هذه السورة (انظر: لم).

• ﴿وَلْيَعْلَمِ الْمُؤْمِنِينَ﴾: [١٦٦ - آل عمران ٣] أي الله المؤمن الصادق من غيره.

• ﴿وَلْيَعْلَمِ الَّذِينَ نَافَقُوا﴾: [١٦٧ - آل عمران ٣] أي وليظهر ويكشف الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وهم الذين قيل لهم ﴿تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ آذَقُوا﴾ قالوا نؤ تعلم قتالا لا نجفناكم.

• ﴿يَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ خَفَاهُ بِالْغَيْبِ﴾: [٩٤ - المائدة ٥] أي من يخافه ويخشاها فينفذ أوامره ويحجب نواياه وهو لا يرى الله سبحانه. والله يعلم كل شيء علما لذنيا (ربانيا) ولكنه لا يحاسب الناس على ما يعلمه عنهم علما لذنيا، وإنما يحاسبهم على ما يقع منهم، فالقصد بالعلم هنا: العلم الواقعي الكاشف. وخفاة الله بالغيبي هي القاعدة الصلبة التي يقوم عليها بناء العقيدة في ضمير المسلم وبناء سلوكه.

• ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾: [١٦ - التوبة ٩] [لم]: حرف يفيد نفي وقوع الفعل حتى وقت الكلام مع توقع وقوعه في المستقبل، والمراد أنه إلى الآن لم يتحقق وقوع الجهاد منكم، ولكنه ينتظر وقوعه وفق ما في علم الله.

• ﴿يَعْلَمُ﴾: [٧٠ - النحل ١٦] [لكي لا يعلم من بعد علم شيئا] تنسون ما كنتم تذكرون ولا تحفظون ما تتعلمون.

• ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾: [١١٠ - طه ٢٠] يعلم الله ما تقدم من أمورهم في دنياهم، وما يستقبلونه منها في

إسحق، وهو أبو يوسف.

• ﴿يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾: [١٣٨ - الأعراف ٧] يقيمون ويواظبون على عبادة أصنام لهم.

• ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾: [١٥١ - البقرة ٢٢] ﴿الْكِتَابَ﴾ القرآن الكريم. الحكمة: هي السنة النبوية أو هي ملكة يتأتى معها وضع الأمور في مواضعها الصحيحة ووزنها بموازينها الصحيحة وهي ثمرة التعليم بالقرآن. وبعد أن كانوا لا يعلمون إلا أشياء قليلة تصلح لحياة القبيلة في الصحراء تعلموا من الرسول ما جعلهم قادة البشرية. ولا يزال هذا المنهج القرآني الذي خرج تلك القيادة الحكيمة الرشيدة التي لم تعرف لها البشرية نظيرا، قادرا على تخرج مثل هذه القيادات لو رجعت إليه الأمة الإسلامية.

• ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ اللَّهُ﴾: [٢٨٢ - البقرة ٢٢] ﴿وَأَتَوْا اللَّهَ وَيُعَلِّمُهُمُ اللَّهُ﴾: يذكركم أن تقوى الله فتفتح قلوبهم للمعرفة وتتهى أرواحهم للتعليم. وهذا وعد من الله - تعالى - بأن من اتقاه علمه، أي جعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه. وتكرر هذا الوعد في قوله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين^(١)]. من رحمته ويعمل لكم نورا تمشون به^(٢) أي هدى يتبصر به من العمى والجهالة.

• ﴿يُعَلِّمُهُمُ بَشَرٌ﴾: [١٠٣ - النحل ١٦] هذه فريضة ردها كفار مكة، إذ زعموا أن القرآن ليس من وحي السماء، وإنما يتعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من شخص أعجمي كان يقرأ التوراة والإنجيل ووجد فيها أوصاف النبي فأسلم وحسن إسلامه بعد أن تحقق وجود صفات النبوة فيه. وقيل إن الذي كان يعلم النبي القرآن رجل أعجمي يباع كان النبي يجلس إليه ويكلمه. وقيل غير ذلك. لكن الله كذبهم فقال: ﴿يَسَاءُ الَّذِي يُبَدِّلُ دِينَهُ وَهُذَا يُسَانٌ عَرَبٌ مُبِينٌ﴾ (انظر يلدون إليه، لسان عربي).

• ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ﴾: [١٦٤ - آل عمران ٣]

(١) ضعفين.

(٢) ٢٨ - الحديد.

أخراهم - فهو سبحانه يدبر الأمر فيهم بمقتضى علمه.

• ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾: [٢٨ - الأنبياء ٢١]
يعلم الله تعالى كل أحوالهم وأعمالهم، فلا تخفى عليه منهم خافية. يقال: يعلم الله ما بين يديك وما خلفك أي يعلم ما يحيط بك من جميع الجهات.

• ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أُشْرَ عَلَيْهِ﴾: [٦٤ - النور ٢٤] من المخالفة
عن أمره التي وردت في الآية السابقة: [فليحذر الذين يخالفون عن أمره]: فالخطاب لمن يعرضون عن دين الله وأوامره. وقيل: الخطاب للعباد جميعا، فالله يعلم جميع ما هم عليه من أحوال في سرهم وجهرهم، كما في قوله في ٦١ - يونس: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ وَمَا تَعْرِضُ عَنْ رَبِّكَ يَنْتَقِلُ ذِكْرُ رَبِّكَ الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْفَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وكما جاء في غيرها من الآيات والأحداث الكثيرة. قال ابن كثير: «قد» هنا للتحقيق كما قال قبلها (آية ٦٣): ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمُ إِذَا﴾، وقوله في ١٨ - الأحزاب: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ﴾، وقوله في ٣٣ - الأنعام: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ﴾، وقوله في ١٤٤ - البقرة: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾، فكل هذه الآيات فيها تحقيق الفعل بـ«قد».

• ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾: [١٤ - الملك ٦٧] ألا يعلم السر من خلق السر، الاستفهام هنا تقريرى. يقول الله: أنا خلقت الضمير الذي يخفون فيه نيتهم، وخلقت النية التي يخفونها - أفلا أكون عالما بما في قلوب العباد. وعندما تستقر هذه الحقيقة في نفس المؤمن فإنه يبقى النية المكنونة كما يبقى الحركة المنظورة.

• ﴿لَيَعْلَمَنَّ أَن قَدْ أَتَلَّفُوا رَسُولَاتِي﴾: [٢٨ - الجن ٧٢]
أي ليعلم محمد أن الرسل قبله قد أبلغوا الرسالة كما أبلغ هو الرسالة، وفيه حذف، أي أخبرناه بحفظنا الوحي ليعلم أن الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحق والصدق.

• ﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾: [٣

- العنكبوت ٢٩] والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء، ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع للناس ما هو مكتشف لعلم الله، مغيب عن علمهم، فيحاسب الناس على ما يقع من عملهم لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم، وبين الصادق في إيمانه والكاذب المنافق. قرا على بن أبي طالب: «فليعلمن الله» بضم الياء وكسر اللام. ويكون المعنى: فليعلمن الناس والعالم هؤلاء الصادقين والكاذبين، أي يشهرهم ويظهر أمرهم (الصادقين في الخير والكاذبين في الشر) في الدنيا والآخرة.

• ﴿وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾: [١١ - العنكبوت ٢٩] أي وليظهر الله للناس سابق علمه، فيميز بين المؤمنين والمنافقين ويمجزي كلا بما عمل - وفي الكلام وعُد وعيد.

• ﴿لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾: [٩ - إبراهيم ١٤] ﴿لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾: الذين من بعدهم لا يحصى عددهم إلا الله ولا يعرف نسبهم إلا الله. والسابون وإن نسبوا إلى آدم فلا يدعون إحصاء جميع الأمم، وإنما ينسبون البعض، ويسكون عن نسب البعض، وقد روي عن النبي عليه السلام لما سمع النساين ينسبون إلى معد بن عدنان ثم زادوا فقال: «كذب السابون. إن الله يقول ﴿لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾».

• ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾: [٣٧ - الأنعام ٦] أن الله إن حقق لهم الآية التي يطلبونها فكفروا - بعدها - أهلكوا جميعا كما حدث للامم قبلهم.

• ﴿يَعْلَمُونَ﴾: [٤٦ - يوسف ١٢] ﴿لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾: أي يعلمون تفسير الرقيا، أو لعلهم يعلمون فضلك ومكانك من العلم.

• ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾: [٣ - الحجر ١٥] سوء صنيعهم إذا راوا القيامة وذاقوا وبال ما صنعوا - والغرض الإيذان بأنهم من أهل الخذلان وأنه لا زاجر لهم إلا معابنة ما يندرون به حين لا يتفهم الوعظ.

• ﴿يَعْلَمُونَ﴾: [٥٦ - النحل ١٦] ﴿وَيَعْلَمُونَ لِمَا لَا

يَعْمَلُونَ نَصِيحًا يَمَّا رَزَقْنَاهُمْ أَي وَيَجْعَلُونَ للذي لا يعلمونه (وما في الماء اسم موصول بمعنى الذي) وهي آلتهم، ومعنى لا يعلمونها أنهم يسمونها آفة ويعتقدون أنها تضر وتنفع وتشفع، وهي ليست كذلك، فهي في الحقيقة لا تضر ولا تنفع، فهم إذن جاهلون بها، ويجعلون لها شيئا ونصيبا من الزروع والأنعام التي رزقهم الله (انظر: نصيبا مما رزقناهم).

• ﴿يَعْلَمُونَ﴾: [٦٤ - العنكبوت ٢٩] ﴿ذَلِكَ الَّذِي آتَاكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ في إيجاز - حذف جواب الشرط بدلالة السياق عليه، والتقدير: لو كانوا يعلمون لما آتوا الدنيا على الآخرة.

• ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾: [١٧٠ - الصفات ٣٧] ﴿فَكَفَرُوا بِمَا كَفَرُوا﴾ أي كفروا بالذكر بعد أن جاءهم به خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، والذكر الذي جاءهم به هو القرآن، كتاب الله المعجز المهيمن على سائر الكتب السماوية وبه خير البشرية وسعادتها. ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾. نتيجة وعاقبة كفرهم، وفي العبارة تهديد خفي شديد، ووعد أكيد ملفوف.

• ﴿يَعْلَمُونَ﴾: [٧٠ - غافر ٤٠] ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْعِيسَىٰ وَبِمَا آتَيْنَاهُمَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمَا﴾ أي يعلمون عقوبة تكذيبهم، وهذا ووعد لهم.

• ﴿يَعْلَمُونَ﴾: [٣ - فصلت ٤١] ﴿يَقُولُ يَعْلَمُونَ﴾ أي لديهم الاستعداد للعلم والمعرفة والتمييز.

• ﴿يَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكُذَّابِ الْآخِرِينَ﴾: [٢٦ - القمر ٥٤] يلتفت السياق عن أسلوب الحكاية^(١) لقصة مضت وتحدث عما سيكون ويهدد بهذا الذي سيكون وهو العذاب الذي سيحل بهم في الغد في الدنيا أو يوم القيامة. وهذه إحدى طرق العرض القرآنية للقصص، وهي طريقة تنفخ روح الحياة الواقعية في القصة وتحيلها من حكاية تحكى إلى واقعة تُعرض على الأنظار يترقب النظارة أحداثها ويرقبونها.

• ﴿يَعْلَمُونَ﴾: [٤ - النبا ٧٨] ﴿كَلَّا يَعْلَمُونَ ۖ ثُمَّ كَلَّا ۚ﴾ (١) الغد هنا على التقريب على عادة الناس في قولهم للمواب إن مع اليوم غدا.

• ﴿يَعْمَلُونَ﴾: [١٨٦ - الأعراف ٧] يتحبرون ويتخبطنون

يَعْمَلُونَ نَصِيحًا يَمَّا رَزَقْنَاهُمْ أَي وَيَجْعَلُونَ للذي لا يعلمونه (وما في الماء اسم موصول بمعنى الذي) وهي آلتهم، ومعنى لا يعلمونها أنهم يسمونها آفة ويعتقدون أنها تضر وتنفع وتشفع، وهي ليست كذلك، فهي في الحقيقة لا تضر ولا تنفع، فهم إذن جاهلون بها، ويجعلون لها شيئا ونصيبا من الزروع والأنعام التي رزقهم الله (انظر: نصيبا مما رزقناهم).

• ﴿يَعْلَمُونَ﴾: [٦٤ - العنكبوت ٢٩] ﴿ذَلِكَ الَّذِي آتَاكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ في إيجاز - حذف جواب الشرط بدلالة السياق عليه، والتقدير: لو كانوا يعلمون لما آتوا الدنيا على الآخرة.

• ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾: [١٧٠ - الصفات ٣٧] ﴿فَكَفَرُوا بِمَا كَفَرُوا﴾ أي كفروا بالذكر بعد أن جاءهم به خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، والذكر الذي جاءهم به هو القرآن، كتاب الله المعجز المهيمن على سائر الكتب السماوية وبه خير البشرية وسعادتها. ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾. نتيجة وعاقبة كفرهم، وفي العبارة تهديد خفي شديد، ووعد أكيد ملفوف.

• ﴿يَعْلَمُونَ﴾: [٧٠ - غافر ٤٠] ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْعِيسَىٰ وَبِمَا آتَيْنَاهُمَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمَا﴾ أي يعلمون عقوبة تكذيبهم، وهذا ووعد لهم.

• ﴿يَعْلَمُونَ﴾: [٣ - فصلت ٤١] ﴿يَقُولُ يَعْلَمُونَ﴾ أي لديهم الاستعداد للعلم والمعرفة والتمييز.

• ﴿يَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكُذَّابِ الْآخِرِينَ﴾: [٢٦ - القمر ٥٤] يلتفت السياق عن أسلوب الحكاية^(١) لقصة مضت وتحدث عما سيكون ويهدد بهذا الذي سيكون وهو العذاب الذي سيحل بهم في الغد في الدنيا أو يوم القيامة. وهذه إحدى طرق العرض القرآنية للقصص، وهي طريقة تنفخ روح الحياة الواقعية في القصة وتحيلها من حكاية تحكى إلى واقعة تُعرض على الأنظار يترقب النظارة أحداثها ويرقبونها.

• ﴿يَعْلَمُونَ﴾: [٤ - النبا ٧٨] ﴿كَلَّا يَعْلَمُونَ ۖ ثُمَّ كَلَّا ۚ﴾

(١) الغد هنا على التقريب على عادة الناس في قولهم للمواب إن مع اليوم غدا.

ويغطي جماعة منكم. غَشِيَ الأمرُ فلانا: غطاه وحواه، يقال: غشبه النعاسُ والموجُ والعذاب. والطفافة التي غشيتها النعاس هم المؤمنون الصادقون.

• ﴿يَغْشَى الْآثَانَ﴾: [١١ - الدخان ٤٤] يشملهم ويحيط بهم.

• ﴿يَغْشَى آيَتِزَّةً^(٢) مَا يَغْشَى﴾: [١٦ - النجم ٥٣]

يغطيها (أي السدرة) ويسترها ﴿مَا يَغْشَى﴾: تعظيم وتكثير لما يغشاها ويغطيها، فهو لا يفصله ولا يحده فقد كان أهول وأضخم من الوصف والتحديد، وقد علم بهذه العبارة أن ما يغشاها من الخلاق الدالة على عظمة الله وجلاله أشياء لا يكتننها النعم ولا يحيط بها الوصف. وفي تفسير ابن كثير: غشيتها الملائكة على كل ورقة من ورقها ملك قائم يسبح الله عز وجل، وغشيتها نور الرب.

• ﴿يَغْشَى﴾: [١ - الليل ٩٢] يُظلم وقيل: يُغشى ولم يذكر

معه مفعولا به للعلم به فهو يغشى كل شيء بظلمته ﴿وَأَلْبِلْ إِذَا يَغْشَى﴾: أقسم بالليل لعظم فائدته إذ يسكن فيه الخلق عن الحركة ويغشاهم النوم وفيه راحة الأبدان وغذاء الأرواح.

• ﴿يَغْشَاهُ مَوْجٌ﴾: [٤٠ - النور ٢٤] يغطيه (أي البحر اللجي) موج، مأخوذ من الغشاء وهو الغطاء.

• ﴿يَغْشَهُمْ﴾: [٥٥ - المكنوت ٢٩] يحيط بهم وبمعهم

﴿مِنْ قَوْمِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ غَشِيَ الأمرُ فلانا يغشاه غطاء.

• ﴿يَغْشَاهَا﴾: [٤ - الشمس ٩١] أي يغشى الشمس

فيذهب بضوئها، غَشِيَ الأمرُ فلانا: غطاه وحواه. أقسم بالظلمة فيها توقف النفس عن الحركة وركونها إلى السكون فيه راحة الجسم والعقل وتعويض ما فقده بالتعب أثناء النهار.

• ﴿يُغْشَى آلِ الْكَافَرِ﴾: [٥٤ - الأعراف ٧] التغطية:

التغطية والستر، أي يجعل الليل غاشيا للنهار مغليا له فيذهب بنوره، وهكذا ذلِكَ في كل ليل ونهار، فيتغير كل واحد منهما بالآخر، وفي ذلك من منافع الخلق ما فيه وبه تتم الحياة، وهو

خلاف أن الغيبة من الكبار، وأن من اغتاب أحدا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وهل يستحل الغتاب؟ قالت فرقة: ليس عليه استحلاله لأنه لم يأخذ من ماله ولا أصاب من بدنه ما ينقصه، وإنما هي خطيئة بينه وبين ربه. وقالت فرقة: هي مظلمة وكفارتها الاستغفار لصاحبها الذي اغتابه. وقالت فرقة: ثالثة: هي مظلمة وعليه الاستحلال منها واحتجت بالحديث: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون له دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه^(١)». لا يدخل في هذا غيبة الفاسق المعلن المجاهر، ففي الخبر: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له». وقال صلى الله عليه وسلم: «اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس». وروى عن الحسن أنه قال: ثلاثة ليست لهم حرمة: صاحب الهوى، والفاسق المعلن، والإمام الجائر.

• ﴿فَلَا يَغْرُوكَ﴾: [٤ - غافر ٤٠] فلا يخذلك.

• ﴿لَا يَغْرُوكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي آلِ لَيْدٍ﴾: [١٩٦ - آل

عمران ٣] لا يخذلك ما هم عليه من سعة الرزق فتظنه خيرا متصلا ومتاعا دائما. الخطاب وإن كان للني إلا أن المراد به نهى المؤمنين عن الاغترار بما فيه الكفار من النعيم. قيل: كان بعض المؤمنين يرون المشركين في رخاء ولين عيش، فيقولون: إن أعداء الله فيما نرى من الخير، وقد هلكنا من الجوع والجهد، فنزلت الآية. (انظر: تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا).

• ﴿وَلَا يَغْرُوكُمْ بِآلِهِ الْغُرُورُ﴾: [٥ - فاطر ٣٥] وَلَا

يَغْرُوكُمْ بِآلِهِ أي بسبب حلم الله وإمهاله يغركم ويخدعكم الشيطان ﴿الْغُرُورُ﴾ ويقول لكم: اعملوا ما شئتم فإن الله غفور يغفر كل كبيرة ويعفو عن كل خطيئة. غُرِّ: خدعه.

• ﴿إِذْ يُغْفِرُ لَكُمْ أَلْسُنُ أُمَّتِهِ وَتَهُ﴾: [١١ - الأنفال ٨]

يغفركم الله ويشملكم بالنعاس. غَشَاءُ الشيء: جعله عليه غطاء (انظر: أُمَّتُهُ).

• ﴿يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ﴾: [١٥٤ - آل عمران ٣] يلبس

دليل القدرة والحكمة والتدبير.

• ﴿يَغْفِرُ الْكَلَّ الْكَلَّاءَ بِطَلْبِهِ حَيْثَا﴾: [٥٤ - الأعراف ٧]
الإشياء - وهو الاسم من: يغشى - يلبس الشيء الشيء،
فمعنى ﴿يَغْفِرُ الْكَلَّ الْكَلَّاءَ﴾ أي يلبس كلاً منهما الآخر،
فيذهب ظلام الليل بضياء النهار وضياء النهار بظلام الليل،
فكل منهما يبيح في أثر الآخر بلا واسطة بينهما، ولهذا قال:
﴿بَطْلُهُ حَيْثَا﴾ أي كل منهما يطلب الآخر طلباً حيثما أي
سريعاً لا يتأخر عنه، كما في ٤٠ - يس: ﴿وَلَا الْكَلَّ سَابِقُ الْكَلَّاءِ﴾
أي لا يفوته بوقت يتأخر عنه بل هو في أثره بلا واسطة بينهما.
(انظر: القرطبي وابن كثير). وقال القرطبي أيضاً: ﴿يَغْفِرُ الْكَلَّ
الْكَلَّاءَ﴾: يجعل كالغشاء (الغطاء) أي يذهب نور النهار ليم
قوام الحياة في الدنيا بمجيء الليل للنوم والسكون والراحة، أما
النهار فللمعاش والسعي إلى الرزق - ولم يذكر في هذه الآية
دخول النهار على الليل، وإنما اكتفى بأحدهما عن الآخر، كما
في ٨١ - النحل: ﴿سَرِيلَ تَفِيحِكُمُ الْحَرَّ﴾ فمعناها: وتفيكم
البرد أيضاً. (سراويل جمع سربال وهو ما يلبس من ثياب أو
دروع).

• ﴿يَغْفِرُ الْكَلَّ الْكَلَّاءَ﴾: [٣ - الرعد ١٣] يجعل الليل
غشاءً للنهار، أي غطاء، فيصير مظلماً.

• ﴿يَغْفِرُ عَلَى مِنَ الْمَوْتِ﴾: [١٩ - الأحزاب ٣٣] تغشاء
(أي تحتويه وتغطيه) سكرات الموت - وذلك لذهوله وشدة
خوفه، فيذهب عقله ويشخص بصره فلا يطرف.

• ﴿يَغْفِرُ مِنَ أَتَصَرِّهْمُ﴾: [٣٠ - النور ٢٤] يكفوا النظر
إلى ما يحرم النظر إليه، والغض هو إطباق الجفن على الجفن
بحيث يمنع الرؤية. فالبصر هو الباب الموصل إلى القلب، وعن
طريقه غالباً يكثر السقوط في أحوال الفتنة، وهو يريد الفجور.
والأمر موجه إلى النبي ﷺ: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْفِرُوا مِنَ
أَتَصَرِّهْمُ﴾ وذلك لحابستهم في هذا الشأن حتى يكفوا عن هذه
العادة السيئة. أما نظرة الفجاءة إلى الأجنبية فلا إثم لكن كما
قال النبي: «لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك

الآخر». ﴿مِنْ أَتَصَرِّهْمُ﴾: من للتبعض، فالمراد غض البصر
عما يحرم والاقتصار به على ما يحل.

• ﴿يَغْفِرُونَ أَصْوَابَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ﴾: [٣ -
الحجرات ٤٩] يخفصونها ويخافتون بها إذا حدثوا أو حدثوا
غيره في حضرته.

• ﴿يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾: [١٢٩ - آل
صمران ٣] تقدم الغفران على العذاب موافقاً ما سبق من قوله
في الآية السابقة: ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ﴾. وتقديم التوبة
على العذاب والغفران على التعذيب لإيدان بأن غفران الله
ورحمته أشمل من عذابه ونقمته. غفر الله له ذنبه: ستره وعفا
عنه.

• ﴿يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾: [٤٠ - المائدة ٥] وهم التائبون، أو
يغفر لمن يشاء حتى بدون توبة.

• ﴿يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾: [٥٣ - الزمر ٣٩] يعني بشرط
التوبة، وقد تكرر ذكر هذا الشرط في القرآن. وجاء الأمر
بالتوبة في الآية التالية: ﴿وَأَتَّبِعُوا إِلَى رَبِّكُمْ﴾: [غفر الله ذنبه:
ستره وعفا عنه.

• ﴿يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ﴾: [١٢ -

الصف ٦١] جزم ﴿يَغْفِرُ﴾ ويدخل على أنهما جواب الأمر في
الآية السابقة ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ﴾ فهذا
الفاعل خير في معنى الأمر، أي آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا.

وقيل: جزم بشرط مُقَدَّر أي إن تؤمنوا وتجاهدوا يغفر لكم.
وهذه هي التجارة مع الله: الإيمان والجهاد في مقابل المغفرة
والجنة. ولأنها لتجارة راجحة: أن يجاهد المؤمن في حياته القصيرة
ثم يعوض عنها بالنعيم المقيم في جنات عدن أي جنات استقرار
واطمئنان ﴿ذَلِكَ الْقَوْفُ الْأَعْظَمُ﴾ أي السعادة الدائمة الكبيرة،
وأصل الفوز الظفر المطلوب.

• ﴿يَغْفِرُ لَكُمْ﴾: [١٧ - التغابن ٦٤] يتفضل عليكم -
جزاء إنفاقكم - بغفران ما فرط وبدر منكم من بعض الذنوب.

• ﴿يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾: [٤ - نوح ٧١] قيل: «من»
زائدة، فإن الإسلام يغفر به ما قبله. وقيل: هي تيمينية

لإخراج حقوق العباد، أي يغفر بعض الذنوب وهو ما لا يتعلق بحقوق المخلوقين غفر له الذنب: غطى عليه وصفاً عنه.

• ﴿يَغْفِرُوا﴾: [١٤ - الجاثية: ٤٥] يغفوا ويتجاوزوا. لما نزلت ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ قال يهودي بالمدينة: احتاج رب محمد! فخرج عمر بسيفه يطلبه فنزل جبريل بالآية: ﴿قُلِ لِلَّهِ ائْتَمُوا يَغْفِرُوا لَلذَّنْبِ لَا تُرْجُونَ أَهَامَ اللَّهِ﴾. انظر: يرجون أيام الله.

• ﴿يَغْفِرُونَ﴾: [٣٧ - الشورى: ٤٢] ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ يجعل صفة المؤمنين أنهم يتجاوزون ويحلمون عمن ظلمهم - يأتي هذا بعد الإشارة الخفية إلى سماحة الله مع الإنسان في ذنوبه (انظر: يجتنبون كبائر الإثم) كي يجب في السماحة والمغفرة بين العباد.

• ﴿يَغْلُ﴾: [١٦١ - آل عمران: ٣] يغون. فالغلول: الخيانة وأخذ الشيء خفية، وتخص في الشرع بالسرقه من المغتم قبل القسمة. ﴿وَمَا كَانَ لِيَغَى أَنْ يَغْلُ﴾: لما أخل الرماة المسلمون يوم أحد بمراكزهم خوفاً من أن يستولي باقي المسلمين على الغنيمة فلا يصرف إليهم شيء، بين الله - سبحانه - أن النبي ﷺ لا يجوز في القسمة، فما كان من حقه أن يتهموه. والغلول كبيرة من الكبائر وهو اعتداء على حق من حقوق الأديين ولا بد فيه من القصاص ﴿وَمَنْ يَغْلُ يَكُفْ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي يأتي به حاملاً له على ظهره ورقبته، معذباً بحمله وثقله، ومرعوباً بصوته، وموثقاً بإظهار خيائته على رؤوس الأشهاد.

«من» اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ، ﴿يَغْلُ﴾ فعل الشرط مجزوم بالسكون، وقد جاء على الإظهار أو الفك - أي فك الإدغام، ويموز في غير القرآن [ومن يغْلُ] على الإدغام، فالإظهار والإدغام لغتان معروفتان عند القبائل العربية؛ وقد نسب الإدغام إلى عجم فقالوا: الإدغام عجمي، ونسب الإظهار إلى الحجاز فقالوا: الإظهار حجازي.

• ﴿يَغْتَوُوا فِيهَا﴾ [٩٢ - الأعراف: ٧] ﴿كَانَ لَمْ يَغْتَوُوا فِيهَا﴾ كانوا - بعد إهلاكهم بالرجفة - لم يقيموا أبداً بديارهم حيث تم استصالحهم. غني بالمكان: أقام فيه، والغنى: المنزل.

• ﴿يَغْتَوَا﴾: [٦٨ - هود: ١١] ﴿كَانَ لَمْ يَغْتَوَا فِيهَا﴾ أي كان لم يكونوا فيها، بعد أن أهلكتهم الصيحة وانتهى أمرهم، وكانهم لم يقيموا أصلاً في تلك الديار. غني بالمكان: أقام فيه، وتستعمل غني بمعنى كان (معجم الفاظ القرآن).

• ﴿يَغْتَوَا﴾: [٩٥ - هود: ١١] ﴿كَانَ لَمْ يَغْتَوُوا فِيهَا﴾ كان لم يقيموا في هذه الديار، ولم يتقبلوا في خيراتها وبركانها، فقد ذهب ما كانوا يمتزنون به. يقال: غني بالمكان أي أقام به وعاش في نعمة ورغد.

• ﴿لَنْ يَغْتَوَا عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا﴾: [١٩ - الجاثية: ٤٥] أي إن اتبعت أهواءهم لا يدفعون عنك من عذاب الله شيئاً.

• ﴿يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾: [٦٨ - يوسف: ١٢] ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾: ما كان دخولهم من حيث أمرهم إبراهيم (أي من أبواب متفرقة)، يدفع عنهم شيئاً مما قضاه الله عليهم (انظر: حاجة في نفس يعقوب).

• ﴿وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾: [٤٢ - مريم: ١٩] لا يجلب لك خيراً، ولا يدفع عنك شراً.

• ﴿يُغْنِي﴾: [٤١ - الدخان: ٤٤] ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ أي لا يدفع ابن عم عن ابن عمه ولا قريب عن قريبه ولا صديق عن صديقه، ولا ينصر المؤمن الكافر لقرايته. ونظير هذه الآية: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾.

• ﴿وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا﴾: [١٠ - الجاثية: ٤٥] لا ينفعهم ما كسبوه في الدنيا من أموال وأولاد ولا يدفع عنهم شيئاً من العذاب.

• ﴿لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾: [٢٨ - النجم: ٥٣] أي لا يجدي الظن شيئاً ولا يقوم أبداً مقام الحق.

• ﴿وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَلْهِبِ﴾: [٣١ - المرسلات: ٧٧] أي لا يدفع من لهب جهنم شيئاً، والهلل ما يعلو على النار إذا أضرمت.

• ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ﴾: [١١ - الليل ٩٢] لا يفيد.

• ﴿يُغْنِيكُمْ﴾: [٢٨ - التوبة ٩] ﴿فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي بوجوه أخرى، وقد حدث، فأسلم أهل تبالة وجرش وجازوا بالأرزاق والنعم وكانت أرضهم خصبة، وفتح الله على المسلمين البلاد والغنائم، وجاء إليهم الناس من أطراف الأرض.

• ﴿يُغْنِيهِ﴾: [٣٧ - حبس ٨٠] أي يشغله عن غيره. ﴿لِكُلِّ أَشْرِيٍّ يَنْهَنِي شَأْنُ يُغْنِيهِ﴾ أي لكل واحد منهم شغل شاغل يشغله عن أقرب الناس إليه، وفي الحديث عن هول يوم القيامة: «يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم (أي الناس من الجنسين وهم عراة) إلى بعض»^(١).

• ﴿فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهَا رَبِّ آلِهَ شَيْئًا﴾: [١٠ - التحريم ٦٦] أي لم يدفع نوح ولوط - مع كرامتهما على الله - من زوجتيهما، لما عصيتا، شيئاً من عذاب الله. فلا كرامة ولا شفاعة في أمر الكفر والإيمان. إن مبدأ التبعة الفردية يراد إبرازه هنا بعد الأمر بوقاية النفس والأهل من النار (في الآية ٦)، كما يراد أن يقال لأزواج النبي وأزواج المؤمنين كذلك إنهن مستولات عن ذواتهن، ولن يعفيهن من التبعة أنهن زوجات نبي أو رجل صالح.

• ﴿يُفَوِّتُكَ﴾: [٢٣ - نوح ٧١] انظر: وذا.

• ﴿يَفْصُصُونَ لَهُ﴾: [٨٢ - الأنبياء ٢١] أي وسخرنا له من الشياطين من ينزلون إلى أعماق البحار يستخرجون له (لسليمان) اللآليء والجواهر وغيرها.

• ﴿يُفَوِّتُكُمْ﴾: [٣٤ - هود ١١] يعذبكم عقاباً لكم على غيبيكم. غَوَى غِيًّا: أمن في الضلال، وأغواه: أضله، وإذا أسند الإغواء إلى الله فمعناه أن يعاقبكم على غيبيكم أو يحكم عليكم بغيبيكم.

• ﴿يُنَادِ الْكَاسُ﴾: [٤٩ - يوسف ١٢] يُمَطَّرُون، أي يأتهم الغيث (المطر) فتخصب الأرض وتلوي خيرها من صوب وثمار يعصرها الناس (انظر: يعصرون).

• ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً﴾: [٤٩ - الكهف ١٨] لا يترك ذنباً صغيراً ولا كبيراً إلا أحصاه وحفظه.

• ﴿يُغِيظُ يَوْمَ الْكُفَّارِ﴾: [٢٩ - الفتح ٤٨] هذا هو وقع صورة الزرع القوي النامي في نفوس الكفار؛ إنه الغيظ والكمد.

• ﴿لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾: [١١ - الرعد ١٣] جرت سنة الله أنه لا يبدل ما يقوم من نعمة وعافية وأمن حتى يتركوا ما تعودوه من عمل صالح وخلق قويم متجهين إلى أضدادهما، حيثئذ يستحقون الحرمان من النعمة. وأيضاً لا يغير الله ما يقوم من العقاب والبلاء حتى يغيروا ما بأنفسهم من المعاصي ليكونوا أهلاً لعفو الله ورحمته. فقد مضت مشيئة الله وجرت سنته أن تترتب مشيئته بالبشر على تصرف هؤلاء البشر، وأن تنفذ فيهم سنته بناء على سلوكهم. والنص يحمل - إلى جانب التبعة - دليل التكريم لهذا المخلوق الذي اقتضت مشيئة الله أن يكون هو بعمله أداة لتنفيذ مشيئة الله فيه.

• ﴿فَلْيَنْقِصْ خَلْقَ اللَّهِ﴾: [١١٩ - النساء ٤] صرح الشيطان بنيت في أن يدفع بني آدم إلى أفعال فيحبه، ومنها تغيير خلق الله وفطرته بقطع بعض أجزاء الجسد أو تغيير شكلها في الحيوان أو الإنسان كالخضاء والوشم والتنميص (قلع الشعر من الوجه) ووصل المرأة شعرها وما جرى مجراها من التصنع للحسن. ويدخل في تغيير خلق الله اللواط والسهاق والتخت، وتغيير دين الله وأحكامه.

• ﴿لَا يُفَرِّقُهُنَّ﴾: [٧٥ - الزخرف ٤٣] لا يُخَفِّفُ (أي العذاب في الآية السابقة).

• ﴿يَفْتَحُ بَيْنَنَا وَبِالْحَقِّ﴾: [٢٦٣ - سبأ ٣٤] يحكم ويفصل بيننا بالعدل.

• ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ﴾: [٢ - فاطر ٣٥] ما يطلق وما يرسل من نعمة، يفتح معناها هنا: يعطي ويُرسل «من» حرف يدل على أن ما بعده بيان للاسم المبهم قبله وهو هنا: ما بمعنى التي، والمراد الرحمة أي النعمة التي يعطيها الله للناس ﴿فَلَا تُمِيلُ لَهَا﴾ انظر: رحمة.

على الله فيما جاء به من قصص الأمم الخالية، ولا فيما جاء به من تشريعات وعقائد فيها صلاح الدنيا والآخرة، ولا فيما اشتمل عليه من أعلى درجات البلاغة والفصاحة؛ فإن ذلك فوق طاقة الإنسان والجن.

• ﴿يَفْتَرِي الْكَذِبَ﴾: [١٠٥ - النحل: ١٦] يفتلقه، ﴿وَإِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِقَائِمَتِ اللَّهِ﴾: رد على قولهم [إنما أنت مفتر] في الآية ١٠١، والمعنى: إنما يليق افتراء الكذب بمن لا يؤمن لأنه لا يتربح عقاباً على كذبه ﴿وَأَوَّلِيكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ فعداتهم الكذب لا يبالون به في كل شيء، لا تحجبهم عنه مروءة ولا دين.

• ﴿يَفْتَرِيهِ بَنَاتُ الْيَهُودِ وَأَزْجُلُهُنَّ﴾: [١٢ - المنتحة: ٦٠] يفتلقته بتناول ما لا يجوز تناوله باليد، وبالمشي إلى ما يقيح، والبهتان المفترى على هذا النحو يشمل كل فعل شنيع.

• ﴿يَفْتِنُكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: [١٠١ - النساء: ٤] يتعرضون لكم بالإغارة عليكم أثناء الصلاة. وظاهر الآية اشتراط الخوف في السفر لكي يكون فطر الصلاة جائزاً. وجاء في «التفسير الوسيط»: ولكن السنة النبوية بينت أنه يجوز القصر في السفر مع الأمن - واختلف في حد المسافة التي تقصر فيها الصلاة. وكافة العلماء على أن القصر إنما شرع تخفيفاً وإنما يكون في السفر الطويل فراعى مالك والشافعي وأحمد والقرطبي أن يكون السفر يوماً وليلة. وقال البعض: تقصر الصلاة في كل سفر طويل أو قصير ولو كان ثلاثة أميال.

• ﴿لَا يَفْتِنُكُمْ الشَّيْطَانُ﴾: [٢٧ - الأعراف: ٧] لا تستجيبوا للشيطان وإضلاله، فتخرجوا من نعم الله، ﴿كَمَا أَخْرَجَ آبَاؤُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ﴾. والفتنة: الضلال، والفعل: فتنه؛ أوقعه في الضلال.

• ﴿يَفْتِنُهُ﴾: [٨٣ - يونس: ١٠] يصرفهم عن الإيمان بتعليبهم، أي يعرضهم للعذاب الشديد حتى يرتدوا عن الإيمان. وضمير الفاعل «هو» يعود على فرعون لأن كل ظالم في دولته كان يستمد ظلمه من طغيان فرعون وجبروته.

• ﴿يَفْتَنُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾: [٣٦ - المائدة: ٥] ليذلولوه ويدفعوه إنقاذاً لهم من العذاب، والمعنى: لو أن ما في الأرض من أموال ومثله معه ملك للذين كفروا، وتقدموا به فداء لهم من العذاب، ما تقبل ذلك منهم - وهذا على سبيل التمثيل ولزوم العذاب لهم، وأنه لا نجاة لهم منه.

• ﴿يَفْتَنُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِهِمْ بِهِ﴾: [١١ - الماعراج: ٧٠] لو يتخلص من عذاب ذلك اليوم بدفع أمر الناس عليه (أبائهم) ثمناً لذلك الخلاص، أبائهم الذين كانوا في الدنيا حشاشة كبده، وكان يفتديهم بنفسه في الدنيا.

• ﴿يَفْتَرُونَ﴾: [٢٤ - آل عمران: ٣] فرى الكذب وافتراه: اختلقه فأفسد الكلام.

• ﴿يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾: [١٠٣ - المائدة: ٥] يفتلقون الكذب ويزعمون زوراً أن الله أمرهم به. فتحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام إنما هو سنة أهل الشرك ونسبوه - زوراً - إلى الله.

• ﴿يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾: [٦٩ - يونس: ١٠] يفتلقونه، توعد الله الكاذبين عليه المفترين من زعموا أن له ولداً بأنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة، وإذا استدرجهم الله وأملى لهم منهم قليلاً في الدنيا: ﴿مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا﴾ أي مدة قريبة ﴿ثُمَّ إِنَّا مَرْجِعُهُمْ﴾ أي يوم القيامة ﴿ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ﴾ أي الموضع المولم ﴿بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ أي بسبب كفرهم وافتراءهم وكذبهم على الله فيما أذوه من الإفك والزور.

• ﴿لَا يَفْتَرُونَ﴾: [٢٠ - الأنبياء: ٢١] لا يضعفون ولا يسأمون، فذلك (أي ذكر الله وتعظيمه) سحبة فيهم والتسبيح لهم بمنزلة النفس.

• ﴿يَفْتَرُونَ﴾: [١٣ - المائدة: ٢٩] أي يفتلقون من الأكاذيب والأباطيل.

• ﴿يُفْتَرَى﴾: [١١١ - يوسف: ١٢] يفتزع ويُفتق، ﴿مَا كَانَ خَبِيرًا يُفْتَرَى﴾، الضمير يرجع إلى القرآن والمعنى: ما صح ولا استفهام عقلاً أن يكون هذا القرآن حديثاً يفتريه بشر

حتى نُهي عنه. وقيل إن قريشا منعه من أن يستلم الحجر الأسود حتى يَلْمَ بأهنتهم، فحدثته نفسه بذلك فأبى الله ذلك وأنزل الآية.

• ﴿يُفَيِّصُكُمْ يُهَيِّئُ﴾: [١٢٧ - النساء] يبين لكم حكمه فيهن إجابة عما سألتم عنه بشأنهن. أفناه في الأمر: أبان له الحكم فيه.

• ﴿يُفَيِّصُكُمْ﴾: [١٧٦ - النساء] أي يجيئك عن استفتائكم.

• ﴿يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾: [٦ - الإنسان] يقرءونها حيث شاءوا، وتبعضهم: حيثما مالوا مالت معهم.

• ﴿يُفَجِّرُ آثِمَاتُهُ﴾: [٥ - القيامة] يريد الإنسان المداومة على فجوره أمامه أي فيما بين يديه من الأوقات وفيما يستقبله من الزمان. فَجَّرَ: مال عن الحق، والفجور: انبعاث وفتح في المعاصي.

• ﴿يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ﴿يَفْرَحُ اللَّهُ﴾: [٤، ٥ - الروم] يوم أن يتصر الروم على الفرس. روى ابن جرير - بإسناده - عن عبد الله بن مسعود قال: كانت فارس ظاهرة على الروم وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم، وكان المسلمون يميون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم. وقد نزلت الآيات تبشر بنصر الروم في بضعة سنين وهو ما تحقق، فرح المؤمنون بذلك. وقيل: نصر الله هو إظهار صدق المؤمنين فيما أخبروا به المشركين من غلبة الروم. وقيل: نصر الله أنه وألى بعض الظالمين بعضًا وفرق بين كلمتهم حتى تفانوا وتنافصوا، وفلَّ هؤلاء شوكة هؤلاء وفي ذلك قوة الإسلام.

• ﴿فَلْيَفْرَحُوا﴾: [٥٨ - يونس] الفرح لذة في القلب بالحصول على المحبوب. وقد ذم الفرح في مواضع كقوله في ٧٦ - القصص: ﴿لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾، لكن إذا قُيد الفرح لم يكن مضمومًا مثل قوله في ١٧٠ - آل عمران: ﴿فَرِحِينَ وَمَا آتَيْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلٍ﴾، ومثل قوله هنا: ﴿فَلْيَفْرَحُوا﴾ أي بالقرآن والإسلام فليفرحوا، فقيد الفرح بهما. «ذلك» إشارة إلى

• ﴿يَفْتِنُوكَ﴾^(١): [٤٩ - المائدة] يصرفوك، فتن فلانا عن الشيء: لواه وصرفه، ﴿وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ﴾: «إن» بدل من الهاء والميم في «احذرهم» وهو بدل اشتغال، أو مفعول لأجله، أي مخافة أن يفتنوك. أي يصرفوك ﴿عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ ولو كان أقل القليل.

• ﴿لَا يُفْتَنُونَ﴾: [٢ - المتكوت] لا يختبرون ولا يمتحنون، من قولهم: فتن الذهب إذا أدخله النار ليختبر جودته. ﴿أَحْسِبْ النَّاسَ أَنْ يَمُرُّوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾: أحسب الذين أجروا كلمة الشهادة على أنفسهم وقالوا آمنا، أنهم يتركون غير ممتحنين بضروب المحن (التكاليف الشاقة وهجر الشهوات وأنواع المصائب في النفس والأموال وأذى الكفار) حتى يبلو الله صبرهم وصحة عقائدهم ليميز الراسخ في الدين من المضطرب. وهذه الآية كقوله تعالى في البقرة: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَعَهُمُ الْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ وَزُلُّوا﴾. وفي الحديث الصحيح الذي ورد في تفسير ابن كثير: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل». الاستفهام أريد به التثريب والإنكار. قيل: نزلت في قوم من المؤمنين كانوا بمكة وكان كفار قريش يعذبونهم على الإسلام، لكن حكمها باقية في أمة محمد ﷺ بقية الدهر.

• ﴿يُفْتَنُونَ﴾: [١٣ - الذاريات] يُعرضون على النار للحرق. وأصل الفتنة: عرض المعدن على النار لتظهر جودته، ثم استعمل في الإحراق.

• ﴿لَيَفْتِنُوكَ﴾: [٧٣ - الإسراء] يزيلونك أو يصرفونك، ﴿وَإِنْ سَكَدُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي أُوْحِيَ إِلَيْكَ﴾ وإن قاربوا أن يصرفوك عن حكم القرآن لأن في إعطائهم (أي الكفار) ما سألوه مخالفة لحكم القرآن. قيل: طلبوا منه أن يطرد السفاط^(٢) والموالي حتى يجلسوا معه ويسمعوا منه، فهم بذلك

(١) فتن فلانا: حثبه ليجعله عن رأيه ودينه.

(٢) جمع ساقط وهو لثيم الحسب.

الفضل (القرآن) والرحمة (الإسلام)، والعرب تشير «بذلك» للواحد والاثني والجمع.

• ﴿مَفْرُوحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾: [٣٦ - الرعد ١٣] أي من القرآن، ﴿وَالَّذِينَ آمَنَتْهُمْ أَكْتُبَ مَفْرُوحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾، وأهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين يفرحون بالقرآن هم الفريق الصادق منهم في إيمانه المستمسك بدينه لا يجدون في كتبهم من الشواهد على صدقه والبيارة به وبنبيه محمد ﷺ، ويجدون في القرآن مصداق عقيدة التوحيد، والاعتراف بالديانات والكتب السماوية التي سبقته، والأصرة الواحدة التي تربط المؤمنين بالله جميعا - ومن ثم يفرحون. والفرح هنا حقيقة نفسية في القلوب الصافية، وهو فرح الالتقاء على الحق وزيادة اليقين بصحة ما لديهم وموازرة الكتاب الجديد (القرآن) له.

• ﴿يَوْمَ يُخْرِجُنَا مِنْ أَهْلِهِ﴾ وَأَيُّهُ وَأَبِيهِ وَصَنَجِيئِهِ وَيَتِيئِهِ ﴿: [٣٤ - ٣٦ عبس ٨٠] يوم نحيم الصاخة بالصوت المفرع الذي يُصَيِّحُ الأذان، يتوارى كل امرئ عن يترهم أنه يتعلق به ويطلب معوته، من أخيه وأمه وأبيه ومن زوجته وأبنائه: ﴿يَكُلُّ أَرْثِي يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾.

• ﴿لَا يُفْرِحُونَ﴾: [٦١ - الأنعام ٦] لا يقصرون فيما يوكل إليهم من أمور.

• ﴿يُفْرِحُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾: [١٥٠ - النساء ٤] أي يفصلوا بين الله وبين رسله في الإيمان، فيوجبوا الإيمان بالله وينضوا وجوب الإيمان بالرسول ﴿فَقُولُوا لَوْ أَنَّهُ يُفْرِحُ بِتَقْصُرٍ وَتَحَكُّفٍ بِتَقْصُرٍ﴾ هؤلاء كافرون بالله - جعل الله كفرهم بالرسول كفرا به - سبحانه.

• ﴿وَلَمْ يُفْرِحُوا بَيْنَ أَصْحَابِهِمْ﴾: [١٥٢ - النساء ٤] أي في الإيمان أي لم يؤمنوا ببعض الرسل ويكفروا ببعض الآخر، ولما آمنوا بالله ورسله وكتبه جميعا.

• ﴿مَا يُفْرِحُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرَّةِ وَوَجْهِهِ﴾: [١٠٢ - البقرة ٢] ذكر الله لونا من ألوان السحر الذي كان يعلمه الملكان (انظر: الملكين) لأهل بابل، وهو السحر الذي يكون من أثره إزالة الألفة بين الزوجين، وإحداث البغضاء بينهما إلى أن يتفرقا

وينفصل أحدهما عن الآخر، واختصه بالذكر لأن فيه إفساد الأسرة لما فيه من تشريد الأولاد وهم أساس المجتمع. ويتسع الشر ونطاقه إذا أريد بالمرء وزوجه: الإنسان ومن يزوجه أي من يكون بينه وبينه ألفة كالآخرين والشريكين والصاحبين. الزوج هنا: الزوجة، لفة الحجاز (بدون ثاء)، أما تميم وعبد فيقولون: زوجة.

• ﴿يُفْرَطُ عَلَيْنَا﴾: [٤٥ - طه ٢٠] يعاجلنا بالعقوبة يحملنا على ذلك استكباره أو قومه. فرط عليه: عجل عليه وآذاه.

• ﴿يُفْرَقُ﴾: [٤ - الدخان ٤٤] يُفَصَّلُ وَيُنَبِّئُ.

• ﴿يُفْرَقُونَ﴾: [٥٦ - التوبة ٩] أي يخافون أن يظهرُوا ما هم عليه من كفر فيقتلوا، فهم يظهرون الإسلام ثغيةً ويطنون الكفر. فَرَّقَ فَرَقًا إذا خاف، وأفرقه: أخفته.

• ﴿يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾: [٢٥ - الرعد ١٣] بالظلم وإثارة الفتن وارتكاب المعاصي.

• ﴿يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾: [٤٨ - النمل ٢٧] يعني أن شأنهم الإفساد البحت لا يندبر معه شيء من صلاح. كانوا يظلمون الناس ويتبعون عوراتهم، وكانوا يقرضون الدراهم (يعني أنهم كانوا يأخذون منها) وكانوا يأمرؤن بالإفساد ولا يمنعون الظالم من ظلمه.

• ﴿يُفْسِقُونَ﴾: [٥٩ - البقرة ٢] يخرجون على أوامر ربهم.

• ﴿يُفْسِقُونَ﴾: [٤٩ - الأنعام ٦] يُفْسِدُونَ في الخروج عن طاعة الله. والكلمة من الألفاظ الإسلامية التي نقلت من موضعها إلى موضع آخر بزيادات زهدت وشرائط شرطت والأصل: فَسَقَتِ الرُّطْبَةُ من قشرها إذا خرجت. فسق فلان في الدنيا: اتسع فيها ولم يضيقها على نفسه.

• ﴿يُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾: [٥ - يونس ١٠] تفصيل الآيات تبينها ليستدل بها على قدرته تعالى ذوق العلم والعقل.

• ﴿يُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾: [٢ - الرعد ١٣] يبين ويوضح الدلالات الدالة على أنه لا إله إلا هو وعلى كمال قدرته وأنه يعيد الخلق كما بدأه ﴿لَعَلَّكُمْ يَلْقَآوْا رَحْمَتَ رَبِّكُمْ تَرْفَعُونَ﴾.

﴿لَوْ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾: القلوب هنا بمثابة العقول. (انظر: قلوب).

• ﴿لَا يَفْقَهُونَ﴾: [٢٥ - الأنفال ٨] لا يفهمون ولا يدركون حقائق الأمور، فليس لهم إيمان ولا صبر ولا مطمع في ثواب، فقه الأمر: فهمه على حقيقته.

• ﴿يَفْقَهُونَ﴾: [٨١ - التوبة ٩] يفهمون، فقه: فهم، وفقه أيضاً: صار فقيهاً أي عالماً بالفقه وهو علوم الدين.

• ﴿لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾: [١٥ - الفتح ٤٨] لا يفهمون إلا فهماً قليلاً أي أن معرفتهم بحقيقة الأمور محدودة، وذلك عندما قالوا إن الحسد هو الذي منع المسلمين من إعطائهم سهماً في مقام خير (انظر: كلام الله).

• ﴿يَفْقَهُونَ﴾: [١٣ - الحشر ٥٩] يفهمون، ﴿ذَلِكَ وَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾: الإشارة إلى كونهم (المنافقون واليهود) يخشون المسلمين ويخافونهم أكثر من خوفهم من الله، فهذا راجع إلى عدم فهمهم وعدم قدرتهم على الإدراك السليم، فلو كانت لهم هذه القدرة لعلموا أن الله سبحانه هو الذي سَلَطَكم عليهم، فهو أحق بالرهبة والخوف. فقه الأمر: فقهها: أحسن إدراكه، وفقه فلان وفقه أي صار عالماً بالفقه، وقد غلبت تسمية علم الدين بالفقه.

• ﴿لَا يَفْقَهُونَ﴾: [٣ - المنافقون ٦٣] لا يفهمون ولا يفهمون ولا يهتدون. فقه يفقه: عليم وفهم. والفقه: العلم بالشيء والفهم له، وغلب على علم الدين لسيادته وشره وقضه على سائر أنواع العلم.

• ﴿يَفْقَهُوهُ﴾: [٢٥ - الأنعام ٦] يفهموه، فقه: فهم. ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾: جعلنا عليها أغطية من المعجزة ونعرة الجاهلية فلم تعد تبلغ كلمات الله مواطن القبول من قلوبهم لأنهم لا يريدون ذلك. والقلب الذي لا يقبل الحق كالوعاء الذي وُضِعَ عليه غطاء فلا يدخل فيه شيء.

• ﴿أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾: [٤٦ - الإسراء ١٧] لتلا يفهموا ما فيه من الأوامر والنواهي والحكم والمعاني.

• ﴿أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾: [٥٧ - الكهف ١٨] أي لتلا يفهموا هذا

• ﴿يَفْعَلُ بِبَيْنِهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾: [١٧ - الحج ٢٢] يقضي ويحكم بينهم بالعدل، فيدخل من آمن به الجنة ومن كفر به النار ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

• ﴿يَفْعَلُ بِبَيْنِهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾: [٢٥ - السجدة ٣٢] يحكم ويقضي بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة ويجازي كل ما يستحق. وقيل: يقضي بين الأنبياء وأممهم.

• ﴿يَفْعَلُ بَيْنَكُمْ﴾: [٣ - الممتحنة ٦٠] هو الله - عز وجل - يفرق بينكم وبين أرحامكم وأولادكم، فيكون كل واحد منفرداً عن غيره، لا ينفع أحداً أحد شيئاً - وإنما يدخل الله المؤمنين الجنة، ويدخل الكافرين النار، ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ مطلع على العمل الظاهر والنية المستكنة في الضمير.

• ﴿يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾: [١٤ - الحج ٢٢] ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾: أي يشي من يشاء ويعذب من يشاء، فللمؤمنين الجنة بحكم وعده الصديق وبفضله، وللكافرين النار بما سبق من عدله، فليس فعل الرب مُعْتَلِلاً بفعل العبد.

• ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾: [٣٤ - النمل ٢٧] أي أن هذه عاداتهم (عادة الملوك) المستمرة التي لا تتغير إذا دخلوا بلداً بالحرب أفسدها، وكانت بلقيس ملكة سبأ (وصاحبة هذا القول) في بيت الملك القديم وسمعت نحو ذلك وراة.

• ﴿يَفْقَهُوْا قَوْلِي﴾: [٢٨ - طه ٢٠] يفهموا ما أقوله لهم، فقه الأمر يفقهه: فهمه. والفقه أيضاً: العلم، وغلب في علم الشريعة وأصول الدين.

• ﴿يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾: [٧٨ - النساء ٤] أي يفهمونه فهماً دقيقاً. ﴿فَسَالَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾: تعبير لهم بالجهل وتعجب من كمال غباوتهم - ماذا أصاب عقولهم حتى أصبحوا بعيدين عن فهم وإدراك ما يسمعون. «ما: اسم استفهام للتعجب من حالهم.

• ﴿لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾: [١٧٩ - الأعراف ٧] لا يفهمون ولا يدركون بها الحق، أي أنهم بمنزلة من لا يفقه لأنهم لا يتفهمون بها، إذا أنهم لا يحفظون ثواباً ولا يخافون عقاباً: ﴿هَمْ

القرآن والبيان.

• ﴿فُلُحْ﴾: [١٧ - يونس ١٠] ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ﴾: الثابت عند الله تعالى في علمه القديم أنه لا يفوز أي جرم مطلوب يطلبه ولا يسلم من مكروه يخافه.

• ﴿لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾: [٢٣ - يوسف ١٢] الذين يتجاوزون حدود الله: في دنياهم يعاقبون بالعلل والأسقام، والذل بعد العز، والفقر بعد الغنى، وفي آخرهم بالجحيم والزهرير.

• ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُ خَيْثَ أَقَى﴾: [٦٩ - طه ٢٠] أي لا يفوز في أي مكان يجيئه من الأرض.

• ﴿لَا يُفْلِحُونَ﴾: [١١٦ - النحل ١٦] ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَقْتُلُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾: إن الذين يقولون على الله ما لم يقل - وتلك كبيرة الكبار - لا يفوزون محبوب ولا ينجون من مكروه.

• ﴿يَقْبِضُ﴾: [٢٤٥ - البقرة ٢] يُضَيِّقُ الرزق على بعض. • ﴿وَيَقْبِضُنْ﴾: [١٩ - الملك ٦٧] يضم كل منهن جناحيه، فالطير يقبض أجنحتهن إذا وقفن عن الطيران. الآية تحث على تأمل الطير وهو يصف جناحيه ويفردهما، ثم يقبضهما ويضمهما، وهو في الحالتين سابع في الهواء.

• ﴿وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ﴾: [٦٧ - التوبة ٩] يشحون فيما ينبغي إخراجهم من المال في الصدقة والصلة والجهاد. قبض يده: ألصق أصابعها براحتها وطواها خشية أن تعطي شيئا، يقال: قبض يده عن الثقة وعن المروء: امتنع عنهما، فقَبَضَ اليد كتابة من الشح واليخل.

• ﴿يَقْتُلْ أَلْتَوْتَهُ عَنْ جَبَانٍ﴾: [٢٥ - الشورى ٤٢] من علي - رضي الله عنه - أن التوبة اسم يقع على ستة معان: على الماضي من الذنوب الندامة، ولتضييع الفرائض الإعادة، ورد المظالم، وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية، وإذاقتها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية، والبكاء بدل كل ضحك ضحكته.

• ﴿يُقْتَلُوا﴾: [٣٣ - المائدة ٥] صيغة «قتل» للتشديد ولما

فيه من الزيادة على القصاص من أنه لا يسقط بالعفو لكونه حق الشرع (التفسير الوسيط).

• ﴿يُقْتَلَانِ﴾: [١٥ - القصص ٢٨] يتنازعان ويتحاربان، اقتل القوم: حارب بعضهم بعضا.

• ﴿يُقْتَرَفُ حَسَنَةٌ﴾: [٢٣ - الشورى ٤٢] يعمل حسنة. اقترف الشيء: اقتناه أو اكتسبه، ويقال على سبيل المجاز: اقترف الحسنة أو السيئة: قبلها.

• ﴿وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ﴾: [١١٣ - الأنعام ٦] وليرتكبوا ما يشاءون أن يرتكبوا من الآثام، فإنهم عاصبون عليها. اقترف السيئة: ارتكبها.

• ﴿يُقْتَرَفُونَ﴾: [١٢٠ - الأنعام ٦] اقترف الحسنة أو السيئة: عملها. والأصل: اقترف الشيء: اقتناه أو اكتسبه.

• ﴿يُقْتَرَأُ﴾: [٦٧ - الفرقان ٢٥] يُضَيِّقُوا في النفقة على أنفسهم وعيالهم، قرئ: يُقْتَرَأُ، والإقتراف: التضييق الذي هو نقيض الإسراف.

• ﴿يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: [١٥٤ - البقرة ٢] ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنَّهُمْ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: إن سمة الحياة الأولى هي الفاعلية والنمو والامتداد، وهؤلاء الذين يُقْتَلُونَ في سبيل الله فاعليتهم في نصرته الحق الذي قُتِلُوا من أجله فاعلية مؤثرة، والفكرة التي من أجلها قُتِلُوا ترتوي بدمائهم وتمتد، وتأثر الباقيين وراءهم باستشهادهم يقوى ويمتد - فهم ما يزالون عنصرا فاعلا دافعا مؤثرا في تكييف الحياة وتوجيهها. ثم هم أحياء عند ربهم بهذا الاعتبار أو باعتبار آخر لا ندري نحن كنهه، ولهذا نهى الله الناس أن يقولوا عن الشهداء إنهم أموات - هم أحياء ومن ثم لا يفسلون كما يغسل الموتى، فالغسل تطهير للجسد الميت وهم أطهار بما فيهم من حياة، وهم يُكْتَفَنُونَ في ثيابهم التي استشهدوا فيها ثيابهم في الأرض ثيابهم في القبر لأنهم بعد أحياء، فلا يشق قتلهم على الأهل والأحباب والأصدقاء. ارتفع «أموات» على إضمار مبتدأ أي هم أموات، وكذلك «بل أحياء» أي بل هم أحياء.

• ﴿وَلَا يَقْتُلْ أَوْلَادَهُمْ﴾: [١٢ - الممتحنة ٦٠] هذا يشمل قتل الولد بعد وجوده (كما كانوا يفعلون في الجاهلية خشية

جعله محدودًا ضيقًا، وقدر عليه رزقه: ضيق.

• ﴿وَيَقْدِرُ لَهُ﴾: [٦٢ - العنكبوت ٢٩] يَضَيِّقُهُ وَيَقْلِلُهُ لمن

يشاء، «له» أي لمن يشاء ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم، فمنهم من يصلحه بسط الرزق وتوسعت ومنهم من تفسده النعمة، كما جاء في الحديث القدسي.

• ﴿وَيَقْدِرُ﴾: [٣٦ - سبأ ٣٤] يَضَيِّقُ الرزق على من شاء ابتلاءً: هل يصبر أم يكفر. والله يوسع ويضيق حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكمة الساتمة والحاجة القاطعة.

• ﴿وَيَقْدِرُ لَهُ﴾: [٣٩ - سبأ ٣٤] ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾ أي أن الله يوسع الرزق ويضيقه على شخص واحد في وقتين وفي حالين، وهو ما يفيد حرف الجر «اللام»: يبسط الرزق للشخص الواحد ويضيقه له. والفرق بين هذه وما في الآية ٣٦ السابقة أنها (أي ٣٦) كانت في الرد على من زعم أن كثرة الرزق علامة رضا الله، أما هنا فليبان أن الرزق بيد الله فلا تخشوا الفقر وأنفقوا أيها المؤمنون تقريباً إليه سبحانه.

• ﴿وَيَقْدِرُ﴾: [٥٢ - الزمر ٣٩] قدر الله الرزق بقدره (ويقدره): جعله محدودًا ضيقًا.

• ﴿وَيَقْدِرُ﴾: [١٢ - الشورى ٤٢] يحدده (أي الرزق) ويضيقه. ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ فإذا علم أن الغنى خير للعبد أخاه، ولا أفقره.

• ﴿لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾: [٥ - البلد ٩٠] هذا الإنسان يخلع بما يعطيه الخالق من أطراف القوة والقدرة فيطغي ظاناً أنه لن يؤخذ بعمله.

• ﴿لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا سَخَرْنَا﴾: [٢٦٤ - البقرة ٢] أي لا يقدرون على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم (وهو كسبهم)، إذ كان لغير الله. حير عن النفقة بالكسب لأنهم قصدوا بها الكسب.

• ﴿لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا سَخَرْنَا عَلَى شَيْءٍ﴾: [١٨ - إبراهيم ١٤] لا يقدر الكفار أصحاب هذه الأعمال الخيرة على

الفقر) ويشمل كذلك قتل الجنين، كما يفعل بعض الجهلة من النساء لجبهض نفسها. وفي الجاهلية كانت المرأة إذا ولدت بنتاً رمت بها في حفرة ورذت التراب عليها.

• ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ وَيَفْعَرُونَ آلَهُنَّ﴾: [٦١ - البقرة ٢] قتل اليهود - لأمنا - أشعياء وزكريا ويحيى وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام. قال: يقتلون النبيين بغير الحق - مع أن قتل الأنبياء يستحيل أن يكون بحق - لبيان أنهم قتلوه عمدًا، معتندين أنهم يرتكبون إثماً^(١). وما حملهم على قتل الأنبياء إلا اتباع الهوى، والغلو في العصيان والاعتداء، كما يفسح عنه قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ أي ذلك الكفر منهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق كان لأنهم درجوا على العصيان وفعل ما نهى الله عنه ومداومة الاعتداء ومجاوزة حدود الله حتى قست قلوبهم فاجتروا على الكفر بآيات الله وعلى قتل الأنبياء.

• ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ وَيَفْعَرُونَ حَتَمًا﴾: [٢١ - آل عمران ٣] وصف قتلهم الأنبياء بأنه بغير حق ليس للتقيد، بل للإيدان بأنه - دائماً - يكون بغير حق؛ فإن الأنبياء لا يرتكبون ما يستوجب القتل أصلاً؛ إذ هم معصومون من المعاصي مطلقاً.

• ﴿يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾: [٢٠ - المزمل ٧٣] يعلم مقادير الليل والنهار على حقائقها، ولا يقدر على تقدير الليل والنهار وضبط ساعتهما كما هي إلا الله وحده (انظر: محصوه).

• ﴿وَيَقْدِرُ﴾: [٢٦ - الرعد ١٣] ويضيق، قدر الله الرزق بقلبه ويقدره: جعله محدودًا ضيقًا.

• ﴿وَيَقْدِرُ﴾: [٣٠ - الإسراء ١٧] يَضَيِّقُهُ (أي الرزق) على من يشاء.

• ﴿وَيَقْدِرُ﴾: [٨٢ - القصص ٢٨] أي يحدد الرزق ويضيقه على من يشاء لحكمة يعلمها ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾ أي الرزق. قدر الله الرزق بقلبه:

(١) كانوا عالمين ببقع وشناعة صنيعهم، ومع ذلك كانوا يقدمون عليه في عمد وإصرار ونجور.

الحشر: ﴿ هَآؤُمْ أَقْرَأُوا كِتَابِيَهٗ ﴾: [١٩ - الحاقة]. خص أصحاب اليمين بقراءة كتابهم وكان أصحاب الشمال لا يقرؤون كتابهم فهم إذا اطلعوا على ما فيه من المساوي أخذهم ما يأخذ المطالب بالدناء على جنائياته من الحياء والتجمل والاختزال وحبة اللسان.

• ﴿ فَلَا يَقْرَأُوا آلَمَسْجِدَ الْحَرَامِ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ﴾: [٢٨ - التوبة] والخطاب للمؤمنين أن لا يمكنوا المشركين من دخول المسجد الحرام بعد العام الذي نزلت فيه الآية وهو العام الهجري التاسع، ونادى علي بن أبي طالب في موسم الحج ذلك العام، وبعد أن قرأ سورة «التوبة» وبأمر من النبي عليه السلام: ألا يخرج البيت بعد عامنا هذا مشرك. التعبير ﴿ فَلَا يَقْرَأُوا ﴾ للمبالغة في منعهم من أداء المناسك.

• ﴿ يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا ﴾: [٢٤٥ - البقرة] الآية تحت على الصدقة وإنفاق المال على الفقراء المحتاجين، وعلى الإنفاق في سبيل الله بنصرة الدين. وكفى الله - سبحانه - عن الفقير بنفسه العلية المنزهة عن الحاجات ترغيباً في الصدقة. وثواب القرض عظيم لأن فيه ترغيباً عن المسلم، فالقرض أجره ثمانية عشر مثلاً كما جاء في الحديث لأن «المستقرض لا يستقرض إلا من حاجة» (انظر: فيضاعفه له).

• ﴿ يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا ﴾: [١١ - الحديد] يتصدق على الفقراء بنية خالصة لوجه الله الذي يجزي عليه أحسن الجزاء، وهو حث من الله تعالى على الإنفاق في سبيله. أقرض غيره مالاً: اقتطع جزءاً من ماله وأعطاه غيره على أن يردّه إليه (انظر: قرضاً حسناً). ويجرد تصور المسلم أنه - وهو الفقير الضئيل - يقرض ربه، كفيلاً بأن يطير به إلى البذل طيراناً! والناس يتسابقون إلى إقراض الثري الممتليء لأن السداد مضمون ولهم أن يعتزوا بإقراض الثري.

• ﴿ قَبِيصَانِ بِآلِهِ إِنْ أَرْتَبْتَ ﴾: [١٠٦ - المائدة] فيقسم الشاهدان عند ترتيب الورثة وشكهم فيهما، فإذا لم تكن ريبة (شك) فيصدق الشاهدان (انظر: لا نشترى به ثمنًا).

• ﴿ لَا تَقْمِصُونَ ﴾: [٢٠٢ - الأعراف] لا يكلّون ولا يسامون ولا يكتفون عن إغوائهم. أقصر عن الشيء: كف عنه.

الإسكاش بشيء منها ولا الانتفاع بها، لا يرون لها في الآخرة أثراً من ثواب لأن الإيمان شرط لقبول الأعمال، ونظيره قوله تعالى في ٢٣ - الفرقان: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبًا مَّتَّوًى ﴾ لا اعتداد به كالهباء. ويأتي بعد ذلك التعقيب الموحى: ﴿ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴾ تعقيب يتفق ظله مع ظل الرماد المتطاير في يوم عاصف.. إلى بعيد.

• ﴿ يَهْدِمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾: [٩٨ - هود] يتقدمهم ويقودهم إلى النار إذ هو رئيسهم، قدّم يهْدِمُ قَدْماً وقُدُوماً: تقدّم.

• ﴿ يَهْدِفُ بِالْحَقِّ ﴾: [٤٨ - سبأ] يهذف الباطل بالحق كما في ١٨ الأنبياء: ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ قَدْ مَفْعُهُ ﴾. وقبل المعنى: يقضي ويحكم بالحق، يتضمن «يهذف» معنى يقضي. وقيل: بالحق بالوحي، أي يلقي وينزل الوحي إلى أنبيائه.

• ﴿ يَقْقِذُونَ بِالْقَبْرِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾: [٥٣ - سبأ] كانوا يرمجون بالظن ويتكلمون بما لا يعلمون وهم أبعد ما يكونون عن معرفة من تكلموا في شأنه وهم أبعد ما يكونون عن الحق والصدق. كانوا ينسبون إلى الله الشريك، ويقولون: لا بعث ولا نشور ولا حساب ولا جزاء من جنة أو نار، وكانوا يقولون عن القرآن إنه سحر وشعر وأساطير الأولين، وكانوا يقولون عن الرسول إنه شاعر وساحر وكاهن قَذَفَ بالغيب ورجَمَ بالغيب: تكلم بما لا يعلم، وقذف فلان بقوله: تكلم من غير تدبر ولا تأمل.

• ﴿ وَيَقْذِفُونَ مِنْ كُلِّ حَاوِي ﴾: [٨ - الصافات] فإن حاول الشياطين المردة الاستماع، يقذفون بالشهب من كل جانب من جوانب السماء. هذه الشياطين التي تمنع من الاستماع لما يدور في الملا الأعلى هي التي ادعى المدعون أن بينها وبين الله نسباً وصهراً - فهل هكذا يعامل الأصهار؟

• ﴿ يَقْرَأُونَ كِتَابَهُمْ ﴾: [٧١ - الإسراء] ﴿ فَمَنْ أَوْفَىٰ كِتَابَهُ، بِحَبِيبِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَأُونَ كِتَابَهُمْ ﴾ أي من فرحتهم وسرورهم بما فيه من العمل الصالح يقرؤونه ويحبون قراءته، ولا يقتنمون بقراءتهم وحدهم بل يقول الواحد منهم لأهل

يقال: هو لا يقصر عن الشر: لا يكف عنه بل يستمر فيه.

• ﴿يُقْصِرُ الْحَقُّ﴾: [٥٧ - الأنعام ٦] المراد يتبع في أفعاله - سبحانه - الحق، قَصْرُ أثره إذا اتبع طريقه. وقيل: يقصر الحق: يتبع الحكمة والحق في كل ما يقضي ويحكم به.

• ﴿يُقْصِرُ﴾: [٧٦ - النمل ٢٧] قَصْرُ الكلام أو الأخبار ونحوها يقصها قصاً وقصصاً: تَبَيَّها فروها.

• ﴿يُقْصُونَ﴾: [١٣٠ - الأنعام ٦] يتلون، ﴿أَلَمْ تَأْتِكُمْ رُسُلٌ يَتْلُونَ الْقُرْآنَ عَلَيْكُمْ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَهُمْ مِنْ دُونِ الْحَقِّ﴾: السؤال للتقرير والتوبيخ على معاصيهم بعد بيان ما ارتكبه من معاصي في الدنيا. وما هم يعترفون ويشهدون على أنفسهم وبين الله سبب اندفاعهم في المعاصي ﴿وَعَزَّزْتُ الْقَسِيَّةَ الْدُّنْيَا﴾.

• ﴿يُقْصُونَ عَلَيْكُمْ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾: [٣٥ - الأعراف ٧] يتلون عليكم آياتي وشرائعي التي أوحى بها إليهم.

• ﴿لَيَقْضِيَّ عَلَيْنَا رُكُوعٌ﴾: [٧٧ - الزخرف ٤٣] أي ليعطينا نستريح من العذاب، من قضى عليه: أماته.

• ﴿لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ﴾: [٢٣ - حبس ٨٠] لم يؤد ما أمر به (لَمَّا) فجزم المضارع وتنفيه ومنهياً مستمر النفي، ﴿كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ﴾: الإنسان عامة بأفراده وأجياله وإلى آخر لحظة في حياته لم يؤد ما أمره به ربه. قضى الصلاة والحج والدين: أداها. وكلاء: ردع للإنسان عما هو عليه من الكفران، والجمود.

• ﴿ثُمَّ لَيَقْعُنَّ عَنْ مَفَاقِهِمْ﴾: [٢٩ - الحج ٢٢] يزيلوا عنهم أدرانهم، والمراد: الخروج من الإحرام بالخلق أو التقصير، وقلم الأظفار والاستحدا (حلق العانة) وتنف الإبط، ولبس الثياب ونحو ذلك. والثفت: الوسخ والقذر من طول الشعر والأظفار والشعث. يقال: ثبث يثفت ثبثاً فهو ثبث: إذا ترك الأذهان والاستحدا ونحوهما فعلاً الوسخ. «ليقصوا»: القضاء في الأصل: القطع والفصل، أريد به هنا الإزالة مجازاً.

• ﴿لَا يَقْضُونَ بَشَقَ﴾: [٢٠ - غافر ٤٠] أي لا يملكون شيئاً ولا يعلمون شيئاً ولا يحكمون بشيء.

• ﴿يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾: [٢٠ - غافر ٤٠] يحكم بالعدل.

• ﴿يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْمُهُ﴾: [١١٤ - طه ٢٠] يُسْتَكْمَلُ إِمَّاؤُنَا إِلَيْكَ بِهِ. قضى إليه الأمر: أنهاه إليه أو أنياه به. (انظر: ولا تعجل بالقرآن).

• ﴿لَا يَقْضَى عَلَيْهِمْ قِسْمُوتُهُمْ﴾: [٣٦ - فاطر ٣٥] أي لا يُحكم عليهم بالموت فيموتوا ويستريحوا من العذاب، وإنما يظلون أحياء في العذاب يقاسون وعلاته.

• ﴿وَلَكِنْ لَيَقْضِيَنَّ اللَّهُ أَمْرًا كَرِهَ لِمَنِ اتَّخَذُوا أَهْلَ الْأَنْفَالِ﴾ [٨] ولكن لينجز الله أمراً كان واجباً أن يفعل، وهو نصر أوليائه وقهر أعدائه. فرغم أن كل الظروف كانت في صالح المشركين، إلا أن الله قضى وأراد أن يتصر المسلمون الأقل عدداً وعتاداً على المشركين الأكثر والأقوى ليصير الأمر ظاهراً والحجة قاطعة، فيموت من يموت عن بيعة رأها وعبدة عابنها وكذلك يحيا من يحيا عن بيعة وحجة رأها - هي انتصار المسلمين، الجانب الأضعف، على المشركين، الجانب الأقوى، وهو معنى قول الله: ﴿لَيَهْلِكَنَّ مِنَ هَٰؤُلَاءِ مَنْ هَٰؤُلَاءِ عَنْ بَيْعِهِمْ وَتَخْلُفَ مَنْ خَلَفَ عَنْ بَيْعِهِ﴾.

• ﴿يَقْضَى﴾: [٩٣ - يونس ١٠] يحكم ويفصل. قضى يقضي قضاء: حكم وفصل.

• ﴿يَقْضَى بَيْنَهُمْ﴾: [١٧ - الجاثية ٤٥] يحكم ويفصل.

• ﴿وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾: [٧ - الأنفال ٨] ويفني آخر مشركي مكة وأهوانهم؛ فإن دابر القوم آخرهم، ولن يصل إليه الهلاك إلا بإهلاك من قبله، والمراد إهلاكهم جميعاً. وقد هلك في بدر أئمة الكفر وهم صناديد قریش.

• ﴿يَقْطَعُ﴾: [١٥ - الحج ٢٢] «ثم ليقطع»: انظر: ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبْدٍ إِلَى السَّمَاءِ﴾.

• ﴿وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا﴾: [١٢١ - التوبة ٩] ولا يسافرون أي سفر في سبيل الله. الوادي هو المنفرد بين الجبال أو التلال يكون مسلكاً للسير ومنفذاً. قطع الوادي أو الطريق: اجتازه كأنما يقسمه أجزاء في أثناء سيره.

• ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يُوصَلَ﴾: [٢٥ - الرعد ١٣] من حقوق الأرحام وعبة المؤمنين ومواليتهم (انظر:

بخلاف المؤمن فإنه يشكر ربه عند النعمة، ويرجوه عند الشدة.
فَقَطَّ يَقِطُّ قُتُوطًا: يَيْسُ أَشَدَّ الْيَأْسِ.

• ﴿يَقُولُونَ خَلَقْنَاهُ أَلَمْ نَكُنْ لَهُ آيَةً﴾: [٩ - الزخرف ٤٣]
كان العرب يعترفون بوجود الله وخلق الله للسموات والأرض^(١).
ثم لا يرتبون على هذا الاعتراف نتائجها الطبيعية من توحيد الله
وإخلاص التوجه إليه، فكانوا يجعلون له شركاء يحصونهم
بعض الأنعام. كما كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله
ويصنعون لهم أصناما يعبدونها.

• ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَأَيْسُهُمْ فَبِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ فَتَمَيَّنَّا﴾
سَادُسُهُمْ تَحِيَّتُهُمْ: [٢٢ - الكهف ١٨] يدور الجدل حول
أصحاب الكهف - على عادة الناس يتناقلون الروايات
والأخبار ويتقصون فيها ويضيفون إليها من خيالهم جيلا بعد
جيل.

• ﴿يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾: [٢٢٦ - الشعراء ٢٦]
هم الشعراء يعيشون في عوالم من صنع خيالهم ومشاعرهم،
يؤثرونها على واقع الحياة الذي لا يرضون عنه، ومن ثم
يقولون أشياء كثيرة لا يفعلونها، لأنهم عاشوها في تلك العوالم
الموهومة، وليس لها وجود في دنيا الواقع - لكن الله استثنى
فقال: [إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا]
(انظر: وانتصروا من بعد ما ظلموا).

• ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَكْثَرُهُمْ﴾: [٣ - السجدة ٣٢] [أم بمعنى
بل] (التي للإضراب) وهمزة الاستفهام التي خرجت لغرض
بلاغي هو الإنكار لقولهم والعجب منه.

• ﴿يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾: [٨ -
المجادلة ٥٨] يقول هؤلاء اليهود والمنافقون في أنفسهم إنهم
يعرفون في تحية الرسول ويقولون له: «السلام عليكم» أي الموت
لكم بدلا من: السلام عليكم، ولو كان محمد نبيا حقا لعذبنا الله
بما نقول من تحريف النحية له إلى الدعاء عليه بقولنا له: «السلام
عليكم». فكشفت الآية نتائجهم وتأمرهم ضد النبي والمسلمين،
بل ولفضحت ما كانوا يقولون في أنفسهم.

(٢) ربما بقايا من الحنيفة الأولى - ملة إبراهيم - لكن عقيدتهم
هذه المحرفة ودخلت فيها الأساطير.

يصلون ما أمر الله به أن يوصل) ويقطعون ما أمر الله بوصله
من الإيمان بجميع الأنبياء فيؤمنون ببعضهم ويكفرون ببعض
الآخر، فاليهود يكفرون بعبسى ومحمد والنصارى يكفرون
بمحمد.

• ﴿يَقُطِّينَ﴾: [١٤٦ - الصافات ٣٧] ﴿وَأَكْبَلْنَا عَلَيْهِ
شَجَرَةً يَنْ يَقُطِّينَ﴾ الذَّهَابُ: القَرْحُ، وفائدة الذباب أن الذباب لا
يجتمع عنده. وقيل: هي التين وقيل: الوز.

• ﴿يُقَلِّبُ كَلِمَةً عَلَى مَا آتَفَقَ فِيهَا﴾: [٤٢ - الكهف ١٨]
تقلب الكفين كناية عن الندم والتحسر^(١). ولأنه في معنى الندم
خُذِّيْ بعلَى كأنه قيل: فأصبح يندم على ما آتفق فيها أي في
عمارتها.

• ﴿يُعَلِّبُ اللَّهُ الْكَلِمَ وَالْأَنفَازَ﴾: [٤٤ - النور ٢٤] تقلبيهما
أن يأتي بأحدهما بعد الآخر، وقيل تقلبيهما نقصهما
وزيادتهما، وقيل تقلبيهما باختلاف ما يُقَدَّرُ فيهما من خير وشر
ونفع وضرر. قَلَّبَ الشَّيْءَ: جعله لا يستقر على حال بل يغير
أحواله.

• ﴿وَيَقْلُصُكُمُ فِي أَغْيَابِهِمْ﴾: [٤٤ - الأنفال ٨] كان هذا
قبل بدء القتال، قلل الله المسلمين في أعين الكافرين ليحترقوا
عليهم، أما بعد بدء القتال فإن الله جعل المسلمين في أعين
المشركين - مثليهم في العدد ليهتهم ويكسر قلوبهم ويُقَدِّ
قضاء بهزيمة الكافرين، وهو معنى ﴿يَقْلُصُكُمُ اللَّهُ أَمْرًا سَكَّاتَ
مَقُولًا﴾ والأمر المفعول الذي قضاه الله وحكم به هو أن ينصر
المؤمنين.

• ﴿يَقْنَتُ وَيَنْكُنُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾: [٣١ - الأحزاب ٣٣] يطع
ويخضع لله ورسوله، فلا يطالبه بما ليس في طوقه وتستمر على
عمل الصالحات «نوتها» أي نعطها «أجرها مرتين».

• ﴿وَمَنْ يَقْتُطْ مِنْ رَحْمَةٍ رَبِّهِ إِلَّا كَقِطْرٍ﴾: [٥٦ -
الحجر ١٥] الاستفهام هنا إنكارى معناه النفي، أي لا يأس من
رحمة ربه إلا الخاطئون المنصرفون عن طريق الحق والصواب.

• ﴿يَقْتُلُونَ﴾: [٣٦ - الروم ٣٠] يَنَاسُونَ من رحمة الله،

(١) كما كنى عن ذلك بعض الكف والسطوط في اليد.

• ﴿ يَقُولُونَ لِمَنْ رُجِّعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَمُخْرَجٍ الْأَعْرَ مِنْهَا
الْأَذَلَّ ۖ ﴾ [٨ - المنافقون ٦٣] الغائلون هم عبد الله بن أبي،
رأس النفاق وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، قالوا عند العودة من غزوة
بني المصطلق: والله لئن عُدنا إلى المدينة، لا يكون فيها بقاء أو
مقام أو مأوى لأولئك المهاجرين الأذلاء الذين أوتيناهم
وأطعمناهم فنتناولوا علينا، وليس لهم ما يمنهم منا
فلنخرجهم من ديارنا فنحن الأعز وهم الأذل. انظر: الأعز،
في نفس الآية.

• ﴿ يَقُومُ الْحِسَابُ ۖ ﴾ [٤١ - إبراهيم ١٤] أي يقوم الناس
لِلْحِسَابِ. أو يوم يثبت الحساب، وهو مستعار من قيام القائم
على الرُّجُل، والدليل عليه قولهم: قامت الحربُ على ساقها.
ولحوه قولهم: ترجلت الشمسُ إذا أشرقت وثبت ضوءها، كأنما
قامت على رجل. ﴿ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۖ ﴾ أي واغفر
للمؤمنين جميعا حينما يقومون للحساب والجزاء يوم القيامة -
وتلك دهوة من إبراهيم وشفاعته منه للمؤمنين المذنبين نرجو أن
يتقبلها الله.

• ﴿ يُقِيمُ النَّاسُ بِالْعَقِيطِ ۖ ﴾ [٢٥ - الحديد ٥٧] أي بالحق
والعدل في كل شئورهم ومعاملاتهم.

• ﴿ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ ﴾ [٦ - المطففين ٨٣]: أي
يقومون من قبورهم للعرض عليه ويطول بهم الموقف إعظاماً
جلاله.

• ﴿ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْأَمْسِ ۖ ﴾ [٢٧٥ - البقرة ٢] المتعاملون بالربا المستحلون له لا
يقومون يوم القيامة إلا كقيام المصروع الذي تخبئه الشيطان
وصرعه، فهم ينهضون ويسقطون ولا يقدرّون على العدو
والإسراع، وتلك سيماهم يُعرفون بها عند أهل الموقف، فهم
أكلوا الربا فأراه الله في بطونهم حتى أثقلهم. لكننا نرى هذه
الصورة واقعة اليوم في المجتمعات التي يتعامل أهلها بالربا، فهم
لا يقومون في الحياة إلا بقيام المسوس المضطرب الغَلِق المتخبط
الذي لا ينال استقراراً ولا راحة ولا طمأنينة. (انظر: يتخبطه
الشيطان).

• ﴿ يُقَالُ لَمَنْ إِتْرَاهُمْ ۖ ﴾ [٦٠ - الأنبياء ٢١] أي هذا اسمه.
• ﴿ يُعِيمُوا الصَّلَاةَ ۖ ﴾ [٣١ - إبراهيم ١٤] المراد بإقامتها
الحفاظة على أوقاتها وخشوعها وشروطها وأركانها. والصلاة
أخص مظاهر الشكر لله، وأداء الصلاة مجلبة للرزق، وكان ﷺ
إذا نزل بأهله ضيق (أي في الرزق) أمرهم بالصلاة. وفي الآية
١٣٢ - طه: ﴿ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَقْصُكَ رِزْقًا
نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَنِينُ يُلْقَوْنِي ۖ ﴾. إن وقوف العبد أمام ربه خمس
مرات كل يوم من شأنه إذا كانت الصلاة بحضور القلب
والعقل مع الله واستشعار الخوف منه، أن يرتدع العبد عن فعل
الآثام، فيتطهر المجتمع من الشرور والمظالم وتصبح حياة الناس
أقل عناء وأسعد حالاً.

• ﴿ يُعِيمُوا الصَّلَاةَ ۖ ﴾ [٣٧ - إبراهيم ١٤] خص الصلاة
من جملة الدين لفضلها، وهي عهد الله عند العباد. اللام متعلقة
بهـ أسكنت أي: ما أسكتهم هذا الوادي الخلاء البلقع إلا
ليقيموا الصلاة عند بيتك الحرم، ويعمره بذكرك وعبادتك.
قال صلى الله عليه وسلم: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من
ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في
المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة».

• ﴿ وَيُعِيمُونَ الصَّلَاةَ ۖ ﴾ [٣ - البقرة ٢] يؤدونها في أوقاتها
كاملة الأركان. وقيل إقامة الصلاة الحفاظ على مواقيتها
ووضوئها وركوعها وسجودها والخشوع فيها. وقيل: يقومون
أي يبدؤون، من أقامه أي أدامه.

• ﴿ يُعِيمُونَ الصَّلَاةَ ۖ ﴾ [٥٥ - المائدة] يداومون عليها في
جميع أوقاتها بجميع حقوقها. وإقامة الصلاة تعني أيضاً أن ينشأ
من أداها أداء كاملاً الانتهاء عن فعل الفحشاء والمنكر.

• ﴿ يُعِيمُونَ الصَّلَاةَ ۖ ﴾ [٣ - الأنفال ٨] معنى إقامتها
أداؤها مستوفية لأركانها من قيام وركوع وسجود، وقراءة
وذكر، وحفاظة على مواقيتها، مع الخشوع لله.

• ﴿ يُعِيمُونَ الصَّلَاةَ ۖ ﴾ [٣ - النمل ٢٧] يؤدونها في
أوقاتها مستوفية شروطها وأركانها، بِقِطَّة قلوبهم لموقفهم بين
يدي الله، شاعرة أرواحهم بأنهم في حضرة ذي الجلال

والإكرام، مشغولة خواطرم بمناجاة الله ودعائه والتوجه إليه.

• ﴿يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾: [٢٢٩ - البقرة: ٢] يحافظا على أحكام الله المفروضة. ﴿وَلَا تَحِيلُوا لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ حَتَّافًا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾: أباح الله للزوج أن يأخذ من زوجته بعض ما لها في مقابل طلاقها إذا خافا - كلاهما - أن لا يقينا حدود الله، بعدم القيام بواجبات الزوجية، فالمرأة تستخف بحق زوجها ولا تطيعه، والزوج لا ينفق عليها وسيء عشرتها، فكلهما لا يقيم حدود الله.

• ﴿آلَيْقِينَ﴾: [٩٩ - الحجر: ١٥] المراد به هنا الموت، وعبر عنه باليقين لتحقيقه. ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ أي داوم على عبادة ربك ما دمت حيا.

• ﴿آلَيْقِينَ﴾: [٥١ - الحاقة: ٦٩] هو العلم الذي انتفت عنه الشكوك والشبهة.

• ﴿آلَيْقِينَ﴾: [٤٧ - المدثر: ٧٤] الموت لأنه لا يمتري فيه أحد، وهو بفصل في الأمر، فلا مجال بعده لتوبة. وأصل اليقين: العلم الذي انتفت عنه الشكوك والشبهة.

• ﴿يَقِينًا﴾: [١٥٧ - النساء: ٤] ﴿وَمَا قَتَلُوا يَقِينًا﴾ أي وما قتلوه (عيسى) متيقنين ومتاكدين أنه هو، بل شاكين متوهمين. قيل: ﴿يَقِينًا﴾ حال مؤكدة لنفي القتل أي انتفى قتل عيسى بالقطع وباليقين.

• ﴿يَكْبُرُونَ فِي صُدُورِهِمْ﴾: [٥١ - الإسراء: ١٧] يكبر في فهمكم وتصوركهم^(١). ﴿فَلَنْ تَكُونُوا حِجَابًا أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُونَ فِي صُدُورِهِمْ﴾ أي كونوا حجارة أو حديدًا أو خلقا آخر أو غل في البعد عن الحياة مما يكبر في فهمكم وتصوركهم كالسموات والأرض (مثلا)، فسيبعثكم الله. أي

(١) يرد الصدر وأحواله في القرآن للإشارة إلى الفهم، والشهوة، والغضب، والهووى ولحوها.

كونوا ما شئتم فإن الله يمتكهم ثم يعثكم.

• ﴿يَكْتُمُونَ مَا يَنْهَوْنَ﴾: [٨١ - النساء: ٤] أي يعلم ما يدبرونه في الخفاء من كيد وتآمر، ويحصى ذلك عليهم ويسجله الحفظة في كتبهم، فيعذبهم به عذابا شديدا.

• ﴿يَكْتُمُونَ﴾: [٤٧ - القلم: ٦٨] أي يكتبون أنهم أفضل منكم وأنهم لا يعاقبون (انظر: الغيب).

• ﴿يَكْتُمُ إِسْمَهُ﴾: [٢٨ - غافر: ٤٠] يخفيه ويستره عن فرعون وقومه.

• ﴿يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِيَّوْنَ﴾: [٢٢٨ - البقرة: ٢] لا يحل لمن هذا الكتمان، فأمر العدة بدور على الحيف والطهر والحمل - ولا اطلاع عليها إلا من جهة النساء، فجعل القول قولهن في انقضاء العدة وعدمها، وجعلن مؤتمنات عليها. فلذا حذرهن الله من كتمان ما في أرحامهن من الحمل رغبة في الإسراع في الزواج من رجل آخر أو رغبة في الحصول على أكبر قدر من النفقة، لهذا قال تعالى محذرا: ﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ وفيه وعيد شديد لتأكيد تحريم الكتمان. وجواب الشرط مفهوما مما سبقه.

• ﴿يَكْتُمُونَ مَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ﴾: [١٧٤ - البقرة: ٢] يعني علماء اليهود الذين أخفوا وكموا صفة محمد ﷺ في كتبهم مما يشهد له بالرسالة فخشوا إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم فتضيع منهم الرئاسة وما كانوا يأخذونه من الناس من هدايا. والآية عامة في كل من يكتُم شيئا من كتب الله التي أنزلها ولا يبين أحكام الله لعباده حرصا على فائدة دينية.

• ﴿وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتَيْنَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾: [٣٧ - النساء: ٤] أي يخفون ما أنعم الله به عليهم، حتى لا يطمع الناس في نوالهم وإحسانهم.

• ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾: [٤٢ - النساء: ٤] ما عملوه ظاهر عند الله لا يقدرون على كتمانهم وإخفائه.

• ﴿يَكْتُمُونَ﴾: [٦١ - المائدة: ٥] الله أعلم بما أضمره من الكفر والعداء الشديد للمسلمين وتدبير الكيد لهم، وفي هذا

وعيد شديد لهم.

• ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَدٌ﴾: [٤٠ - النور: ٢٤] ﴿إِذَا أُخْرِجَ يَدُهُ﴾ من ابتلي بهذه الظلمات المتراكم بعضها فوق بعض وجعلها قريبة من هنيه لم يقرب من رويتها، فضلاً عن أن يراها. فالكافر يعيش في أعماق ظلمات كثيفة من فساد عقيدته وسيئات أعماله لا يرى في أثنائها بصيصاً من نور الهدى يهديه إلى سواء السبيل.

• ﴿يُكَذِّبُكَ﴾: [٧ - النين: ٩٥] يملك على أن تكذب. ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدَ بِالرَّيْنِ﴾: فأي شيء يملك يا ابن آدم على أن تكذب بالدين، أي بالمعاد والجزاء، بعد أن عرفت أن الله خلقك في أحسن تقويم، وأنه ينقلك من حال إلى حال؟ الاستهزام للتفريع والزام الحجة.

• ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ﴾: [٤٢ - الحج: ٢٢] هذه الآية والآيات بعدها تسلية للبيِّنَات، أي كان قبلك أنبياء كذبوا فصبوا إلى أن أهلك الله المكذبين، فاقتد بهم واصبر.

• ﴿لَا يُكَذِّبُوكَ﴾: [٢٣ - الأنعام: ٦] ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَخُوكَ الَّذِي يَقُولُونَ﴾: ﴿لَهُمْ لَا يُكَذِّبُوكَ﴾: إنا نعلم يا محمد أنك تحزن لما يقوله الكفار تكديماً لك، فلا تحزن لأن تكذيبهم ليس لك وإما هو تكذيب لنا لأنك رسولنا وبلغ عنا^(١). وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْطَّالِقِينَ إِفَّا يَنْتَظِرُونَ﴾. ﴿قَدْ نَعْلَمُ﴾ أي قد علمنا فالمستقبل هنا بمعنى الماضي، قد حرف تحقيق.

• ﴿يَكْسِبُ إِثْمًا﴾: [١١١ - النساء: ٤] يقترف ذنباً. ويستعمل الفعل «يكسب» في الخير وفي الشر.

• ﴿يَكْسِبُهُ عَلَى كُفْرِهِ﴾: [١١١ - النساء: ٤] أي أن وبال هذا الإثم يقع على مرتكبه.

• ﴿يَكْسِبُونَ﴾: [٧٩ - البقرة: ٢] ﴿فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَسَبَتْ

أَعْيُنُهُمْ﴾ من تحريف كتاب الله ﴿وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ بالباطل من جاه ومال ورياسة ثمناً لتحريف كتاب الله. قدم الكتابة وأخر يكسبون لأن الكسب مترقب على الكتابة.

• ﴿يَكْسِبُونَ﴾: [٨٢ - التوبة: ٩] يرتكبون من أعمال سيئة. والفعل كَسَبَ يأتي بمعنى عمل الخير، أو بمعنى عمل الشر، أو بمعنى عمل الاثنين معاً.

• ﴿يَكْسِبُونَ﴾: [٨ - يونس: ١٠] أي يقترفون من الشرك والمعاصي.

• ﴿يَكْسِبُونَ﴾: [٦٥ - يس: ٣٦] يمحرون من سيئات كانوا يلتذونها ويمسحونها كسباً لهم.

• ﴿فَيَكْثِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ﴾: [٤١ - الأنعام: ٦] فيزيد ما تدعونه إلى إزالته - إن شاء.

• ﴿فَيَكْثِفُ الْشُّوْءَ﴾: [٦٢ - النمل: ٢٧] يزيد ويرفع عنهم الضرر والمكاره ويدفع عنهم المخطوب.

• ﴿يُكْثِفُ عَنْ سَائِي﴾: [٤٢ - القلم: ٦٨] ﴿يَوْمَ يُكْثِفُ عَنْ سَائِي﴾: يعني يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والأمور العظام. كشف عن ساقه: مائل يضرب في شدة الأمر. وقيل: ساق الشيء أصله، ويكون المعنى: يوم يكشف عن أصل الأمر فتظهر الحقائق وتبدو الأعمال.

• ﴿يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ﴾: [٥ - المائدة: ٥] يرتد عن الإيمان، أو: ينكر شرائع الإيمان وفروعه وقوانينه وأحكامه.

• ﴿يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ﴾: [٢٥ - العنكبوت: ٢٩] يتبرأ بعضهم من بعض.

• ﴿يَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ﴾: [٥٥ - النحل: ١٦] أي ليجحدوا نعمة الله التي آتاهم عندما كشف الضر عنهم، وقيل اللام في «يكفروا» لام العاقبة، أي يتهون - بعد كشف الضر عنهم - إلى الكفر بنعمة الله عليهم.

• ﴿يَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلَيَنْتَقِمُوا﴾: [٦٦ - العنكبوت: ٢٩] في الآية السابقة عاد المشركون إلى الشرك بعد أن نجاهم الله من العرق منحرفين عن الفطرة السليمة، وغاية هذا الانحراف أن ينتهي بهم إلى الكفر بما آتاهم الله من النعمة وأن

(١) كقول السيد لغلامه (وقد أمين): إنهم لم يهتوك، وإما أهانوني.

ولا يعاقبه عليها. وأصل الفعل: كَفَرَ الشيء: ستره وغطاه.

• ﴿يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ﴾: [٥ - الطلاق: ٦٥] محوها ولا يعاقبه عليها، قيل يكفرها من الصلاة إلى الصلاة ومن الجمعة إلى الجمعة. وفي الحديث: «وَاتَّبَعَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةُ فَحُيِّهَا». وقال تعالى في ١١٤ - هود ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِفَاتِ﴾.

• ﴿يُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾: [٨ - التحريم: ٦٦] محوها ولا يعاقبكم عليها، فبالتوبة النصوح يكون طمع العبد في مغفرة الله.

• ﴿يُكْفَرُونَ﴾: [٣٩ - الأنبياء: ٢١] يدفعون ويمنعون، ﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُرُونَ عَنْ وُجُوهِهم النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُبْصَرُونَ﴾: أي لو يعلمون الوقت الذي يستعملونه بقولهم: [متى هذا الوعد] وهو وقت صعب شديد، تحيط بهم النار من وراء وقدام، فلا يقدرون على دفعها ومنعها عن أنفسهم ولا يجدون ناصراً ينصرهم، وجواب «لو» محذوف وتقديره: لما كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال. وقيل: لو علموه لما أقاموا على الكفر ولأمروا.

• ﴿يُكْفَلُهُ﴾: [٤٠ - طه: ٢٠] ﴿هَلْ أَذْكَرَ عَلَيَّ مَنْ يَكْفَلُهُ﴾: أي على امرأة تُضَمُّه إلى نفسها فتحفظه وترضعه وتربيته. كَفَلَهُ وكَفَلَهُ: عَالَهُ. قالت هذا الكلام أخت موسى بعد أن رفض موسى الرضيع ثدي جميع المرضعات.

• ﴿يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ﴾: [١٢ - القصص: ٢٨] يقومون بتربيته وإرضاعه لأجلكم، كَفَلَهُ يَكْفَلُهُ كَفَالًا وكَفَالَةً: عَالَهُ ورعاه.

• ﴿أَوَلَمْ يَكْفِيهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾: [٥١ - العنكبوت: ٢٩] أي القرآن. هذا جواب لقول المشركين: [لولا أنزل عليه آيات من ربه]، والمعنى: أول يكف الكافرين من الآيات هذا الكتاب المعجز (القرآن) الذي قد تحدتهم بأن يأتوا بمثله، أو بسورة منه فعجزوا؟ وهو يُثَلَّى في كل زمان ومكان لا يلى على عكس الآيات المادية التي تزول بزوال زمانها ومكانها، أما القرآن فهو الآية والمعجزة الخالدة إلى آخر الدهر وهو رحمة وعظة لقوم يؤمنون.

يتمتعوا متاع الحياة الدنيا المحدود إلى أجل المقدور، ثم يكون بعد ذلك العذاب، ففي قوله: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ التهديد من طرف خفي بسوء ما سوف يعلمون، ولذا ذهب بعض المفسرين إلى أن اللام في [يكفروا] وليتمتعوا هي لام الأمر، وإن الأسلوب مسوق مساق تهديد ووعيد، أي فسوف يعلمون عاقبة كفرهم وتمتعهم حين يرون العذاب يوم القيامة. ومثل ذلك قوله في ٤٠ - فصلت: ﴿اعْتَلَوْا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

• ﴿يَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ﴾: [٣٤ - الروم: ٣٠] أي ليجحدوا النعمة التي أعطيناها لهم، كفر النعمة وبها: جحدها وأخفاها. وقيل: اللام للأمر قصدا إلى التهديد والوعيد، كما يقال عند الغضب اعصني ما استطعت. وهذا مناسب لقوله بعد ذلك: ﴿فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ وهو قول ملفوف بالتهديد أيضا.

• ﴿يَكْفُرُونَ بِعِبَادِهِمْ﴾: [٨٢ - مريم: ١٩] أي سينكرون أنهم عبدوا الأصنام والآلهة التي اتخذوها من دون الله، أو تحمد هذه الآلهة عبادة المشركين لها^(١).

• ﴿يَكْفُرُونَ بِرُسُلِهِمْ﴾: [١٤ - فاطر: ٣٥] يبرؤون من عبادتكم لهم، وجعلكم لهم شركاء مع الله في استحقاق العبادة.

• ﴿فَلَنْ يُكْفَرُوا﴾: [١١٥ - آل عمران: ٣] فلن يحرموا ثوابه وحسن الجزاء عليه. والأصل في الكفر: الستر، أي لن يُحجَب عنهم ذلك الأجر.

• ﴿وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾: [٢٧١ - البقرة: ٢] محوها ويسترها، كَفَرَ الشيء (وكفَّره): ستره وغطاه تغطية تامة. ﴿مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾: من للتبويض، أي بعض سيئاتكم.

• ﴿يُكْفِرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾: [٣٥ - الزمر: ٣٩] كَفَرَ الله السيئة عن عبده: عاها ولم يعاقبه عليها.

• ﴿يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ﴾: [٩ - التغابن: ٦٤] محوها عنه

(١) كما قال: ﴿تَبَرَأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِبْرَآئِيًا يَتَّبِعُونَ﴾ ٦٣ - القصص.

المائدة [٥] لا يجوز أن ادعي لنفسي ما ليس من حفيها، فإنا لست إلا مخلوقا وأنت خالقي. «ماء نالمة».

• ﴿فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا﴾: [١٣ - الأعراف ٧] فما يصح لك أن تتكبر في الجنة، فإنها للخاشعين المطيعين، «فأخرج (نَكَ مِنْ الصَّيْفَيْنِ)».

• ﴿يَكُونُ﴾: [١٥ - يونس ١٠] ﴿مَا يَكُونُ لِي﴾ ما ينبغي لي وما يحل لي، وما يمكنني.

• ﴿مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَّكَلَّمَ بِهَذَا﴾: [١٦ - النور ٢٤] ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَّكَلَّمَ بِهَذَا﴾: «هَذَا» حين سمعتم حديث الإفك، قلتم لا ينبغي لنا ولا يصح أن نتكلم بهذا عن الأطهار البررة وذلك بدلا من ترديد هذا الحديث عن مختصره.

• ﴿يُكْوِزُ الْآلَ عَلَى الْآبَاءِ وَيُكْوِزُ الْآبَاءَ عَلَى الْآلِ﴾: [٥ - الزمر ٣٩] هذا التعبير القرآني يرسم شكل الأرض ويعين حركتها، فهي كروية وتدور حول محورها، وعن دورانها ينشأ الليل والنهار ويتعاقبان - وهي حقيقة جاء بها القرآن. فالأرض الكروية تدور حول نفسها في مواجهة الشمس، فالجزء الذي يواجه الشمس من سطحها المكور يغمره الضوء ويكون نهارا. ولكن هذا الجزء لا يثبت لأن الأرض تدور. كلما تحركت بدأ الليل يغمر السطح الذي كان عليه النهار، وهذا السطح مكور فالنهار كان عليه مكور والليل يتبعه مكورا كذلك. وبعد فترة يبدأ النهار من الناحية الأخرى يتكور على الليل، وهكذا في حركة دائبة.

• ﴿وَلَا يَسْهَلُ يُسْهَلُ﴾: [١٧ - إبراهيم ١٤] لا يقارب أن يسيفه أي لا يستسهل مدخله في حلقة بل يقص به لشدة كراهته وثقله فيشر به بعد عناء. ساغ الشخص الطعام أو الشراب يسيفه: استسهل مدخله في حلقة.

• ﴿يَكَادُ لَيْتَهَا يُضَيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسُ نَارٌ﴾: [٣٥ - النور ٢٤] المراد أن الزيت الذي يوقد به المصابيح بلغ الغاية في الصفاء والرقه والإشراق حتى يكاد يضيء بنفسه من غير أن تمسه نار. كان نور زيت الزيتون أصفى نور يعرفه المخاطبون في ذلك الوقت.

• ﴿فَسَتَكْفِيكَهُمْ اللَّهُ﴾: [١٣٧ - البقرة ٢] فسيفيك الله شرهم، يكفي من الكفاية: بمعنى الوقاية. ضمان من الله لإظهار رسوله ونصره عليهم.

• ﴿يَكْلُوسُكُمْ﴾: [٤٢ - الأنبياء ٢١] يحفظكم ويحرسكم، كَلَاءٌ كِلَاءَةٌ وكِلَاءٌ: حرسه وحفظه.

• ﴿لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾: [٢٨٦ - البقرة ٢] لا يكفل نفسا من النفوس إلا ما تطيقه وتسع له قدرتها، والتكليف: الأمر بما يشق.

• ﴿لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾: [٧ - الطلاق ٦٥] أي يكلفها ويلزمها فقط بقدر ما أعطاه من الطاقة والقوة، أو بقدر ما آتاه من الأرزاق قلت أو كثرت، وفيه تطيب لنفس المعسر، ومثل ذلك قوله في ٢٨٦ - البقرة: ﴿لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾.

• ﴿وَلَا يَحْكُمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾: [١٧٤ - البقرة ٢] يهملهم الله يوم القيامة، ويذخهم في مهانة وازدراء، فلا كلام ولا اهتمام ولا تطهير ولا غفران. قال الزحشري: تعرض بجرمانهم حال أهل الجنة في تكرمة الله إياهم وتزكيتهم بالثناء عليهم.

• ﴿وَلَا يَحْكُمُهُمُ اللَّهُ﴾: [٧٧ - آل عمران ٣] كناية عن غضبه عليهم، فهو لا يحفل بهم، وإنما محاسبهم الملائكة.

• ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَتَغَيَّرُ لَهُمْ﴾: [١٦٨ - النساء ٤] أخبر تعالى من حكمه في الكافرين والظالمين بأنه لا يغير لهم فلم يكن من تدبيره وهو الحكيم المليم، أن يغير لمن اختاروا الضلالة على الهدى وماتوا على كفرهم.

• ﴿يَكُونُونَ الذَّهَبَ وَالْيَصْفَةَ﴾: [٣٤ - التوبة ٩] يجمعونها، الكنز: الصم والجمع، ويطلق أيضا على الشيء المكنوز ذاته (انظر: ولا ينفقونها في سبيل الله).

• ﴿وَيَكُونُ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾: [١٤٣ - البقرة ٢] لمحمد - ﷺ - هو الذي يشهد على أمته فيقرر لها موازينها وقيمها ويمكّم على أعمالها وتقاليدها.

• ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ﴾: [١١٦ -

• ﴿لَا يَكَادُونَ يُفْقَهُونَ قَوْلًا﴾: [٩٣ - الكهف: ١٨] أي لا يفهمون قولاً إلا ببطء شديد، أي أنهم قوم متخلفون. فقه: فهم.

• ﴿فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾: [٥ - يوسف: ١٢] أي يمتالون لك حيلة يكون فيها هلاكك، وربما يجعلهم الشيطان على ذلك.

• ﴿يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾: [١٥ - الطارق: ٨٦] أي يمحرون محمد ﷺ وأصحابه مكراً.

• ﴿وَأَذَا لَا يَلْبُثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾: [٧٦ - الإسراء: ١٧] يعني أنهم (أي كفار مكة) لو أخرجوا النبي من مكة فإنهم لا يبقون فيها بعده في أمان إلا زمناً قليلاً، وقد حدث بعد سنة ونصف من هجرته أن جمعهم الله وإياه ببدر على غير ميعاد، فأمكنه الله منهم وأظفر بهم، فقتل أشرافهم وسبى ذراريهم، ولهذا قال: ﴿سُئِلَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا فَرَاغَهَا.

• ﴿أَوْ يَلْسَنُكُمْ سَيْحًا﴾: [٦٥ - الأنعام: ٦] يخلطكم فرقا مختلفة الأهواء، لئس القوم: خلط عليهم أمورهم وعماها عليهم فجعلهم مختلفي الأهواء والمشارب. (انظر: شيعاً).

• ﴿وَلَوْ يَلْبِسُوا لِيَمْنَهُمْ بِظُلْمٍ﴾: [٨٢ - الأنعام: ٦] لم يخلطوه بشرك، لئس (يفتح الباب): خلط. لئس (بكسر الباء) الثوب: استتر به (انظر: ظلم).

• ﴿وَلْيَلْبِسُوا غُلُوبَهُمْ دِينَهُمْ﴾: [١٣٧ - الأنعام: ٦] ليخلطوا عليهم دينهم، يخلطونه بالوثنية، ويشككونهم فيه، ولا يدركونه على حقيقته إذ كانوا على دين إبراهيم وإسماعيل الذي يحرم القتل (انظر: شركاؤهم وليردوهم).

• ﴿وَلَا تَلْنَيْتَ مِنْكُمْ أَحَدًا﴾: [٨١ - هود: ١١] أي لا ينظر وراءه إذا سمع ما نزل بهم، ولا تهولنكم تلك الأصوات المزعجة ولكن استمعوا ذاهبين وقيل: لا يشتغل منكم أحد بما يخلفه من مال أو متاع. ﴿إِلَّا أَمَرْتُكَ﴾ أي فأسر بأهلك إلا امرأتك، فهي استثناء من الأهل، وعلى هذا فلم يخرج بها معهم، وقد قال الله عز وجل في ٨٣ - الأعراف: ﴿إِلَّا أَمَرْتُكَ كَانَتْ مِنْ أَفْئِدَةٍ﴾ أي الماكين الباقين.

• ﴿وَلَا تَلْنَيْتَ مِنْكُمْ أَحَدًا﴾: [٦٥ - الحجر: ١٥] نهوا عن الالتفات لئلا يروا ما ينزل بقومهم من العذاب فيرقوا لهم، وليوطنوا نفوسهم على المهاجرة عن مساكنهم غير ملتفتين إلى ما وراءهم كالذي يتحسر على مفارقة وطنه.

• ﴿لَا يَلْتَمِسُ مِنْكُمْ أَحَدٌ شَيْئًا﴾: [١٤ - الحجرات: ٤٩] لا ينقصكم شيئاً من أجور أعمالكم ما بقوا على الطاعة والاستسلام لله ورسوله، فإله أقرب إلى المغفرة والرحمة: ﴿إِنَّ أَلْهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. لانه يلبته ويؤلوه: نقسه، وقرأ أبو عمرو (لا يأتيتكم) من: أَلَّتْ يَأَلُّ أَلًّا كما في قوله: [وما ألتناهم من عملهم من شيء]: [٣١ - الطور].

• ﴿يَلْجُ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخَيْاطِ﴾: [٤٠ - الأعراف: ٧] حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة ﴿يَلْجُ﴾ يدخل. السم: الثقب الضيق. الخياط: ما يُخاط به وهو الإبرة. وسَم الخياط: أو ثقب الإبرة يُضرب به المثل في ضيق المسلك لكونه غاية في الضيق، والجمل يُضرب به المثل في كبر الحجم. ودونك قفف بتصورك ما نشاء أمام هذا المشهد: مشهد الجمل تجاه ثقب الإبرة، فتى يفتح ذلك الثقب الصغير لمرور الجمل الكبير؟ بمعنى التعبير أن هؤلاء الكفار المستكبرين لا يدخلون الجنة بأي حال من الأحوال - ولهذا علّقه بالمستحيل.

• ﴿مَا يَلْجُ إِلَى الْأَرْضِ﴾: [٢ - سبأ: ٣] يعلم كل ما يدخل في الأرض من مطر وكنوز ودفائن وأموات. ولَجَّ في الشيء يلعج ولوجاً: دخل فيه.

• ﴿يَلْجُ﴾: [٤ - الحديد: ٥٧] يدخل. ﴿يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا خَرَجَ مِنْهَا﴾: في كل لحظة يدخل في الأرض ما لا حصر له من شتى أنواع الأحياء والأشياء كالطرير والدفائن والحب ويخرج منها ما لا حصر له من شتى أنواع الخلائق من نبات وغيره، وعلم الله الشامل يتبع هذه الحركات والأحداث في مساربها. كما قال في الآية ٥٩ الأنعام: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْغَيْبِ وَالْغَيْبُ وَمَا تَشْفُقُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ مِنْ تَلْمِذٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا زَرْعٍ وَلَا يَبْسُ إِلَّا فِي كَيْسٍ شَجِيحٍ﴾.

بعد نقص أو عدم، وهو على الله محال، والولادة تقتضي زوجية تقوم على التماثل، وهذه كذلك محال ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾، فصفة «أحد» تتضمن نفي الوالد والولد.

• ﴿وَلَقَّبُوا﴾: [٨٣ - الزخرف ٤٣] أي بهزلوا ويعبثوا غير جادين.

• ﴿يَلْعَبُونَ﴾: [٩٨ - الأعراف ٧] ﴿وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ أي في خفلة من غفلاتهم وغرة من غراتهم.

• ﴿يَلْعَبُونَ﴾: [٢ - الأنبياء ٢١] يلعبون بلذاتهم، وقيل: يشتغلون بالدنيا لأنها لعب كما جاء في الآية ٣٢ من الأنعام.

• ﴿يَلْعَبُونَ﴾: [٩ - الدخان ٤٤] بهزلون ويعبثون. ﴿بَلْ هُمْ فِي شَلْوٍ يَلْعَبُونَ﴾: بل حرف إضراب، إنهم يشكون في تلك الآيات الثابتة: القرآن المنزل رحمةً ونذيراً من عند رب السموات والأرض وما بينهما، المحيي والميت، فدعهم إلى يوم هائل عصيب.

• ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا لِقَتْلِكَ إِسْحَاقَ﴾: [٢٥ - المكنوت ٢٩] يلعن الأتباع التبوعين والمتبوعون الاتباع: ﴿كَلَّمَا دَخَلْتَ أُمَّةً لَقِيتَ أَحَدًا﴾ وقال تعالى: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا آلَ الْمُتَّقِينَ﴾.

• ﴿يَلْعَبُهُمُ اللَّهُ﴾: [١٥٩ - البقرة ٢] يطردهم من رحمته. ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا لِقَتْلِكَ إِسْحَاقَ﴾: يسخط عليهم الناس.

• ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ﴾: [١٨ - ق ٥٠] أي ما يتكلم بشيء، مأخوذ من لفظ الطعام وهو إخراجها من الفم.

• ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيهَا نُوحًا وَمَسْلَمًا﴾: [٧٥ - الفرقان ٢٥] التحية: الدعاء بإطالة الحياة، والسلام: الدعاء بالسلامة من كل ما ينقص عليهم طيب إقامتهم. وقيل: التحية والسلام بمعنى واحد، وأنهما من قبل الله تعالى، دليله قوله في ٤٤ - الأحزاب: ﴿فَنَجَّيْنَاهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامًا﴾. وقيل: تتلقاهم الملائكة بالتحية والسلام، وقيل: يتلقى بعضهم بعضاً. قرأ حزة وخلف والكسائي: [يَلْقَوْنَ] مخففة.

• ﴿وَلَا يُلْقِنَهَا﴾: [٨٠ - القصص ٢٨] أي لا يؤثق إلى

• ﴿يُلْجَذُونَ فِي أَسْتَحْبِهِ﴾: [١٨٠ - الأعراف ٧] أي يُسْمونه - سبحانه - بغير ما سُمي نفسه به، مما لم يرد في كتاب ولا سنة؛ لأن أسماء الله تعالى توقفية (أي منصوص عليها في الشرع)، فيجوز أن يقول المؤمن في دعائه: يا جواد، ولا يجوز أن يقول: يا سخي، ويجوز أن يقول: يا عالم، ولا يجوز أن يقول: يا عاقل، وهكذا. ألحذ في الأمر: مال فيه عن طريق الحق.

• ﴿يُلْجَذُونَ فِي لَبِّهِ﴾: [١٠٣ - النحل ١٦] ينسبون إليه أنه يعلمه (أي يعلم النبي عليه السلام)، أو يثيرون إليه زاعمين أنه يعلم الرسول عليه السلام. ألحذ إلى كذا: مال إليه متنبكاً طريق الصواب^(١). (انظر: لسان عربي).

• ﴿يُلْجَذُونَ فِي ذَاتِنَا﴾: [٤٠ - فصلت ٤١] يطعنون فيها. والإلحاد: الميل عن طريق الحق، استعير للإلحاد في تأويل آيات القرآن فيؤولونها تأويلاً باطلاً. ﴿لَا تَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾: تهديد ملفوف خفي.

• ﴿لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ﴾: [١٧٠ - آل عمران ٣] هم الذين بقوا بعدهم في الدنيا يماهدون في سبيل الله ولم يستشهدوا بعد. ﴿وَيَسْتَشِيرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ﴾: يُسْزُونَ بإخوانهم الذين يقاتلون بعدهم في سبيل الله ولم يظفروا بالشهادة بعد. وقيل: يفرحون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله عندما يقدّمون عليهم في الجنة. قال السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر من يقدم عليه من إخوانه، فيستبشر بذلك كما يستبشر أهل الدنيا بغائبهم إذا قدم.

• ﴿لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾: [٣ - الجمعة ٦٢] أي لم يكونوا في زمانهم وإنما جاؤوا بعدهم. «لما» حرف نفي وجزم وقلب، فهي تدخل على المضارع فتجزمه وتصرف معناه إلى الماضي، مثلها مثل حرف «لم» ﴿يَلْحَقُوا﴾ مجزوم وعلامة جزمه حذف النون.

• ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾: [٣ - الإخلاص ١١٢] حقيقة الله ثابتة أبدية أزلية: لا تتورها حال بعد حال. صفتها الكمال المطلق في جميع الأحوال، والولادة انبثاق وامتداد، ووجود زائد

(١) أصل الإلحاد: إمالة الحفر من الاستقامة، ثم استعير لكل إمالة من استقامة، ومنه الملحد.

من مائة كذبة». ﴿وَأَسْخَرَهُمْ كَذِبُوتَ﴾: الضمير يرجع إلى الكهنة الأفاكين، وقيل إلى الشياطين. جاء في «تفسير الجلالين» أن الشياطين كانوا يلقون ما سمعوه من الملائكة إلى الكهنة الأفاكين - وكان هذا قبل حجب الشياطين عن السماء.

• ﴿أَوْ يُلقَى إِلَيْهِ كَكْرٌ﴾: [٨ - الفرقان ٢٥] من السماء يستظهر به ويستغنى ولا يحتاج إلى تحصيل المعاش. والكثر: المال العظيم، وأصل الكثر: جمع المال بعضه على بعض وحفظه، ثم سُمي به المال العظيم.

• ﴿أَنْ يُلقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ﴾: [٨٦ - القصص ٢٨] أن ينزل عليك القرآن ونرسلك إلى الخلق. كان كثيرون من العرب ومن بني إسرائيل يتطلعون إلى الرسالة المنتظرة في آخر الزمان، ولكن الله اختار لها من لم يتطلع إليها ولم يرجها.

• ﴿يَلْمِزُكَ﴾: [٥٨ - التوبة ٩] وَيَمْتَنُّ مِّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ: ومن المنافقين من يعيبك ويعطعن عليك في قسمة أموال الزكاة والغنائم. لَمَزَ يَلْمِزُهُ: أهابه.

• ﴿يَلْمِزُوتَ﴾: [٧٩ - التوبة ٩] يعيبون بالكلام الواضح أو بالإشارة بالعين أو الرأس مع كلام خفي.

• ﴿وَقُلُوبُهُمْ أَلَمَلٌ﴾: [٣ - الحجر ١٥] ألهاء عن كذا: شغله، وحقيقة الأمل: الحرص على الدنيا والانتكباب عليها والإعراض عن الآخرة. وصورة الأمل الملهم صورة إنسانية حية، فالأمل يُكسِل عن العمل ويورث التراخي والتواني حتى يغفل الإنسان عن الأجل وينسى أن هنالك واجبا وأن هنالك عظورا وفي مسند البزار عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: «أربعة من الشقاء: جود العين، وقساوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا» وقال أيضا: «لما أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخرها بالبخل والأمل».

• ﴿يَلُونُ أَلَيْتَهُمْ بِالْكِتَابِ﴾: [٧٨ - آل عمران ٣] الكتاب: التوراة والإنجيل. يحرف جماعة من علماء اليهود والنصارى كلام الله في هذين الكتابين ويميلون به عن القصد لتحسبوه من الكتاب الذي أنزله الله على رسوله. لَوَى يَذ فلان: قَتَلَهَا وأماها، ولوى لسانه بكذا كتابة عن الكذب وتحرف الحديث.

فهمها، والضمير «ها» عائد على الكلمة التي تكلم بها الذين أوتوا العلم وهي: ﴿وَيَلْعَنُكُمْ تَوَاتُ اللَّهِ لَعْنٌ﴾. أو يلقأها بمعنى ينعم بها، والضمير عائد على الثواب لأنه في معنى المثوبة أو الجنة، أو عائد على السيرة والطريقة وهي الإيمان والعمل الصالح. (انظر: ثواب الله، في نفس الآية).

• ﴿وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾: [٣٥ - فصلت ٤١] لقأ الشيء يُلْقِيه: منحه إياه، أو أنعم عليه به. والمعنى: لا يُمنح هذه الخصلة الشريفة والفعل الكريمة (خصلة دفع السيئة بالحسنة) إلا الذين شأنهم الصبر والحلم، فهي سماحة تستعلي على اندفاعات الغيظ والغضب.

• ﴿يُلْقُوتَ أَقْلَتَهُمْ﴾: [٤٤ - آل عمران ٣] للاقتراع. تنازع بنو إسرائيل: أيهم يكفل مريم، ابنة عالمهم. فاقترحوا القرعة حلاً للنزاع. وكانت وسيلتهم إلى القرعة أقلامهم القلوما - كما ذكرت بعض الروايات - في نهر الأردن فجرت مع التيار إلا قلم زكريا فثبت، وكانت هذه هي العلامة بينهم فسلموا بكفالة زكريا لمريم وكان زوج خالتها ورئيس الأخبار. وفي الآية دليل على أن القرعة سبيل مشروع لتمييز الحقوق. وقد ورد الاستهام (إجراء القرعة) في القرآن مرتين: هنا وفي ١٤١ - الصافات: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾.

• ﴿يُلْقُونَ السَّمْعَ﴾: [٢٢٣ - الشعراء ٢٦] المراد بالسمع هنا الأذن وإلقاء السمع كتابة عن شدة الإصغاء. والأفاكون المذكورون في الآية السابقة يلقون سمعهم إلى الشياطين ويتلقون وحيهم بالاهتمام الشديد. أو يكون المعنى: يلقي الأفاكون السمع (أي ما سمعوه) من الشياطين إلى أتباعهم، وأكثر الأفاكين مفترون كاذبون، فقلما يصدقون فيما يحكونه عن الجنى، فإذا خطف الجنى كلمة وصيها في أذن وليه من هؤلاء الأفاكين الأثمين، فإن هذا الأفاك يزيد فيها أكثر من مائة كذبة، إذ كانوا يضمنون ويضيفون إلى ما يسمعون كذباً كثيراً. روى البخاري عن عائشة قالت: سألت ناساً النبي عن الكهان فقال: «إنهم ليسوا بشيء» قالوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقاً، فقال النبي: «تلك الكلمة من الحق يخطئها الجنى فيقرقها في أذن وليه كقرقرة الدجاج فيخلطون معها أكثر

• ﴿ تَلَوْنَكُمْ ﴾: [١٢٣ - التوبة ٩] يدنون منكم في المكان،
وليّه بلبه وليّا: قُرْب منه في المكان، ومعنى ﴿ قَتَلُوا الَّذِينَ
يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ ﴾ أرشدكم إلى الطريق الأصحح وهو أن
يبدأوا بقتال الأقرب فالأقرب من العدو حتى يصلوا إلى الأبعد
فالأبعد، فإذا قاتل الأقرب ثَقَوِيَ بما يناله به على الأبعد، ولهذا
بدأ النبي بالعرب، فلما فرغ قصد الروم في الشام.

• ﴿ تَلَقَّوْا يُؤْعَدُّ الْإِذَى يُؤْعَدُّونَ ﴾: [٨٣ - الزخرف ٤٣]
وهو يوم القيامة فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ومآلهم
في ذلك اليوم - في التعبير تهديد ووعيد.

• ﴿ يُنْفِقُكُمْ مُتَعَفًا حَسَنًا ﴾: [٣ - هود ١١] تمتعكم بسعة
الرزق وورغد العيش، وقيل يُعمرُكم وأصل الإمتاع الإطالة،
وقيل المتاع الحسن هو القناعة بالموجود وترك الحزن على
المفقود.

• ﴿ يَمْتَرُونَ ﴾: [٦٣ - الحجر ١٥] يشكون، من المرة
بمعنى الشك. ﴿ بَلْ جَعَلْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾: جئناك
بالشيء الذي يسرك وهو إيقاع العذاب بهم وهو الأمر الذي
كانوا يشكون فيه.

• ﴿ يَمْتَرُونَ ﴾: [٣٤ - مريم ١٩] يشكون أو يجادلون.

• ﴿ وَلِيُمَجِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾: [١٤١ - آل عمران ٣]
وليطهرهم من الذنوب، من المخلص أو التمهيص، مَحَصَتْ
الذهب بالنار ومَحَصَتْه إذا أزلت عنه ما يشوبه من خبث.
والتمهيص درجة بعد الفرز والتمييز، وفيه يسلط الضوء على
مكونات الضمير ودخائل النفس تمهيداً لإخراج الدخيل
والدغل والأوشاب وترك النفس نقية مستقرة على الحق.

• ﴿ وَلِيُمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾: [١٥٤ - آل عمران ٣]
وليطهرها من الشبهات ويتيقها. مَحَصَ الشيء: خلّصه من
الغيب.

• ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ ﴾: [٢٧٦ - البقرة ٢] يذهب بركته
وإن كان كثيراً، لا يقبل منه صدقة ولا حجاً ولا جهاداً ولا
صلة. محقه: محاه وأبطله. والاجتماع الربوي لا تبقى فيه بركة أو
رخاء أو سعادة أو أمن.

• ﴿ وَنَمَحَقَ الْكَافِرِينَ ﴾: [١٤١ - آل عمران ٣] يهلك
ويستأصل ﴿ وَلِيُمَجِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَنَمَحَقَ الْكَافِرِينَ ﴾
هذه هي العلة الثالثة لمداولة الأيام بين الناس (في الآية السابقة)
فإن كانت الدولة على المؤمنين فللتمييز والاستشهاد
والتمهيص، وإن كانت على الكافرين فلمحقهم وعو آثارهم.
• ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ﴾: [٣٩ - الرعد ١٣] المحو
الإزالة، والمراد به نسخ الشرائع والأحكام وتغييرها، والإثبات
التدوين في الكتاب. فالله محو ما يشاء فينسخه ويبدله، ويثبت
ما يشاء أي يقيه غير منسوخ أو ينشي أحكاماً ابتداءً - وذلك
حسبما تقتضيه المشيئة والحكمة الإلهية. وفي الحديث الصحيح:
«من أحب أن يمد الله في عمره وأجله ويبسط له في رزقه فليتنق
الله وليصل رحمه». وجلة الناسخ والمنسوخ عند الله تعالى في [أم
الكتاب].

• ﴿ يَمْدُدُّهُمُ فِي ظُلُمَاتٍ ﴾: [١٥ - البقرة ٢] أي يطيل لهم
المدة ويمهلهم ويملي لهم.

• ﴿ يَمْدُدُّهُمْ فِي الظُّلُمِ ﴾: [٢٠٢ - الأعراف ٧] يُقَوِّنُهُمْ
على الظلمة ويزنونه لهم، والظلمة هو الضلال والخبية وهو فساد
العيش وفساد الاعتقاد. وإخوانهم الذين يمدونهم في الظلمة هم
شياطين الإنس وشياطين الجن.

• ﴿ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ﴾: [٧٥ - مريم ١٩] يعني أمهله
وأملئ له في العمر، أخرج على لفظ الأمر ليداناً بوجوب ذلك،
وأنه مفعول لا محالة، والمعنى: قل - أيها الرسول - لهؤلاء: من
كان في الضلالة والكفر أمهله الرحمن ومد له في العمر ليزداد
ضلالاً.

• ﴿ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَرٍ إِلَى السَّمَاءِ ﴾: [١٥ - الحج ٢٢]
فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء ليقطع النصر عن محمد، فمن
السماء يأتيه النصر. السبب: الوسيلة وكل ما يتوصل به إلى
شيء. وقيل: السبب بمعنى الحبل، أي فليحاول هذا الكافر أن
يصل إلى السماء بمجل ليقطع ما بين محمد وبين السماء من
اتصال. وقيل: السماء سقف البيت (فكل ما علاك سماء)
والمعنى: فليمد حبلًا يربطه بسقف البيت [ثم ليقطع] أي ليقطع
عنه بالشنق ﴿ فَلْيَنْظُرْ ﴾ أي فليفكر قبل أن يقدم على شنق

نفسه: هَلْ يُذَيِّعِينَ كَيْدَهُ. هذا غيظه. (انظر: هل يدهين كيد ما يغيظ).

• ﴿يَمَسُّكَ﴾: [١٧ - الأنعام ٦] يَمَسُّكَ. مَسَّهُ الشَّيْءُ: حَرَّضَ لَهُ وَأَصَابَهُ، وَآكَّرَ مَا يَسْتَعْمَلُ فِي الْأَذَى.

• ﴿يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ﴾: [١٧٠ - الأعراف ٧] يَمَسُّكُونَ بِهِ وَهُوَ هَذَا التَّوْرَةُ، يَعْمَلُونَ بِمَا فِيهَا مِنْ أَحْكَامٍ وَيَرْجِعُونَ إِلَيْهَا فِي أُمُورِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ. وَهَذَا يَكُونُونَ هُمُ الْمُصْلِحُونَ. مَسَّكَ بِالشَّيْءِ: مَسَّكَ بِهِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ.

• ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾: [١٠٧ - يونس ١٠] أَيِ يُمَسِّبُكَ بِمَا يَضُرُّكَ. يُقَالُ: مَسَّهُ الْكَبِيرُ وَالْمَرَضُ وَالْعَذَابُ: أَصَابَهُ. أَلْبِغَ النَّهْيَ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَوَصَفَهَا بِأَنَّهَا لَا تَنْصُرُ وَلَا تَنْفَعُ، أَنَّ اللَّهَ هُوَ الضَّارُّ النَّافِعُ.

• ﴿وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ﴾: [٤٧ - آل عمران ٣] مَسَّنُ الْمَرْأَةِ: وَطْنُهَا، وَهَذَا مِنَ الْكُتَابَاتِ الْمُسْتَحْسَنَةِ. مَسَّهُ: أَجْرَى عَلَيْهِ يَدُهُ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ ثُمَّ تَوَسَّعَ فِي مَعْنَى الْمَسِّ.

• ﴿لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾: [٧٣ - المائدة ٥] لَيَلْحَقَنَّ بِالَّذِينَ اسْتَمَرُّوا عَلَى الْكُفْرِ مِنْهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ الْإِبْلَامُ. مَسَّهُ الشَّيْءُ: أَصَابَهُ وَلِحَقَّ بِهِ، وَآكَّرَ مَا يَسْتَعْمَلُ فِي الْأَذَى. لَاحِظُ التَّوَكُّيدِ بِلَامِ الْقِسْمِ وَنُونِ التَّوَكُّيدِ.

• ﴿وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ﴾: [٢٠ - مريم ١٩] مَسَّنُ الْمَرْأَةِ: وَطْنُهَا، وَهَذَا مِنَ الْكُتَابَاتِ الْمُسْتَحْسَنَةِ. ﴿قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ﴾ أَيِ بِنِكَاحٍ، تَعَجَّبَتْ.

• ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾: [٧٩ - الواقعة ٥٦] لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ مِنَ الْأَحْدَاثِ - وَهُوَ خَيْرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ. وَقِيلَ الْمَعْنَى: لَا يَجِدُ حِلَاوَتَهُ وَنَفْعَهُ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ بِهِ الَّذِينَ طَهَّرُوا أَنْفُسَهُمْ مِنَ الشَّرِكِ وَالنَّفَاقِ وَرَذَائِلِ الْأَخْلَاقِ.

• ﴿يَمَسُّهُمْ الْعَذَابُ﴾: [٤٩ - الأنعام ٦] أَيِ يَصِيبُهُمْ.

• ﴿يَمَسُّهُمْ رَبُّنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾: [٤٨ - هود ١١] يَصِيبُهُمْ. مَسَّهُ يَمَسُّهُ: أَجْرَى يَدُهُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ. وَقَدْ تَوَسَّعَ فِي مَعْنَى الْمَسِّ كَثِيرًا، يُقَالُ: مَسَّهُ الشَّيْءُ: حَرَّضَ لَهُ وَأَصَابَهُ، وَآكَّرَ مَا يَسْتَعْمَلُ فِي الْأَذَى.

• ﴿وَمَسِكَ السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِلَازِيَةٍ﴾:

[٦٥ - الحج ٢٢] المراد بالسَّاءِ هُنَا: كُلُّ مَا عَلَا مِنْ تِلْكَ الْأَجْرَامِ وَالنُّجُومِ وَالْكَوَاكِبِ. فَاللَّهُ يَمَسُّكُمَا فِي الْفَضَاءِ بِقُدْرَتِهِ حَتَّى لَا يَخْتَلِ نِظَامُهُمَا، أَوْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا إِذَا اقْتَضَتْ قُدْرَتُهُ ذَلِكَ. تَتَضَمَّنُ الْآيَةُ مَعَانِي عِلْمِيَّةٌ دَقِيقَةٌ: فَالسَّاءُ - وَهِيَ كُلُّ مَا عَلَا - تَبْدَأُ بِغَلَافِ الْأَرْضِ الْهَوَائِيِّ، فَالْفَضَاءُ فَالْجَوَاءِ السَّمَاءِ الْمَشْعُ مِنْهَا لِذَاتِهِ (كَالنُّجُومِ وَالسُّدُمِ وَالْمَجَرَّاتِ) وَغَيْرِ الْمَشْعِ لِذَاتِهِ (كَالْأَقْمَارِ وَالْمَذْنِبَاتِ وَالنِّيَازِكِ وَالذَّرَاتِ وَالْغُبَارِ الْكُونِي).: جَمِيعُ هَذِهِ الْعَوَالِمِ تَحْفَظُ بِكَيَانِهَا وَتَمَاسِكِهَا تَحْتَ تَأْوِيلِ هَذِهِ قُوَى أَهْمُهَا الْجَازِبِيَّةُ وَالْقُوَى النَّاشِئَةُ عَنِ الْحَرَكَةِ. وَقَدْ تَجَلَّتْ رَافِقَةُ اللَّهِ بِعِبَادِهِ بِأَنَّهُ هِيَ غَلَاظًا جَوِّيًّا يَحْتَوِي عَلَى الْعُنَاصِرِ الْغَازِيَةِ (مِثْلَ الْأُوكْسِجِينِ وَالنِّيْتْرُوجِينِ الَّتِي لَا غَنَى لِلْحَيَاةِ عَنْهَا) وَيَحْمِي سَكَانَ الْأَرْضِ مِنَ الْإِشْعَاعَاتِ الْكُونِيَّةِ وَأَسْرَابِ الشَّهْبِ وَالنِّيَازِكِ الَّتِي تَهْبِمْ فِي الْفَضَاءِ وَالَّتِي عِنْدَمَا تَدْنُو مِنَ الْأَرْضِ تَحْتَرِقُ فِي جَوْهَا الْعُلُويِّ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى السَّطْحِ، وَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ أَنْ سَقُوطَ النَّيَازِكِ الَّتِي تَدْمُرُ سَطْحَ الْأَرْضِ نَادِرٌ الْخَدُوثِ جَدًّا، وَيَتِمُّ فِي الْأَمَاكِنِ الْخَالِيَةِ مِنَ السَّكَّانِ - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى عُنَايَةِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِأَنْتَاسٍ لِرُءُوفٍ رَحِيمٍ﴾.

• ﴿يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾: [٤١ - فاطر ٣٥] يَحْفَظُهُمَا مِنْ أَنْ تَزُولَا، أَمَسَكَ الشَّيْءُ: حَفَظَهُ مِنْ أَنْ يَقَعَ وَيَسْقُطَ. وَالْمُرَادُ بِالسَّمَوَاتِ هُنَا كُلُّ مَا ارْتَفَعَ فَوْقَ رُؤُوسِنَا مِنْ تِلْكَ الْأَجْرَامِ الَّتِي نَشَاهِدُهَا وَمِنْ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ. وَاللَّهُ يَمَسُّكُمَا بِمَا أَوْدَعَ لِيَاكُنَ مِنْ جَازِبِيَّةٍ فَلَا تَحِيدُ عَنْ مَسَارِهَا.

• ﴿فَتَمَسِّكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا آتَمَتُ﴾: [٤٢ - الزمر ٣٩] فَيَمَسُّكَ الَّتِي حَكَمَ عَلَيْهَا بِالْمَوْتِ، أَيِ يَحْفَظُهَا وَلَا يَرُدُّهَا إِلَى الْبَدَنِ.

• ﴿أَتَمَسِّكُهُ﴾: [٥٩ - النحل ١٦] أَيْ يَقْبِضُهُ وَلَا يَهْلِكُهُ، تَحْدِثُهُ نَفْسُهُ: أَيْ يَقْبِضُ عَلَى الْمَوْلُودِ فَلَا يَقْتُلُهُ؟

• ﴿مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ﴾: [٧٩ - النحل ١٦] حَفَظَهَا - وَهِيَ فِي حَالِ الْقَبْضِ وَالْبَسْطِ وَالْإِصْطِفَافِ - مِنْ أَنْ تَسْقُطَ إِلَى الْأَرْضِ.

• ﴿مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا أَلْرَّحْمَنُ﴾: [١٩ - الملك ٦٧] مَا يَمَسُّكَ

يوسف في إلقائه في الحب، وقيل: يمحرون يبعقوب حين جازوه بالقميص ملطخاً بالدم.

• ﴿يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ﴾: [١٠ - فاطر ٣٥] قال مجاهد وسعيد بن جبير: يعني يمحرون بالناس (أي يخدعونهم) يوهمونهم أنهم في طاعة الله بينما هم يعملون السيئات.

• ﴿وَلْيَمِيزْ كَيْدَهُمْ إِيذًا أَرْزُقْ﴾: [٥٥ - النور ٢٤] وثبت ويوطد قواعده فيستقر ولا يترزعزع، والدين الذي ارتضاه لهم هو الإسلام.

• ﴿يَمْلِكُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا﴾: [١٧ - المائدة ٥] ﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَفِي الْأَرْضِ حَيْثَمَا﴾: من يقدر أن يمنع الله من شيء اراده، ﴿يَمْلِكُ﴾ بمعنى يقدر. أعلم الله - تعالى - أن المسيح لو كان إلهاً لقدر على دفع ما ينزل به أو بغيره، وقد أمات الله أم المسيح ولم يقدر أن يدفع الموت عنها، وهل يملك أن يدفع الموت عن نفسه أو عن غيره؟

• ﴿يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ﴾: [٣١ - يونس ١٠] أي خلقها.

• ﴿وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ صَكًّا وَلَا نَفَقًا﴾: [٨٩ - طه ٢٠] لا يستطيع أن يدفع عنهم ضرراً ولا أن يجلب لهم نفعاً.

• ﴿لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُم لِبَعْضٍ نَفَقًا وَلَا صَكًّا﴾: [٤٢ - سبأ ٣٤] لا يملك المعبودون (وهم الملائكة والجن) للعابدين (الكفار) نفعاً أي شفاعاً ولحماً ولا ضرراً أي عذاباً وهلاكاً.

• ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَعَةَ﴾: [٨٦ - الزخرف ٤٣] أي لا ينال الكافرون (الذين يعبدون غير الله) الشفاعَةَ. (انظر: تفسير القرطبي).

• ﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفَقًا﴾: [١١ - الفتح ٤٨] استفهام بمعنى النفي أي لا أحد يملك أو يقدر أن يرد ما أراد الله من ضرر ونفع.

• ﴿فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ﴾: [٥٦ - الإسراء ١٧] فلا يستطيعون أن يزيلوا عنكم الضر من مرض وفقر وعذاب. كشف عنه الهم: أزاله.

الطير في الجو وهي تطير إلا الله عز وجل. التعبير يشي بيد الرحمن تمسك بكل طائر. وإسك الطير في الجو كإسك الدواب على الأرض الطائرة بما عليها في الفضاء، كإسك سائر الأجرام التي لا تمسكها في مكانها إلا الله.

• ﴿يَمْشُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ﴾: [١٢٨ - طه ٢٠] الفاعل أهل مكة، يمشون ويتقلبون في مساكن وديار الأمم التي أهلكتها (عاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم لوط وغيرهم)، وذلك عند خروجهم للتجارة وطلب الرزق، فيعتطوا.

• ﴿يَمْشُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ﴾: [٢٦ - السجدة ٣٢] فاعل يمشون هم كفار مكة الذين تحدث عنهم الآية، والمساكن مساكن أولئك المهلكين، فكفار مكة يهرون بهار هولاء المهلكين ويمشون في مساكنهم أفلا يمتطون بهذه الآيات والعلامات التي من شأنها أن تبصر بالحق؟

• ﴿فَمَنْكُ فِي الْأَرْضِ﴾: [١٧ - الرعد ١٣] يبقى، فالفقود من مكنتها (المياه والمعادن) في الأرض الانتفاع بها.

• ﴿يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: [٣٠ - الأنفال ٨] مكرو الكفار بالرسول هو القدر في دعوتهم ووضع المؤامرات في طريقهم وإيراد الشبه والشكوك حول دلائلهم وآياتهم ومنع الناس من الاستجابة لهم.

• ﴿وَيَمْكُرُ اللَّهُ﴾: [٣٠ - الأنفال ٨] إسناد المكر إلى الله يراد به إيقاع السوء بالعاصي من حيث لا يشعر، ومن ذلك أن يمهله ولا يعاجله بالعقاب، وأن يمكنه من أغراض الدنيا فيتمادي في طغيانه. وأكثر ما يرد ذلك في مقام ذكر مكر العباد - فيأتي مجازةً لكرمهم وإحباطاً لكيدهم والله خير من يحبط مكر الماكرين.

• ﴿يَلْمِزُوكُمْ فِيهَا﴾: [١٢٣ - الأنعام ٦] ليصرفوا الناس عن الاستقامة. مكر: دبر الشر لغيره واحتال لإيقاع الأذى به، ومن المكر صرف الشيء عن وجهه المستقيم. ﴿وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ أي وبال مكروهم راجع عليهم. وإنما جعل الله أكابر الجرمين في كل قرية ليمكروا فيها، امتحاناً لعباده حتى يظهر الصادق في إيمانه من الكاذب.

• ﴿يَمْكُرُونَ﴾: [١٠٢ - يوسف ١٢] يتآمرون ويحتالون

آلآ (نعم) الرزق والصحة والحياة والمتاع. فالإيمان يؤدي إلى سعة تصور الإنسان لهذا الوجود ولدوره فيه، ويصحح تصوره للقيم والأشياء والأشخاص والأحداث من حوله. فهو فرد من إنسانية ترجع إلى أصل واحد اكتسب إنسانيته من روح الله، من النفخة العلوية التي تصل هذا الكائن الطيني بالنور الإلهي الذي لا حد له في المكان ولا في الزمان، ويكفي أن يستقر هذا التصور في قلب إنسان ليرفعه في نظر نفسه وليكرمه في حسه. والمؤمن فرد من الأمة المؤمنة الممتدة في شعاب الزمن في مركب كرمهم يقوده نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وأخوانهم النبيون، فالؤمن بهذا يشعر أنه فرع من تلك الشجرة العميقة الجذور الممتدة الفروع المتصلة بالسماء في عمرها المديد. ومن هذه المعرفة تختفي مشاعر القلق والشك والحيرة، وينعم المؤمن بالطمأنينة في رحلته على هذا الكوكب الأرضي حتى يلقي الله. والإيمان قوة دافعة وطاقة مجمعة، فما تكاد حقيقته تستقر في القلب حتى تتحرك لتعمل وتحقق ذاتها وتدفع مصادر الحركة في الكائن البشري - هذا هو سر قوة العقيدة في النفس وسر قوة النفس بالعقيدة، فالإيمان هو سر تلك الخوارق التي يأتي بها المؤمن في كل يوم يغير بها وجه الحياة، الإيمان الذي يدفع بالفرد إلى التضحية بالمرء الفاني المحدود في سبيل الحياة الكبرى التي لا تنفئ، ويجعل الفرد القليل الضئيل يقف في وجه قوى السلطان والمال والحديد والنار، فإذا هي تنهزم أمام العقيدة الدافعة في روح فرد مؤمن. والإيمان مئة لا يملكها ولا يهبها إلا الله لمن يعلم أنه يستحقها.

• ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾: [١٧ - الحجرات ٤٩]
يذكرون لك ويعتدون عليك أنهم أسلموا. مَنْ عليه: فخر عليه بنعمته حتى كدّرها كان يقول: ألم أحسن إليك وما إلى ذلك وهو يرجع إلى معنى القطع، كأنه قطع ما سلف من إحسانه وأبطله، من قولهم: منتت الحبل أي قطعتة ومَنْ عليه: أنعم كان المنعم يقطع شيئاً من ماله وغيره.

• ﴿يُحَقِّقُ﴾: [٣٧ - القيامة ٧٥] يقذف من الفرج عند ثوران الشهوة بالجماع. مَنَى الرجلُ أو المرأةُ النطفة: قذفها، وأُمنّاها.

• ﴿وَيُؤْمِنُهُمْ﴾: [١٢٠ - النساء ٤] يجعلهم يحبسون أن ما

• ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنْ أَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾: [٨٧ - مريم ١٩] أي لا يملك الناس في ذلك اليوم أن يشفعوا في غيرهم ولا أن يشفع غيرهم فيهم، إلا من اتصف منهم بما يستأهل معه أن يشفع، أو إلا من أذن له الرحمن^(١). (انظر: عهدا).

• ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ سَوَاءً وَلَا نَفَقًا﴾: [٣ - الفرقان ٢٥] لا يملكون دفع ضرر عن أنفسهم ولا جلب نفع لها، حذف المضاف وهو: دفع وجلب.

• ﴿وَلِكَيْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾: [٢٨٢ - البقرة ٢٤] إن المدين - الذي عليه الحق - هو الذي يملئ على الكاتب اعترافه بالدين ومقداره وأجله؛ ليكون إقراره بالدين أقوى وأثبت.

• ﴿آلِيَرٍ﴾: [١٣٦ - الأعراف ٧] هو اسم للبحر مطلقاً، سواء أكان مالحاً كما هنا، أم عذبا كما في الآية ٧ - القصص: ﴿فَإِذَا جَفَيْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ﴾. ﴿فَأَتَقَمَّتْ وَيَتَمَّ فَأَعْرَقْنَهُمْ فِي الْيَمِّ﴾: ضربة واحدة، الأخذ الحاسم بعد الإمهال الطويل: السياق يختصر هنا في حادث الأغرق ولا يفصل كما في مواضع أخرى.

• ﴿آلِيَرٍ﴾: [٣٩ - طه ٢٠] البحر وهو هنا نهر النيل.
• ﴿فِي الْيَمِّ﴾: [٧ - القصص ٢٨] في البحر، والمقصود به هنا: النيل، وكل نهر عظيم يطلق عليه بحر لاستبحاره.
• ﴿الْيَمِّ﴾: [٤٠ - الذاريات ٥١] البحر، يستوي في ذلك العذب والملح.

• ﴿يَمُنْ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾: [١١ - إبراهيم ١٤]
ينعم على من يشاء من عباده، فيصطفيهم لرسالته ويختصهم بها بمحض فضله وامتنانه. مَنْ عليه: أنعم عليه نعمة طيبة.

• ﴿بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُذُّبٌ لِلْيَمِينِ﴾: [١٧ - الحجرات ٤٩] أي ينعم عليكم بأن وفقكم إلى الإيمان، والإيمان هو كبرى النعم التي ينعم بها الله على العبد، إنه أكبر من كل

(١) كقوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفْعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾

يَمُوتُونَ ﴿ أَي ما التي يمينك؟ ومقصود السؤال تقرير الأمر حتى يقول موسى: هي عصاي، فقد علم الله ما هي في الأزل.

• ﴿ يَتَقَوَّنَ غَتُهُ وَيَتَقَوَّنَ غَتُهُ ﴾: [٢٦ - الأنعام ٦] يبالغون في مقاطعته والإعراض عنه. نأى بنأى: بُعد، ونأى عنه: أعرض؛ لأن شأن المرض أن يبعد.

• ﴿ وَلَا يُنْقِطُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾: [١٤ - فاطره ٣] ولا يجبرك بعواقب الأمور وما تصير إليه مثل خبير بها. فالخبير بالأمر هو وحده الذي يجبرك بالحقيقة.

• ﴿ فَيَنْجِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾: [١٠٨ - الأنعام ٦] ثُمَّ

إِلَى نَجَمٍ مُّرْجِعُهُمْ ﴿ يوم القيامة حيث يُبعثون ويعرفهم الله أعمالهم على حقيقتها ويمازيهم عليها. فالآية تدل على أن الأعمال تظهر لبعض الناس في الدنيا على غير صورتها الحقيقية التي تكون لها في الآخرة، فالكفر والمعاصي تبدو في الدنيا بصورة تستحسنها نفوس العصاة، والإيمان والطاعات تظهر لديهم عكس ذلك: «حَفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحَفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ» كما جاء في الحديث.

• ﴿ ثُمَّ يُنْجِيهِمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾: [٧ - المجادلة ٥٨]

وهذه لسة أخرى ترجف وتزلزل. إن مجرد حضور الله وسماعه أمر هائل - فكيف إذا كان لهذا الحضور والسماع ما بعده من حساب وعقاب؟ وكيف إذا كان ما يُسيره المتناجون وينزلون به ليخفوه سيُعرض على الأشهاد يوم القيامة، وينبشهم الله به في ذلك اليوم المشهود. وقرئ: «ثُمَّ يُنْجِيهِمْ» بالتخفيف. ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾: فتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم.

• ﴿ لَكَيْدٌ ﴾: [٤ - الهزلة ١٠٤] لَيْفَيْنِ عَقْرًا مُصْغَرًا

﴿ فِي الْكُفَّةِ ﴾ أي النار الشديدة. نبل الشيء: طرحه وهي نفيذ التحقير والتصغير. قرئ: «لَيْبَذَان» بالثنية أي هو وماله، وقرئ: «لَيْبِذْن». بضم اللال ويكون المراد الهزلة واللمزة والمال وجامعه. «كلا لَيْبِذْن»: ردًا لما ترومه الكافر من أن ماله أخذه في الآية السابقة.

• ﴿ وَمَا يُنْجِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴾: [٩٢ - مريم ١٩]

نفى عن نفسه - سبحانه تعالى - الولد، فلا يلقب به ذلك ولا

يرغبون من نزوات وشُرور هو الأنفع لهم، ويمتنعهم بطول العمر وأنه لا بحث ولا حساب.

• ﴿ يَمْهَدُونَ ﴾: [٤٤ - الروم ٣٠] يوطنون ويُسوون لأنفسهم منازل في الجنة، كما يوطيء الشخص لنفسه فراشا مريحاً لا تنفيس فيه، فهم يهثون لأنفسهم منزلاً في الجنة بعملهم. الهد والمهاد: الفراش المهد.

• ﴿ لَا يَمُوتُ لِيَا وَلَا تَحْيَى ﴾: [٧٤ - طه ٢٠] قيل: نفس الكافر معلقة في حنجرته، كما أخبر الله تعالى عنه فلا يموت بفراقها ويستريح من العذاب، ولا يحيا باستقرارها، قال القرطبي: هذه صفة الكافر المكذب الجاحد.

• ﴿ لَا يَمُوتُ لِيَا وَلَا تَحْيَى ﴾: [١٣ - الأعلى ٨٧] لا ينقطع عذابه ولا يجد لآلامه نهاية، فهو لا يموت فيستريح من العذاب ولا يحيا حياة طيبة فيسعد.

• ﴿ يَمْوُجٌ ﴾: [٩٩ - الكهف ١٨] يختلط ويضطرب، ﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجٌ فِي بَعْضٍ ﴾: مشهد يرسوم حركة الجمع البشرية من كل لون وجنس وأرض ومن كل جيل وزمان وعصر، مبعوثين تتدافع جموعهم تدافع الموج - وذلك أول يوم القيامة. (انظر: فجمعناهم).

• ﴿ مُجَاوِرِينَ إِلَى آلِ ثَارٍ ﴾: [١٨ - الشورى ٤٢] يجادلون ويشككون فيها من الجرية والشك.

• ﴿ يَمِيزُ ﴾: [١٧٩ - آل عمران ٣] يفرق ويعزل. ماز الشيء من الشيء يميزه مِيزًا: عزله منه وفرزه. يقال: إن الله يميز المؤمن من المنافق أي يبين أحدهما من الآخر حتى لا يلتبس (انظر: يذر).

• ﴿ يَحْمِزُ اللَّهُ الْكَافِرَ مِنَ الْغَيْبِ ﴾: [٣٧ - الأنفال ٨] ليعزل الكافر والحيث المستحق للعقاب عن المؤمن الطيب المستحق للثواب، وقيل: العزل عامٌّ في كل شيء من الأعمال والنفقات وغير ذلك. مازّه يميزه: عزله وفرزه.

• ﴿ بِالْأَيْمِينِ ﴾: [٩٣ - الصافات ٣٧] خص الضرب باليمين لأن اليد اليمنى هي الأقوى والضرب بها أشد.

• ﴿ وَبِجِبِكَ ﴾: [١٧ - طه ٢٠] ﴿ وَمَا يَلْكَ بِجِبِكَ ﴾

يوصف به ولا يجوز في حقه.

• ﴿يُنَبِّئُ لَنَا﴾: [١٨ - الفرقان ٢٥] ﴿مَا كَانَ يُنَبِّئُ لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾: ما كان يصح لنا - ونحن عبادك الطامعون - أن نحمل غيرنا على أن يتخذ وليا بعده من دونك. «من» في قوله ﴿مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾: صلة لتأكيد النفي، أولياء: مفعول نتخذ.

• ﴿وَمَا يُنَبِّئُ لَكُمْ﴾: [٢١١ - الشعراء ٢٦] أي ما يصح لهم (أي الشياطين) أن يجعلوا القرآن ويتزولوا به ﴿وَمَا تَزَلَّتْ بِهِ السَّمِيطُ﴾: لأن من سجاياهم الإفساد وإضلال العباد، والقرآن فيه الإصلاح وهداية العباد (انظر: وما يستطيعون).

• ﴿يُنَبِّئُ هَذَا﴾: [٤٠ - يس ٣٦] يتأتى لها (انظر: ثدرك).
• ﴿وَمَا يُنَبِّئُ لَكُمْ﴾: [٦٩ - يس ٣٦] ولا يصح له ولا يجوز له قول الشعر. وقيل: لا يتأتى له ولا يسهل عليه.
• ﴿لَا يُنَبِّئُ﴾: [٣٥ - ص ٣٨] لا يتيسر ولا يكون.

• ﴿يُنَبِّئُ﴾: [٩٠ - الإسراء ١٧] غيبن الماء، يفعل من تبع ينبع: خرج. الجمع ينابيع.

• ﴿يَنْتَصِرُونَ﴾: [٩٣ - الشعراء ٢٦] بأن يدفعوا العذاب عن أنفسهم.

• ﴿يَنْتَصِرُونَ﴾: [٣٩ - الشورى ٤٢] ينتصرون ويأخذون حقهم ممن بنى عليهم وظلمهم. وصف الله في الآيات من ٣٦ إلى ٣٩ عباده الذين يستحقون ما عنده من ثواب الآخرة ونعيمها الفياض.

• ﴿يَنْتَظِرُ﴾: [٢٣ - الأحزاب ٢٣] ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ لَمَسَتْهُمُ مِنْ فَضِيحَتِهِمْ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ﴾: انظر: صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقضى لمحبه، في نفس الآية.

• ﴿يَنْتَظِرُونَ﴾: [١٠٢ - يونس ١٠] يترقبون ويتوقعون، ﴿فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: المراد من الاستفهام النفي أي لا ينتظر هؤلاء الكفار نتيجة لكفرهم إلا أن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم السابقة من

عذاب ونكال.

• ﴿إِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنْتَفِعُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجَفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَتُفَنَّيَنَّكَ يَوْمَ﴾: [٦٠ - الأحزاب ٣٣] لمن لم يرجع هؤلاء ويتوقفوا عن إثارة الفتن ونشر الأراجيف (الأخبار الكاذبة المثيرة للفتنة والاضطراب) في صفوف المسلمين في المدينة، فلنسلطنك عليهم.

• ﴿يَنْتَهُ﴾: [١٥ - الملق ٩٦] أي يكف ويرجع عن هذا الطغيان.

• ﴿وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يُفْعَلُونَ﴾: [٧٣ - المائدة ٥] إن لم يكفوا عن القول بالتثليث ويوحدا؟ انتهى عن الشيء: انزجر عنه وانكف.

• ﴿إِن يَنْتَهُوا﴾: [٣٨ - الأنفال ٨] أي عن كفرهم؛ لأن جواب الشرط هو ﴿يُفْعَلْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾: أي مضى من شركهم ومعاصيهم.

• ﴿يَنْتَهُونَ﴾: [١٢ - التوبة ٩] يكفون ويتوقفون، أي عن كفرهم وباطلهم وأذيتهم للمسلمين.

• ﴿يُنَجِّهِ﴾: [١٤ - الماعراج ٧٠] عطف على [يفتدي] في الآية ١١، أي يود الجرم لو يفتدي، ثم لو ينجيه الافتداء، [ثم] لاستبعاد الإجماع. ﴿وَمَنْ لِي أَرْضٍ حَيَمًا ثُمَّ يُنَجِّهِ﴾: يمتنى لو كان هؤلاء جميعا تحت يده ويدلهم لينجو بنفسه ولكن هيئات.

• ﴿يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ حِجَارَةً وَيُسَوِّنَهَا ثُمَّ يَبْنُونَ بِهَا الْقُصُورَ الْأَمَنَةَ﴾.

• ﴿وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾: [١٢٢ - التوبة ٩] قيل الضمير يعود على الطائفة التي بقيت في المدينة تسمع من الرسول ما ينزل من الوحي فيبلغونه لإخوانهم المسافرين إذا رجعوا. وقيل: بل يعود الضمير على الطائفة التي خرجت للجهاد، وتندر الباقين من قومها إذا رجعت إليهم بما رآته وما فقهته من هذا الدين في أثناء الجهاد، فالذين يخرجون للجهاد هم أولى الناس بفقهه، بما يتكشف لهم من أسرارهم ومعانيه وبما

يتجلى لهم من آياته وتطبيقاته العملية.

• ﴿وَنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ رِجْسَ الشَّيْطَانِ﴾: [١١ - الأنفال ٨] كان المشركون قد سبقوا المسلمين (انظر: كما أخرجك ربك من بيتك) إلى ماء بدر، بينما نزل المسلمون في كتيب رملي تسوخ فيه الأقدام على غير ماء وناموا، فوسوس إليهم الشيطان: أنتم يا أصحاب محمد تزعمون أنكم على الحق وأنكم تصلون على غير وضوء، وقد عطشتم، ولو كنتم على حق ما غلبكم أعداؤكم على الماء، وما يتظرون (إلا أن يجهدكم العطش، فإذا قطع العطش أضافكم مشوا إليكم فامعنوا فيكم قتلاً وأسرا، فحزنوا حزنا شديداً، فأنزل الله المطر وشرب المسلمون وارتووا وتوضأوا، وتلبد الرمل لتثبت عليه الأقدام وزالت وسوسة الشيطان وطابت النفوس).

• ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾: [٢ - النحل ١٦] ينزل - سبحانه - الملائكة، أطهر خلقه، بالروحي على المختارين من عباده، وهم الأنبياء. نظيره قوله في آية ١٥ من سورة «غافر» ﴿يُنْزِلُ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ «من أمره»: بأمره.

• ﴿يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانًا﴾: [٧١ - الحج ٢٢] السلطان الحجة والبرهان، وتنزيله: إيجاده، ﴿وَمُعْتَبِدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾ هم يعبدون من غير الله أوثانا وأشخاصا لا يوجد برهان أو دليل عقلي أو نقلي على الوهيتهم (انظر: جلم).

• ﴿وَنَزَّلْنَا لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾: [١٣ - غافر ٤٠] عرف الناس من الرزق النازل من السماء المطر، أصل الحياة في هذه الأرض فهو سبب الطعام والشراب، وغير المطر الأشعة التي لولها ما كانت حياة، ولعل من هذا الرزق الرسائل السماوية التي قادت خطى البشرية في الطريق المستقيم.

• ﴿يَنْزِعُ يَنْزِعُهُمْ﴾: [٥٣ - الإسراء ١٧] يفسد بينهم بتهيج الشر ويغري بعضهم على بعض - وذلك بالكلمة الحشنة ثقلت وبالرد السيء يتلوها فإذا جو الوفاق والود مشوب بالخلاف ثم بالجفوة ثم بالعداء.

• ﴿يُزْعَلُونَ﴾: [٢٠٠ - الأعراف ٧] يُجْرَتُكَ للشر والإفساد، نَزَعَهُ الشيطان: وسَّوسَ له وزَيْنَ له ما يريد فحرَّكَ إلى فعله. نَزَعَ الدابة: نَحَسَهَا وحَنَهَا على الجري.

• ﴿وَلَمَّا يَزْعُوكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَعَ﴾: [٣٦ - فصلت ٤١] يوسوس لك ويزين لك ما يريد ويدفعك إلى فعله. والنزع: ما يوسوس به الشيطان من سوء كالأفراط في الغضب. الأصل: وإن يتركك فزيدت ما (صلة للتوكيد) وادغمت في نون «إن» وأكد (يتزع) بنون التوكيد.

• ﴿وَلَا هُمْ عِتَابٌ يُزْكَرُونَ﴾: [٤٧ - الصافات ٣٧] أي يسكرون، من زُوف الشارب إذا سكر، ويقال للسكران زريف ومتزوف، وعذَى الفعلُ بمن بمعنى باء السببية، أي ولا هم يسبها يسكرون وحترف الله السكرَ عن أهل الجنة لئلا ينقطع الالتذاذ عنهم.

• ﴿وَلَا يُزْفُونَ﴾: [١٩ - الواقعة ٥٦] لا تذهب الخمر عقولهم من السكر كما في خمر الدنيا، أُنْزِفَ الشارب: إذا ذهب عقله.

• ﴿وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾: [٢ - سبأ ٣٤] من أمطار وثلوج وبرد وصواعق وأرزاق وملائكة وغيرها.

• ﴿يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾: [٤ - الحديد ٥٧] من أمطار وأشعة ونبازك وشهب وملائكة وأقذار وأسرار.

• ﴿فَتَسَخَّ اللَّهُ مَا تِلْكَ الشَّيْطَانِ﴾: [٥٢ - الحج ٢٢] ينزل الله ويطل مفعول ما القى شياطين الإنس والجن من شبهات ووساوس. تسخ الشيء: أزاله وأبطله.

• ﴿يُفْسِقُهَا نَفْثًا﴾: [١٠٥ - طه ٢٠] بأن يفتتها كالرمل ثم يطيرها بالريح.

• ﴿يُيَسِّلُونَ﴾: [٩٦ - الأنبياء ٢١] يسرعون في السير، نَسَلَ في مشية ينسل: أسرع والذين ينزلون من كل حذب هم جميع ياجوج وماجوج، وهذا هو الأظهر. وقيل: جميع الخلق يسرعون من كل صوب إلى أرض المحشر.

• ﴿يُنْزِلُونَ﴾: [٥١ - يس ٣٦] نَسَلَ ينسل وينسل نَسَلًا: أسرع في السير. ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَرَأَوْا مَا هُم بَيْنَ الْأَعْدَاتِ

من الأرض، وفي هذا تهكم بتلك الآلهة التي اتخذوها، فمن أول صفات الإله الحق أن يُنشر الأموات من الأرض، فهل الآلهة التي اتخذوها تفعل هذا؟ إنها لا تفعل.

• ﴿يُنشَرُونَ فِي الْجَنَّةِ﴾: (١٨ - الزخرف ٤٣) يُرَى في الزينة من الذهب والفضة والحرير وهن النساء. ﴿أَوْفَى يُنْشَرُونَ فِي الْجَنَّةِ﴾ الهمة للإنكار أي لا يجوز أن يضاف إلى الله من هذا وصفه.

• ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ﴾: (٤٠ - الحج ٢٢) أي من ينصر دينه ونيبه. التعبير يؤكد وعد الله بالنصر للمجاهدين في سبيله بحرفي التوكيد: اللام والنون في قوله: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ﴾ ثم بلام التوكيد مرة ثانية وباداءة التوكيد [ن] في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾، ويؤكد مرة ثالثة بإشارة إلى أن الله هو القوي القادر على إنفاذ إرادته، وهو العزيز الذي لا يغلب. فوعد الله الوثيق المؤكد الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره، فمن هم هؤلاء الذين ينصرون الله فيستحقون نصره؟ بينهم في الآية التالية.

• ﴿يَنْصُرُنِي اللَّهُ﴾: (٣٠ - هود ١١) يمنع عني عذابي.

• ﴿لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ﴾: (١٥ - الحج ٢٢) ﴿مَنْ كَانَتْ يَدُهُ مَعَهُ﴾ أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَاسْتَغِيثْ إِلَى السَّمَاءِ: من كان يظن أن لن ينصره الله محمداً عليه الصلاة والسلام فليتوصل بطريقة أو بأخرى إلى السماء (فإن النصر إنما يأتي محمداً من السماء) ﴿ثُمَّ لَتَقَطَّعَ﴾ ذلك النصر عنه إن استطاع - وفي هذا تعجيز للكفار وتهكم بهم. ضمير المفعول (الله) في ﴿يَنْصُرُهُ﴾ يعود على النبي ﷺ، وهذا مفهوم من السياق فهو الذي جاء بهذا الدين الذي تحدثت عنه الآيات السابقة. (انظر: ﴿فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَاسْتَغِيثْ إِلَى السَّمَاءِ﴾).

• ﴿يُنْصَرُونَ﴾: (٤٨ - البقرة ٢) ﴿وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾، النصر: العون، والمعنى أنهم لا يمينهم أحد حتى يقتلوا من العقاب، فهم ونصراؤهم مقهورون تحت سلطانه تعالى - لا يستطيع أحد أن يدفع العذاب عن مستحقه.

إِلَى زَيْجِهِمْ يُجْلَوْنَ: هذه نفخة البعث، فإذا الأموات من القبور يخرجون مسرعين إلى ربهم ومالك أمرهم، يسرعون بطريق الإيجاب لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ كُلًّا لَّمَّا جَمِيعٌ لَدُنَّا مُحْضَرُونَ﴾.

• ﴿يُنْسِئُكَ﴾: (٦٨ - الأنعام ٦) ﴿وَأَمَّا يُنْسِئُكَ الشَّيْطَانُ﴾ أي وإن أنساك الشيطان ترك مجالستهم، فلا تعد معهم بعد تذكر نهينا لك عن مجالستهم. [مَا] أصله (إن) الشرطية المدغمة في (ما)، و(ما) صلة للتأكيد. والخطاب وإن كان خاصاً بالنبي ﷺ فحكمه عام لجميع المسلمين.

• ﴿يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾: (٢٠ - العنكبوت ٢٩) يحدث البعث وهو النشأة الأخرى أو الآخرة. أنشأ الله الخلق: أوجدهم وخلقهم. وللإنسان نشأتان: نشأته في الدنيا وهي النشأة الأولى، ونشأته بعد الموت وهو البعث، وهي النشأة الأخرى أو الآخرة.

• ﴿يُنْشَرُ لَكُمْ رُحْمِي﴾: (١٦ - الكهف ١٨) ييسر ويمنح من رحمة ما شاء لكم. ﴿فَأَوْتُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رُحْمِي﴾: لفظة [ينشر] تلقي ظلال السعة والانفساح. وهنا يتكشف العجب في شأن القلوب المؤمنة: الفتية يمتزلون أهلهم ويفارقون متاع الحياة إلى كهف ضيق خشن، فإذا الكهف فسيح رحيب، وإذا الجدران الصلدة ترقق والوحشة المورغة تشف وإذا الراحة والرفق يرف. إن هنالك عالماً آخر في جنبات القلب فإذا غمره الإيمان وسيطر عليه، هانت كل مظاهر الزينة والترف الدنيوي وفقدت بريقها الزائل.

• ﴿وَيُنْشَرُ رَحْمَتُهُ﴾: (٢٨ - الشورى ٤٢) ييسرها ويمنحها.

• ﴿يُنْشَرُونَ﴾: (٢١ - الأنبياء ٢١) ﴿مِنْ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشَرُونَ﴾: أي يقيمون الأموات ويعثرونهم أحياء^(١) من الأرض ﴿أَمْ تَتَّخِذُونَ إِلَهًا مِنْ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشَرُونَ﴾: أم منا هي المنقطة بمعنى بل والهمة الاستفهامية وهي تنيد الإضراب عما قبلها والإنكار لما بعدها، والمكرر هو المخاذم آله يُنْشَرُونَ الأموات

(١) أنشأ الله الميت: أحياء بعد الموت.

وينظرون بالأمانة.

• ﴿فَلْيَنْظُرْ صَحِيفَ تَعْمَلُونَ﴾: [١٢٩ - الأعراف ٧] هل تتبعون سبيل الرشاد فتسعدوا أم تسلكون سبيل الغي فتعاقبوا؟ والله يعلم ما سيفعلون لكنه - سبحانه - لا يجازي العباد على ما يعلمه منهم، وإنما على ما يقع منهم.

• ﴿فَلْيَنْظُرْ﴾: [١٩ - الكهف ١٨] أي ليعلم أو ليبحث ويتبصر.

• ﴿فَلْيَنْظُرْ﴾: [١٥ - الحج ٢٢] انظر: فَلْيَمْذُ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ.

• ﴿يَنْظُرُ﴾: [١٥ - ص ٣٨] ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾: ينظر بمعنى يتظر. والإشارة بهؤلاء إلى كفار مكة للتحقير. والمعنى: ما يتظر هؤلاء الكفار المجرمون من قومك إلا صيحة أي نفخة واحدة هي نفخة الفزع. والمراد أنه ليس بينهم وبين العذاب الذي يستحقونه إلا هذه النفخة إن بقوا على كفرهم، وقد لطف الله بهم ولم يتأصلهم كما فعل بكفار الأمم السابقة إكراماً لنبينا محمد، ولأنه سبق في علم الله أنهم سوف يسلمون يوم فتح مكة.

• ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾: [٥ - الطارق ٨٦] حتى يعلم أن من أنشأه قادر على إحادته وجزائه، فيعمل (أي الإنسان) ليوم الإعادة والجزاء، ولا يملئ على حافظه (الآية) إلا ما يسره في عاقبة أمره.

• ﴿أَقَلَّتْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ تَبَنَّتْهَا﴾: [٦ - ق ٥٠] تعيب هذه الآية وما بعدها على المشركين شركهم واضطرابهم في أمر الحق الذي جاء به محمد ﷺ، رغم وجود الآيات الكونية الدالة على توحيد الله، ومنها السماء التي تظلنا وما فيها من تشامخ وثبات واستقرار، أنشأها الله ورفعها بغير عمد.

• ﴿يُنْظَرُونَ﴾: [١٦٢ - البقرة ٢] ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ أي لا يمهلون ولا يؤخرون عن العذاب ساعة. من الإنظار بمعنى التأخير والإمهال.

• ﴿يُنْصَرُونَ﴾: [٧٤ - يس ٣٦] ﴿وَأَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لَّهُمْ يُنْصَرُونَ﴾: اتخذ المشركون آلهة غير الله يعبدونها راجين أن ينصروا بها، فتنتقمهم من شوائد الدنيا، وتدفع عنهم العذاب في الآخرة.

• ﴿يُنْصَرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾: [٨ - الحشر ٥٩] مع أنهم مطاردون قليلون نصروا الله ورسوله بقلوبهم وسيوفهم في أخرج الساعات واضيق الأوقات.

• ﴿هَلْ يَنْصَرُونَكَ﴾: [٩٣ - الشعراء ٢٦] هل يدفعون عنكم العذاب الشديد وأهوال جهنم؟

• ﴿يُنْصَرُونَكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾: [٤٦ - الشورى ٤٢] أي من عذابه.

• ﴿وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ أَهْوَى﴾: [٣ - النجم ٥٣] ما يقول قولاً عن هوى وغرض.

• ﴿يَنْطَلِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ﴾: [٢٩ - الجاثية ٤٥] يشهد عليكم بالعدل ويستحضر جميع ما عملتم من غير زيادة ولا نقصان. ﴿يَنْطَلِقُ﴾: استعارة.

• ﴿لَا يَنْطَلِقُونَ﴾: [٣٥ - المرسلات ٧٧] ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطَلِقُونَ﴾: ﴿هَذَا يَوْمٌ﴾ الإشارة إلى وقت دخولهم النار، أو مشاهدتهم لها، فهم لعظم دهشتهم وفرط حيرتهم واضطرابهم لا يتكلمون بشيء. قيل: أسكتهم رؤية الهيبة وحياء اللذوب. وقال الحسن: لا ينطقون بحجة وإن كانوا ينطقون.

• ﴿وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي﴾: [١٣ - الشعراء ٢٦] كانت في لسانه حبيسة هي التي قال عنها في سورة «طه»: [واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي]، ومن شأن هذه الحبيسة أن تنشئ حالة من ضيق الصدر بسبب عدم القدرة على تصريف الانفعال بالكلام، وتزداد كلما زاد الانفعال فيزداد الصدر ضيقاً وهكذا.

• ﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ﴾: [٧٧ - آل عمران ٣] بعين رحمة، مجاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم. ﴿وَلَا يُحْكِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْفِتْنَةِ﴾: سلك القرآن طريقة التصوير في التعبير، إذ يعبر عن إهمال الله لهؤلاء الذين يخيسون بالعهد

• ﴿يَنْظُرُونَ﴾: [٢١٠ - البقرة ٢] ينظرون^(١)، ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ﴾: هؤلاء الذين لا يدخلون في السلم (الآية ٢٠٨) ماذا ينظرون؟ هل ينظرون إلى يوم القيامة عندما يأتيهم أمر الله وحكمه، وساعتها يكون كل شيء قد انتهى ﴿وَفُضِيَ الْأَمْرُ﴾ وطوى الزمان، وأفلتت الفرصة، وعزت النجاة؟ فالسؤال استنكاري، ﴿هَلْ﴾ يراد بها الجحده.

• ﴿يُنْظُرُونَ﴾: [٨٨ - آل عمران ٣] ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ أي لا يؤخرون ولا يؤجلون، فلا يؤخر عنهم العذاب من وقت لآخر، بل العذاب موصول مستمر، نظره وانظره: أخره وأمهله.

• ﴿لَا يُنْظَرُونَ﴾: [٨ - الأنعام ٦] لا يُمهَلون لتوبة أو لمعذرة. نظره: ثانی عليه ولم يُعْجِله.

• ﴿يَنْظُرُونَ﴾: [١٥٨ - الأنعام ٦] ينظرون. المعنى: أنزلت لهم القرآن (الآية السابقة) فلم يؤمنوا، فماذا ينظرون؟ (راجع: تأنيهم الملائكة).

• ﴿يَنْظُرُونَ﴾: [٥٣ - الأعراف ٧] ينظرون (انظر: تاويله).

• ﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ﴾: [١٩٨ - الأعراف ٧] انظر: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون.

• ﴿يَنْظُرُونَ﴾: [٣٣ - النحل ١٦] ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْمَلَأِكَةُ﴾ أي ما ينتظر هؤلاء الكفار بعنادهم إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم وهم ظالمون لأنفسهم بالشرك.

• ﴿يُنْظَرُونَ﴾: [٨٥ - النحل ١٦] يُمهَلون ويؤجل عذابهم. انظر: أخره وأمهله.

• ﴿يُنْظَرُونَ﴾: [٤٠ - الأنبياء ٢١] يُمهَلون ويؤخرون لتوبة أو احتذار، نظره ينظره: أخره وأمهله.

• ﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾: [١٩ - الأحزاب ٣٣] ﴿فَإِذَا جَاءَ الْحَقُّوْ رَأَيْتَهُمْ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ﴾: فإذا جاء العدو جبنوا وخافوا، فتراهم ينظرون إليك خوفاً من قتاله لشدة جبنهم وخورهم.

(١) نظرتة وانتظرتة بمعنى.

• ﴿فَقُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ﴾: [٤٣ - فاطره ٣] فهل ينظرون أن يحدث لهم - بعد تكذيبهم - من شيء سوى سنة الله وعادته في إنزال العذاب بالمكذبين، ﴿يَنْظُرُونَ﴾ يتوقعون ويتربصون (انظر: سنة الأولين).

• ﴿مَا يَنْظُرُونَ﴾: [٤٩ - يس ٣٦] ما ينظرون ﴿إِلَّا صَحِيحَةٌ وَاجِدَةٌ تَأْخُذُهُمْ﴾، ولأن الصيحة لا بد من وقوعها جعلوا كأنهم منظر لها.

• ﴿يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾: [٤٥ - الشورى ٤٢] يسترقون النظر إلى النار خوفاً منها، وهكذا الناظر إلى المكاره لا يقدر أن يفتح أجفانه عليها. والعرب تصف الدليل بغض الطرف.

• ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً﴾: [٦٦ - الزخرف ٤٣] هل يتوقعون أو ينظرون غير مجيء الساعة (القيامة) فجأة - جعل إتيان الساعة كالشيء المنتظر الذي لا بد من وقوعه.

• ﴿فَقُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً﴾: [١٨ - محمد ٤٧] فهل ينتظر هؤلاء الغافلون اللامون إلا القيامة تباغتهم وتأتيهم فجأة؟

• ﴿يَنْظُرُونَ﴾: [٤٤ - الذاريات ٥١] ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ جاءتهم نهاراً يعاينونها.

• ﴿يَنْتَقِي﴾: [١٧١ - البقرة ٢] يصيح، نقق بالغنم: صاح بها وزجرها. ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ في دعائهم ألغتهم من الأصنام ونحوها عما لا يفهم ولا يعقل ﴿كَمَثَلِ الَّذِي يَنْتَقِي بَيْنَ لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً﴾ كمثل راعي الغنم الذي يصيح بغنمه فلا تسمع إلا نداءً عليها لكنها لا تفقهه ولا تفهمه. وهذا التأويل ينسق مع الآية السابقة التي ذكرت أن هؤلاء الكفار يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم ولا يتبعون ما أنزل الله. وهناك تأويل ثان فيه تقدير مضاف إلى الذين كفروا، أي مثل (داعي) الذين كفروا إلى الإيمان كمثل الذي ينق - أي الراعي ويصيح بما لا يسمع - أي الغنم - وهم هنا الكفار لا يفقهون ولا يفهمون شيئاً من دعوة الداعي وإنما يسمعون مجرد سماع.

أعبائه وتقاسم شدته، وذلك أن كل واحد منكم به من العذاب ما لا تبلغه طاقته، فهم لا يؤسيهم^(١) اشتراكهم في العذاب لعظم ما هم فيه منه.

• ﴿يُفِيقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾: [٦٤ - المائدة] تأكيد لكمال جوده وغناه، وتقرير لهما: إن شاء وسَّع في العطاء وإن شاء ضيقه لحكمة يعلمها هو: ﴿وَلَيْكِنْ يَزَلْ يَقْدِرُ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ ٢٧ - الشورى.

• ﴿يُفِيقُونَ﴾: [٣ - البقرة] يخرجون، والإنفاق: إخراج المال من اليد. ﴿وَمَا زَكَّاهُمْ يَفِيقُونَ﴾: الآية عامة في الزكاة ونفقة من لزمهم نفقتهم من أهل وعيال وغيرهم وفيها أيضاً صدقة التطوع.

• ﴿يُفِيقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: [٢٦١ - البقرة] أنفق المال: أخرجه من حوزته وصرفه. والإنفاق في سبيل الله هو صبنو الجهاد (أي نظيره ومثله) الذي فرضه الله على الأمة المسلمة. يتعرض السياق لإقامة قواعد النظام الاقتصادي الاجتماعي الإسلامي الذي يقوم على التكافل والتعاون التمثيليين في الزكاة المفروضة والصدقات المتروكة للتطوع.

• ﴿يُفِيقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾: [١٣٤ - آل عمران] ينفقون في حال الرخاء واليسر، وفي حال الضيق والعسر، فهم ثابتون على البذل المعروف: السراء لا تطهرهم فتليهم، والضراء لا تضجرهم فتسيهم. بدأ بذكر الإنفاق لأنه أشق شيء على النفس وأدل شيء على الإخلاص، وكان في ذلك الوقت أعظم الأعمال للحاجة إليه في مجاهدة العدو ومواساة فقراء المسلمين (انظر: السراء، والضراء).

• ﴿يُفِيقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾: [٣٦ - الأنفال] في معركة بدر تولى عدد من الكفار إطعام مقاتليهم، ففي كل يوم يذبح أحدهم عشرة من الإبل، فنزلت الآية، وإن كانت عامة في كل من ينفق ماله ليمنع الناس عن سبيل الله (انظر: حسرة).

وهناك تأويل ثالث فيه تقدير مضاف إلى «مثل الثانية» أي: ومثل الذين كفروا كمثل (بهاثم) الذي ينقض فالبهاثم تسمع الصوت ولا تفهم المراد منه لأنها لا تحيز. فالتعبير يرسم لهؤلاء الكفار صورة زرية، صورة البهاثم السارحة التي لا تفقه - بل هم أصل، فالبهيمة ترى وتسمع وتصيح، وهم صُمُّ بكم صُمِّي (انظر: لا يعقلون).

• ﴿وَتَنجِيهِ﴾: [٩٩ - الأنعام] نفضجه. يَنْتَعِ الثمرة يُنْتَجع ينْعًا: أدركت ونضجت وحن قطافها.

• ﴿فَسَيَفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ﴾: [٥١ - الإسراء] يحركونها تعجبًا واستهزاء. ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ﴾ أي البعث، والسؤال هنا للاستبعاد والاستنكار.

• ﴿يَتَذَكَّرُوا﴾: [١٢٢ - التوبة] نَفَرَ المسلمون في سبيل الله: خرجوا للجهاد. نَفَرَ يَنْفِرُ نَفِيرًا: فَرَعَ وأَسْرَعَ (انظر: كافة).

• ﴿يَنْفَقُ﴾: [٩٦ - النحل] ينقضي ويفنى ويزول، ﴿مَا عِنْدَكُمْ﴾ من أعراض الدنيا ومتاعها ﴿يَنْفَقُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ من خزان رحمة ﴿بَاقٍ﴾ دائم لا ينفد.

• ﴿يَنْفَقُوا﴾: [٧ - المنافقون] ينفقوا ويتركوا الرسول.

• ﴿لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْإِيزَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ﴾: [١٦ - الأحزاب] أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم ولا يطول أعمارهم، بل وربما كان ذلك سببًا في تعجيل أخذهم غرة، ولهذا قال: ﴿وَإِذَا لَا تُمْكِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي بعد هربكم وفراركم [قل متاع الدنيا قليل].

• ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ آلْوَمُ﴾ إذ ظَلَمْتُمْ أَنْكُرَ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ: [٣٩ - الزخرف] لن ينفعكم يوم القيامة أيها العاشون عن ذكر الرحمن ندمكم وغميكم الوارد في نهاية الآية السابقة (وهو قول العاشي لقرينه الشيطان: ياليت بيني وبينك بعد المشرقين) فأنتم وقرنائكم في العذاب مشتركون لأنكم ظلمتم في الدنيا بالكفر والمعاصي: [إذ ظلمتم] لأنكم ظلمتم (إذ حرف تعليل). وقيل لن ينفعكم كونكم مشتركين في العذاب كما ينفع الواقعين في الأمر الصعب تعاونهم في تحمل

(١) إذا رأى الواقع في شدة من مَنِيَّ بمثلها خفف ذلك عنه بعض كربه. وهذا هو التاسي.

• ﴿يُنْفِقُونَ﴾: [٥٤ - التوبة ٩] ﴿وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ﴾ لا ينفقون أموالهم في سبيل الله عن رها وطيب خاطر لأنهم يعدون هذا الإنفاق مغرمًا ومضيقًا لعدم إيمانهم بما وعد الله.

• ﴿يُنْفِقُونَ﴾ [٣٥ - الحج ٢٢] ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾: ينفقون مما آتاهم الله من طيب الرزق على أهلهم وأقاربهم وفقرائهم ومساكينهم.

• ﴿يُنْفِقُونَ﴾: [٥٤ - القصص ٢٨] ينفقون من أموالهم في الطاعات، وفي ذلك حض على الصدقات. وقد يكون الإنفاق من الأبدان بالصوم والصلاة.

• ﴿يُنْفِقُونَ﴾: [١٦ - السجدة ٣٢] المراد ينفقون المال في وجوه البر والخير رجاء ما عند الله من الثواب، والإنفاق في البر هو المراد بهذه الكلمة في أكثر مواردنا في القرآن ويشمل الزكاة وصدقة التطوع، ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾: فهم - إلى جانب حساسيتهم المرفعة إذ تتجافى جنوبهم عن المضاجع للصلاة والدعاء - يؤدون واجبهم نحو الجماعة المسلمة زكاة وصدقة. «عما أصلها من ما فادخمت التو في الميم. أنفق المال: أخرجه من حوزته وصرفه، وقد يحدف المفعول وهو المال، والإنفاق في البر أكثر موارد المادة في القرآن.

• ﴿وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: [٣٤ - التوبة ٩] المراد لا يخرجون زكاتها. لما نزلت الآية، ظن المسلمون أنه لا يحل كنز المال وأنه يجب إنفاقه كله في سبيل الله، فقال ﷺ: «ما أدي زكاته فليس يكثر» أخرجه البخاري.

• ﴿يُنْفِقُوا مِنْ الْأَرْضِ﴾: [٣٣ - المائدة] المقصود بالأرض الأرض التي يكتسبون فيها نفوذًا حرامًا يُنْفِقُونَ منها إلى حيث لا نفوذ لهم. وقال مالك: يحبس بعد نفقه، ويُقِل عن عمر: أحبسه حتى أعلم منه التوبة ولا أنفيه من بلد إلى بلد فيؤذيهم.

• ﴿وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمْرِهِ﴾: [١١ - فاطر ٣٥] أي لا يموت أحد صغيرًا يرى كأنه ناقص العمر بالنسبة لغيره. انظر: ﴿يَنْسِرَ﴾ (في نفس الآية).

• ﴿لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا﴾: [٤ - التوبة ٩] أي لم يخلوا بشيء من شروط العهد وحافظوا عليها تامة. ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا﴾: استثناء منقطع أي ولكن الذين ثبتوا على العهد فأتوا إليهم عهدهم.

• ﴿يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ﴾: [٢٧ - البقرة ٢] النقض: فك ما أبرمته من حيل أو بناء أو عهد. ونقض العهد: ترك العمل به.

• ﴿ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي حَلِّ مَرْءٍ﴾: [٥٦ - الأنفال ٨] يفكونه والمراد أنهم لا يوفون به المرة بعد المرة، وهم اليهود عاهدتهم رسول الله أن لا يمالئوا عليه أعداءه فنكثوا بأن أعانوا مشركي مكة بالسلاح وقالوا نسينا، ثم عاهدتهم ثانية فنكثوا ومالوا مع الكفار يوم الخندق، فهم شر من دب على الأرض ﴿وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ﴾ أي لا يخشون عقاب الله لهم على نكث العهد.

• ﴿وَلَا يَنْقُضُونَ أَلَمِيَّتِي﴾: [٢٠ - الرعد ١٣] نقض الميثاق: نبذه وأهمله ولم يعمل به.

• ﴿يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ﴾: [٢٥ - الرعد ١٣] يعطلون عقولهم عن الوصول إلى الأدلة العقلية والنقلية الدالة على وجوده سبحانه، أو يأخذون بالشبهات ولا يعتقدون في الحق، أو يعصرنه فلا ينهضون بالكفايات التي أوجبها عليهم (انظر: عهد الله).

• ﴿يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ﴾: [١٤٣ - البقرة ٢] العقب: موخر الرجل. ومعنى ﴿يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ﴾: يرجع إلى الخلف والمقصود: يردد عن دينه؛ لأن القبلة لما حُولت ارتد من المسلمين قومٌ وناقض قوم.

• ﴿يَنْقَلِبُ الرَّسُولُ﴾: [١٢ - الفتح ٤٨] يعود إلى المدينة. ﴿بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا﴾: هناك الله سترهم وبين مكنون ضمائرهم، فالذي منعهم عن الخروج معه يوم الحديبية اعتقادهم أن الرسول ومن معه من المؤمنين سيقتلون ولا يعود منهم أحد إلى المدينة.

• ﴿يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾: [١٠ - الفتح ٤٨] يعود عليه وبإل نقضه وفسر نكثه. نكث العهد ينكثه نكثًا: نقضه.

الإسلام الدولية التي تحمل حالة السلم بينه وبين الناس جميعا هي الأساس لا يغيرها إلا وقوع الاعتداء الحربي وضرورة رده، أو خوف الخيانة بعد المعاهدة، أو الوقوف بقوة في وجه حرية الدعوة وحرية الاعتقاد.

• ﴿لَوْلَا يَتَّبِعُهُمُ الْزَّيْبِيُّونَ وَالْأَخْبَارُ﴾: [٦٣ - المائدة: ٥]
﴿لَوْلَا﴾: أفلا، وتحمل معنى التوبيخ للربانيين (وهم العلماء العارفون بالله) وللأخبار (وهم العلماء والفقهاء) الذين لا ينهون عن المنكر واختتمت الآية بدم العلماء الذين لا ينهون عن المنكر: ﴿لَبَسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ وفي الحديث الذي رواه الترمذي: «إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده».

• ﴿وَيَتَّبِعُهُمُ غِيَا الْمُنْكَرِ﴾: [١٥٧ - الأعراف: ٧] والمنكر هو كل ما انكرته الفطرة السليمة ونفرت منه، فإن فيه خسران الدنيا والآخرة.

• ﴿يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾: [٤٤ - فصلت: ٤١] يقال للذي يفهم: أنت تسمع من قريب. ويقال للذي لا يفهم: أنت تنادي من بعيد، كأنه ينادي من موضع بعيد منه فهو لا يسمع النداء ولا يفهمه. ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾: فمن لم يتدبر القرآن صار كالأصم الأصم، فهو ينادي من مكان بعيد فيقطع صوت المنادي عنه وهو لم يسمع.

• ﴿يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ﴾: [٤ - الحجرات: ٤٩] يرفعون أصواتهم من خارج حجرات أزواج النبي ﷺ طالعين خروجهم إليهم. كان الأعراب - قبل الإسلام - ذوي خشونة في أخلاقهم. وكان وفد من أعراب بني نعيم قد جاؤوا إلى النبي وقت القيولة يفادون أسراهم وجعلوا ينادونه من وراء الحجرات^(١). ولم ينتظروهم حتى يخرج إليهم، فأكثروهم لا يراهم ظروف الغير.

(١) جمع حجرة وهي الرقعة من الأرض المحجورة بمناطق يحيط بها، وأصل الكلمة المنع، وكل ما منعت أن يوصل إليه فقد حجرت عليه.

• ﴿يَنْكُثُونَ﴾: [١٣٥ - الأعراف: ٧] ينقضون العهد الذي عاهدوه بقولهم في الآية السابقة: ﴿لَنُؤْيِيَنَّ لَكَ﴾ وأصل النكث فكُ طاقات الصوف الموزول ليُغزل ثانياً، ثم استعير لنقض العهد بعد إبرامه.

• ﴿يَنْكُثُونَ﴾: [٥٠ - الزخرف: ٤٣] ينقضون العهد الذي جعلوه على أنفسهم.

• ﴿يُبْكَرُ بَعْضُهُمْ﴾: [٣٦ - الرعد: ١٣] ﴿وَمِنْ الْأَحْزَابِ مَنْ يُبْكَرُ بَعْضُهُ﴾ فكفار اليهود والنصارى الذين تحزبوا مع المشركين ضد النبي ﷺ ينكثون بعض ما جاء في القرآن مما يخالف افتراءاتهم مثل ادعائهم أن المسيح ابن الله، ومنها الشرائع التي جاءت مخالفة للتوراة والإنجيل تبعاً لتغير الزمان والأجيال.

• ﴿يُنْكِرُونَ﴾: [٨٣ - النحل: ١٦] يمحذون فضل النعم بها ﴿يَعْرِفُونَ بِقَمَتِ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَ﴾ بعبادتهم غير النعم بها.

• ﴿يَتَّبِعُونَ عَنْهُ﴾: [٢٦ - الأنعام: ٦] أي يصدون غيرهم عن الإيمان بمحمد وبالدن الذي جاء به. لم يكتف الكافرون المعاندون للنبي ﷺ بتكذيبهم له، وإنما راحوا يصدون غيرهم عن الإيمان. نهاء عن الشيء: نهاه: زجره عنه بالقول أو الفعل، وقد يحذف المفعول للعلم به كما في هذا الموضع.

• ﴿قَتَبَتِ عَنْ آَمْرٍ﴾: [٦٧ - التوبة: ٩] أي عن الإيمان وطاعة الله.

• ﴿إِنَّمَا يَتَّبِعُكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلْتُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجْتُمْ مِنْ دِينِكُمْ وَظَنُّوهُ عَلَىٰ إِحْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ﴾: [٩ - الممتحنة: ٦٠] أي إنما يتبعكم الله عن أن تتولوا (تصادقوا) الذين قاتلوكم ليفتنوكم عن دينكم وأخرجوكم من دياركم وعاونوا الذين قاتلوكم وأخرجوكم. هذه الآية تنهي أشد النهي عن مصادقة الذين قاتلوا المسلمين ليفتنوهم عن دينهم حيث كانت نهايتها: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ فأكدت الوعيد والتهديد على ما الاتهم والتحاذير أولياء وأحباباً. وتلك هي القاعدة في معاملة غير المسلمين وهي أساس شريعة

﴿ وَيُنَزِّلُ الْمُنَجِّيَاتِ ﴾ وهم كل من يصدر منه الخير لوجه الله.

• ﴿ وَلَكِنْ يَنَالُهُ الْقَفْوَ يَنْكُم ﴾: [الحج ٢٢] انظر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها.

• ﴿ يَنَالُهُمْ نَصِيحُهُمْ مِّنَ الْكِتَابِ ﴾: [الأعراف ٧] يصل إليهم عظمهم ونصيهم مما كتبه الله لهم في الدنيا من الأرزاق والأعمار، ولا يحرمون منها مع كفرهم تفضلاً من الله تعالى. يقال: نالني الشيء: أصابني ووصل إلى.

• ﴿ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ﴾: [الأعراف ٤٩] ﴿ أَفَتُولَاؤُ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ﴾: اسم الإشارة راجع إلى ضعفاء المؤمنين في كل ملة سماوية، والسؤال هو باقي النداء الموجه في الآية السابقة من أصحاب الأعراف إلى رؤساء الكفر في النار^(١)، يسألونهم موبخين لهم: أهؤلاء الضعفاء المؤمنون هم الذين أقسمتم ألا ينعم الله عليهم برحمته، احتقاراً منكم لهم؟

• ﴿ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ ﴾: [الأعراف ١٥٢] سيلحقهم عقاب من ربهم. نال فلانا بخير أو شر: لحقه به وأوصله إليه. والغضب من الله: العقوبة.

• ﴿ لَمْ يَنَالُوا حَقًّا ﴾: [الأحزاب ٢٥] لم يحصلوا على أي شيء مما كانوا يريدون من ظفر ونصر على المسلمين، والجملته حال. نال الشيء يناله شيئاً: أدركه وحصل عليه.

• ﴿ وَلَا يَنَالُوكَ مِنْ عَدُوٍّ شَيْئاً ﴾: [التوبة ٩] ولا يأخذون من عدوهم شيئاً من غنيمة أو قتل أو أسر. «ينال» مصدر نال أي أخذ والمراد: الشيء المأخوذ.

• ﴿ يُؤْيَبُ ﴾ [١٣ - غافر ٤٠] ﴿ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُؤْيَبُ ﴾: ولا يتعظ ولا يعتبر بآيات الله إلا من يتوب من الشرك ويرجع إلى طاعة الله.

• ﴿ يَسُوطُ مِنْ حَقِّيَةِ اللَّهِ ﴾: [البقرة ٧٤] ينزل وينحدر من أعلى الجبل، وخشية الله مجاز عن انقيادها لأمر الله تعالى. وحمل بعض المفسرين الآية على الحقيقة قائلين: لا مانع من أن يخلق الله في الحجارة إدراكاً وخشية منه - جل في علاه، كما في

• ﴿ يُنَادُوهُمْ أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ ﴾: [١٤ - الحديد ٥٧] أي ينادي المناقون المؤمنين متسائلين: ألم تكن معكم في الدنيا نصلي مثل ما تصلون ونفعل مثل ما تفعلون؟

• ﴿ يَوْمَ يُنَادُوا الْمَوْتَا ﴾: [٤١ - ق ٥٠] اليوم هو يوم القيامة والمنادي هو جبريل ينادي بالحشر فيقول: أيها العظام البالية واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء.

• ﴿ يَوْمَ يُنَادِيهِمْ ﴾: [٦٢ - القصص ٢٨] هو يوم القيامة عندما ينادي الله هؤلاء المشركين ويقول لهم ﴿ أَتِنَّ شُرَكَاءَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾.

• ﴿ يُنَزِّعُكَ ﴾: [الحج ٦٧] ﴿ فَلَا يُنَزِّعُكَ فِي الْأَمْرِ ﴾ لا تمكنهم من أن يبادلوك ﴿ فِي الْأَمْرِ ﴾: أمر دينك وشريعتك، فلكل أمة شريعته، وشريعتك نسخت شريعتهم. وقيل: المعنى فلا يغلبك في المنازعة والمجادلة، نازع فلاناً في كذا: خاصمه وجادله. وقرئ: فلا يُنَزِّعُكَ أي أثبت ثباتاً لا يطعمون معه أن يزيلوك من دينك: والمراد زيادة التثبيت للنبي عليه السلام وذلك كقوله تعالى: [ولا يصدنك عن آيات الله] وهيها أن تفرهمة رسول الله.

• ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾: [البقرة ١٢٤] ينال بمعنى يدرك أو يصيب. عهدي: فاعل، والظالمين: مفعول به المعنى: من كان ظالماً من ذريتك لا يناله استخلافي وعهدي بالإمامة، وإنما ينال من كان عادلاً وبرئاً من الظلم، وكيف يجوز تنصيب الظالم للإمامة والإمام إنما هو لكف الظلمة (انظر: عهدي).

• ﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَائُهَا ﴾: [الحج ٢٢] أي لن يصيب رضا الله (فالليل لا يتعلق بالباري سبحانه وإنما المراد رضا) أصحاب البدن والأضحية (فالمراد بلحومها ودماؤها أصحاب الذبائح المنحورة والدماء المهرقة) إلا بالقوى - أي إخلاص النية والعمل لوجهه الكريم. مع الامتثال لأوامره واجتناب نواهيه، فإن لم يراعوا ذلك، لم تغن عنهم الأضحية (انظر: الكشف والقرطبي) ولذلك ختم الآية بقوله:

(١) انظر: ﴿ وَنَادَى أَصْحَابَ الْأَعْرَافِ رَحَالاً ﴾.

الدقيق العميق الذي يخاطب الفطرة في أصفافها.

• ﴿يَجْعَلُونَ﴾: [١٧ - الذاريات ٥١] ينامون. صَجَع يَجْعَع مُجْجَعًا. نام. ﴿كَأَنَّهُمْ قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾: «ما صلة زائدة، والمعنى: ينامون قليلاً من الليل ويصلون أكثره - رغم أنه وقت السبات والراحة.

• ﴿يَهْدِي﴾: [١٠٠ - الأعراف ٧] يَهْدِي، يَهْدِي، ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُوكَ الْآرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا﴾ أي من بعد هلاك أهلها [لرِثَوا] أي إذا شئنا [أصبناهم بذنوبهم] أي أصبناهم بالعذاب بذنوبهم كما أصبنا من قبلهم. الهزيمة في المواضع الأربعة للتوبيخ، والفناء والوفاة الداخلة عليهما للعطف.

• ﴿يَهْدِي اللَّهُ﴾: [١٧٨ - الأعراف ٧] ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَى﴾: والله يهدي من يجاهد ليهتدي، كما قال في الآية ٦٩ - العنكبوت: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ وفي الآية ١١ - الرعد: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُقَرِّرُوا مَا بَأْسُنَاهُمْ﴾ وفي سورة الشمس: ﴿وَتَنفَسُ وَمَا سَوَّيْنَاهَا﴾ فَأَهْمَاهَا لَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. جرت مشيئة الله أن يخلق الإنسان باستعداد مزدوج للهدى والضلال، مع إبداع فطرته [إدراك حقيقة الربوبية الواحدة، ومع إعطائه العقل المميز للضلال والهدى، ومع إرسال الرسل بالبينات لإيقاظ الفطرة وهداية العقل. واقتضت مشيئته أن يهدي من يجاهد ليهتدي.

• ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَى﴾ وَمَنْ يُضِلَّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاءَ مِن دُونِهِ: [٩٧ - الإسراء ١٧] لقد جعل الله للهدى والضلال سُنَنًا، وترك الناس هذه السنن يسبرون وفقها ويتعرضون لمواقبها. ومن هذه السنن أن الإنسان مهياً للهدى والضلال، وفق ما يحاوله لنفسه من السير في طريق الهدى أو طريق الضلال. فالذي يستحق هداية الله بمحاولته واتجاهه يهديه الله، وهذا هو المهتدي حقاً لأنه اتبع هدى الله. والذين يستحقون الضلال بالإعراض عن دلائل الهدى وآياته لا يعصمهم أحد من عذاب الله: ﴿فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاءَ مِن دُونِهِ»

قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ ٧٢ - الأحزاب، وقوله: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَضْبًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ ٢١ - الحشر. وثبت في صحيح مسلم قول النبي ﷺ: «إِنْ حَجَرًا كَانَ يَسْلُمُ عَلَيَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ». والحجارة التي يقبس قلوبهم إليها هي حجارة لهم بها سابق عهد، فقد رأوا الحجر تنفجر منه اثنتا عشرة عيناً، ورأوا الجبل يندك حين تجلى إليه الله وخر موسى صعقاً - لكن قلوبهم لا تلبث ولا تنبض بمحبة، قلوب جاسية^(١)، مجذبة كافرة.

• ﴿وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾: [٩٨ - النساء ٤] لا يعرفون طريقاً لتخليص أنفسهم من البقاء في أرض الكفر والهجرة منها. • ﴿يَهْتَدُونَ﴾: [٦٤ - القصص ٢٨] ﴿لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾ جواب «لو» محذوف، والمعنى: لو أنهم كانوا يهتدون لأجماهم الهدى ولما صاروا إلى العذاب.

• ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾: [٣ - السجدة ٣٢] أي رجاء أن يهتدوا فهو على الترجي من رسول الله، أو على التعليل بمعنى: ليهتدوا.

• ﴿يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾: [١٠٨ - يونس ١٠] تعود عليه منقعة الهدى. اللام في «نفسه» تدل على معنى النفع.

• ﴿يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾: [٩٢ - النمل ٢٧] ﴿فَمَنْ أَهْتَدَى﴾ باتباع طريقه وسنتي من توحيد الله ونفي الأنداد عنه واتباع ما أنزل عليّ من الوحي، لمنفعة اعتدائه عائدة عليه وهو معنى ﴿فَمَنْ أَهْتَدَى﴾ فَرَلْنَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. وفي هذا وفي باقي الآية: ﴿وَمَنْ ضَلَّ فَلَنْ تَجِدَ لَنَا أَوْلِيَاءَ مِّنَ الْمُتَّبِعِينَ﴾ أي ومن لم يتبعني فلا عليّ وما أنا إلا رسول منذر وما على الرسول إلا البلاغ المبين، في هذه الآية تمثل فردية التبعة في ميزان الله، فيما يختص بالهدى والضلال. وفي فردية التبعة تمثل كرامة الإنسان التي يضمنها الإسلام، فلا يساق سَوْقَ القطيع إلى الإيمان، إنما هي تلاوة القرآن وتركه يعمل عمله في النفوس وفق منهجه

وَتَحْفَرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ۖ

• ﴿يَتَذَكَّرُ أَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ﴾: [١٢٨ - طه ٢٠] يتبين لهم، هدى له الأمر: بيته له وأوضحه. أفلم يتبين ويظهر لأهل مكة تلك الكثرة من الأمم التي أهلكتناها، فيتعظوا. (انظر: القرون، بمشون في مسألتهم).

• ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾: [٢٦ - السجدة ٣٢] [يهدى]: يبين والفاعل هو الله سبحانه، ويؤيد ذلك قراءة قتادة وأبو زيد عن يعقوب: [تهل لهم] بالنون، وهذه قراءة موصحة كما قال القرطبي، فيكون معنى الياء والنون واحداً أي أولم يبين لهم ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾ فجملة كم أهلكتنا مفعول للفعل يهدى. والمعنى: ألم يبين الله لهم (أي لكفار مكة) أنه أهلكت كثيرا من الأمم التي سبقتهم فيتعظون ويمتثلون؟ الاستفهام بالهمزة في [أولم] للإنكار. (انظر: معجم ألفاظ القرآن، المنتخب، القرطبي، الكشف).

• ﴿يَتَذَكَّرُ أَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ﴾: [١١ - التغابن ٦٤] ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ للصبر والرضا، وقيل: يشته على الإيمان، وقيل: هو أن يجعل الله في قلبه اليقين، ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

• ﴿لَا يَهْدِي﴾: [٣٥ - يونس ١٠] قرئ لا يهدي بفتح الهاء وكسرهما مع تشديد الدال، والأصل يهتدي فادغمت التاء في الدال وفتحت الهاء بحركة التاء أو كسرت لالتقاء الساكنين. ﴿أَفَقَدْ يَتَذَكَّرُ إِلَى الْحَقِّ أَهْلُ أَمْنٍ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدَى﴾: من الأحق بالاتباع: من يهدي إلى الحق أم الذي لا يهتدي بنفسه بل يحتاج إلى من يهديه - لا وجه للمقارنة بين الهادي وبين من يحتاج إلى الهداية. خرجت صيغة الاستفهام للتعريض والتوبيخ.

• ﴿يَتَذَكَّرُ بِالْحَقِّ﴾: [١٥٩ - الأعراف ٧] يدعون الناس إلى الهداية بالحق الذي جاء به موسى، ﴿وَيَوْمَ يَقُولُونَ﴾ أي وبالحق يعدلون في أحكامهم. هم أناس كانوا على خير وصلاح في عهد موسى، مخالفين لأولئك السفهاء الذين عبدوا العجل.

• ﴿يَتَذَكَّرُ بِالْحَقِّ﴾: [١٨١ - الأعراف ٧] هم جماعة يتمسكون بالحق ويدعون الناس إلى اتباعه والتزام طريقه.

• ﴿يَتَذَكَّرُ بِأَمْرِنَا﴾: [٢٤ - السجدة ٢٥] أي يدعون الخلق إلى طاعتنا وإلى ديننا، ﴿بِأَمْرِنَا﴾ أي أمرناهم بذلك، وقيل: ﴿بِأَمْرِنَا﴾ أي لأمر ديننا. هدى يهدي هدىً وهدىً وهدايةً: أرشد ودل.

• ﴿يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾: [٣٥ - يونس ١٠] ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شَرِكٍ لِّكَ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾؟ هل من معبوداتكم التي جعلتموها شركاء الله من يرشد عابديه إلى الحق ببيانه وإهامه وتوفيقه. وهذا هو أقل صفات الألوهية، وصيغة السؤال لتقرير النفي أي لا يوجد مثل هذا الشريك.

• ﴿لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾: [٣٧ - النحل ١٦] ﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَىٰ هُدًى لَّنْ يَهْدِي اللَّهُ لَكُمْ سُبُلَ الْبَرِّ﴾: هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأخياره بأن من سبقت له الضلالة بسوء اختياره لا يهديه الله مهما بذلت من جهد في تقويمه، فالله لا يخلق الهداية جبراً وقسراً فيمن وجبت له الضلالة بسوء اختياره.

• ﴿يَهْدِي مَنْ يُهْدِ﴾: [١٦ - الحج ٢٢] ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُهْدِ﴾: أي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وله الحكمة النامة والحجة القاطعة في ذلك: [لا يسأل عما يفعل]: لحكمته ورحمته وعدله وعلمه وقهره.

• ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾: [٣٥ - النور ٢٤] يهدي الله للانتفاع بهداه من يشاء من عباده ممن حسنت نيته وطابت طوبته، فيلهمه الانتفاع بالهدى ويشرح صدره ويوفقه إلى حسن النظر في آياته التي نور بها السموات والأرض والتي أنزلها على رسوله محمد.

• ﴿يَهْدِي﴾: [٥٦ - القصص ٢٨] ﴿وَلَيْكُنْ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ أي يدخل في الإسلام من يشاء، وهو الذي علم الله أنه غير مطبوع على قلبه وأن الأنطاف تنفع فيه فيقرن به الطاعة العلوية حتى تدعوه إلى قبول الهداية.

• ﴿فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾: [٢٩ - الروم ٣٠] لا أحد

والمعاد.

- ﴿ وَيَتَّبِعُهُ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾: [٤ - الحج ٢٢] بقوده إلى ويحمله على الأعمال التي تؤدي إلى عذاب جهنم.
- ﴿ فَمَنْ يَتَّبِعْهُ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ﴾: [٢٣ - الجاثية ٤٥] أي من بعد أن أضله الله، كقوله تعالى: ﴿ مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ﴾.
- ﴿ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴾: [١٦٨ - النساء ٤] هدى فلان الطريق وهذا إليه: عرفه له وبينه له، لم يكن الله ليُعرف هؤلاء الذين كفروا وظلموا وبين لهم أي طريق غير طريق جهنم.
- ﴿ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ﴾: [١٤٨ - الأعراف ٧] لا يقدر على هدايتهم إلى طريق الصواب، ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُهْدِيهِمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ﴾: الاستفهام للتوبيخ والتفريع على فرط جهالتهم وضلالتهم، فظلموا أنفسهم وأوردوها موارد الهلاك.
- ﴿ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِذْنِهِمْ ﴾: [٩ - يونس ١٠] أي يزيدهم هداية^(١). وقيل: يسدد خطاهم - بسبب إيمانهم - للاستقامة على الطريق المؤدية إلى جنات النعيم.
- ﴿ سَيَهْدِيهِمْ ﴾: [٥ - محمد ٤٧] إلى الجنة. وقيل: إلى حاجة منكر ونكير في القبر. وقيل: المراد بالهداية إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان والطرق المفضية إليها^(٢).
- ﴿ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ ﴾: [٧٨ - هود ١١] أي يسوق بعضهم بعضا إليه من شدة فرحهم. يقال: هَرَعَ الرجلُ وأهرع إذا أعجل أي سيق واستعجل. أهرع الرجلُ (على لفظ ما لم يُسم فاعله): أسرع، مثل أولع فلان بالأمر.
- ﴿ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ ﴾: [٧٠ - الصافات ٣٧] يسرعون في حرص أو في عجلة كأنما يساقون سوقا، هَرَعَ يُهَرِّعُ هَرْعًا. كانوا في اتباعهم آباءهم مسرعين إسرعا شديدا من غير أن يثبت لديهم أن آباءهم على حق أو على باطل. (انظر: آثارهم).
- ﴿ سَيَهْدِيَهُمْ الْجَنَّةُ ﴾: [٤٥ - القمر ٥٤] أي جمع كفار مكة،

(١) كقوله: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآزَوْاهُمْ هُدًى ﴾.

(٢) نحو: ﴿ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَنَّةِ ﴾ معناه: فاسلكوا بهم إليها.

يستطيع هداية من أضلهم الله عن الحق بسبب إعراضهم عنه، الاستفهام هنا خرج للنفي.

- ﴿ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾: [٤ - الأحزاب ٣٣] يرشد إلى طريق الحق المستقيم، وهو المراد بالسبيل هنا. ﴿ يَهْدِي ﴾: يرشد ويبين، وهو يتعدى بحرف جر وبغير حرف جر. يقال: هداة إلى الشيء، وهذه الشيء.
- ﴿ يَهْدِي إِلَى الْآخِرَةِ وَالْإِلَهِيَّةِ مُنْتَقِمًا ﴾: [٣٠ - الأحقاف ٤٦] عبروا عما خالج مشاعرهم منه، وما أحست ضمائرهم فيه - ووقع الحق والهدى في هذا القرآن هائل ضخيم.
- ﴿ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾: [٦ - المنافقون ٦٣] لا يمنح، سبحانه، هدايته وتوفيقه للفاسين وهم الخارجون عن طاعته المنهمكون في القبايح المترددين في حاة النفاق والشرك.
- ﴿ يَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾: [٢ - الفتح ٤٨] يرشدك إلى الطريق المستقيم في تبليغ الرسالة وإقامة الحدود. حصل بعد الفتح من انتصاح سبل الحق واستقامة مناهجه ما لم يكن حاصلا قبل الفتح.
- ﴿ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾: [٦٣ - النمل ٢٧] يرشدكم إلى الطريق إذا سافرتُم إلى البلاد التي تصدونها حيث جعل لكم النجوم وعلامات الأرض لتهتدوا بها. جعل مفاوز البر ولجج البحار كأنها ظلمات.
- ﴿ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾: [٢٠ - الفتح ٤٨] أي يزيدهم هدى وبقينا وثقة بفضل الله.
- ﴿ سَيَهْدِيهِمْ ﴾: [٦٢ - الشعراء ٢٦] أي سيدلني على طريق النجاة من الأعداء، فهو معنى بالنصر والتأييد.
- ﴿ يَهْدِيهِمْ ﴾: [٧٨ - الشعراء ٢٦] فهو وحده الذي يهديني إلى كل ما يهمني ويصلح شأني من أمور الدنيا وشئون المعاد، يهديني هداية متجددة مستمرة من بدء الحياة إلى متنهاها - كما يفيد استخدام الفاء مع صيغة المضارع، فالله يهدي كل ما خلقه لما خلق له هداية يتمكن بها من جلب منافعه ودفع مضاره بدءا من هداية الجنين إلى التغذي بالدم في البطن امتصاصا وإلى معرفة ندي الأم، ثم إلى كل هدايات المعاش

المادية الإلحادية الشيعوية اليهودي (هو ماركس)، ووراء النزعة الحيوانية الجنسية يهودي (هو فرويد)، ووراء معظم النظريات الهدامة لكل المقدسات والضوابط يهودي (هو دوركايم)، ولقد استخدموا ضد الإسلام كل الأسلحة والوسائل التي تنفتحت عنها عقيدة المكر اليهودية وأفادتها من قرون السبي في بابل، والعبودية في مصر، والذل في الدولة الرومانية. وشدة عداوتهم للمسلمين قائمة على تمصّبهم واستعلائهم، وكراحتهم خروج النبوة من ولد إسرائيل، وانزلاتهم في طريق الشهوات عما جعلهم يكذبون أنبياءهم ويقتلونهم. قال ﷺ «ما خلا يهوديان مسلم إلا هما يقتله».

• ﴿يُجَاهِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: [٨٩ - النساء: ٤] ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا يَمِينَهُمْ وَلِيًّا﴾ أي من هؤلاء المنافقين الذين بقوا في دار الكفر (مكة يومئذ) [أولياء] أي أعوانا توالونهم [حتى يهاجروا في سبيل الله] فيتركوا أهلهم ووطنهم ومصالحهم في دار الحرب (هي يومئذ مكة) ويهاجروا إلى دار الإسلام (المدينة)، فالإسلام ليس كلمة باللسان ولكن لا بد وأن يصدقها العمل.

• ﴿يُؤَيِّجُ﴾: [٢١ - الزمر: ٣٩] يَبْسُ. ويقال: هاجت الأرض تهيج إذا أدير نبثها وولى.

• ﴿يُؤَيِّجُ﴾: [٢٠ - الحديد: ٥٧] يَجِفُ بعد خضرته ونضارته ويبس. وأصل اليُؤَيِّج أن يثور والنبات إذا تم جفافه كأنما يحاول أن يثور من مكانه وينقلع.

• ﴿يُؤَيِّمُونَ﴾: [٢٢٥ - الشعراء: ٢٦] جاء وصف الشعراء بأنهم يهيمون في كل ضرب من ضروب القول أي أنهم لا يتحرون الحقائق فيما يقولون، ويسبرون وراء الأهواء والخيال. هام بهيم هَيَما: ذهب على وجهه يخيظ في طريقه لا يقصد موضعا معينا (انظر: واد في نفس الآية).

• ﴿يُؤَيِّمُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا﴾: [٣٤ - الشورى: ٤٢] يهلكهن بالتحطيم أو بالفرق بسبب ذنوب الناس ومعصيتهم. أوبقه: يوبقه: أهلكه.

• ﴿وَلَا يُؤْتِيهِمْ نَاقَةٌ أَحَدٌ﴾: [٢٦ - الفجر: ٨٩] الوَئَاق: ما يُشَدُّ به كالحبل وغيره. وأوتق الأسير في الوَئَاق: شده فيه (انظر: لا يعذب عذابه أحد).

وقد كان ذلك يوم بدر وغيره. وهذا رد على قولهم في الآية السابقة: [لحن جميع متصّر] وكان بين نزول هاتين الآيتين وبين غزوة بدر سبع سنين - وهكذا أخبر النبي ﷺ عن غيب فكان كما أخبر، وهذا من معجزاته.

• ﴿يَهْلِكُ﴾: [٤٢ - الأنفال: ٨] أي لِيَكْفُرْ فالكفر طريق الهلاك، ﴿يَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْتِهِ﴾ ليصدر كُفْر من كفر بعد آية واضحة شاهدها بعينه وحجة قامت عليه وهي معجزة انتصار المؤمنين الأضعف والأقل عددا على أعدائهم الأقوى والأكثر عددا في غزوة بدر. وقيل: يهلك: يموت.

• ﴿وَإِنْ يَهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَنَا يُقْسِرُونَ﴾: [٢٦ - الأنعام: ٦٦] «إن نافية أي وما يهلكون أحدا بهذا التصرف الأحمق إلا أنفسهم حيث أوردوها موارد الدمار ولا يشعرون أنهم جانون على أنفسهم لفرط ضلالهم وغفلتهم.

• ﴿يَهْلِكُونَ أَنْفُسُهُمْ﴾: [٤٢ - التوبة: ٩] باليمين الفاجرة الكاذبة، قال ﷺ: «أياكم واليمين الفاجرة فإنها تدع الديار بِلَاقِعٍ» أي تسبب في الخراب التام للديار، بِلَاقِع جمع بلقع وهو الخالي من كل شيء (انظر: التفسير الوسيط) وانظر: لو استطعنا لخرجنا معكم.

• ﴿يُنِى﴾: [١٨ - الحج: ٢٢] ﴿وَمَنْ يُنِىَّ اللَّهُ﴾ بأن كتب عليه الشقاوة لما سبق في علمه من كفره ﴿فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾ أهانه يهينه إهانة: ألحق به الذل والهوان، يُهِن: فعل الشرط مجزوم بحذف الياء.

• ﴿أَلْهَوْهُ﴾: [٨٢ - المائدة: ٥] ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا أَلْهَوْهُ﴾: كادوا للامة المسلمة منذ يومها الأول. عقد نبينا محمد أول مقدمه إلى المدينة معاهدة تعايش معهم لكنهم لم يفوا بالعهد. والذي أَلَبَّ الأحزاب على المسلمين في غزوة الخندق يهودي، والذي أَلَبَّ العوام وأطلق الشائعات في فتنة مقتل عثمان وما تلاها من النكبات يهودي. والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول الله وفي الروايات والسير يهودي. والذي كان وراء إثارة التمردات القومية في دولة الخلافة العثمانية ووراء الانقلابات التي انتهت بالهوان الخلافة على يد أتاتورك يهودي. والذي كان وراء النزعة

• ﴿يُوحِيهِ﴾: [٧٦ - النحل ١٦] يعث في مهمة.

• ﴿لَيُوحُونَ إِلَيَّ أَوْلِيَاءَهُمْ يُجَادِلُونَكُمْ﴾: [١٢١ - الأنعام ٦] إن الشياطين يوسوسون إلى أوليائهم فيلقون في قلوبهم الجدل بالباطل. جادل: خاصم، وقد يكون الجدل بالباطل ليصرف عن الحق، وقد يكون بالحق لدحض الباطل.

• ﴿يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾: [١١٠ - الكهف ١٨] أوحى الله إلى من يصطفيه من عباده أمراً: ألغاه إليه وبلغه إياه وهذا الوحي يكون للملائكة، وللرسل من البشر بواسطة الملك أو من غير وسيط كان يقع بالإلهام أو بالرؤيا أو أن يسمع كلاماً من غير حرف ولا صوت.

• ﴿يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾: [١٠٨ - الأنبياء ٢١] ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدٌ﴾ أي ما يوحى إليّ في أمر الإله إلا الوجدانية أي أنه إله واحد. «إنما» تفيد قصر الحكم على شيء، واجتمعت إنما وإلما للدلالة على أن الوحي إلى رسول الله ﷺ في شأن الألوهية مقصور على استئثار الله بالوجدانية.

• ﴿إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾: [٧٠ - ص ٣٨] إن: نافية بمعنى ما، أي ما يوحى إليّ حالّ الملاء الأعلى وغيره من الأمور الغيبية إلا لأنني نذير من جهة الله. أوحى الله كذا إلى رسوله: ألغاه إليه وبلغه إياه على لسان بعض ملائكته.

• ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾: [١١٢ - الأنعام ٦] يوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس، وكذا بعض الجن إلى بعض، وبعض الإنس إلى بعض، وسمي وحياً لأنه إنما يكون خفية. أوحى إليه كذا: أسره إليه وأخفاه عن غيره، ويمرر هذا في الوسوسة.

• ﴿كَذَّبَكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكَ﴾: [٣ - الشورى ٤٢] بهذه الطريقة يكون الوحي إليك وإلى الذين من قبلك، فهو كلمات وألفاظ وعبارات مصوغة من الأحرف التي يعرفها الناس ولكنهم لا يملكون أن يصوغوا مثلها. والوحي هو الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى ما فيه الحق وصلاح العباد. والآية تقر وحدة الوحي، وحدة مصدره، فالوحي هو الله، والوحي إليهم هم الرسل، والوحي واحد في جوهره على اختلاف الرسل والأزمان.

• ﴿يُودُوا﴾: [٢٠ - الأحزاب ٣٣] يتمنوا. (انظر بادون في الأعراب، في نفس الآية).

• ﴿يُوزَعُونَ﴾: [١٧ - النمل ٢٧] يُحْبَس أولهم ويُتَمَنون من السير حتى يأتي الآخرون ويجمع الكل لا يتخلف أحد، وذلك للكثرة العظيمة. وَزَعَهُ يَزَعُهُ: كفه ومنعه. فجنود سليمان يؤمرون بالكف عن السير حتى يجتمعوا فتتظم صفوفهم ثم يؤمرون بالسير ثم ساروا حتى أتوا وادي النمل. الْوَزْع: الكف والمنع، يقال: لا بد للناس من وازع أي سلطان يَكْتُمُهُم.

• ﴿يُوزَعُونَ﴾: [٨٣ - النمل ٢٧] يُحْبَس أولهم حتى يلحق بهم آخرهم ويجتمعون ثم يساقون إلى الحشر لا إرادة لهم ولا اختيار. (انظر: فوجا).

• ﴿يُوزَعُونَ﴾: [١٩ - فصلت ٤١] يوقف المتقدم منهم حتى يلحق به المتأخر فيجتمعوا في صعيد واحد ليدخلوا جهنم مجتمعين.

• ﴿لَيُؤَسَّفْ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيَّ أُنثَىٰ مِنِّي﴾: [٨ - يوسف ١٢] اللام للابتداء وفيها تأكيد، «يوسف» مبتدأ، «وأخوه» معطوف عليه، وهو بنيامين، وإلما قالوا أخوه وهم جميعاً إخوته لأن أهمها كانت واحدة.

• ﴿يُؤْتِسِرُ﴾: [٥ - الناس ١١٤] وَسَوَسَةُ الشيطان: الدعاء لطاعته بكلام خفي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت. وفي الصحيح عن النبي عليه السلام: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم».

• ﴿يُوصَلُ﴾: [٢٧ - البقرة ٢] ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أُنْ يُوَصَّلُ﴾ هي عامة في كل ما أمر الله تعالى به أن يوصل: صلة الرحم، وصلة الأعمال بالأقوال، وصلة الإيمان بجميع الأنبياء بحيث لا ينقطع هذا الإيمان بالكفر بواحد منهم، ووصل أمور الدين بعضها ببعض لأن التهاون في بعضها يضعف من قوة الدين فإن بناء الإسلام قائم على أركانه كلها.

• ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾: [١١ - النساء ٤] إذا صدر الإيصاء من الله، سبحانه، فهو قضاء وأمر وإيجاب. وأوصاه بكذا إيصاء: عهد إليه أن يفعله. هذه الآية والآية التي تليها والآية التي في نهاية السورة تتضمن أصول علم الفرائض - أي علم

• ﴿يُوفِّ لِنَجْمٍ﴾: (٦٠ - الأنفال ٨] أي تعطون جزاءه وافيا أي كاملا غير منقوص من الله تعالى.

• ﴿يُوفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾: (١٠ - الزمر ٣٩] هو الصبر على فجائع الدنيا وأحزانها. روى الحسين بن علي عن جده عليه السلام: «أذا الفرائض تكن من أعبد الناس، وعليك بالقنوت تكن أغنى الناس. يا بني إن في الجنة شجرة يقال لها شجرة البلوى، يؤتى بأهل البلاء فلا يُنصَب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان يُصَب عليهم الأجر صبا» ثم تلا النبي الآية. وفاء أجره: أعطاه إياه كاملا «بغير حساب» بلا نهاية لما يُعطى.

• ﴿لِيُؤْفَقَهُمْ﴾: (١١١ - هود ١١] ﴿وَإِنْ كَلَّا لَمَا لِيَؤْفَقَهُمْ تِلْكَ أَعْمَلَهُتُمْ﴾ أي إن كَلَّا من الأمم التي عدناها يرون جزاء أعمالهم، فذلك قومك يا محمد. التوين في «كَلَّا» عوض من المضاف إليه، أي وإن كُلَّهم أي جميع الأمم، [ليؤفقه] جواب قسم محذوف، واللام في «لما» موطئة للقسم، «ما» مزيدة، والمعنى: وإن جميعهم (كلهم) والله ليؤفقه ريك أعمالهم من حسن وقيح وإيمان وجحود. وفاء عمله: أعطاه أجره عليه كاملا، [إنه مما يعملون خبير] فيه تهديد ووعيد. قرأ أهل الحرمين - نافع وابن كثير - [وإن كل] بالتخفيف على أنها «إن» المخففة من الثقيلة العاملة، وشدد الباقون «إن» ونصبوا بها «كلا» على أصلها.

• ﴿كَوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ﴾: (١٧٣ - النساء ٤] يعطيهم أجورهم وافية أي كاملة غير منقوصة. ولينالوا أجورهم لا بد من تحقيق هذين الوصفين: الإيمان والعمل الصالح.

• ﴿لِيُؤْفَقَهُمْ أَجْرَهُمْ﴾: (٣٠ - فاطر ٣٥] يعطيهم أجورهم وافيا كاملا، وهو ما استحقوه من الثواب على طاعتهم إياه.

• ﴿يُؤْفِقُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ﴾: (٢٥ - النور ٢٤] يحاسبهم بالكامل على أعمالهم حسابا عادلا (انظر: دينهم الحق) أو يعطيهم الجزاء الكامل على أعمالهم بالحق والعدل.

• ﴿وَلِيُؤْفَقَهُمُ أَعْمَلَهُمْ﴾: (١٩ - الأحقاف ٤٦] يعطيهم أجورهم كاملة عن أعمالهم.

• ﴿وَلْيُؤْفَقُوا ثُدُورُهُمْ﴾: (٢٩ - الحج ٢٢] وليؤدوا ما

الميراث. والفرائض عظيمة القدر حتى أنها ثلث العلم، ورؤى نصف العلم. والله هو الذي يقسم الميراث وهو الذي يقسم الأرزاق، ومن عنده ترد التنظيمات والقوانين. وإن ما يوصى به هو أبر بالناس وأنفع لهم.

• ﴿يُوعَدُونَ﴾: (٧٥ - مريم ١٩] ﴿حَقِّ إِذَا زَاوَا مَا يُوعَدُونَ﴾ أي لا يفنأ الكفار يرددون قولهم: أي الفريقين خير مقاما متباهين بمحظهم في الدنيا مستبشرين أن يشاهدوا الموعود رأي العين، والموعود هو العذاب أو الساعة (ارجع إليهما في موضعهما).

• ﴿يُوعَدُونَ﴾: (٢٠٦ - الشعراء ٢٦] ﴿ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ من العذاب.

• ﴿يُوعَدُونَ﴾: (٤٢ - المارج ٧٠] ﴿يُلْقُوا يَوْمَئِذٍ يَوْمَ يُوعَدُونَ﴾ هو ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾ أي من القبور. قري: [يلقوا يومهم].

• ﴿يُوعَظُ بِهِ﴾: (٢ - الطلاق ٦٥] ﴿ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾: أي يتقبل ما فيه من نصح وتوصية بطاعة الله ويستفيع بذلك من يؤمن بالله وبآلئاماد. [ذلكم] الإشارة إلى الأمر بأداء الشهادة كاملة خالصة لوجه الله والحق. وَعَظَهُ يَعِظُهُ وَعَظًا: نصحه بطاعة الله ووصاه بها مع تذكره عقابه كي يمثل لأوامره سبحانه ويرق قلبه ويلين.

• ﴿يُوعَظُونَ بِهِ﴾: (٦٦ - النساء ٤] ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ﴾ من إتباع رسول الله والانقياد لما يراه ويمحكم به ﴿لَكَانَ خَفَرًا لَهُمْ﴾ في عاجلهم وآجلهم.

• ﴿يُوعَذَّبُونَ﴾: (٢٣ - الانشقاق ٨٤] يضرعون في أنفسهم من التكذيب. وأصل الإيذاء وضع الأمتعة في الوعاء، واستعمل في الإضرار مجازا.

• ﴿يُؤْفَضُونَ﴾: (٤٣ - المارج ٧٠] يسرعون، أوْفَضَ إيفاضا: عَدَا وأسرع.

• ﴿يُوفِّ لِنَجْمٍ﴾: (٢٧٢ - البقرة ٢] تُنْفَضُونَ جزاء وافرا وافيا. وفى إليه حقه: أوصله وأداه إليه كاملا. ثواب الإنفاق يؤدي إلى المنفقين كاملا ولا يبخسون منه شيئا.

يُحَدِّدُ عَلَى قَامَرِهِ الَّذِي اسْتَوَى عَلَى مَالِهِ أَمَامَ عَيْنَيْهِ.

• ﴿يُوقُونَ﴾: [٤ - البقرة: ٢] ﴿وَبِالْآخِرَةِ مَزْمُونُونَ﴾ أي يعلمون بها علما ثابتا محققا مع الاعتقاد فيها. أيقن الشيء وبه: علمه وتحققه. واليقين: اطمئنان النفس إلى حكم مع الاعتقاد بصحته. والإيقان بالدار الآخرة يستلزم الاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك المحرمات.

• ﴿يُوقُونَ﴾: [١١٨ - البقرة: ٢] يطلبون اليقين، وهو العلم الذي لا يخاطله شك.

• ﴿يُوقُونَ﴾: [٥٠ - المائدة: ٥] يعلمون علما مؤكدا ما يجب الإيمان به في الدين، ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا يَقُومُ يُوقُونَ﴾: سؤال تقرير لأفضلية حكم الله على أي حكم سواه وذلك عند الذين يوقنون. اللام في «يقوم» بمعنى عند.

• ﴿يُوقُونَ﴾: [٣ - النمل: ٢٧] وهم بالآخرة هم يوقنون، يؤمنون بها إيمانا لا شك فيه ويعملون لها غلصين، فحساب الآخرة يشغل بالهم، ويصددهم عن جنوح الشهوات، ويغمر أرواحهم بتقوى الله وخشيته والحياء من الرقوف بين يديه موقف العصاة.

• ﴿لَا يُوقُونَ﴾: [٨٢ - النمل: ٢٧] لا يصدقون بها ولا يعتقدون بصحتها، ﴿تَكَلِّهْتُمْ أَنْ النَّاسُ كَانُوا يَقَاتِبْتُمْ لَا يُوقُونَ﴾ فالدابة التي يخرجها الله من الأرض عند عجب الساعة تكلم الناس المنكرين للبعث وتوجههم على كفرهم وتنمي عليهم أنهم قبل خروجها كانوا بآيات الله الخاصة بالساعة لا يصدقون ولا يستيقنون - وما هي ذي قد أصبحت بأهوالها قاب قوسين أو أدنى منهم. أيقن بالشيء: اعتقد بصحته اعتقادا ثابتا مطمئنا.

• ﴿لَا يُوقُونَ﴾: [٦٠ - الروم: ٣٠] لا يصدقون بالبعث، ولا يؤمنون بالله ورسوله إيمانا حقا. أيقن الأمر وأيقن به: علمه علما لا شك فيه، والإيقان عند إطلاقه من غير تحديد هو الإيقان بما يجب الإيمان به في الدين.

• ﴿يُوقُونَ﴾: [٢٤ - السجدة: ٣٢] ﴿وَكَانُوا يَقَاتِبْتُمْ لَا يُوقُونَ﴾: يصدقون بآياتنا - آيات التوراة - تصديقا يقينيا أي لا يداخله أي شك. أيقن بالأمر يؤقن به: صدق به وعلم به

عليهم من ندور أي ما نذروه من ذبائح تهدى إلى فقراء الحرم، وقبل هي نذور الحج فعلى من دخل فيه: الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وعرفة ومزدلفة ورمي الجمار. وقيل: الأمر هنا بوفاء النذر مطلقا.

• ﴿يُوقُونَ يَقْتَدِرُ اللَّهُ﴾: [٢٠ - الرعد: ١٣] ينفذونه ويعملون به، أوفى بالعهد ووفى به: نفذه وقام به (انظر: بعهد الله).

• ﴿يُوقُونَ بِالْكَذِبِ﴾: [٧ - الإنسان: ٧٦] أي إذا نذروا طاعة فعلوها، ولا يخلفون إذا نذروا. والنذر ما أوجبه الإنسان على نفسه من شيء يفعله. وقد يطلق النذر على الأمور الواجبة في الشريعة، كان المؤمن - بإيمانه - التزام هذه الواجبات وأخذ نفسه بها - فإن من أوفى بما أوجبه على نفسه، كان إيفاءه بما أوجبه الله عليه أهم له وأحرى.

• ﴿وَمَنْ يُوقِ شُعْ نَفْسِهِ﴾: [٩١ - الحشر: ٥٩] من يجنب شح نفسه. وقية يقية وقيا ووقاية: صانه عن الأذى وحماه منه.

• ﴿يُوقِ شُعْ نَفْسِهِ﴾: [١٦٦ - التين: ٦٤] أي يغلب ما أمرته به نفسه من شح مركب فيها، ويخالف ما يغلب عليها من حب المال ويغض الإنفاق. انظر: شح نفسه.

• ﴿يُوقِدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ﴾: [٣٥ - النور: ٢٤] أي المصباح يوقد من زيت شجرة مباركة هي شجرة الزيتون، ويركبتها كثرة منافعها: يسرج بزيتها، وهو في ذات الوقت إدام ودهان ودباغ ووقود، ويستفاد بخشبها ودهنها بقل به الإبريسم (الحرير). «زيتونة» بدل من شجرة مباركة أو عطف بيان. ودعا لشجرة الزيتون، بالبركة سيمون نيبا منهم إبراهيم وعبد ﷺ فإنه قال: «اللهم بارك في الزيت والزيتون» انظر القرطبي.

• ﴿أَنْ يَوْعَ يَبْتَكَمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَيْرِ وَالْمَيْمَرِ﴾: [٩١ - المائدة: ٥] «في» للسببية أي بسبب شرب الخمر وفعل الميسر، والمعنى: يريد الشيطان أن يوقع أي يحدث بينكم العداوة (أي التباعد والتخاصم) والبغضاء (أي الكراهة الشديدة) بسبب الخمر والميسر: فالخمر بما تُفقد من الوعي وبما تُثير من عرامة اللحم والدم وبما تهيج من نزوات وذفعات، والميسر بما يتركه في النفوس من خسارات وأحقاد، إذ المقصود لا بد أن

علما لا شك فيه.

• ﴿يُوقِنُونَ﴾: [٤ - الجاثية: ٤٥] يريدون معرفة الحقيقة وينشدون العلم الذي لا شك فيه أيقن يوقن: حَلِمَ علما لا شك فيه. واليقين هو ما يجعل القلب يحس ويثابر ويطمئن ويخلص من القلق والحيرة. (مادة: يقن).

• ﴿بَلْ لَا يُوقِنُونَ﴾: [٣٦ - الطور: ٥٢] أَيقَنَ الأمر: حَلِمَهُ علما لا شك فيه. ﴿أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ﴾: ليس الأمر كذلك فإنهم لم يخلقوا شيئا، وكانوا إذا سئلوا عن خلقها قالوا: الله، لكن هذه الحقيقة لم تكن تتضح في إدراكهم إلى درجة اليقين أي الاعتقاد الواضح المتين.

• ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾: [٦١ - الحج: ٢٢] يدخل الليل في النهار فيطول النهار، ويدخل النهار في الليل فيطول الليل. فالله قادر على نصرته أولياته، فهو القادر على كل شيء. ومن آيات قدرته إدخال الليل في النهار وإدخال النهار في الليل، «وان الله سميع بصير» سميع لدعاء المظلوم بصير بفعل الظالم، فلا يعزب عنه مثقال ذرة ولا ديبب غللة إلا يسمعها ويصراها.

• ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾: [٢٩ - لقمان: ٣١] يدخل جزءا من كل واحد من الليل والنهار في الآخر ويضيفه إليه، فيختلف بذلك حالهما طولا وقصرا باختلاف الفصول، وهو مشهد عجيب يتكرر بانتظام دقيق لا يتخلف مرة ولا يضطرب - والله وحده هو القادر على إنشاء هذا النظام وحفظه، ولذلك بدأت الآية بالسؤال البلاغي: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ أيها المكلف وتنظر نظر اعتبار ﴿أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾.

• ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾: [١٣ - فاطر: ٣٥] يدخل بعض الليل في النهار فيقصّر الليل ويطول النهار ويدخل بعض النهار في الليل فيطول الليل ويقصّر النهار. وأولج الشيء في الشيء يُولِجه: أدخله فيه.

• ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾: [٦ - الحديد: ٥٧] أي يدخل بعض زمن الليل في النهار فيزيد النهار

وينقص الليل، وكذلك يولج الله النهار في الليل: يضيف بعض وقت النهار إلى وقت الليل فيزيد الليل وينقص النهار، وهذا هو تعاقب الليل والنهار.

• ﴿تَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ﴾: [١٢ - الحشر: ٥٩] أي يرجعون عن القتال ويتخلون عنهم، وتَوَلَّى دُبْرَهُ: انشأ عن القتال ورجع، والدبر: مؤخر كل شيء وظهره وعقبه.

• ﴿تَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ﴾: [١١١ - آل عمران: ٣] يعطوكم ظهورهم فارين أمامك منهزمين، وهذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام لأن من قاتله من اليهود والنصارى ولاه دُبْرَهُ. الأدبار: جمع دُبْرٍ وهو مؤخر كل شيء وظهره.

• ﴿لَا تَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ﴾: [١٥ - الأحزاب: ٣٣] لا يَتَوَلَّوْنَ، كَتَمِي عن ذلك بتولي الأدبار لأن الفأر يَتَوَلَّى ظهره ناحية من فُرْ منه، الدُّبْرُ: المؤخر والظهر، تَقِيضُ القَبْلِ.

• ﴿تَوَلَّوْا الدُّبْرَ﴾: [٤٥ - القمر: ٥٤] يتهزؤون، وتَلَّى المحاربُ دُبْرَهُ: انهزم. والدبر: مؤخر كل شيء وظهره.

• ﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَوَلَّوْا الْآخِرَ﴾: [٨ - البقرة: ٢] أي يوم القيامة لأنه آخر الأيام.

• ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْآخِرَةِ﴾: [١٧٧ - البقرة: ١٧٧] الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالعدالة الإلهية المطلقة في الجزاء، وبأن حياة الإنسان على هذه الأرض ليست سدى ولا فوضى وبأن الخير لا يعدم جزاءه ولو بدا أنه في هذه الأرض لا يلقى الجزاء - وكذا الشر - وأن كل امرئ سيحاسب على عمله يوم القيامة.

• ﴿يَوْمَ﴾: [٢٥٤ - البقرة: ٢] ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَنْفَعُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ﴾: [٢٥٤ - البقرة: ٢] ﴿يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾: [١١٩ - المائدة: ٥] أجمعوا على أن المراد بهذا اليوم هو يوم القيامة، والمعنى أن صدقهم في الدنيا ينفعهم يوم القيامة، وصدقهم في الدنيا هو صدقهم في العمل لله، وهو نافع لهم في الدنيا كذلك، رزقناكم).

• ﴿الْيَوْمَ﴾: [٣ - المائدة: ٥] المراد يوم نزول هذه الآية، وهو عشية عرفة عام حجة الوداع، كما رواه الشيخان.

• ﴿عِنْدَ يَوْمٍ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾: [١١٩ - المائدة: ٥] أجمعوا على أن المراد بهذا اليوم هو يوم القيامة، والمعنى أن صدقهم في الدنيا ينفعهم يوم القيامة، وصدقهم في الدنيا هو صدقهم في العمل لله، وهو نافع لهم في الدنيا كذلك، رزقناكم).

وإنما خص الآخرة بالذكر لوقوع الجزاء فيها.

• ﴿وَقَدْ بَقُولُ كُنْ فَكُنْ حَقًّا﴾: [٧٣ - الأنعام ٦] أي واذكر (أو واتقوا) يوم يقول كن، هو - في تفسير الجلالين - يوم القيامة، يقول للخلق قوموا فيقوموا - على أن أمره كان وما زال، قبل يوم القيامة وبعدها، بين الكاف والنون، وإنما يتجلى ويبرز للخلق في ذلك اليوم (انظر: الصور).

• ﴿يَوْمَ عَظِيمٍ﴾: [٥٩ - الأعراف ٧] إما يوم القيامة، وإما يوم الطوفان، الذي يصلهم بعذاب يوم القيامة.

• ﴿يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾: [٣٦ - التوبة ٩] وأوجد الليل والنهار، وأضاء الليل بالقمر ونور النهار بالشمس، فهي عند الله اثنا عشر شهرا، فلا يصح أن يزاد عليها كما كان يفعل المشركون، والمراد الشهور القمرية (التي يعرفها العرب، وعليها يدور كثير من الأحكام الشرعية).

• ﴿يَوْمَ عَظِيمٍ﴾: [١٥ - يونس ١٠] يوم تكثر فيه الأهوال وتشتد الكربات وهو يوم القيامة. ﴿إِنْ أَتَيْتُ﴾: ما أتبع.

• ﴿يَوْمَ نَكْبِهُ﴾: [٣ - هود ١١] هو يوم القيامة، وهو كبير لما فيه من الأهوال.

• ﴿فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾: [١٨ - إبراهيم ١٤] جعل العصف لليوم وهو أي العصف للرياح، والمعنى: في يوم شديد الرياح، مثل قولهم: يوم ماطر وليلة ساهرة.

• ﴿يَوْمَ لَا يَبْعَ فِيهِ وَلَا يَخْلُلُ﴾: [٣١ - إبراهيم ١٤] هو يوم القيامة وهو يوم لا تنفع فيه مُحَالَةٌ ولا صداقة، ولا ينفع فيه إخراج المال في عقود المعاوضات فيعطون بدلا أو مالا ليأخذوا شيئا آخر في مقابله، فلا يبيع في هذا اليوم ولا شراء.

• ﴿يَوْمَ الْآزِينِ﴾: [٣٥ - الحجر ١٥] يوم الجزاء ﴿وَأَنَّ عَلَيْنَا لَلْعَذَابِ إِلَى يَوْمِ الْآزِينِ﴾ فلا يوفقك الله في الدنيا للتوبة ولا يعفو عنك في الآخرة، بل يجعل مقرر النار.

• ﴿يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾: [٣٨ - الحجر ١٥] هو وقت النسخة الأولى الذي تنتهي عنده حياة الخلائق^(١).

(١) راجع: التفسير الوسيط، وصفة البيان

• ﴿يَوْمَ الْخُسُوفِ﴾: [٣٩ - مريم ١٩] هو يوم القيامة يتحسر فيه السوء على ترك الإحسان في الدنيا. إنه يوم تشد فيه الحسرات حتى كأنما اليوم مُمَحْضٌ للحسرة لا شيء فيه سواها - لكنه يوم لا تنفع فيه الحسرة إذ قضي الأمر.

• ﴿يَوْمَ الْآزِنَةِ﴾: [٥٩ - طه ٢٠] يوم عيذك الذي تزينون فيه مبتهجين.

• ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾: [٢ - النور ٢٤] هو يوم القيامة، وهو النشأة الثانية، والآخرة، والدار الآخرة، ودار الآخرة.

• ﴿وَيَوْمَ تُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُعَذِّبُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾: [٦٤ - النور ٢٤] أي يوم يرجع الخلائق إلى الله وهو يوم القيامة فيعذبهم بما فعلوا في الدنيا من جليل وحقيق وكبير وصغير كما في ١٣ - القيامة: ﴿يُنْكَبُوا لِلْإِنْسَنِ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ وسيجازيهم حق الجزاء.

• ﴿يَوْمَ نَبْرُؤُنَ الْمَلَائِكَةَ﴾: [٢٢ - الفرقان ٢٥] اذكر حال هؤلاء المجرمين المنكرين للبعث (في الآية السابقة) يوم يرون الملائكة وهم يرونهم عند الموت فلا يبشرونهم بخير وإنما يبشرونهم بالنار وغضب الجبار. وقيل: ﴿يَوْمَ نَبْرُؤُنَ الْمَلَائِكَةَ﴾ يعني يوم القيامة، فإن الملائكة تتجلى وتظهر في هذين اليومين: يوم الممات ويوم المعاد، فبشّر المؤمنين بالرحمة وتخبر المجرمين بالخسران (انظر: لا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ).

• ﴿يَوْمَ الْبَرَقِ﴾: [٨٢ - الشعراء ٢٦] يوم الجزاء حيث يُجَازِي العباد بأعمالهم.

• ﴿يَوْمَ مَعْلُومٍ﴾: [١٥٥ - الشعراء ٢٦] ﴿هَذَا يَوْمُ الْبَيْتِ وَكُنْزُ بَيْتِكَ مَعْلُومٌ﴾: للناقة ماء يوم معلوم محدد ولكم ماء يوم معلوم، فإن كان يومها فلا تشركوها فيها وإذا كان يومكم فلا تشرككم فيه. وقد كانت الناقة تشرب الماء في يومها وتسقيهم من لبنها آخر النهار، وفي يومهم كانت تترك لهم الماء كله.

• ﴿يَوْمِ الْبَيْتِ﴾: [٥٦ - الروم ٣٠] ﴿هَذَا يَوْمُ الْبَيْتِ﴾ كتم منكرين للبعث، وقد ثبت بطلانكم وهذا يوم البعث ﴿وَلْيَكُنْكُمْ كَنُفَرًا تَعْلَمُونَ﴾ أنه حق لجهالتكم وإعراضكم.

ونقمته.

• ﴿يَوْمَ الْجُمُعِ﴾: [٧ - الشورى ٤٢] يوم القيامة، يوم الحشر، يوم يجمع الله ما تفرق من الخلائق على مدار الأزمنة واختلاف الأمكنة ليفرقهم من جديد: ﴿قَرِيبٌ فِي الْجَنَّةِ وَقَرِيبٌ فِي النَّارِ﴾ بحسب عملهم في دار العمل، في هذه الحياة الدنيا.

• ﴿يَوْمَ الْقَضَى﴾: [٤٠ - الدخان ٤٤] هو يوم القيامة، سمي بذلك لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه.

• ﴿يَوْمَ الْوَعْدِ﴾: [٢٠ ق - ٥٠] الذي وعده الله للكفار أن يملأهم فيه.

• ﴿يَوْمَ الْقَوْلِ﴾: [٣٤ ق - ٥٠] يوم الإقامة الدائمة التي لا ينقطع مداها ويوم النعيم بلا نهاية - لا يموتون أبدا ولا يظعنون أبدا ولا يغيرون من الجنة حولا.

• ﴿يَوْمَ الْقُرْوجِ﴾: [٤٢ ق - ٥٠] أي من الأحداث (القبور) للبعث، وهو من أسماء يوم القيامة.

• ﴿يَوْمَ الدِّينِ﴾: [١٢ - الذاريات ٥١] يوم الجزاء وهو يوم القيامة. من دنته أي جازيته. ﴿أَيَّامُ يَوْمِ الدِّينِ﴾: متى يوم الحساب، يقولون ذلك استهزاء وشكا في القيامة.

• ﴿يَوْمِ الْجَمْعِ﴾: [٩ - التغابن ٦٤] هو يوم القيامة، سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأولون والآخرين والإنس والجن وأهل السماء وأهل الأرض، تبث فيه جميع الخلائق في جميع الأجيال في صعيد واحد يسمعون الداعي وينفذهم البصر ﴿قُلْ إِنْ أَنتَ إِلَّا إِلَهُ الْآلِهِينَ وَالْآخِرِينَ﴾ لَمَجْبُوعُونَ إِلَى يَمِينِ يَوْمِ الْقَوْلِ ٤٩، ٥٠ - الواقعة. وقيل من يوم الجمع هو يوم يجمع الله بين كل عبد وعمله، وقيل: لأنه يجمع فيه بين الظالم والمظلوم، وقيل: لأنه يجمع فيه بين ثواب أهل الطاعات وعقاب أهل المعاصي.

• ﴿يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾: [٤ - المارج ٧٠] هو يوم القيامة، قاله القرطبي وسيد قطب وابن عباس وغيرهم. روى الإمام أحمد: قيل لرسول الله ﷺ ﴿فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ ما أطول هذا اليوم! فقال

• ﴿فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾: [٥ - السجدة ٣٢] هو يوم القيامة. ووصف اليوم على هذا النحو يفيد ماله من شدة وهول عظيمين. وأما المؤمن فيكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصلها في الدنيا كما جاء في الحديث. (انظر: تفسير الجلالين).

• ﴿يَوْمَ الْفَتْحِ﴾: [٢٩ - السجدة ٣٢] يوم القيامة وهو يوم الفصل والحكم بين العباد، وفي هذا اليوم لا ينفع الذين ماتوا على الكفر إيمانهم لفوات وقته. «يوم» منصوب على الظرف.

• ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾: [٢١ - الأحزاب ٣٣] هو يوم القيامة ومعنى يرجو اليوم الآخر: يأمل ثوابه وجنته. وقرن الرجاء والأمل بكثرة الذكر فقال: ﴿وَذَكَرَ اللَّهُ حِكْمًا﴾.

• ﴿يَوْمَ الْكُوفِيِّ﴾: [٢٠ - الصافات ٤٣٧] يوم الحساب، يوم الجزاء، من دانه يدينه: جازاه وقضى عليه.

• ﴿يَوْمَ الْقَضَى﴾: [٢١ - الصافات ٣٧] يوم القضاء والحكم بين الناس وهو يوم القيامة. فَصَلَ الْحَاكِمُ بَيْنَ الْخَاصِمِينَ: قضى.

• ﴿يَوْمِ الدِّينِ﴾: [٧٨ - ص ٣٨] يوم الجزاء والمعقوبة، وهو يوم القيامة والبعث والحساب.

• ﴿يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾: [٨١ - ص ٣٨] يوم النسخة الأولى التي يصنع فيها الخلائق، ومعنى المعلوم أنه معلوم ومعين عند الله.

• ﴿يَوْمِ الْحِسَابِ﴾: [٢٧ - غافر ٤٠] اليوم الآخر يوم القيامة، يوم البعث والجزاء. ﴿إِنِّي عُدْتُ رَبِّيَ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مَنَظِيرٍ لَا يُؤْمِنُ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾: إذا اجتمع في الشخص التجبر والتكذيب بالجزاء فقد استكمل أسباب القسوة والجراة على الله وعباده، ولم يترك عظيمة إلا ارتكبها.

• ﴿يَوْمِ الْآخِرِ﴾: [٣٠ - غافر ٤٠] من معاني كلمة «يوم»: النعمة تقع على العصاة. والأحزاب هم الذين تحزبوا وتجمعوا ضد رسل الله وضرب لهم أمثلة في الآيات التالية: قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم - خل بهم عذاب الله

رسول الله: «والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصلها في الدنيا».

• ﴿يَوْمِ الَّذِينَ﴾: [٢٦ - المارج ٧٠] يوم الحساب والجزاء، دانه: حاسبه وجزاء. والتصديق (أي الإيمان) يوم الدين شَطْرُ (نصف) الإيمان، والتصديق به إنما يكون بالعمل والاستعداد له.

• ﴿يَوْمِ الَّذِينَ﴾: [٤٦ - المدثر ٧٤] يوم البعث والحساب والجزاء. الدين يأتي لمعان منها الطاعة والانقياد، ومنها الجزاء. والتكذيب يوم الدين هو أس البلاء، فالذي يكذب به يتصرف في الدنيا وهو يجب أنه سيفلت بما حققه فيها ويتصرف وكأنه في غابة يأكل القوي فيها الضعيف وهو لا يتورع عن ارتكاب الكبائر حيث يرى أن الحياة قاصرة على هذا العمر القصير في هذه الأرض ويقبس عواقب الأمور بما يتم في مجال الحياة الدنيا، لا يخاف بعثا ولا حسابا ولا آخرة.

• ﴿يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾: [١١ - القيامة ٧٥] يوم يقوم الناس من قبورهم ويجشرون بين يدي الله في الدار الآخرة ليحاسبوا ويميزوا كُلُّ مَا كَسَب. أقسم سبحانه بيوم القيامة تعظيما لشأنه - والله أن يقسم بما شاء.

• ﴿يَوْمَ الْقَفَلِ﴾: [٣٨ - المرسلات ٧٧] يوم القيامة، يُفَصَّلُ فيه بين أهل الحق والباطل.

• ﴿يَوْمَ الْقَفَلِ﴾: [١٧ - النبأ ٧٨] يفصل الله فيه بين خلقه إن الناس لم يُخْلَقُوا عبثا، فخالقهم لا يمكن أن يدهم يصلحون في الأرض أو يفسدون ثم يلقون مصيرا واحدا. الآيات من ٦ إلى ١٦ بعدت عن موضوع النبأ العظيم (في أول السورة) لكنها عرضت من حقائق الكون ومشاهده ما يوحي بالتناسق الدقيق في تصميم الكون وما يشعر بأن لهذا الكون خالقا - فالدنيا للعمل والمتاع ووراء هذا كله حساب وجزاء ويوم الفصل هو الموعد الموقوت لذلك.

• ﴿آيَوْمَ الْكُفَى﴾: [٣٩ - النبأ ٧٨] هذا اليوم حق لا ريبه في أنه يأتي لا محالة.

• ﴿يَوْمِ الَّذِينَ﴾: [١١ - المطففين ٨٣] يوم الحساب والجزاء والفصل بين العباد. دانه يدينه دينًا: حاسبه وجزاء.

• ﴿قَالَتِ الْيَتَامَى الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾: [٣٤ - المطففين ٨٣] أي بعد القيامة والحساب والجزاء، ودخول الأبرار الجنة، يضحك هؤلاء المؤمنون الأبرار ضحك الموقن المسرور بعدما انكشف لهم بالعيان ما كانوا يرجونه من إكرام الله لهم وخذلانه لأعدائهم الكفرة الجحدة.

• ﴿يَوْمِكُمْ﴾: [٧١ - الزمر ٣٩] ﴿وَيُخَذُّونَكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا﴾: ويحذرونكم من شر هذا اليوم. قال الزعرشي: جاء استعمال اليوم والأيام مستفيضا في أوقات الشدة.

• ﴿يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾: [٦٠ - الذاريات ٥١] هو يوم القيامة.

• ﴿يَوْمًا﴾: [٤٨ - البقرة ٢] ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا﴾: أمر معناه الوعيد واليوم هو يوم القيامة، ويريد اتقوا عذابه وقوله. وانتصب على المفعول بـ[اتقوا]^(١). وفي الكلام حذف والتقدير: يوما لا تجزئ (فيه) نفس عن نفس شيئا ثم حذف (فيه).

• ﴿وَارْتَبْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾: [٤٧ - الحج ٢٢] إن يوما عند الله كآلف سنة عندهم. سبق القرآن الكريم - بهذه الآية - العلم الحديث بأربعة عشر قرنا، بتقرير أن الزمن نسبي، وأن فكرة الزمن العالمي المطلق الذي كان يسلّم به الأقدمون قبل ظهور النسبية^(٢) هي فكرة خاطئة.

• ﴿يَوْمًا﴾: [٣٣ - لقمان ٣١] ﴿وَأَخْشَوْا يَوْمًا﴾: خافوا يوما، هو يوم القيامة.

• ﴿يَوْمًا كَانَ ثَرْوُهُ مَسْطُورًا﴾: [٧ - الإنسان ٧٦] هو يوم القيامة (انظر: مستطيرا).

• ﴿يَوْمًا يُهْلِكُ﴾: [٢٧ - الإنسان ٧٦] هو يوم القيامة، ثقیل لشدائده وأحواله ولما فيه من نشر وحشر وحساب.

• ﴿يُوشَسِّ﴾: [١٣٩ - الصافات ٣٧] هو ذو النون، وهو

(١) يجوز في غير القرآن: يوم لا تجزئ على الإضافة.

(٢) أحدثت نظريتنا النسبية العامة والخاصة اللتان قدمهما أينشتاين في أوائل القرن العشرين ثورة علمية هائلة. تقول النظرتان إن قياسات الفضاء والزمن وغيرهما تتوقف على مكان (موضع) وحركة من يقوم بهذه القياسات.

غير أيام الأرض بعضها أقصر وبعضها أطول. أما الأيام التي خلقت فيها الأرض فمقيسة بمقياس آخر لا نعلمه.

- ﴿يَاسِرٌ﴾: [٥٩ - الأنعام ٦] جاف، جفّ بعد رطوبة.
- ﴿يَاسْتَرٌ﴾: [٤٣ - يوسف ١٢] ذهبت ندوتها وجفت واستحصدت. التَوَتَّ السنبِلَاتُ اليابساتُ على السنبلات الخضر حتى غلبن عليها.
- ﴿الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾: [٥٨ - الرحمن ٥٥] ﴿كَانَتْ يَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾: ناضرات لامعات.

- ﴿أَقْلَمَ يَاقِيسَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهْدَى إِلَى النَّاسِ جَمِيعًا﴾: [٣١ - الرعد ١٣] أقلم يياس ويقط الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الكفرة، لأنه لو يشاء الله لهداهم جميعاً وهم أصروا على الكفر، فكان حق المؤمنين أن يياسوا من إيمانهم. وقيل: يياس بمعنى يعلم في لغة قبائل النخع وهوازن، والمعنى على هذا: أقلم يعلم الذين آمنوا أنه لو يشاء الله هداية الناس جميعاً لفعل، ولكنه جعل سبيل الهداية إلى الحق اختيار العبد وفعله (انظر: الله الأمر جميعاً).

ابن متى، أرسله الله إلى أهل نينوى من أرض الموصل. وعند قصة يونس تنتهي قصص الأنبياء التي احتوتها سورة «الصفافات» ويلاحظ أن الفلك التي لحى الله بها نوحاً وأهله في أول هذه القصص تكرر ذكر مثلها في فلك آخر غرق منه يونس في اليم.

- ﴿يُؤَاثِرُونَ مَنْ خَاذَ اللَّهُ وَزُسُولَهُ﴾: [٢٢ - المجادلة ٥٨] يحبون ويوالون من عادى الله وخالفه وخالف رسوله. وآذاه إذاً ومؤدة: أحبه ومال إليه وألفه.
- ﴿يُؤَرِّبُ﴾: [٣١ - المائدة ٥] يخفي، واره: ستره وإخفاه.

- ﴿يُؤَاطِفُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾: [٣٧ - التوبة ٩] لكي يوافقوا عدد ما حرم الله من الأشهر الحرم (وهو أربعة أشهر)، فينتهي أمرهم إلى تغيير حكم الشهور من حرمة إلى حل ومن حل إلى حرمة. وإطاف فلاناً على الأمر: وافقه.
- ﴿فِي يَوْمَتِي﴾: [٩ - فصلت ٤١] من أيام الله، وليست من أيامنا، فأيامنا مقياس زمني مستحدث هي مواعيد دورة الأرض حول نفسها أمام الشمس، وللكراكب الأخرى أيام

تم - بحمد الله وعونه - تأليف «المعجم الوافي لكلمات القرآن» والفراغ من كتابته الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء العشرين من شهر المحرم سنة ١٤٢٦ - الموافق أول مارس سنة ٢٠٠٥م. والله أسجد حامداً شاكراً أنعمه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

محمد محمد عتريس إبراهيم

اهم المراجع

- (١) الكشف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
(دار الريان للتراث) محمود بن عمر الزعخشري
- (٢) تفسير القرطبي (دار الشعب) الإمام القرطبي
- (٣) تفسير القرآن العظيم (مكتبة دار التراث) الإمام إسماعيل بن كثير
- (٤) تفسير الجلالين (دار الحديث) جلال الدين المحلي وجمال الدين السيوطي
- (٥) فتح القدير (دار الحديث) الشوكاني
- (٦) صفوة البيان لمعاني القرآن (دار الشروق) الشيخ حسنين مخلوف
- (٧) كلمات القرآن (دار المعارف) الشيخ حسنين مخلوف
- (٨) المصحف المبسر (دار القلم) الشيخ عبد الجليل عيسى
- (٩) في ظلال القرآن (دار الشروق) الأستاذ سيد قطب
- (١٠) المنتخب المجلس الأعلى للشتون الإسلامية
- (١١) التفسير الوسيط مجمع البحوث الإسلامية
- (١٢) الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم (مكتبة الآداب) الدكتور عبد الجواد الطيب
- (١٣) معجم ألفاظ القرآن الكريم (مجمع اللغة العربية) مجمع اللغة العربية بالقاهرة
- (١٤) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (دار الشعب) محمد فؤاد عبد الباقي
- (١٥) لسان العرب (دار المعارف) ابن منظور
- (١٦) المعجم الوجيز مجمع اللغة العربية
- (١٧) شرح ومعاني جزء «عم» (كتاب الجمهورية) محمد محمد عتريس إبراهيم
- (١٨) شرح ومعاني جزء «تبارك» (كتاب الجمهورية) محمد محمد عتريس إبراهيم
- (١٩) شرح ومعاني جزء «قد سمع» (الدار الثقافية) محمد محمد عتريس إبراهيم
- (٢٠) معجم التعبيرات القرآنية (الدار الثقافية) محمد محمد عتريس إبراهيم

كتب صدرت للمؤلف

- ١- معجم بلدان العالم
  - ٢- معجم المصطلحات البرلمانية والسياسية
  - ٣- نحو ثقافة برلمانية
  - ٤- قرية غافلة (رواية)
  - ٥- وسائل الإعلام المقارنة
  - ٦- شرح ومعاني جزء «عم»
  - ٧- شرح ومعاني جزء «تبارك»
  - ٨- شرح ومعاني جزء «قد سمع»
  - ٩- معجم التعبيرات القرآنية
  - ١٠- المعجم الوافي لكلمات القرآن الكريم
- الدار الثقافية
دار الآفاق العربية
هيئة قصور الثقافة
الدار الثقافية
الجمعية المصرية لنشر الثقافة والعلوم والمعرفة
كتاب الجمهورية
كتاب الجمهورية
الدار الثقافية
الدار الثقافية
مكتبة الآداب

فهرس الكتاب

الموضوع	الصفحة
تقديم بقلم أ. د. محمد أبو الأنوار	(م - و)
مقدمة الناشر	(ز - ح)
مقدمة المؤلف	(ط - ي)
كيف تستخدم هذا المعجم	ك
حرف الهمزة	(١ - ١٩١)
حرف الباء	(١٩٢ - ٢٢٦)
حرف التاء	(٢٢٧ - ٣٢٧)
حرف الثاء	(٣٢٨ - ٣٣٢)
حرف الجيم	(٣٣٣ - ٣٥٤)
حرف الحاء	(٣٥٥ - ٣٩٤)
حرف الخاء	(٣٩٥ - ٤٢٠)
حرف الدال	(٤٢١ - ٤٣٢)
حرف الذال	(٤٣٢ - ٤٤٣)
حرف الراء	(٤٤٤ - ٤٧٢)
حرف الزاي	(٤٧٣ - ٤٨١)
حرف السين	(٤٨٢ - ٥٢٣)
حرف الشين	(٥٢٤ - ٥٤٤)
حرف الصاد	(٥٤٥ - ٥٦٣)
حرف الضاد	(٥٦٤ - ٥٧٣)
حرف الطاء	(٥٧٤ - ٥٨٤)
حرف الظاء	(٥٨٥ - ٥٩٣)
حرف العين	(٥٩٤ - ٦٢٩)
حرف الغين	(٦٣٠ - ٦٤٢)
حرف الفاء	(٦٤٣ - ٦٦٦)
حرف القاف	(٦٦٧ - ٦٩٩)
حرف الكاف	(٧٠٠ - ٧٣١)
حرف اللام	(٧٣٢ - ٧٤٣)
حرف الميم	(٧٤٤ - ٨٣٨)
حرف النون	(٨٣٩ - ٨٨٢)
حرف الهاء	(٨٨٣ - ٨٩٢)
حرف الواو	(٨٩٣ - ٩١٤)
حرف الياء	(٩١٥ - ١٠٦٤)

رقم الإيداع : ١٥١١ لسنة ٢٠٠٦ م

الترقيم الدولي: 9 - 721 - 241 - 977 I.S.B.N.:

نسخ الكمبيوتر: دار الأميرة ت: 010/5426926

الناشر

مَكْتَبَةُ الْأَدَبِ

١٢ ميدان الأوبرا - القاهرة هاتف ٣٩٠٠٨٦٨ (٢٠٢)

e-mail: adabook@hotmail.com